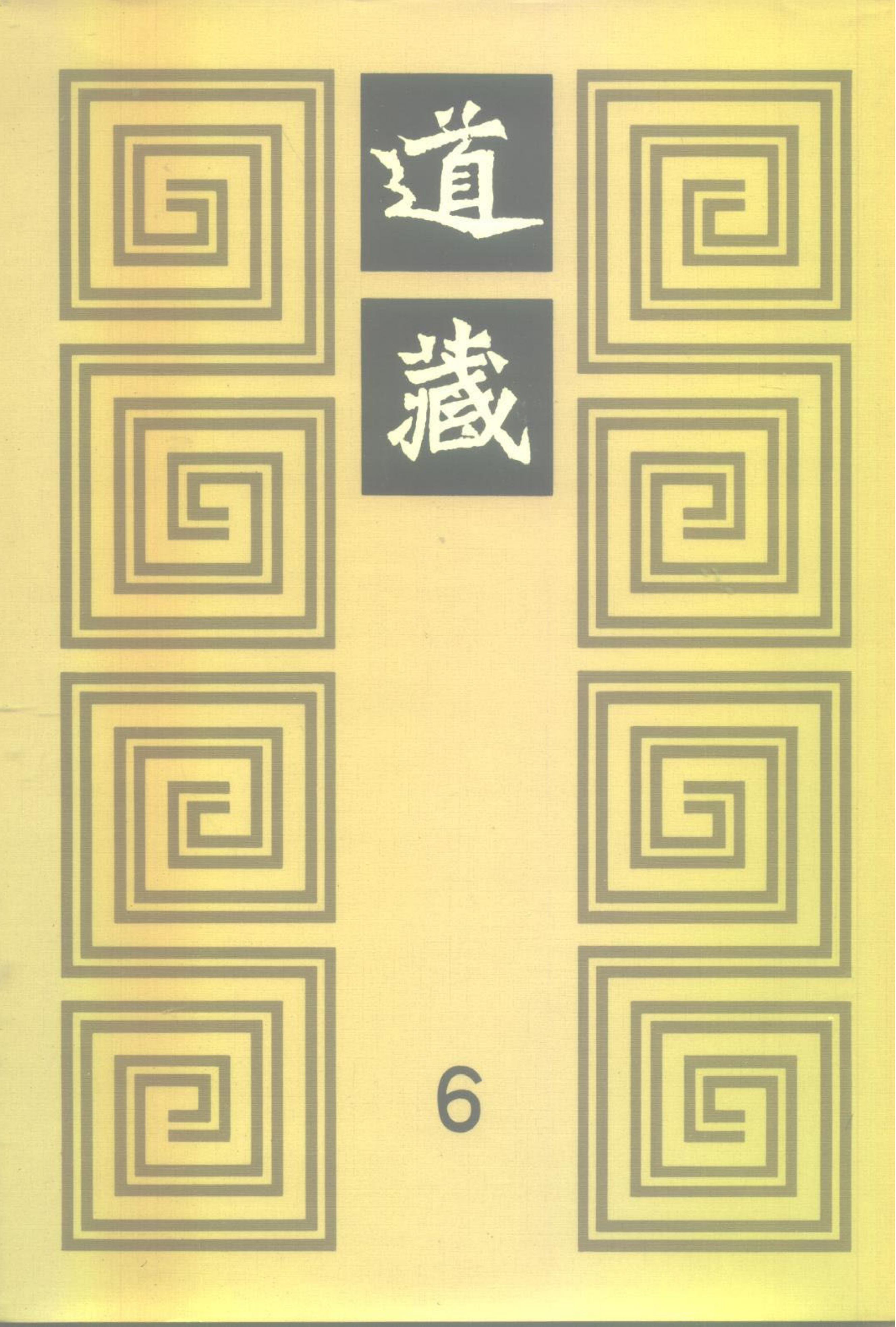

道藏
6

第六册

文物出版社
上海书店
天津古籍出版社

太上洞淵神呪經序　始一

唐引駕傳真天師特進檢校太傅光祿大夫行尚書戶
部侍郎崇真館大學士上柱國彭城郡蔡國公弘教大
師金門羽客文章應制內殿供奉三教談論廣成先生
食邑五千戶實封一千六百戶賜紫杜光庭譔

西晉之末中原亂罹饑饉既臻瘟癘乃作金
壇馬跡山道士王纂常以陰功濟物仁逮蠢
類值時有毒癘殞斃者多閭里凋荒死亡枕
席纂於靜室飛章告天三夕之中繼之以泣
至第三夜有光如晝照耀庭中即有祥風景
雲紛馥空際俄而異香天樂下集庭中介金
執銳之士三千餘人羅列如有所俟少頃之
間珠幢寶幡霓旌絳節紅旗錦旆相對前迎
白鶴交飛朱鳳齊舞又二青衣持花捧香又
四侍玉女擎持玉案地舒錦席前立巨屏左
右龍虎將軍侍衛官吏各二十餘人立屏兩
畔如有備衛焉復有金甲將軍諸大神王等
各數十人次龍虎二君之外班列肅如也須
臾笙簫駭空自西北而下五色奇光灼爍豔
溢有一人執簡佩劒而前告纂曰

太上道君至矣於是百寶大座自空而來即
見道君乘五色飛龍蓮花之座去地丈餘有
二真人二天師侍立焉纂遂拜手跼蹐迎奉
道君曰子憫生民形于章奏剖心泣淚感動
幽明地司列言吾得以鑑盼於子矣纂俯匐
禮謝畢

道君曰夫一陰一陽化育萬物稟五行為之
用而五行互有相勝萬物各有盛衰代謝推
遷間不容息是以生生不停氣氣相續億劫
以來未始暫輟得以生者合於純陽昇天而
為仙得其死者淪于至陰在地而為鬼鬼物
之中自有優劣強弱剛柔善惡與世人無異
也

玉皇天尊慮鬼神之肆橫災害於人常命五
帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備然
而季世之民澆偽者眾淳源既散妖氣萌生
不忠於君不孝於親違三綱五常之教自投
死地繇是六天故炁魔鬼等與歷代敗軍死
將聚結成黨戕害生民駕雨乘風因衰伺隙
為種種病中傷甚多亦有不終天年罹於夭
枉昔在杜陽宮中出神呪經授真人唐平等
使其流布以救於人世間無知愚俗見有王
翦白起之名謂為虛誕此蓋從來將領者生
為兵統死作鬼帥積功者遷為陰官殘暴者
猶拘魔屬乘五行敗氣為札為瘥然陽威憚
之神呪服之自當殄戢矣今以神呪化經復
授於子按而行之以拯護萬民也即命侍童
披九光之韞以經及三五大齋之訣授之於
纂曰勉而行之陰功克充仙階可冀也言訖
道君及侍衛眾真皆西北而舉纂遂按經品
齋科行於江表生民康乂疫毒消弭自晉及
今蒙其福者不可勝紀在乎蠲潔莊敬惟精
惟勤明誠感通應猶響答若怠慢輕泄自貽
罪尤修奉之人慎遵斯戒伏況此經浩博
元皇之金口親宣其理淵深
太上之微言密示若有寘心諷念精意誦持
香烓繚然真靈立感神兵騎吏應時而電掃
姦妖猛馬天騶隨處而風消毒癘今此重求
敏手再啓勝因極彫刻之能盡濡染之妙冀
施行之不泯俾流布以無遺願國祚之延洪

更起周卜祝聖年之遐永克廣堯齡車軌混
於普天正朔暈於率土贊大道威神之德助
皇朝惠育之恩洪福玄休浩浩無極矣

太上洞淵神呪經卷之一

誓魔品

道言吾昔在三天之上為諸男女說無量經教化一切時有下方世界真人蔚明羅等諸天大衆四十九萬人到于三天之上聽說無量大經內外安穩明羅等發心更起三禮太上問訊天尊教化難乎弟子等區區以展下情太上曰子從閻浮來乎明羅等曰然太上曰世間之人詎有遵道奉經學仙者否明羅等曰世人積惡不信道法但聞有哭尸之音不聞有仙歌之響人民垢濁三洞壅塞百六之災刀兵疫疾魔王縱毒殺害良善門門凶衰家家相尋衆生相殘自作苦惱相牽而死懷愚受苦了不知出此等之人將何度之太上聞明羅等說此語已乃告諸天人曰衆生何念不知道法不知其受自共作惡更相誹謗三洞流布不知受持亦如盲人遊乎日月日月豈不明也盲人不見法師宣化愚人不悟太上將天人玉女八千萬億人來下救之過乎玉京玉京山上有一桃樹樹高三百九億萬里東枝覆東方南枝蓋南國西枝蔭西方北枝蓋北國四十九億萬年一花八十億萬年結一子子熟大如車輪人一食之三千年無飢也鬼見此桃樹則自死矣天人各各持此桃木下以殺疫鬼一切衆殄焉

道言自辛巳壬午年鬼兵縱洪魔王行毒毒病生民我今遣四十九億禁官攝三十六天魔王來下共誓曰自今以去若國土之人枉死急病刑獄囚徒者悉是魔王等不攝下鬼使賊害種民也自今以往太上金口所勑若有不禁者令國土之人遭其疫癘刀兵困苦刑獄囚徒死亡不以理者斯是魔王先坐不禁下鬼故斷之不恕也太上乃遣十方主者四十九萬人天女大梵王三千萬人布行召三十六天一切魔王及小鬼王等八十億萬王妻子眷屬悉共惡誓玄女麻姑王妃三千六萬人悉同來為太上勑魔王魔王悉伏各各遣魔子力士巡行國界擁護國中之人恐太上誅之九天梵子及天人大魔王王及夫人綵女悉三禮奉太上教矣

道言自伏羲以來至于漢末人民大樂多不信道悉受天炁自然邪魔不知有道不知有法不知有經直奉自然也後時有信經者少耳大晉之世世欲末時人民無淳苗胤生起統領天下人民先有多苦上僥下急然後轉威威在江左天人合集道炁興焉天運劫近其中往往有得值三寶無量上清黃庭記仙太素靈寶三昧者此人等皆先世大福福流後身聞見此經得度三河洪災之戹善哉善哉子等男女之人若國王帝主方伯二千石○下至愚人不問奴婢能及此經受此契録名入仙品終不枉死也太上在玄景之宮說此神呪經九天大魔羅刹鬼賊諸天眷屬八億萬人悉集在坐聽天尊說法各各檢手一心伏地天尊乃爲演其記仙大經四衆聞之無不身上覺異也

道言汝等諦聽吾今爲汝等說來世劫盡之運自伏羲三千年大水流溢人民半死三十六年萬姓叛亂自共相殺至周秦之滅人民頻無及漢魏末時人民流移其死亦半至劉氏五世子孫紹其先基尒時四方砮砮危殆天下人民悉不安居爲六夷驅逼逃竄江左人氏隱跡亦避地淮海至甲午之年人氏還住中國長安開霸秦川大樂六夷賔伏悉居山藪不在中川道法威矣木子弓口當復起焉

道言大劫欲至治王不整人民吁嗟風雨不時五穀不熟民生惡心叛亂悖逆父子兄弟更相圖謀以致滅亡怨賊流行殺害無辜當此之世疫炁衆多天下九十種病病殺惡人○此有赤頭殺鬼鬼王身長萬丈領三十六億殺鬼鬼各持赤棒遊歷世間專取生人日月候之青炁者人卒死赤炁者腫病黃炁者下痢白炁者霍亂黑炁者官事此鬼等持此炁布行天下殺其愚人唯有道士法師受此神呪經有九十億萬大神自然力士天人玉女悉來侍衛若有奉持供養者萬病自消終不橫死也及鄰國有大賊來逼者轉讀此經賊自去矣坐中男女聞太上說此經各各驚起三禮弟子等願受此經

道言劫運垂至人民多惡其中有信道奉經者悉是天人非世間愚人大聖見世間濁亂遣天人來下生爭中國助時教化矣天子大臣公王令長及兵吏之中雖處卑賤一心信道聞經信用仙人導之若聞見此經不欲受持將知此人六畜中來與經無緣是以大水之災魚鼈所食與泥同流萬不出矣

道言自今以去若男若女聞見此經及有受持者不問男女奴婢公私之人有受之者寫持經卷供養生生有利仕官日遷疾病除愈○萬願從心若有受持此經之人三天大魔九天大魔三十六世之魔十方殺鬼神王領鬼大王三十八萬人各各自勑汝等下人無得枉害受此經神呪之人若今日世間有男女之人疾病危急之者法師將此經到家救病者汝等鬼王收汝下鬼一切勿令犯此主人當爲和喻中外之神家親丈人殃殜嫉妬分別解脫使令病人得差官事解散三十六萬神守護病人若不如吾言汝鬼王等聽吾呪之焉

道言自今以去若世人有疾病官事刑獄因徒因苦轉此經處不蒙其福者將是汝等鬼王之過耳何以故小鬼不信大法縱暴凶心汝等聽之東來神西來神南來神北來神各三億萬徒若有鬼王不承吉下縱放下人來犯受經之人及法師所救之身及其一門故令遭毒者斬此鬼等令作萬分矣不恕之急急如律令

道言三天大邪王領四十八萬人專行赤種六天大邪王八十萬人領七百萬人專行白○腫九天大邪王三天大邪王各六十萬人將從三萬九千人專行黑腫三十六天大邪王領七十萬人專行黃腫七天大邪王領九億萬人專行青腫緣人身體流謚四肢面目青赤黃白黑乍寒乍熱乍來乍去引日沉困氣來愴心心下堅實不欲飲食飲食轉少妨逆無味或先世呪詛考來逮人如此罪緣乃有官事刑獄過咎當欲消者先受經供養奉師汝等如此之後亦得昇仙耳

道言汝等大邪王汝等先世無福不信大道作罪山積今在邪中專行癯疾毒苦萬姓或有身體寒熱反目白黑狂走妄語歌寀哭泣四肢癰腫惚惚鬬氣如此之疾流滿天下或迷亂人心令人遭公事枉入刑獄荼害萬民如是之病悉汝等邪王爲之自今以去奉佩此經契者汝等助護之莫令有惡若轉此經之處鬼兵遠之善神祐護若不信大法故復來犯此法師者汝等邪王入淵汝等邪王入水汝等邪王入火汝等邪王萬斬汝等邪王頭破作八十分急攝汝精攝汝靈不得干犯○懟害疫病枉攪天下良善人民急急如律令

道言大劫垂至疫鬼流行汝等道士勤化愚人令聞此經令受此經契受者大水將來九龍迎之不有厄也三災垂及三災者水火刀兵也一切着汝等身因汝等不知不能得受此二十卷經殺一切邪魔邪魔不敢近人但受此經家中供養不用宅籙何以故此經有無量仙人玉女天人龍鬼常守護此經有人久病多凶少吉衆事不利者亦可奉持此經能消一切大災有病受持者萬事善矣魔王及邪王此間鬼王等聞太上說神呪經心中惻然嘆曰我等自昔以來專行惡事與道有反今日聞天尊說此語當奉行之若有世人受此經者亦自追逐護之若有世間鬼賊欲來侵欺此道士者我當誅之耳自今以去有人疾病官事轉經者我等亦當助之爲福矣若不存揞故來犯者頭破作萬分不足以謝也

道言大劫將近水流中國天下蕩除人民死盡唯有道士受經之人九龍來迎天人百億○選擇善惡汝等信之若有人病先考所加受持此經若有官事刑獄仍常有厄者當受此經若邪狂口舌萬端亦受此經一切不宜亦受此經受此經者魔王不敢干人

道言五濁之世世官撓急不矜下人下人吁嗟萬民懷怨天下悠悠日月失度五穀不成人多流亡大水皆起有智之人見經急受書其經卷竹箱筐筥高座盛之不尒者亦可五色囊盛之有能轉誦鬼兵自撤官事解了受此經者一家一人受之辟一門災禍矣縱便

目不識字但受之雇人寫之淨室供養邪鬼自伏一切不敢近人也

道言自令以去轉此經處若有疾病官事口舌宅中虛耗聞此經誡勑魔神呪若一鬼不去妄稱大神山林社祀世間廟主壞軍死將貶籍之鬼來助邪王病痛世人不從大法者十方殺神收而誅之若復故來縱暴專行苦毒害者鬼王等斬之魔王等身作萬分不得恕之急急如律令

道言世促人惡信法者少大水來近恐汝等○沈溺死亡者衆不知出期吾念甚哀故於玄景之宮九合之室爲將來一切衆生建其橋梁開於法徑示之以道導之以法令免三災消其九厄去離八難生天人中昇仙之緣世世無盡勑下魔王令安萬姓預爲呪之禁斷惡鬼自今以去有受持此經及轉讀之處皆有一切福利後世男女若受經奉師者亦得昇仙矣

道言五世之孫劉子佐治天下係紹仙基大漢人民多有值三寶者何以故此世世吉人能起道心故也山林隱士不可稱數見大劫欲盡受經者十有七八矣三災垂及汝等道士有緣之者乃能信奉太上爲一切衆生故涕泣五行汝等若信吾言者九龍之輦與來迎子身若不信者孟津三河汝等着之坐中男女三億萬人悉來受此經矣

道言汝等受此經二十卷供養行住持之身中萬病自瘥仕官高遷所願從心亦可見當來真君真君不遠甲申災起大亂天下天下蕩除更生天地真君乃出真君既來聖賢仙○人及受經之者一切來助左右東西南北道○士爲佐無有愚人汝等世人但受此經自然見真君矣

道言真君者木子弓口王治天下天下大樂一種九收人更益壽三千歲乃復更易天地平整日月光明明於常時純有先世令世受經之人來輔真君耳是以智人道士誘化愚人令受此經消一切疫病鬼賊伏散萬願自果所向合矣若受此經所行之處魔王助化終不令人有惡也

道言男女道士有骨應仙者得值此經有其壽相應見真君者得受此經此經有神令人心開真君出世無爲而治無有刀兵刑獄之苦聖人治世人民豐樂不貪錢財無有雞豚犬鼠牛馬六畜也鳳凰白鶴爲家雞麒麟獅子爲家畜純以道法爲事道士爲大臣男女貞潔無有淫心人民長大亦不復是今之道士耳不覺自異其形端正長大人長一丈三尺真君長一丈六尺面目光澤人中無有姿醜了了視之無厭矣坐中大衆聞太上說此○真君其國大樂各各心中歡喜悉自俱起稽首三禮弟子等亦當奉持此經耳

太上洞淵神呪經卷之一

太上洞淵神呪經卷之二

遣鬼品

道言吾在玄都九重宮中爲諸大衆說上清中玄妙經時有下方世界大神通知識句民子八萬真人俱來稽首三禮而白天尊曰世間人惡不信至言今有三洞經出不知受之疫鬼刀兵殺害衆生衆生死盡故不求出弟子等常恒見之苦痛不忍聞之國土今日政有行尸之人無有道德之者君臣相殘父子相刑道士行道愚人競笑自牽入惡不務仙品○大劫垂至亦不知之疫癘惡炁殺人略盡○弟子等不忍聞見故來懇告是時天尊仰天長歎悲哉衆生不解大趣不會修心致招災禍疫癘所侵吾今當遣天丁力士八億萬人天騶直騎八億萬人天禁大吏四十萬人天殺大兵四十萬人天蓬守士四十九萬人爲人遣此等之鬼汝等持此神呪經布行國土若有人受經者疫鬼自去矣

道言自庚辰辛巳壬午癸未年近於甲申之歲天下乃有九十二種疫病病殺惡人自非有道之者難免此疫此疫令人寒熱頭痛目眩五臟不調心下切切鼻口咽喉謦欬腹滿氣上刺心手足拘急胸背徹腦耳又不聰黃疸癰腫身體赤黑五種下痢復有霍亂吐血鼻衄癰膿四肢碎痛節節疼疫氣熱驚走悲思恍惚中宵不眠四肢反覆口語無端妄見神鬼陰腫下癩手足不整卒死失性如此之徒悉是疫鬼來殺惡人汝等若能佩奉三洞經法吾遣天丁力士令逐此鬼不撓子等水來不久汝等衆生速修善心受傳經法方免○洪災矣

道言自今以去若有道士心貪仙道不求世榮一切奉法志味三洞逐師入山人間教化如此之人吾當遣天丁力士四十九億萬人隨行覆護所行出入萬鬼不當告魔王等自今以去勤爲衆生遣一切疫鬼矣

道言甲申垂至洪水不久今有疫鬼殺人世間多惡少善衆生不識真言三洞久布不知求受自招苦惱當復柰何衆生可愍我今遣八部禁兵祛殺疫鬼遣令斥去道士化人令奉三洞矣

道言自今以去有奉受此神呪經者天上有三萬尉玄刃大兵覆子等身子等但爲衆生日日教化一切愚人愚人守迷笑人行善天遣疫鬼祛殺此人如此等魂俱入三惡道中無有出期矣

道言辛巳壬午年有八千萬大鬼來滅惡人兩舌誹謗道法指師名諱評論經典不信三洞不肯受道如此之人大鬼王來共滅之矣

○道言自今以去若有道士伏從三洞行道救○人之處吾遣九千八大兵九十萬億衆一時來下覆護子等若有一鬼不去者十方力士即來收之矣

道言自今以去有道士轉此經處矣令三洞力士四十九萬人六天力士八十萬人三十六天大兵九十億萬人一合來下共殺此疫鬼令生人有病之者官事之人速得解脫疾病輕差和偷萬神令家親歡喜中外社竈悉令分了勿使枉撓主人自非家祀之鬼一切禳之使永絕他方若有不從吾令鬼兵不去

者魔王等各各當受斬斬之不恕汝等慎之
聖不虛言矣

道言此神呪經乃有三十六天魔王有七萬
億小王名字在經上若道士轉此經之處三
十六天魔王向益子等七十二小王悉來伏
耳是以有人能分末劫受此神呪經家中供
養者一切惡鬼不得妄來何以故此一切大
魔王遣力士來守此經天人玉女仙人百億
萬人亦來守護不得有鬼兵敢妄來前後也

○道言自令轉經之處若有惡鬼凶神敢復拖○
惡意來向此生人及法師之人者鬼王等及
大魔王八億萬王自誓受三斬頭破作三萬
分矣魔王曰自令以去若有道士治病轉經
經行作福者當令所爲如意萬願從心無圖
不果一旦違誓弟子句民等身受罪萬斬矣

道言自令三洞流布真人悉受況乎愚人自
令以去有人奉此三洞經者鬼兵助之所作
者成所爲者合大魔王護之汝等道士勤化
愚人若有受此三洞之師遊行救度人間若
有急病道士爲之轉經讀此神呪三天魔王
召一切小鬼王來助弟子之力耳

道言道士受此神呪經不與餘經同受別自
單受此一部耳何以故此經中大魔王神力
多故故不得雜受書寫亦別着一函盛之行
來佩之萬鬼不近作齋者亦用無量科令矣

道言此神呪經有一切鬼王名字是以太上
重之有轉經之地一切惡鬼不得近人也自
非生人所事家親親鬼丈人不得妄來中外
大神一切魍魎生死之神男女之殃塚墓之
鬼自令以去斥走萬里若不如令汝死萬斬○
○不恕之也

道言世有八萬溺身鬼鬼長三尺二分動有
萬萬爲群在水中殺人不信道者善神不護
亦枉死耳復有九十八萬種水病有三十二
種黑病白病赤病青病黄病不可治有三十
六種卒死此等病悉是罪人世人不行道法
虐亂國土是以天下惡人衆生不肯念善天
遣力士萬病誅滅耳若自令以去有道士施
其功德建齋救人之處魔王等悉助此法師
令治病瘥矣若不瘥者魔王高隣子頭破作
九十分矣

道言爾等一切魔王若中國男女自令以去
能有信道受吾三洞化行萬國爲一切人治
病轉誦之處汝等爲化愚人佐助作福力廻
風止雨勿令近之若能如此者遷汝萬位一
旦背誓子等頭破作九十分矣

道言一切神王及一切魔王等汝亦與吾無
爲正炁同矣而乃汝等所爲各有異耳百分
之中不如我一也汝等雖有大神通變又復
爲吾弟子何以故爲汝等不習自然道炁久○
○蘊咒心處於輪廻生死之域爲汝宿世有於
大福故得神王魔王之位我乃位三天之上
總御衆靈爲已宿劫以來憐愍一切如我所
生我之法律能生善者能成善者能殺兇者
能絶惡徒不但畜禽獸善者爲良今始有三
洞大法流行天下國土善民往往有遇經法
者若有道士治病救人之處汝等魔王助之
作福令其所願保全勿斷其功德也若一旦
違誓斬之不恕矣

道言天下有大神多魔王爲久汝亦與我無

爲炁同矣而汝等所爲有異百分不如我之一也汝等以伏爲我之弟子久矣生死在我我萬民悉在天地之中多有不信道者令有三洞之法流行天下國土之人有值經者若或有道士治病救人之目子等助之焉莫令斷其功德若一旦違揞斬之不恕矣

道言魔王八億萬王有小王亦八億萬王各各宣令自令三洞行處道士治病經行之處汝等共助之當令治病得差所作者成天人護之風雨有時不令有害若一旦違科不赦○

○聖言縱其鬼兵令枉殺善人三洞法師安有危厄疾病苦惱一切不如揞言者魔王烏留子等三十六王悉斬之不恕矣

道言國土之人多不信大道有受三洞者汝等助之爲令善心恒生莫令善退汝等護之天人來助自昔以來人民病衆不唯一種千病萬病困苦頭痛身重手足不舉恍惚吐下赤班令人氣病吾悉知汝等之鬼名曰愼憂哀子角兒平王阿信三業之人千鬼萬鬼急攝汝下鬼令生人病瘥若不瘥者汝等頭破作八十分矣

道言甲子旬年有七十二種病長安索虜暴殺人民南楚喪失流分他國有二虜三吴合來爭之江左賢相復佐天下天下不樂人民咨苦下人憂悲遊魂之鬼日來取人人民死盡其中一人二人受法行道者惡人共笑之是以仙人不出世間無有仙矣

道言甲戌旬年國土之人共流江左紛遶長安蜀漢之中有赤鬼三萬唯殺人民爲人不信道吾常使董玄珂斂仲堪化天下愚人愚○

○人不信柰何天令遣百二十種病殺人若有受三洞經法師來爲轉此神呪經文死人更生吾常爲勅一切魔王及小王等若有法師救病之處悉令禁却小鬼令生人病瘥瘥者令汝等得遷不瘥者汝等死矣急急如太上口勅律令

道言甲申之旬年世間有四十九萬黒鬼殺人多有横死到于丑之期期日將至有大殺赤兵八十萬衆來取人民人民不知到壬午癸未甲申年大水來漭兵疫來集大鬼王蔣公琰共來殺人自今以去小鬼來侵病人者急去千里若復不去大魔王等頭破作八十分矣

道言甲午旬年有三十六萬氐羗胡獠之鬼來殺人民赤烏七十萬頭飛行天下人見者自然疫病不可得治救爲不信聖教故以病死矣自今以去國中有一人受經轉此神呪經文之處大魔王及天人來助令生人自瘥瘥者令汝等上遷萬等萬倍若復不瘥者汝等大王及小鬼斬之萬叚不恕矣

○道言甲辰之旬年天下九十種病人多暴死○六畜災癘爲人不信大道有一人受經行道者愚人笑之是以天遣三萬九千大鬼來誅之令世人有病疫鬼多來殺人若有法師轉此神呪經者巨天力士八十萬億俱來助之若復不瘥令人死者大魔王先坐小鬼急攝汝下鬼勿犯良民一一告下不恕之矣

道言甲寅旬年有六十種病死十分遺一也王建領之暴亂人民有赤烏之鬼自令以去有道士轉此經之地令病人自瘥若復不瘥

令人衰凶者大鬼王先坐小鬼頭破作四十九分矣

道言世間多惡人聖所不居時有一道士建三洞之法天人悉來護之自今以去若有病人危厄困篤之者大魔王斷其家袢小鬼令病人自瘥瘥者大魔王等上遷不瘥者汝等斬身作萬分矣世間有無極之小鬼汝等各各自去勿令生人死也若不用吾教令遣赤丁使者四十九億萬人悉來殺大魔王等不復恕矣急急如太上口勅律令

道言壬午年十一月二十九日至壬辰歲十月三日有七十二萬小鬼王專行入人宅中行急疾病人悉患之李信李陵二人各領四十萬衆來取人命今已知汝名汝急遠去此有赤殺力士七十二萬人斬汝汝不急走身破萬分不恕之急急去萬里矣

道言道士之法以三洞爲先受此神呪乃得入山及於人間殺一切鬼賊不受此文鬼不畏人今有三千六萬暴鬼來殺人吾知汝名急去千里急急如律令

太上洞淵神呪經卷之二

太上洞淵神呪經卷之三

縛鬼品

道言自令戊寅歲癸未之年大劫之運惡人不信道法天遣疫鬼行七十二種病病殺惡人世間浩浩鬼兵流毒奈何奈何若有奉持三洞之人吾當遣力士四十九萬人爲此法師縛枉横之鬼若道士救人經行之處魔王等當助道士縛此鬼兵等矣

道言三天玉女與大梵天王夫人等八千萬人來下聽經　而自播言曰自令以去天下之人若有此三洞法師作齋救人轉此神呪經之處我等當護之不令疫鬼一切邪精來干犯法師也若不去者我等先坐矣爾時九天大魔王弁及玉女八十億萬人亦俱來下白太上曰自令以去若有道士轉此經文救人疾病之處若有殺鬼故來撓之不肯去者我等當共縛之令法師不亂病人得瘥得瘥者我等之力衆聖亦喜魔王等各各自播縛疫鬼矣

太上尒時乃說偈曰

吾今說神呪　呪神皆滅形　所誅自有主
爲惡不相聽　汝等既伏揩　共來聽吾經
自今當助道　一一相經營　勿復相吹嘘
共作妖惡情　若作妖惡情　力士縛汝靈
湯煮火復燒　徃返刀山亭　汝若從善者
亦不苦相征

道言壬午年有赤鬼三萬九千人來殺惡人有人值此三洞法師者疫鬼斥去千里若自今以去刑獄疾病但轉此經此經有八十萬大神三萬力士四十萬玉女三十萬童子一切來共守之所轉經之處鬼兵與魔王來縛此疫鬼矣

道言吾昔在五嶽玄景宮中爲一切衆生說三昧經時有七天魔王三十萬人一合來下自揩言自今以去若有法師得救病人之處轉此神呪經救人我當爲關道不令有惡惡鬼遠走天人來助可治之令疾病除瘥刑獄之人悉皆解脫若復無益者我等自受腰斬死亦不恨矣

道言自壬午年年辛巳後必有疫癘之鬼八千萬人來殺惡人惡人不信道故三天王女九天大梵王三十六萬人一合來下啓太上曰自今以去若有法師經行之處我等亦當護之令疾病者愈官事之人速得解了若疫鬼復來圖害良民者我等亦當縛之耳

道言自今以去有奉三洞之人者九天大兵七十萬人三十六天大魔王七十萬人各來護此法師也若今有疾病官事之家急轉此經此經有大神力自令官事散了病人自瘥若有不伏者三天魔王自來縛之疫鬼赤兵自然死盡中外殃祥男女之鬼斥去萬里十方力士覆護法師矣

尒時太上乃說偈曰

三洞大乘法　真道理自陳　若非積劫緣
無由得授聞　轉讀救黎蒙　消滅衆鬼羣
天真相擁護　妖精莫敢前　若有犯法者
身破成百分

又偈曰

大象本無形　經言即爲道　道轉無形中
妖魔靡不掃　清濁各有分　天官來相考
念子爲光逆　使我常悲惱　反縛裂子頭
剱樹令汝抱

道言今觀世間惡人聚生六夷交侵自共相殘至壬午年天下浩浩人民不安刀兵疫炁殺害惡人惡人不信大法故令死耳自今有奉三洞之經者自得上仙耳世人愚癡見道士亦死惡人亦死不知分別有異直見同死無有異余也惡人死者入三塗惡道道士死者生天上人間或爲大王若便仙去終不生惡處也或白日上仙者千年服藥先著年華也若有奉三洞尊師受經苦身行道得昇此仙萬劫無有死矣自今以去若有道士救人之處魔王等共收縛鬼精矣

道言吾昔爲中國仙人東嶽直連子等三萬人各各持信受經之具上山作壇拜謁五方五帝與之爲信乃折銀環一具以券分之與師飲丹自約揩曰今日飲丹受經供養終身不犯有疾病急厄宅中不利口舌官事刑徒在獄者爲其轉經作齋悉依齋法清淨道士以此爲常仙人等以授受經化行國土爲萬

民治病一切鬼王悉皆潛伏

道言世人多不信道有一人受經衆共笑之謂曰妖魅不欲生活入山避人不求生官不知此人天上生來見世間濁惡自求仙道度一切人人不識真反更笑之奈何奈何如此人等後有重罪罪入赤連地獄水火之中三千億劫無有出期罪畢作人有人之形無人之情或癡聾瘖瘂不知人事復作六畜食草飲水以肉供人生便艱苦苦無所告此之罪人輪還如此無有出期子等思吾言矣

○尒時太上乃說偈曰

頑逆不知法　見世積罪人　不但自不信
反笑他習真　不知天上來　不久在人羣
子等無所識　相與共評論　言出禍亦入
響應須臾間　死受荼毒報　罪結在赤連
轉輪五苦中　考對億劫年　出生無人情
六疾所縈纏　身設六畜形　詎復識形神
罪非修大乘　何由免形殘　因緣自如是
子等思吾言

道言世人多有惡心之者不信真言天遣橫行伐殺將軍八千萬人仍遊天下取此惡人令有奉三洞之人魔王三千人護之也隨逐覆救若欲作齋齋集之日爲其明朗不令風雨天人助之若道士行處人見愛樂道炁盈溢不令病痛也若惡人罵辱道士爲作口舌縣官欺圖者即爲收其人魂魄殺之以明大道有神之驗也急急如律令

道言世有烏九鬼王身長七尺八尺各有九千萬人赤兵月月下來取人炁命令天下人枉死甲戌甲午旬中仍下來取人命行三萬九千種病病殺人小口男女自今以去有道士轉此經處汝等收汝下兵令斥去萬里若不去者斬汝烏九三億萬人敢不從之矣

道言甲辰之旬有八千九天大魔王威都等將下人無數月月病人下九千種病病不可治與下土死將鬼兵合來殺人自今以去攝汝鬼兵勿枉善民也若有道士男女之官行道之處汝等助之若不用吾教者子等頭破作八十分矣

道言辛巳壬午年年人民橫死天下不安死者衆多鬼王烏九與地下赤炁殺人人多瘟病病者門門十有三四死矣奈何奈何唯有村村大會清齋拜謁五帝之神自保家口令天神知之鬼王烏九自伏不復殺人矣

道言自奉受此經師爲開示有病作齋及官事刑徒宅中多鬼仕官不遷田蠶不收悉作此齋耳作此齋天人來護即得心願萬無不利矣奉此經者鬼王自伏也自今以始若有此三洞法師所施行之處鬼王護之若有道士疾病者汝等鬼王頭破作八十分矣

○道言庚辰之年國主自慎大臣相輔天下浩浩無不畏也小人相苦貴人無道天下九十種病病殺惡人鬼王名壇支領三十六鬼王等七天大魔王明主之下行萬病病不可治當爾之時惡人多多有不信道受經者其有受三洞者大魔王等四十九億萬人悉來下護助此法師耳

道言此三洞法師入人門戶宅中萬鬼避之治病救民無不瘥也惡人多故故令鬼殺人耳太上哀哀念一切衆生特爲呪此鬼王

等令攝萬毒耳自令以去若道士有厄有病
者此鬼王等頭破作八十分矣
介時太上乃說偈曰
道法真中真　真中復有靈　三洞入人門
萬鬼皆滅形　妖邪偽且濁　道性本來清
救護一切人　普濟於衆生　太上布大慈
消却天魔兵　萬毒自攝忝　不得馳汝精
頭破八十分　送汝付天丁　天丁相翦截
罪招非怨情　太上無彼我　分別使法明
○道言世多愚人聖人不教之耳自令大水來
近刀兵之厄國中不信道枉攪萬民萬民憂
苦不勤不知唯告太上恐鬼王枉殺天下善
人盡乃說三洞之經化行天下自令以去若
有枉厄道士者吾當助之不令道士有刑獄
口舌疾病也若一旦不如法者大魔王拘民
鬼王烏丸等百萬衆頭破作十二分矣
道言天下之人自壬午年受道者三萬九千
人青州泰川男女得仙者王方張玄杜軌蜀
漢羅道安費頭然李英張石孫洪媚侯進表
道此人等甲申之年乃得仙也鬼王各各護
助此三洞之人不令疾病也若人有忿怒法
師罵辱欺打圖謀殺害者此人等悉令身亡
滅門七劫無形託風倚雨依塵附草令萬劫
乃復人身鬼王等護助此三洞法師若有不
信吾言者大魔王拂旦烏丸悉頭破作九十
分矣
道言三十六王大魔之鬼自國人不信有奉
三洞之者天上來也大魔王及鬼子一切護
之若道士作齋救治百姓者汝等爲却惡忝
令道士治病速瘥自令以去不伏者烏丸大
○鬼王等悉頭破作八十九分矣
道言門戶之鬼名承伯開閉之鬼名阿倫然
井竈之鬼名真連子四籬之鬼名士伯供道
上之鬼名烏子丁舍宅之鬼名玄子都一合
來下遠人舍宅萬重不爲一人殺害萬民來
久自令以去斥遠萬里若欲來疾病人　者
鬼王等頭破作十二分矣
介時太上乃說偈曰
告汝門戶鬼　爰及井竈神　籬上行　者
汝莫犯良民　汝欲作惡者　風力解　身
但當助道化　斥却邪鬼君　莫復泄　心
招換尸群群　汝若伏誓者　時時當相申
如其不從令　令汝身首分
又偈曰
大道自然法　賞善而罰逆　罰逆逆即消
勿令與道隔　汝雖欲作惡　正法必科責
威仗擁天兵　誅剪諸邪僻　汝其自去者
可得免斯厄
道言世有十萬赤連鬼鬼長三尺六寸百萬
人有三十萬長頭鬼手提赤棒棒殺萬民自
○及壬午年壬辰之歲殺人大水來矣國王不
治民多暴死甲申之災死絕矣奈何奈何也
道士化愚人令受三洞可得脫免九厄之中
耳
道言天下亂矣人民死盡多是鬼王殺人善
人不死惡者入三塗自令有枉死者天亦助
之耳自令以去有作道士三洞法師者大魔
王護之若令道士危厄疾病者鬼王等負罪
頭破作八十分矣
道言鬼王自令以去不得枉殺萬民若道士

經行之處救療病人當助治之莫令不瘥若不瘥者不用吾言枉殺善人汝等頭破作百二十分矣急急如太上口勑消災護人律令

太上洞淵神呪經卷之三

太上洞淵神呪經卷之四

殺鬼品

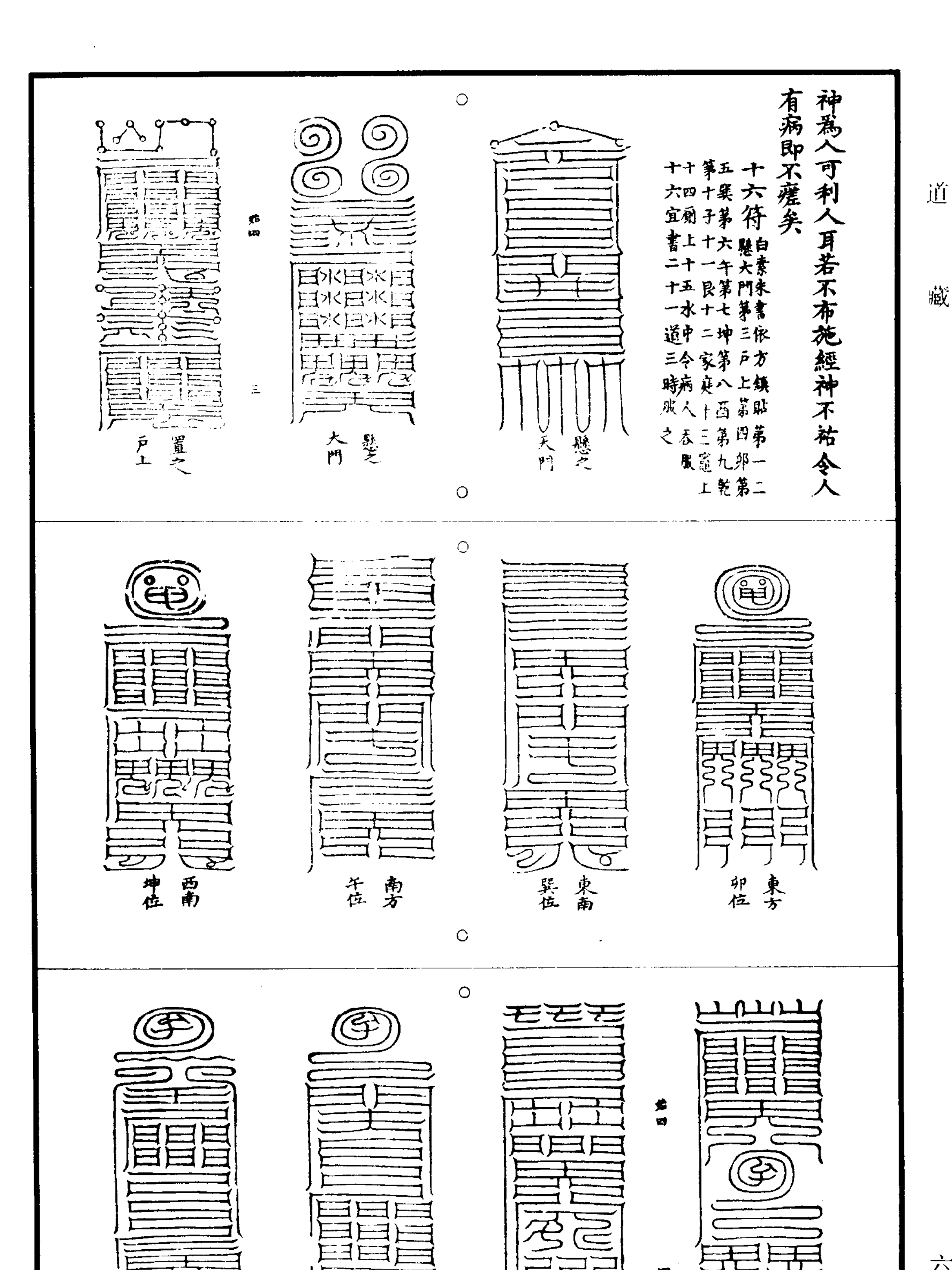
道言自伏羲以來壞軍敗將舉衆形殘刀兵腥死萬萬爲羣或有露骨節分張身首他處或飛或揚精神不得集聚或有身無頭有足無手有口無目千千萬億遊託自守依山倚木取人年命人不備知怔亂人心動欲作祟祟耗田蠶凡百不利惱人家親張生異端令生人大小疾病六畜暴死口舌官事水火數起令人不吉此都是汝等世間客死之鬼與雲中李子敖浮遊雲間來往海濱東西南北乘風駕雀捉人雞犬鳥獸妄作妖怔夭横生人求其血食俗師所占恐怖生人卜言家親共作其禍遂生俗道汝等小鬼聞之因便采峻放石無有不下以凶重加無往不衰害人元元自謂汝等如是以來世人枉死者半自令以去大魔王四十八億萬王王有八億萬小王等各各勑下收取世間一切小鬼何者疾病主人主人令病危厄甚爲困篤恐不全活汝等速收病人之鬼急去千里若不從命吾遣大煞將軍九億萬人次次逐汝等斬之不恕也魔王等各各急攝之矣

道言自令若有口舌向人云云者太陰官一十四萬人殺汝姤鬼若有官事刑獄囚繫之者尊示君七十二萬人殺汝木索斗枷之鬼若有水火之炁者吾遣宋銑文曰領風水將軍二十八萬人殺之令死解丁零鬼山圖木子鬼大殃走死鬼六畜人形鬼五木百魅鬼蠻夷氐獠鬼北狄羌虜鬼山上鬼山下鬼水中鬼火中鬼射公萬種鬼十二亂病鬼六畜奴婢鬼自刺自殺鬼一切大小鬼子自今以入地千尺勿復令人病困官事者了鬼炁自散若不去者斬汝等不恕之矣

道言自令以去道士爲人治病病人家來迎子等子等先爲作符安十二辰及門戶井竈各各丹書懸之又作吞符三七道一日三時與病人服之夜亦三服之道士三時爲中庭北向上口章請於轉經行道用三時步虛若不能作大齋者但即慕道士三時行道若能作大齋者一一如法耳亦說布施布施者天

神爲人可利人耳若不布施經神不祐令人有病即不瘥矣

十六符白素朱書依方鎮貼第一二懸大門第三戶上第四卯第五巽第六午第七坤第八酉第九乾第十子十一艮十二家庭十三竈上十四廁上十五水中令病人吞服十六宜書二十一道三時服之

鎮之家庭

安之竈上

貼之廁上

置水中令病人吞符

二七道吞服符

道言令有三洞大法師法師中最上矣若三界之中有道士男女之人有受者鬼王護之令治病悉瘥人鬼無他自今以去若有道士轉此經疾病不愈仕官不遷刑獄不解者鬼王青真大魔王等頭破作十二分矣

道言十方諸鬼一切真僞等神一萬八千道炁三千六萬赤鬼自今以去各各攝汝等下兵士一切剌之令斥去萬里莫令病虐萬民也及此間土地之靈若道士行經之處病自瘥愈萬願從心若一旦不如法者汝等大倫鬼王頭破作三十分矣

道言令世人病者逹子所爲也天遣十二種力士收之自今聞太上三洞法師道士救護病人轉經行道男女之人作齋之家若不助道士令生人病復不瘥者斬殺之不恕矣

道言逹子等八千萬人專行毒炁令人瘟炁重病令逹子三十六萬人下行目痛自今以去汝等攝汝下絶若復不去者鬼王等頭破作六十分矣

道言世間無善人善人者天上來耳國王大信道亦天上來也令有奉三洞之者先世有其重緣令則閻見也自今以去若道士化行之地鬼王追逐佐助之有病令瘥矣勿使死也若一旦不如法者斬之不恕矣

道言世人不信大法是以多有罪人罪人入地獄鬼兵亂行善惡不別令有一受道者大魔王紫真孔倫馬廷師崇仇淵等各各助爲作力令道心堅固國主奉之開化愚人若道士治病之處鬼炁自攝斥去千里若不伏者魔王等斬之不恕矣

道言令十方之鬼則魔王所統也自今以去不得枉殺良善晝藏夜行取人男女道士行處鬼王佐助莫令惡人邪鬼犯道士也若有人鬼圖向道士施其惡心者一一誅之令人鬼俱死以明道心太上至言汝等慎之慎

之若一旦不從斬之不恕矣
道言世間罪人有八十九種殺鬼山林水大風土大鬼三千九百衆大和鬼王領之行萬種病三十六種六畜之鬼鬼王名都奴領八十萬小鬼下行惡瘡下血之病復有三千鳥鬼鬼王名文慶子行赤病白癩病病不可治有作惡逆不信三洞之要者悉值此惡鳥飛來下此病病者萬不可瘥也自今以去若有道士所救之處便令疾病除瘥萬願從心矣鬼王等遷功萬等也
道言中國有三千九萬人應仙秦川漢蜀三吳之中孫道留王子寧唐萬生焦石子劉光之馬承慶荀太初司馬平郭秀之丁太倫樂法護謝英安費侯王子林元伯任元孫支道林等三千人爲杜蘭香樂悉來武當宮中今世道士一心受此三洞法亦得與此仙人等相值耳道士但努力自救萬民有厄之者令得無他汝等行道轉經之地魔王自伏耳若不伏者次次轉之不恕矣
道言三洞之法神呪爲要何以故此經伏一切大魔王魔王不敢撓之也自今以去若有道士經行之處魔王等四十九王烏川連子文吉休馮鄰子等三千六百小王各各護持此道士勿令摘花此道士也若爾者當遷汝等令昇仙無爲矣若不救此道士助惡爲勢壞亂正法令道士救治不瘥所爲不允一旦有惡者魔王等悉坐斬之不恕一一如太上口勅急急如律令
道言天下有四十九萬惡鬼鬼來令人殗死行萬種惡炁炁來殺人得道士轉經之時其疾則止國王因亦信道奉受三洞子孫傳貴大魔王王子烏純林期八千萬人壬午癸亥之年領萬鬼殺人已知汝名字自今以去不得枉殺良民如此者大魔王小鬼等惠信恣陽之徒各各斬之不恕矣
道言中國壬辰年有真君出世三千萬人主者一人耳時世多病男女之人壬午年入山勸化愚人愚人不信道法不受三洞水來淹殺刀兵交興柰何柰何唯有受經道士魔王護之終不横死當令道士治病病無不瘥也若一旦違法魔王等頭破作十八分矣
道言天下多惡人不知有道見者不從是以多死耳今有三洞法師人鬼所奉若自令以去道士轉經行道之處魔王等不得撓之也若一旦違命鬼王等天斧斬之不恕矣急急如太上口勅律令
道言一一告下三十六天魔王魔王子等一切敬受奉行

太上洞淵神呪經卷之四

太上洞淵神呪經卷之五

禁鬼品

道言吾在杜陽宮中爲諸王女說大畢經導化衆生爾時中國有真人唐平來告曰比來死亡狼藉不審自今以去何年瘥也太上曰自今以去到戊寅年壬午之歲疫鬼殺惡人至甲午年乃瘥耳至癸未之歲疫氣流行國中刀兵父子君臣自共相害人民多惡不信大法奉受三洞者悉是天上來也非世間生也

道言自今以去若有道士受此三洞經力行○化求道導奉三尊救度愚人者我亦遣十方天丁三十六天力士覆護法師所治之處爲禁疫鬼不去者令力士次次斬之矣

道言自令以去若有男女疫病聞此法師轉經之時一心靜聽合門信敬中外殃殃一切邪精山林社祀寒竈熱竈宅中萬殃悉令自伏若有不瘥動亂生人家親者天丁力士四梵天王合來誅之我令勑下魔王令禁疫鬼子等但好化人受持此經甲申垂至大災不久道士努力救度百姓焉三天大魔王一合來下自誓曰自令以去若有道士救人經行之處若疫鬼敢行光心病痛急疾令萬姓官事苦劇者我自擂顱頭破作十八分矣道士化人我亦助之有疾病亦佐治之有口舌官事之者當爲迴化之耳

道言自令至辛巳年必有疫鬼行害萬民萬民死盡柰何柰何世人不信道法有三洞妙經經法流布福力昇天天人來助之然而得免愚人頑心不欲受之甲申之災水來沒之已死之後悔無及也惡人轉多天遣八億萬○赤殺大鬼行疫氣誅之至壬午之年天下洪波鬼兵來誅殺惡人道士救之天人自護爲禁百鬼耳

道言甲子旬年中有八千赤疫鬼有三萬九千來殺人人有知者時得明能道士受此三洞之人爲其轉經疫鬼自然禁絕鬼王名曰憂連身長三丈七尺手捉赤索入人宅中令人口舌鬬爭自令以去有法師經行之處當爲禁之耳

道言甲戌之年有三十二種病病殺惡人自令以去法師轉經之者三天大魔王自來禁之令不殺人甲申之年有七十萬惡鬼來殺人若時得法師救者天人悉來佐道士禁疫鬼矣

道言甲午之歲有八十種疫鬼來殺惡人惡人不信大法壞我道士道士不化之甲辰甲寅年有三十六萬疫鬼來殺惡人惡人多故天遣力士來下誅之道士急行化愚人愚人不信此爲大迷迷人不悟矣柰何自令以去○若有疫病官事之處我當遣三天魔王十方主者來下誅之及轉此三洞之地療救之家逐鬼禁之矣

道言中玄者太上於此說經已在八景宮中九合之室端坐思惟何國苦樂劫數近遠衆生悠悠何所趣向也三災垂及愚人不覺自共相欺枉濫誹謗不用真言不遵有德見人作善反更笑之當入地獄火車劍樹此痛難忍伏之如何自作自任無人代之吾今通變視見一切豈不遵之乃爲衆生集大法師三

洞道士十方仙人諸天官屬八方大魔魔王男女祟戒神呪恐世人枉死大水將至無有知之勑魔鬼王令不枉萬姓教化愚人使受此經經中之王神化神呪凡有四卷太上為將來濁亂故演說之若世有緣得見此經此經消災受之不在災中天人來迎得見真君矣

道言上清無量三昧令人昇仙神化神呪伏一切魔道士受之山林人間不畏驅除受此二十卷亦可不用餘經此經令人得仙速矣

坐中男女聞大歡喜各各求受悉共起曰不審此經受之如何供養法作何等唯願天尊具示誨示之我等亦當奉持若得知者可正供辦之耳

道言此經伏魔除一切災若有受者鬼兵不撓自然安穩若官事疾病久在困地彌月無救聞見此經其苦自解萬災自消矣若有受者仙人來侍奉師如日月愛經如珠玉先當祀太始五帝乃破契受之竟然後依教而傳有病之家道士為轉經轉經之時先作八符置八方門戶之上乃為轉經行道之家內鬼外殃一切聞此神呪自然散滅善神助子萬福歸身護經力士自然祐人耳

道言大劫垂至水流九萬三災之交鬼兵驅除世人死盡吾今乘青龍將天人力士四十八萬人遮截疫鬼勑下魔王自來世間化度愚人令受此經受此經者仙人注簿得在玉曆之中脫免水厄九害之中汝等自今以去能得聞經受持之者吾遣天丁力士四十億萬人常來逐子耳

道言中國人令受此神呪經二十卷處處流行道士有受此經者無不昇仙也胡國亦持此經自今以去若有男女受持此經者十方大兵守經力士八億萬人當護經師受經之人終不橫死惡鬼不敢近也

道言今世濁亂人民多惡不信道法其中有一人聞見歡喜受持供養吾當遣甲卒力士十方赤騎四十九億萬人常逐汝身令汝聰明所願從心仕官高遷百福自然得免三災九厄之中也

道言三運促近鬼兵縱橫大水浩浩子等知否太上恐一切衆生沒在其中可不悲哉柰何柰何世濁人僞各各導化勸諦衆生令出三途汝等道士若自受不誨人汝等死矣吾不虛言智士受之勸人令知之自今以去有受持者天人護助力士守門百惡疫炁不使撓人也

道言自今以去若有受此神化神呪經四卷者吾遣十方甲卒功曹使者仙人玉女赤車力士常當逐汝受經之人不令有惡大災之時龍舉來迎子等受經之者不令枉死若有重病亦受此經若有官事亦受此經若男女不安亦受此經宅中不利亦受此經此經如藥能治萬病汝等道士信經受之若用吾言吾復何憂矣

道言吾今告下十方鬼王自今以去世有病困危厄道士來救轉此經者汝等護之莫令枉濫也重勑司命都籍使者若轉此經之處病人應死者當為生之若名入石函死籍已定當為逐之若久病官事為其考責如吾之

教若不用吾言賊害良民者鬼王等斬之萬
段身分千寸不恕汝等愼之愼之矣
道言末運之世世促人惡多不信道受經之
人得免大災仙人玉女伺候水來若急之日
龍轝來迎轝者縱廣八萬四千里如此之轝
四十九萬轝來迎人時應上者不覺自上天
下浩浩無處不水唯有受經之人乃得免耳
道言中國男女於甲戌之年有信道受經入
山精思不可稱數坐中大衆聞經歡喜悉合
求受三十萬衆一時俱起繞太上七遍三禮
曰願受此契太上曰善哉善哉當爲汝等授
之
道言五濁荒世人多橫死不以理皆不信道
鬼兵驅除大災欲至愚人不知汝等若能受
此經二十卷供養者大水來特仙人來迎不
愁死也子等信吾言吾復何憂矣
道言自今以去受吾經契者令善神助之主
人自然不令有惡汝等道士信之勸化一切
使愚人得免三災若有受持此經不度三河
者吾不名聖人不在世化也十方大神一切
惡鬼邪魔大王重禁勑之自今以去轉此經
處百病自瘥官事解了受此經者萬願從心
坐中大衆聞經歡喜各各受契行之矣
道言汝等道士但受此神呪經二十卷亦令
得仙耳何以故此經伏祛一切魔王善神守
之若有受經之人先世有仙骨天上來下非
世常人中國男女六夷來世亦有伏化之者
吳蜀之國人多信道四方流離智者入山甲
申壬辰凶運知之道士勤自相化化度一切
若有親受此經者天人祐汝終不橫死矣
道言汝等雖受上清靈寶無量三昧經不受
此經者不得仙也若不受此經不名道士不
得救治萬病但受此經家中供養一切鬼伏
生死蒙恩道不虛言汝等信之坐中大小各
各求之太上哀念一切悉受之戒之汝等受
此經不得輕師不得慢經終身奉行思神念
道後得昇仙九龍來迎大衆聞之心中踊躍
悉各驚起稽首三禮
道言汝等受此經當寫經卷立期靜室空舍
之中靜處高座案之月旦十五日燒香朝拜
十方并復朝師師去方所四拜拜之若師同
任往而朝大衆得教各各三禮奉行矣

太上洞淵神呪經卷之五

太上洞淵神呪經卷之六 煥

搢殃品

道言自今以去至甲戌壬午年人多衰乇死亡奔波下土道炁日盛盛在江南漢蜀之中三洞流布六夷死盡鬼兵縱泆毒害百姓行疫殺人不唯一方自今以去若有奉此經者天護人民及有殃殃之鬼一切邪精吾當與搢自今有法師所救之人令官事者解疾病者瘥若復不瘥太上遣三天力士四十九萬人收天下外殃男女之鬼斥去千里道士療治無不瘥愈十方大神助此法師治病來矣

道言自今以去若有疾病之人得三洞之師轉此經處一切疫鬼聞之速走萬里不得來干亂也當令官事囚徒自然銷散若不去者我遣千萬力士天丁來下殺汝矣

道言辛巳壬午癸未之年天下七十二種病病殺惡人惡人多不信道法故殺之也自今以去中國若有法師救此病人之處我遣九天主者爲斷搢外殃一切惡鬼悉令遠斥他方不得犯此法師所救之者急急如太上中天禁令若不伏者天丁力士來下誅汝等斬之不恕矣

道言自今以去若有道士爲人轉經行道之處便爲太上玄堂天人所止之處也若有官事疫病者悉令瘥愈口舌不生囚徒自了何以故此太上妙言金口所說故令三天力士誅其疫鬼也

道言於今有法師不貪世宦自求三洞專行世間見世乇乇一心療濟有官事疾病爲其人救之如此之人先世大福福流中國令故來生爲衆生之師耳我令見此法師治救之處與一切疫鬼誓不復來矣

道言自今以去天下洪波鬼兵流行甲戌壬午之年多有赤幘鬼布在九州千二百郡萬八千縣三億鄉中殺害良善病痛急疾致使太上真民死不以理於今方盛至甲子壬辰之歲流殃萬丈皆汝等之妖鬼古之死將國主大臣下官故炁世間鬼賊或男女之殃水火刀兵之殃行客之鬼因世之人有衰競來祟之圖害萬民取其名譽希其血食千千萬億遶人宅舍作其光怪令人口舌刑徒自今以去若有不信吾言徘徊此宅不欲去者十方殺鬼大將軍三十萬人斬汝鬼等不得停留急急如太上口勑若不去者魔王俱留子二十萬衆頭破作十二分矣

道言三天魔王句婁羌十二萬人汝往世間自今以始若有赤丁火鬼各領七十八萬人作其疫病枉殺善人者建和吏兵三萬六千捉縛之令付九天之獄令天下良民疾病除愈人口平安刑獄自止萬事解了口舌不起圖求者禱以明大道無極之施若不用吾言百丈鬼王身斬之急急如太上口勑律令若不如其言汝等鬼當害民不去者七天魔王汝頭破作二十分矣

道言甲戌壬午年有黑足鬼身長三丈六尺其目赤黃或化爲赤鳥名曰足日行病千萬爲羣飛來入屋上令人急病病苦身黃寒熱淋瀝下痢赤黑面目焦青乍來乍去不用飲食飲食便吐血尿俱流目赤頭痛筋攣手脚不拘此皆黑足鬼等此鬼王名大頭盧兄弟

八千萬人爲蹷吾已知汝名字急去千里若
不去者斬汝不想急急如律令
道言自令以去甲辰之歲有四十九萬黑面
鬼王名章常行下人間四十六萬億人遊行
天下行於痢疾或有胷背腰痛目中水出瞽
貌不利令人家口舌貧窮鬼兵遶舍倚人門
戶四方八角取人小口老人死亡狼籍悉是
此鬼等自令以去不去者煞黎殺汝不原鬼
王頭破作八十六分矣
○道言復有二十萬赤索鬼鬼王自領四十九
萬女鬼春來取人男子秋若取人女子冬便
取小口夏來取老者晝日在水中暮向伺人
家或取六畜牛馬行其災毒令人貧窮疾病
不可治療日來取人自令以去速馳奔走若
或不去汝各各頭破作十二分鬼王被誅也
○道言甲子之旬有白下鬼三萬頭鬼王名赤
都天下遊行行七十八種病病不可治令人
狂走妄語下痢癰腫口中出血而死炁息不
定烏鵲遶人宅中則是此鬼令天下人民卒
然暴死死不以理男女多重病自令以去汝
等鬼王攝汝鬼兵不去者汝死頭破作三十
八分矣
道言甲戌之年有赤蹷鬼身長八十丈四十
九億衆爲一羣化爲大魚長七丈二尺三寸
復化爲飛鳥百萬而飛來天下行卒死之炁
一令天下兵起犯人刑獄口舌妄來門門病
痛此是鬼王悠朱急攝汝兵自令以後斥去
萬里若不去者汝等頭破作三十分矣
道言甲午之旬年中有黃牛鬼鬼王名赤石
○領馳則赤頭烏九千萬人入人宅中取人小
口老人行萬種病病炁重多土公所害自稱
○李子教子教兄弟千千億萬爲侶來殺人死
不以理自令以去速走他方若不去令人病
死宅中口舌田蠶不收者汝等死矣鬼名赤
石頭破作萬分矣
道言甲申之旬年中有鬼王名蒙恬王翦各
領三萬赤鬼遍行天下令人鬭炁病下惡痢
面目癰腫胷滿吐下不安小兒驚啼官事口
舌犯入刑獄千病萬疾貧窮尫悴生子不立
田蠶不收萬頭不果比皆王翦等鬼王所作
自令以去蒙恬王翦等不攝汝下兵者汝下
鬼死盡鬼王頭破作八十分矣
道言甲戌之旬年有鬼王共五國鬼兵宋趙
燕魏魯之死將國王各領三萬六千鬼遊行
國土蜀漢取天下女子小兒老公行四十六
種病殺人自令以去已知汝名字鬼王淮南
子迋白公韓涉宋銑王善等自令以去勑汝
下鬼故來殺人不去者汝頭破作七十八分
矣
○道言甲寅之年旬中有三萬九千鬼鬼王名
○句留鄰各領八十萬鬼來下布萬六千種病
病不可治令國王妄占百姓枉其萬民民不
自全隣國賊來惡鬼入宅宅不可居皆此等
鬼也自令以去汝鬼王等下鬼鬼兵自攝若
復不去者赫奕天都斬汝不恕子等莫令天
下枉死疾病也急收汝吏兵急急如律令
道言若遇天下大亂水來不久人民勤苦受
道以化愚人鬼王等見子受三洞之經法奉
道師訓自來守護不敢侵汝道士但自努力
受太清中玄令百鬼不近於人受三昧者自

然得仙受導化者魔王自伏受大驅經者天人助之受無量品者面見真君受記仙者仙人來護之受黃庭者太上自來耳此三洞真要者也道士者男女之賢奉受此經行來之處治人疾病無有不瘥鬼王自伏若不伏者力士黃英次次斬之耳

道言世間多惡人故有此惡鬼等暴殺人耳自今以去男女有受三洞之人鬼王敬奉不敢犯之一切人供養之者犯此三洞法師者鬼王等頭破作十八分或入道說欺誑罵辱圖謀打掠者令其身考滅亡子孫七祖長幽

太上口勑急急如律令

道言自令以去有疾病者三天三十二魔王鳴鵂等汝死矣汝等下兵不得流毒殺人汝等故不去者遣赤卒小吏八千萬人下九天太上真騎殺汝等速收取下鬼令鬼兵自伏生人平安天下蕩蕩汝等何不去魔王等頭破作九十分矣

道言有九十五萬小鬼來殺人如有大福道士受此三洞之呪文來爲轉讀者鬼王等助之力士爲令却此小鬼賊和喻家鬼井竈之君中表之鬼一切分別之宅中伏尸他地之鬼家中不祠祀之者一一爲收付天一北獄殺之若復不依吾言汝等大魔王頭破作八十分矣

道言自令以去有一人病者悉是汝等小鬼王所爲自令以去有一男一女病者道士來轉經治救汝等急去萬里令生人自瘥吾當上遷如不瘥者斬汝萬段不恕之矣急急如太上口勑律令

道言自令有一人疾病此悉疫鬼所爲大魔王不加用意令小鬼殺人自令以去大魔王小王急助天人道士轉此經文之處令生人病瘥口舌官事自銷若復不瘥鬼王等斬之萬段不恕急急如太上口勑律令

道言世多惡人壬午之年道士入山者競共笑之大水淹來死至不知奈何奈何聖人預見未兆故先作三洞之要以示萬姓不用不受不奉者與泥同流痛哉痛哉太上爲十方一切衆生大慈悲矣

道言自令以去有暴卒病人官事口舌者悉是鄧侯之鬼與劉斗烏亦來殺萬民天遣赤雷將軍二十八萬人領衆殺之大鬼王等自令以去急攝汝下鬼驅走萬里若復不去令生人病不瘥者汝等死矣急急速去如太上口勑律令

道言自令有八十萬小鬼殺人其中有一人受此神呪經道士來救之者汝小王大魔王悉來共助之令小鬼促去病人得瘥若復不瘥令病困者小鬼等死矣急急如太上口勑律令

道言自令有四十九萬惡人惡人不識道法聞之不信令有三十萬赤殺鬼誅之若其中有一人信心天人來化復有八千疫鬼入宅取人時有道士來救之處小鬼等死滅也

道言惡人不信道法是以世間多有愚人時有信經受三洞者天上來也自令以去若有病人不瘥者大魔王等先坐自令以去急攝汝下鬼急急如太上口勑律令

道言自令奉三洞之道士先爲一切衆生受

此神呪若有病者有情之處天人魔王等不助之者汝當死矣

道言世人為疫鬼所擾危厄困篤命在須臾自今以去若有道士救人之地大鬼王等急令病瘥瘥之者汝等上遷不瘥者汝等死矣

道言汝等道士為一切厄人急急往行救之吾當遣三萬天人力士助子自今以去道士有救人之處天人力士護助之令病人自差瘥者天人魔王等上遷不瘥者汝等死矣急急如太上口勅律令

太上洞淵神呪經卷之六

太上洞淵神呪經卷之七

斬鬼品

道言自今壬午年三月至九月人民疫鬼殺害十分殺三刀兵之世也六夷當死沙門法變道炁日感三洞流演中國之中浩浩日月失度人民勤苦死者門門若有奉持三洞化人受之有病轉經經神救人也此病可瘥若自今以去有轉此經處吾遣十方力士化諭疫鬼一切邪精令汝此之鬼病人得命瘥愈無他有因繫徒刑自然解了若不蒙恩魔王先生斬之不恕矣

道言甲戌之後有三千六萬三足鬼身長九丈手把赤棒入人宅中行六十二種病病殺惡人鬼名曲寅各各有三百六十縱眼鬼鬼目悉赤或乘風雲專取人命暴殺六畜千二百青疫鬼疫鬼兄弟八千萬人男女之鬼日有九億來入人舍宅伺人小口令人卒死復有兩頭鬼鬼名當進當進暴虐常恐百姓百姓得病此鬼妄食人猪雞詐作大神欺誑愚人愚人信之殺六畜享祀此鬼此鬼得便因成習俗若乃不得便生病痛自今以去有奉此經之者吾當遣三萬九千天丁和諭此鬼等令斥去千里若不去者三天大魔王及十方主者斬之萬段終不恕矣

道言壬午年已有三十六種大鬼鬼名黑頭然又名赤蓋三名阿駒各各將三萬九千人齎執白棒殺鬼之刀刀長七尺入人宅中專取人命行百二十種病病殺惡人有六十種惡氣入人身中令人卒死自今以去有如此病者得三洞之師轉經行道之處悉令得瘥若復不降令生人病不損官事不了者大梵天王等及十方主者斬之不恕矣

道言若壬午年已有三萬七千赤烏行三萬九千種病病殺惡人復有八十二種病不利惡人若得此病時有三洞法師轉經行道者可得瘥耳若轉經行道者三十六梵天天王來助護子等也疫鬼之兵自然消散若不去者我遣三天力士十萬赤壞兵收而斬之道士既奉三洞者但急化一切人入道天人亦喜若壞一人善心天人誅汝汝不得人身何

有仙也自令以去若有救療病人之處天人自來佐護子目三天玉女要進五千萬人一合來下與麻姑遊於杜陽山過歷五岳見天下之人疾病死亡不唯一人玄女驚曰咄咄天災人民死盡當奈何救之乎相與悲嘆來詣玄都具白太上太上曰汝等往世間化一切人令奉三洞三洞之經能度衆生諸難如汝等悉來國土化人經典乃能敬信有病官事爲之轉經轉經一宿死人更生官事自解若自令以去有法師救人之處我當遣天人○化喻之疫鬼自然去矣

道言此三女兒者先身有大福令得爲聖女教化一切人十方之尊大也一日百變莫有及者矣令後世人有聞見此三女名字者此女等亦來救子也若有疾病官事者誦此經十方大神自來救之耳不令有惡也子等若有化人之功天自知之矣

道言自庚辰年已有九十億萬黑殺鬼鬼長六丈各將八萬四千小鬼赤頭疫鬼來伺人鬼名盈女悉赤目專行十方入人宅中取人小口行百種病殺人自令以去有法師轉此經治病之處疫鬼急去千里若不去者三天大神喻之若復不去力士縛之不得復怨矣

道言壬午年三月十月有赤天疫鬼十二萬頭各各領三萬九千力士大兵復有七十萬黑尾鬼鬼名蛇舍悉有八萬六千從上來下殺滅惡人若自令以去有急病之處道士經行救人之者此鬼收却縛之若復不去三天力士必斬之耳須臾九天力士亦斬殺之不復怨矣

○道言自令以去有八十萬三足鬼十二頭疫○鬼鬼來殺人行七十九種病有得三洞法師行道之者此等鬼自然天人收却之若復不去三天力士必斬之耳終不怨矣

道言辛巳年九月有三千萬赤目鬼鬼名角子各將四十九億小鬼鬼來殺人人有值此病者急求三洞法師師來入宅鬼亦自去若不去者天丁力士九十萬人次次斬之終不怨矣

道言甲午之歲有八千萬小陵鬼鬼名赤頭各各自將八十萬人下行九十種病病殺惡人令人臃腫瘡疽病若自令以去有法師救病之處此等鬼自伏速走萬里若復不去者三天力士當斬殺汝無有遺脫也道士化人令此鬼自去矣

道言自庚辰之年到壬午年九月十月人多有病有九十三萬黃身鬼名百龍各各自有廿二萬王來下病人自令以去若法師轉經之處此鬼自去若不去者天丁力士三天大兵來共斬之九天魔王將汝治罪矣

○道言自令辛巳壬午年有九十六種殺鬼鬼○來殺人村村有四十六萬黃癉鬼來入人村令人吐血下痢霍亂卒死心痛身涤黃病咽喉塞痛以致死亡若有得法師經行救者三天大神和喻此鬼令斥去他方萬里之外若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻鬼矣

道言自大漢之後有五通大鬼鬼名王翦白起韓章樂陽楚狂又有郝景女媧祝融三萬九千人各領八億萬人此鬼從伏犧以來帝

王相丞此大鬼主召領十二萬人天下小鬼依憑求食與其鬼王作兵來耗動萬民萬民患之各各伺人家取人男女疾病急厄口舌官事水火千萬爲衆枉其良民病殺無辜誣斥家親催促竈君令人宅神不安每事不果行萬種病病痛急疾乘風駕雀妄作光怪自頃以來不唯一條令遣正一功曹大明使者驗神使者各領鐵面騎吏九億萬人手持大戟殺鬼之具太上強力健士四十九萬人一合下來收捕此土國中死將之鬼一切魔邪○百千萬魅不正之殃來害生人之家者一一○收捕打殺之令蕩除宅中殺鬼鬼王等悉加用力次次縛之若有一鬼不去者鬼王等千斬不恕急急如律令

道言國土有大鬼主鄧艾鍾士季趙山王莽李教杜周劉斗烏王離夏侯嬰蔣公琰南陽葉公里夏檀支蕭何申屠伯韓信田進梁洪高沛孫温司馬迴劉元達有此大鬼主令世人或有祠祀武帝文王世間供養立祠不絕各各有兵馬爲天下人作祟祟病殺人年年月月行千萬種病或四支沈重寒熱下痢臃腫水腹黑病頭目悉痛胷背燠熱或有黄癉礬欬咽喉不通一切萬病殺人無度矣

道言此等之人皆悉是往時大將任事之人死亡之後各有人立祠祀之不止令傳有百鬼附之唯成大衆仍伺人形便殺害百姓令人水火口舌官事萬凶凶來奄殺人口多死從來非一今遣赤盧大禁兵身長萬丈八十萬人各領三億萬衆來下收捕此等之鬼王得便斬殺之不恕矣

○道言令此三洞法師轉經救人之處當令神○兵九萬億人護此生人之家大小口數若有疾病官事刑獄之者一一令解了得出病愈無他無他之日鬼王上遷若不瘥令危厄者大魔王毛帝等頭破作九十分矣

道言自今有病者及轉此神呪經之處當遣萬和力士四十萬人百舌吏三十六萬人爲此主人疾病之家刑獄囚徒之人和喻家親太祖父母内外殃殃及祠之者不祠之者悉爲分別遣之悉令了了又造刑獄之鬼皋陶木索之君十二令吏八十九萬將一切長傒三公九卿上下大夫十方主者急開獄門出其囚繫之人迴化和喻令時君歡喜放之令出亡人上遷去離三塗得在道鬼輩中逍遥無爲祐利生人疾病除瘥萬事解了自今吾與鬼王判決若復不瘥者大魔黎洪等頭破作三千五百分矣

道言告大魔王伏仁令有生人疾病困苦四肢八體口猴不利頭痛目眩胷背燠疼手足不拘五職焦然氣來愴心猒猒不樂目不能○開不用飲食但欲吐逆夢寤不靜但與死人○相逐内外大小元元恐不全生死亡之期奄至不久今告丹誠哀情可愍今遣大殺侯王大兵八十億萬人候取地下鬼兵疾病生人之家者爲是何鬼若生人太祖父母不應來祟若非所祀自有所係若是社竈祠者有時若是宅鬼不應害人令世清吉鬼不得妄來若有宅中故氣四向殃殃一切惡鬼山林池澤之鬼一一收之付三天地獄鬼律女青詔書治之不得令來急病良善也自今以去急

收汝下鬼若生不瘥官事不了大魔王千斬
之必不恕矣
道言甲子旬年八十萬赤病鬼殺人三十六
萬黑鬼鬼王各各將六夷之鬼十二萬人入
人家宅令人寒熱浮腫四肢赤熱不宜小兒
產婦暴死三公自罰天下流亂水旱不調瘧
鬼但來捕人國主自病坐有枉濫萬民嗥天
天怒遣三萬黑面小鬼殺人汝等欲得免此
鬼苦者各各受三洞真經若有受一將軍籙
者鬼不敢妄殺人也
○道言有病人之家若有犯入刑獄元元恐死○
者當先立此齋齋官或三人五人十人八人
張好籍帳若淨室之中備安三寶香燈供養
之具令辦集淨潔請三洞法師法師中務取
一人聰明了了分明者為法師與主人唱道
並安二高座高座上一人稱揚聖號為其主
人其餘道士次次旋行耳高座上法師執步
虛唱和座下人旋行徐徐高越而望天聽雲
中鴻聲若聽嘹嘹之響似玄景之宮天人之
歌矣

道言有病之家轉此經處一切大魔王與小
鬼王誓曰自令有人作齋行道救治病人病
人甚危兼有口舌官事刑徒囚繫等令差召
喚萬鬼對之何鬼為也汝促驅之令自然得
瘥官事了了百願從心無他之日大鬼小鬼
悉令上遷耳若自令以去官事不解疾病不
愈者大魔王及小鬼王斬之不恕矣
道言甲戌之旬年有三千九百白鳥來下行
病病殺惡人國中大小男女卒死多有瘟氣
八十種病古之死將益達馬援李卿王鳳閻○
○振左丘盜者魚父華元吉成洪等各領千萬
人專行下赤痢病令人少氣宅中不安倚人
門戶取人小口恐人家親家親畏之遂令仕
官不遷宅中虛耗口舌妄起觸物不吉連遭
刑獄囚繫來久因蠶不得萬願不果悉是此
等鬼王不攝縱其下鬼令生人如此自令以
去各各執持汝等鬼兵勿令暴虐當令生人
官事了散疾病輕瘥輕瘥之日汝等上遷若
一旦不瘥汝等萬斬頭殃作八十六分矣
道言甲申之旬歲中有大災起西北水來疾
病人死十中有八九月三千九萬赤鬼專來
病人病人身黃不宜婦女小兒也時國主往
往有信法受持經書者度矣疫氣熏蒸三千
九萬種病殺人人有入山者千千萬萬矣人
民不安刀兵疫鬼殺人殺人無道天遣赤卒
七十萬人手持銅戟斬殺邪鬼收世間一切
殃殍三天大魔王若有枉殺之者各各斬此
大魔王烏尤等不恕之矣促去萬里急急如
律令
道言世多惡人天遣力士誅之先問善惡也○
○天兵大眾何可制乎但道士轉經救之者令
生勿復殺之也若自令以去天下有人疾病
及其刑獄囚徒道士行章轉經救療之處大
魔王與小鬼王助救之令瘥萬事了了若有
不瘥不解口舌連綿大鬼義真等斬之萬段
一一不恕矣急急如太上口勑律令
道言大門鬼吏大真公小門鬼吏小真公房
守門吏衣文後守門吏萬倫竈門守吏炎景
道上守吏尸供內外大鬼宅中殃殍男女容
亡水火金木之所殺害者各各自約令何鬼

來病生人人令危厄太上遣力士赤卒殺鬼
之衆萬億執刀縛鬼鍾檛打殺得便付之辟
邪所付與天一北獄恐其有枉令勑下萬民
若有疾病生人之家者速令放之令如法使
生人病愈人鬼無他若復不出者令病人不
瘥大魔王小鬼王等身斬百碎必不恕矣一
一如太上口勑不得留停急急如律令
道言世人令多疫氣惡死自今以去與魔王
夏銀烏九烏延赤波洪丘等誓曰令世多病
罪人死至不覺不知自度吾令令三洞法師○
○化示愚人愚人往往有一人信者男女之官
世間持此呪文民間齋講一日夜六時行道
布施禪思有此之處汝等鬼王助化愚人莫
令疾病疾病瘥愈勿令百邪干之也一一如
吾言可得上遷若不信吾教汝等頭破作十
分矣不恕之也一一如太上口示律令
道言甲午之旬年多有六夷氐獠羌胡之鬼
流行行萬六千種病病殺惡人大災不安人
民危厄瘟氣多女人死鄧艾鬼王與劉斗烏
亦來行十二種下痢病土公殺人神龍上天
大水來至五行不運鬼賊害人人多暴死死
不以理自今以去太上與大魔王三十六王
荀谷等十二萬鬼主自令以始若有男女之
人家有病者汝等爲却之令官事解散人民
安泰一旦不如法汝等先斬萬碎不恕矣一
一如女青詔書口勑律令
道言大運交會鬼兵縱泆汝自令以去天下
之人男女疾病引日沈困者一切惡鬼家神
不佑人爲山林百邪所害者一一令瘥愈勿
使枉命也若自令以去故令枉死妄夭人命○
○若大魔王及小鬼王汝一一斬首萬段以謝
枉怨如太上口勑不恕之矣一一如鬼律收
付天一北獄治罪急急如律令
道言自令以去有八十萬三足鬼十二頭疫
鬼來殺人行七十九種病病人有得三洞法
師行道之者此鬼等自然天人收去之若復
不去三天力士必斬之耳
道言三界之中大魔王領三十六小王王有
四十八億小王王有無數大兵橫行天下令
與吾共誓一治百姓不得枉濫妄誅無罪之
人因此凶衰爲作祟也自令以去世間有急
疾官事危厄之者一一往視之助之福力迴
化口舌國主大臣一切惡鬼悉使歡喜令疾
病除瘥官事解了門族和睦天下安穩五穀
豐熟君民忻悅鬼兵自伏無病無痛萬願從
心如此之者鬼王等上遷天人悉喜若令風
雨不時五穀不熟人民不安國主暴逆官事
不了疾病不瘥者汝等大魔王及夫人百億
鬼王等悉以斬之矣

○太上洞淵神呪經卷之七

○

太上洞淵神呪經卷之八

召鬼品

道言三界之中有信經之者稀耳是以不生賢人多有惡人聚生耳時有信法奉經者天上來也甲申之災天上來迎道士也不迎罪人罪人不信法故不迎之壬午庚辰年有疫鬼刀兵殺人天下活者稀耳疾病之時得三洞法師爲轉經行道之處天尊召十方大神令病得瘥官事自了若不從命鬼王先坐矣

○道言辛巳年有都盧那鬼身長三丈目縱口横耳長六寸手提鐵杖專行人間打殺惡人○疫癘官事仍有六萬九千鬼或爲大鳥鳥行之處令人悉病便至死不可治之到壬辰年人民大困甲申死盡若國法師得治之爲其轉經行道者三天大兵悉來保護不使遭毒也道士化人令受三洞經矣

道言甲申垂至鬼兵殺人令天下力士烏玄四十九萬人遊行國界若有三洞法師轉經之處行三五之法一一護之不令有惡鬼惡鬼遠走助其道士宣化愚人若國王帝主方伯二千石令長貴人貧賤兆庶有奉三洞之者後獲大福福延子孫世世不絕生天人中常值聖人不作貧人帝主不棄常佐人主

道言世間惡處善人不生矣若令有貴人善人天上來耳何以故惡人不信大法不解經文難得爲人先身有小福令爲貴人得有錢財然而不識法典與法無緣此罪人耳吾亦知之世俗官榮譬之朝露日出則乾榮華不久須臾則死不如學仙萬劫不傾

○道言道士化人令奉三洞飛騰不久若有疾○病官事轉經大吉則所行之處疫鬼自死勉力相勸之乎

道言自戊寅年有赤鼻大鬼鬼名附子身長九尺三面一目復有一鬼兩頭一身身長三尺各各赤目復有一鬼鬼名大野三頭一身身長七尺萬萬爲羣手提白刃專行天下取人小兒遊行雲中臃腫赤炁令人寒熱吐血心脹鬬炁慴協當爾之時得三洞之師來轉經者病人則瘥官事自了若不瘥者鬼王先坐矣

道言自今以去至庚辰之歲有三萬六千惡鬼鬼名天池從者三萬常行世間枉殺良善至壬午年復有三千九百赤頭鬼鬼名大頭來下殺人刀兵交興世間云云不可久處四方災逆六夷死盡道法興盛俗門衰微甲申之年人民死盡欲知度災唯有道士奉三洞尊師敬經天神來護故得生天天人迎之耳

道言至壬午年天下悠悠百姓苦惱六夷交侵人民不安士女奔波蜀漢浩浩人民頓死

○道士入山修習三洞得見真君真君不遠壬○辰之間也自今以去天殺愚人道士救之其命乃全矣

道言壬午年有八萬畢身鬼鬼名大旦身長三尺六寸三萬九億爲侶手提赤棒專行人中殺其惡人復有白鳥鳥如車輪千萬飛來入人家中殺人兒女人或見之或有大魚死於水中人取食之者便至死矣復有麞死於山野人取食之皆致死矣道士奉此經教化天人勿犯此也

道言天下運盡水來不久男女之人無不死

矣唯有奉三洞之人乃得全耳自今以去若有道士救之官事疾病之處天人玉女四十萬人來下助之不令有厄道士勤化人焉

道言大劫欲至人民多愚不知災來道士先見此文急爲化民令入三洞三洞之人天人迎之聖不虛言也

道言大劫將至人民更易天地造立道士化人人不信者亦如六畜何異太上念汝爲其慈憫奈何奈何衆生染著愚迷不自求出守迷至死其奈何乎急召十方大神三洞道士○往化愚人令知經法其福無量道士入山自○靜其志不得化人此爲無福矣

道言道士欲自度世當入名山欲度一切人者當在人中愚人令得度脫道士入山山途玄隔世人不見無處歸依雖有本心無處相度是以智人道士不必山中矣

道言自非是三洞法師不得妄讀此經何以故神呪殺鬼治民一切大魔王名字在此經中受此經法自受度之各自一箱威之及人有官事刑獄重病久困不瘥爲作齋一日一夜者吾當爲汝等召百鬼考問之令其病人瘥乃放之耳汝等道士勤化萬民受經道士治病之處大魔王小鬼王等助此道士治病治病瘥者令汝等上遷終不負口自今以去與汝大魔王等分契誓矣

道言自令甲辰之年有三十六萬黑鬼行下痾赤病鬼子夜來殺人六夷之鬼萬萬爲群多有化爲女子老人入人宅中取人小口六畜暴死國不恤人人民流離大臣小吏枉人年命當爾之時鬼兵亂病汝等道士但與行○道轉經一日一夜吾當遣三天大兵三十六萬人爲生人召十方鬼等問之爲復何鬼病人各自揀擇令善惡分別大兵斬之誅其黨類悉斷其種終不恕之矣急急如太上口勅律令

道言山林之鬼名玄子都領二千九十萬鬼常行卒死病殺人小口老人入人宅中驚人雞犬小兒復有赤慣鬼三萬九千人仍入人宅中取人六畜復有八十萬青蟲鬼鬼長三尺六寸常持天火燒人宅舍令人遭官事口舌復有大運青鬼鬼長三丈四十九萬人手持赤棒棒殺萬民有善人信法者不敢近之惡人無義殺生逆道不存父母誑說道士罵辱師徒者斬之不恕死付地獄或令身病不瘥萬殃併集苦痛難言道士不救救之無益也

道言此惡人不敬師父不遵道法阿枉道士僻處罵師稱其名諱此人罪重牽落亦沙地獄獄中萬劫不出出爲護田鳥常在水中護人萬頃田或未死之時疾病困苦痛不去身○田蠶不果所爲不允人所笑之此人悉先世之時罵辱師徒罪來對之耳自今以去若有如此之人大魔王亦疾之若有不敬師徒不承三洞者大魔王小鬼王等遶縛斬之不恕矣

道言汝等道士奉師當一心矣心常不改自作苦本輕師罵辱五逆不孝阿枉百姓強取人財教人作惡言訟殺人如此輩等三洞經出大魔王小鬼王等悉共收之繫著一天獄中考其三魂七魄女子十四魄令萬苦俱受

求死不得汝等道士男女深自慎之
道言甲寅旬之年有三萬九千人大驅殺之生不敬師父枉濫人命談說道士指師名姓如此之人落大驅除刀兵水火之中汝等道士及世間之人當一心供養師徒受經三洞化行一切救療厄人有病之家轉經治之吾當爲汝等召十方大鬼一切諸神問之若不伏故令生人之家病死不瘥官事不了者大魔王及小鬼王斬汝等之身萬段不恕之一一如太上口勅律令
○道言道士奉師當敬之如天四時八節來往問訊安否世人受事之時一一如法自爾不復違師師復不徃神不附人夫爲人師人中最大師之爲上當奉之如父母不可輕慢輕慢者天人誅汝魔王不救汝等罪人一一如太上口勅律令
道言道士不遵師父天兵來考考及子孫亦入俗鬼輩中庚申壬午之年有道士輕師者鬼兵三十六萬人一時誅治死矣復有四十九萬赤鼻之鬼乙巳之年殺天下惡人三十九萬人至癸巳之年壬辰之歲世人不信道法不受經者入十八驅除之中枉死者日有三萬九千人太上亦自分別之耳若此年天下有疫病道士救病之者即瘥若不瘥者魔王那律等身作萬段不恕之矣
道言男女道士自令以去勤化天下愚心人令受三洞大經人人共受符籙身佩名契貫籍玉曆師徒相承不得輕慢若有違盟天兵誅汝滅門身死謫居疫癘悔亦無及也吾今遣三萬六千赤騎手提鐵杖遊行天下取無義○五逆之人若有病人令道士治者悉令鬼王赦之若復不赦此等鬼王悉皆貶責更無吝恕矣
道言壬戌癸亥之年有八千考鬼殺人坐不供大道至癸未甲辰之年有十二萬赤鬼殺人刀兵亦半坐笑人受道壞亂人心打罵道士言道無神口是心非誣匃師徒如此之罪人令悉入沸灰地獄刀山劒樹無有出期矣
道言己卯丙寅丁亥之年有八千人横死坐不遵道法天祖不輸跪願不還許而不與妄向鬼神取人財物不作功德不經齋戒雖爲道士不行香火不赴人急貪作不往令人怨道與師作食食不精潔或有而不出出而不好如此之人當入大驅除水獄之中萬劫不出縱得還生六情不具人見不喜六畜之例大驅除斬殺之魔王等不救之矣
道言大宗法師遊行天下見世人多愚故說三昧大經經凡有二十卷此太上流傳若受之者面見太上不受神呪不可入山不名真道士矣不得治病自令法師先受此經此經○乃伏一切大魔王小鬼王及夫人千子萬孫悉助道士化人治病耳何以故一切魔王亦與太上併治化萬姓故善人智士一一思吾言矣
道言汝等後世之人不奉大道況世俗俗師打鼓祀神殺豬犬雞㹠三牲草水之上召喚百鬼祠祀野神此爲亂邪神不祐人家繫被繫謫及三官考掠萬毒死人不逮來取生人大小死亡後致滅門勿復怨道也
道言奉道之家一心專謹凡欲所爲當一心

歸向行道香火萬品由師齋鐖解了不得外引俗師邪祀之家來至交亂家神不安坐考生人其生人轉惡家破滅門此亦道士化之令人悟矣

道言世人多愚不見善不識法爲此多死自令以去有人受道世人急病迎此法師一切道士作齋行壇布施救療病人若有刑獄天遣力士三天玉女十方大神仙人來助道士令此病人速得治瘥官事解了令主人萬願從心若爾者上遷汝等萬等千等米貫金口

○若復不瘥徒勞道士主人致災禍殃集者大魔王夫人及子孫主人病不瘥者一切鬼王悉斬不恕矣

道言一切魔王及今世人有病之者道士救治之處汝等悉回化其主人家親太祖父母三十六世以來悉爲援之令主人病瘥官事釋散萬願從心吾當召百鬼考問病人之鬼何鬼也一一告下三官問之得便和喻令瘥若不瘥者一一收斬之不恕告下急急如大上口勑律令

道言自今以去有疾病者遣大戟將軍領赤騎兵三十九億萬人手持赤棒專行人間伺取行病小鬼自稱二公五帝之神得便斬之若有小鬼不去者三天魔王魔王子孫悉斬之不恕汝等自今以去若不信吾呪者汝頭破作七分矣

道言自今以去國中有一人病者悉是小鬼小邪所爲之汝等急攝汝下兵悉令消散使生人無他汝魔王令千等萬等若復不瘥令生人死者一切內外大鬼悉被斬不恕也

○喙頭大魔王烏延大王長鼻大王中檡大王小眼大王白面大王赤面大王等四十九萬人各各被考考及子孫急勑小鬼令生人病瘥者吾當令汝等上遷若不瘥者斬汝小鬼不恕矣

道言自今以去國中有人病者及官事口舌刑徒厄在三官不得自在者悉是汝等大魔王不加用意自今以後告下小鬼勿犯吾民急勑汝下兵速放文牒令病者自瘥官事消散口舌不起急急如太上口勑律令

道言世間有六十九種病大鬼甚須少功哀圖慕川慕川有惡鬼國人疾病死亡令來作耗亂世間令人疾病與一切瘟氣黃奴七子合來殺人已識汝等小鬼名字自今以去斤去千里急急如律令

道言自今以去三天之上三十六天魔王悉來下叩頭七十下求攝下鬼一切小鬼自從太上勑下以來不敢復來世間取百姓也若復有疾病者魔王等受萬斬矣

道言吾良民悠悠處在國中或有不信道法

○令一人受道佩三洞者有人疾病法師爲其疾病者汝等魔王助道士令瘥矣汝等上遷若不瘥者斬汝等小鬼不恕矣

太上說此功之時一切大魔王等各各來下稽首曰自今以去誓死不敢縱小鬼若世間故有一人病困者我等頭破作四十九分矣

太上洞淵神呪經卷之八

太上洞淵神呪經卷之九

殺鬼品

道言庚辰壬午之年有大雷鬼一名九昌領八萬小鬼手執赤棒來殺惡人行三十六種病病殺惡人復有䰡簡鬼三千九萬人行其赤腫病復有八千六十九萬鬼行下痢病復有十二萬赤目鬼行吐痢病復有九千萬鬼行目痛病復有四十九萬鬼行寒熱病病殺惡人當爾之時得法師轉經之處此鬼等自然死盡三天玉女八十萬億人與十方綵女三十九萬人一合來下稽首白太上曰自今以去若有病人官事之家請此法師轉經之地疫鬼故來不去者我等自擒逐之令遠走萬里使生人病瘥官事解了若不去者九天力士斬之不恕矣

道言世人多不信道若有一人受經男女笑之道士不恥愚人之笑不名道也道者貴笑大水不久甲申垂近壬午癸未大鳥殺人天遣疫鬼行瘟病殺惡人刀兵交集人民死耳蟲蛇虎狼水火毒炁悉能殺人人不知之但自愚心妄說賢人誹謗道士毀呰經書量度聖典此之罪人亦當卒死吐血喉塞身體浮腫失音不語天人誅之不救之矣道士自勑慎口攝心矣

道言自今壬辰之年必有真君真君不遠道士信者幸自勤學化人受經仙人來迎耳壬午之年世間疫鬼殺人人民死盡太上愍之遣大真人成造嚴平王進方社周莊玄唐君等汝往世間化人先世有仙骨之者得見此真人真人悉皆俗中有子孫氏世間之人故太上遣之來矣

道言至壬午年必有大災水高千萬丈道士入山入山者免此災也壬午年三月至九月人民死盡疫鬼三萬七千頭專行殺人人不信之者必當先滅矣行九十種病殺人真君垂出惡人不見天遣殺鬼來誅之蕩除天地更造日月布置星辰改孩易調神人治法仙人為佐五方萬劫不死無有刀兵地皆七寶衣食自然無有六畜男女悉聖無有惡人之類也

道言自今大水來近人有知者奉受三洞男女信法一心行道之者我當遣三天玉女十萬人來護之道士化人受之化一人奉者天人唱善壞一人心不化者天人誅汝耳汝等先身有仙分故值遇此經此經玄妙上天所重也奉持供養置之家中疫鬼斥去一切惡鬼不敢近人矣

道言自今以去世間若有口舌官事刑獄囚徒疾病危厄生死不別當須急轉此神呪大經經有三萬九億大神神來救人疫鬼自去十方赤兵四天魔王綵女等悉下來助子不令有惡若道士轉經之處疫鬼不去者三天力士斬之不恕矣

道言壬午之年以來民多疾病鬼兵交行千萬爲群欲殺惡人若病之時得法師來救者我亦遣善人司命四十九萬億人來斥去疫鬼逐之萬里若不去者斬之不恕矣

道言壬午年有赤鳥萬億行瘟病病殺惡人惡人不信死之柰何真人更立蕩除天地疫鬼皆來殺人世人若欲求免災患可以九月

十月當建是齋拜謁五帝大會一日二夜申懺東向九拜南向三拜西向七拜北向五拜乾坤艮巽四向各一十二拜上方三十二拜下方一十二拜天人降下書子功名得著玉曆之中或則東向單禮三十六拜唯在精專獲福無量至癸未年疫鬼行七十種病殺人若欲求活家家建修是齋拜謁五帝南向三十拜疫鬼自去萬里矣

道言甲子甲戌甲申旬年有八十萬赤尾鬼鬼名多阿一頭三尾身長九尺兩手持水令人寒熱行九十種病病殺惡人道士急化人立靜舍於水上道傍大會一日奉禮五帝司命西向三十六拜天人必下書子等之家戶口得入玉曆不在死次書記天門司命益筭終不横死矣

道言甲午甲辰之年有黑兇病殺人疫鬼八十九萬人行喉塞下痢病殺人若道士化人受三洞符籙正月二月三月水上作大會一日二夜五時集禮五帝十二神北向二十五拜自然天人記其名矣

道言甲寅之年有大目鬼長三寸千萬為群與赤色鳥百萬來下入人家殺人人有知者急自合集齋戒水上一日二夜五時懺謝東向三十六拜天人必來記子之名疫鬼自然去之不敢近人道士急化人焉

道言壬午年所以有災者山門欲閉前三後二是以辛巳壬午癸未必有水災及方伯三公二千石速宜向善此年定有疫鬼流行殺除惡人不信者死道士但化愚人天人録子至心矣

道言世人不信道法天令疫鬼誅之自令以去有識之士信用行者天人眇之終不令相枉智士弘之建立功德慎之矣

道言自壬午年有三十六種草鬼殺人人有草中取菜食其百草枝根莖葉中有鬼毒毒名生茄生茄兄弟百萬能行氣病十日一月日入人四支百節中身當黄赤鬼長三寸七分山中女鬼名羅捎一妃二女將二十萬女鬼亦入山林水中伺取人又有一女鬼名姜女先有無量功德應仙為坐不敬三天大聖不奉三師故鬼見道士入山心不生善意然其形甚醜身長一丈面黑目縱通身赤黄形體甚穢人不欲見見者遠走避之不敬三事故教令受經敬師不得誹謗法師侍養勤心莫作妬娟與俗人交通不從此者天人責之令住山中三千九百億劫故由不出道士受三洞之秘籙太上真要將來之基一時之傾耳不如學仙萬劫不死矣

道言道士受經得明師三洞具足亦如世之富人矣何以故大富貴之人田宅廣有奴婢數千錢財足用天下貧人悉為己作從意所用無有乏短出則乘肥導從自在乞與布施一一任懷大富足故也大道法師内外俱通世間書疏無不解者治病醫藥針灸悉皆明了行來人間萬民敬愛三洞大經無不備足世人敬之亦如天王及大富足人矣

道言富貴貧賤俱人耳亦禀一命何有殊異但自富貴貧賤先身之緣有先世習道來故中國衣食自然而已復有先世造立功德今為大富貴流及子孫先世應仙未即昇騰今

故大富貴也學仙道士貧而樂道者此先身習學來久不化於人故令人大貧困至死無有財物六畜者先身重罪不作功德不信經道六畜中來或奴婢生口中來耳道士貴人悉天上來也自非先身積善者終不得作道士貴人矣

道言今世多有惡人不信道有受經者愚人笑之笑聲盈路誹謗賢人謂道狂顛入山何爲或言妖鬼詐作善行不知一切人不可久保富貴無常不可長守夫少有老老必歸死

○身中三賊自牽而死不覺世人只知貪惜財物愛樂妻子寧作罪事不肯受經不求仙道私營自累終日悠悠不如學仙萬劫不死及共天人神仙同遊矣

道言壬申年多有疫炁下二十三種病病殺惡人唯有受經之人奉敬三師療治萬病者天人皆之國土信道受於三洞教化人民當爾之時中國帝王國王不知世間萬民招惡惡從下生無有端緒百鬼競來宜使男女道士一心治之吾遣十方大驅將軍三十九億人助道士驅逐之耳

道言三界之中愚人不信道法是以死入惡鬼中以此男女大小鬼兵無數來殺罪人故耳自今以去有一家二家三家一時病患病厄困者請三洞大法師一日二夜五時轉經行九一之道三五之炁取十方之位方方殺鬼鬼王亦不敢當令汝道士吾亦自遣四十萬赤弓大卒三萬九千九州力士來助道士驅除一切大鬼山林邪炁十方鬼賊一切斬之耳大魔王及小王順吾教勑下小鬼令助

○道士治主人病瘥有多心厄官事悉令解了若不如法魔王歲魅等悉斬之不恕矣

道言道士者悉皆天上來耳世人自有卑賤醜陋若心信三洞亦天上來耳善人不必好醜各有因緣端正者思善中來大富者先身有布施貧乏中來大貴者建造功德禮拜三寶中來道士法師者積學中來故心慕大乘並是先身之基耳非今卒得也道士若志慕山藪不用生官一切斷絕入山修道者此是去仙不遠如此道士遊行世間爲人治病魔王助之

道言天下悠悠不知死日此是行尸之人道士求仙受三洞之要勸人受之若入山中或住人間化一切愚人愚人貪欲不肯受道水來死盡刀兵殺汝與泥同流方悔無益大驅除滅鬼兵縱橫致令天下惡鬼殺人若有道士經行之處爲人行道轉經所救之者一切大魔王及小王男女天人悉共來共道士令生人病瘥官事了了萬願從心若有不伏鬼炁來盛殺害生人者大魔王運周等各頭破

○作十六分矣斬之不恕一一如太上口勑律令

道言自今方有惡鬼殺人鬼名赤眉烏然等四十八萬衆橫行天下來殺惡人道士女冠來救此主人者小鬼王等速告大魔王令力士助道士化人令病炁解釋萬事了了無他之日吾等上遷千等萬等不負金口若不信者魔王及小鬼王等斬身萬段一一不恕矣

太上洞淵神咒經卷之九

太上洞淵神呪經卷之十

殺鬼品

道言吾在玄都山爲一切魔王說大驅除經時有三天王子求說上元中元下元經復有十國真人亦求說三昧無量太素經復有十方仙人亦求說道化黃庭內外二景玉經復有四方運集閻浮有三萬真人俱來聽經說經未竟各各下坐曰世間之人不解道法令疫鬼殺之刀兵暴虐人民苦惱門門有死無有三洞不自拔度願請此法師流演天下唯願天尊垂心道化太上曰善哉善哉乃遣三萬真人持經化行天下復有真人尼和將三萬九千人持經亦布化天下中國之人悉各受之有急疾病官事之家悉爲轉之一日一夜三時行道官事者解疾病者瘥疫鬼盤旋不去者一一斬之不有恕也

道言此真人等與國中之人有大因緣故遣之令轉經耳令受三洞經者皆悉光身有福緣應上仙方得值此師也自今以去若有奉佩此經之人我亦天人護之終不有惡也

道言壬午年大災起動人民悠悠六夷不安疫鬼殺人可作神符依法施安宅內三家五家十家百家共於水上一日大會作一土壇縱廣八尺高六尺東向三十六拜禮五帝及上章書奏告天人必記子之志心矣

道言辛巳年六月壬午年九月癸未年七月必有疫鬼八萬來下殺人鬼名烏塗倫那倫那身長七十丈千萬爲羣復有大赤鳥形如車輪飛來食人人奉有三洞之經經行人間者此疫鳥悉死矣道士爲信之焉

道言大劫垂至國主貪殘不恤下民民皆困窮使役無道人民苦厄哭聲盈路死亡蓋野男女失時不好道法出門犇亡六夷紛紜大賊縱橫以氣相伐父子相疑天遣疫鬼誅殺此罪人此人罪重值此大水水來不久不自覺知法師道士於今有化人之家三天大王一切仙人十方玉女悉來助之令道士強健所救之家天人護之令疾病官事速得解了鬼死消歇病時得瘥若有一鬼不去者請爲斬之不聽恕也

道言十方主者曰此來世人多惡信道者稀天下不化今壬午年遣疫鬼八千萬衆行七十種病殺人人知者家家當建是齋於大水上拜謁五帝西北向拜及作大符置大門上懸之疫鬼不敢近人也自非有符籙之家不懸此符者疫鬼害人此符有八千萬大力士守之也

懸之大門

道言至甲戌壬午之年有八千九百赤面鬼鬼名明真各將三萬九千小鬼鬼悉提赤棒棒殺惡人惡人多故故不信有水災不信有道法當入三塗五厄之中太上玄見心念一切乃爲度之矣

道言壬午之年爲一切人作齋轉無量三昧經者有疫鬼來者必不得前也道士有受三洞布化之人天帝來助之終不落惡道之中矣

道言癸未年至甲申有三十九萬黑鳥之鬼

來翔中川放毒入於人家令人水病病不可治之若有身佩持籙十家五家水上作治舍一間供養三寶晨夕香燈朝謝禮拜并謁五帝一日二日七日作會天人必記子之名名入玉曆耳

道言大災垂至水來不久愚人不知悠悠過日天帝綵女十二萬人仍來化之人不知之矣若辛巳之年有值此女子化者子等即得仙度若有人疾病官事口舌法師道士但爲化之綵女等亦亦助子終不令主人有厄矣○

○道言至癸未之年道炁日盛三洞流布四海九州信樂道士心正國主受持洒掃偏闕闕有經臺旦夕然燈燒香禮拜疫鬼奔走病者自瘥官事自解三天大兵擁護法師法師行處鬼賊斥去千里天人下助道士矣

道言甲申之年大龍上天九萬爲群人有見者大水必來近也道士入山可全令身世人多惡淫泆貪財殺生無度兇心不移不信大道不作仙行見人受經反更互笑此人入無盡地獄獄中有一日七死七生乃復令活如此四十二劫劫運乃出出得爲人六情不具癡聾瘖瘂加復癭癩眼瞎唇缺耳聾瘤背折傴老患鹿面麞脚無有手足人不喜見見者吐逆此之罪人本行所來矣

道言善人生處聰明過人皆因先身習學中來世有形殘之人先身有大罪故有此身此身復不受化者無有見善也道士但化之天人必記子之志若不度者違前人元元丹誠非大士度人之法矣

○道言至壬午年已有三萬白頭鬼鬼名千轉身長三丈面黑頭白萬萬爲群下三萬九千○種病病殺惡人人有不信道法誹謗道士評論經書言是言非言經無神不知大道淵深廣遠若天巨及如海難量乃以愚人之心道說妙典輕慢道士言世無神心懷兩端壞亂真心此之罪人罪合萬死死入倒立地獄獄中倒立三十劫劫盡乃出爲六畜復出世矣

道言世人多愚是以天令萬神惡炁殺之所以殺之者由以誹謗道士殺害良人故也令有不信大道不敬三寶不肯受經者天兵誅之耳令有三千六十種病殺人有肉鬼三萬石鬼十萬木鬼二萬水鬼三千六十萬土鬼六十萬蟲鬼十六萬六千悉能殺人也所以能殺人者鬼悉附此物之上殺人入水水死入山石死斫樹木死食肉炁死起土土死入草蟲傷此悉非法之炁也道士自今以去勤化萬姓愚人男女令悉奉道鬼不近之矣若不信者大驅之日恐鬼兵來誅子耳

道言壬午之年有帝主六夷悉奉大道三洞流布入山之人處處有之汝等受法奉經不○必大小不必老少無論男女唯有心奉之者○天人移壽終不橫死也自然得入仙品矣

道言自今以去若有道士男女之官勤化萬民遊行國界救療百病者汝等魔王天人子息小鬼王等悉共佐助道士治病不令生人病厄枉其筭壽殺鬼安人耳

道言自今以去當令一切鬼王隨逐道士安人療治萬病病無不瘥若有不瘥斬之萬段吾今遣五方神將九天大兵三千九萬人一合來下助道士所治之家令百病官事一時

了了若不從者鬼王先坐一一如太上金口所勑不待違科急急如律令

道言世人不信道又不受經生於世俗自招罪本見人作善笑人行道不敬三寶天人誅之奄然而去悔亦何及吾令遣十方力士三千萬人一合助此道士所行之處安人斷邪若有欺辱道士罵詈拍打圖謀偷盜者一一收此人等魂魄付所在地獄治之令自知罪負以明天憲矣鬼王者用吾此言語爲此道士殺戮此惡人若不殺者天人不喜大道不神也一切魔王曰唯然一一奉命令爲殺如此之人等

道言自令以去道士悉行化他國邊遊之處道士求覓病人一一爲作齋轉經行道吾當遣十方大兵八十萬人助子治之勑一切大魔王令天下無惡風雨不淋浪人鬼和悅百姓歡忻國王信道凡庶受經七日入山進仙若不爾者吾不名大道也不復化人矣

道言大法師治病但口章不必紙墨治之又轉經行道無不瘥也若病人大重者亦可併上口章仰謝往愆解釋羅網拔罪替代矣道士三洞之師但入靜室啓得同志道士行九一之炁亦行三五之炁諸天力士神王金剛無不降也此天真及天人天女之術天人靈妃一切天人來下助子之心官事疾病無不瘥也自令以去道士行道之家大魔王小鬼王等悉逐佐助救之令瘥若不瘥者小王與大魔王慰真等頭破作八十分矣一一如太上口勑斬之不恕矣

道言道士悉奉三洞之人不得與黃赤之道士俱遊也奉經道士三洞法師當入山遠避濁世若在人間男女黃赤道士自別立治舍若欲同之取求良日庚申甲子丁卯己卯八日十二日二十二日九日一日十八日合日也

道言一切魔王自令道士往處所行救人之地當令生人所苦自痊官事解了人有惡事一切遏之百福歸身安人殺鬼若疾病得瘥昇入大道若不助道士令生人死者汝等各斬之萬碎終不恕之一一奉行如太上口勑急急如律令

道言今有八千黑身鬼鬼長六寸託鳥而飛來在水中或因風雨來着人身人着即死復有三萬九千沙地胡鬼鬼長三寸其色赤白因水泛漲便着於人復有八十萬大濕鬼鬼名天頭其主亦好暴亂各領三萬鬼賊入人宅中令人失火火不可救如此之鬼大水之運國主酷治便可殺人有受經道士心務山林不取生官如此之人及黃赤之男女亦乃不殺矣

道言自令方有大鬼鬼名崩周十萬大鬼名李子史兒桃姜壬午年年各領十二萬人來殺惡人唯真人道士不敢犯耳自令爲始至甲戌之年以去萬萬鬼兵來殺惡人愚輩若有道士轉經治救者天人助之鬼王哀汝自來護之矣

道言自令以去壬午之年至壬辰年子丑之歲大鬼殺人中有男女活者十中不有三四惡人多矣故天誅之刀兵水死柰何柰何唯道士受經之者天人來迎大劫將盡必來逆

矣鬼亦競起人當疫死若有人得三洞法師爲之行道者大鬼魔王一切護助令治病即瘥爲攝天下横鬼内外之殃入地千尺主人若復不瘥死亡狼藉官事不了田蠶不收仕官不遷其不如意者吏兵先坐大魔王及小鬼子等斬之千段不恕之矣一一告下如太上金口所勑之急急如律令

道言今有八萬九千黒面大鬼鬼名赤獺身長七丈四十九萬爲群每詐稱黄帝恐人家親將一切無籍之鬼世間魍魎男女之殃領○羅丁勒掌南陽葉公石毋太子雲中李子敖三天無著之鬼千萬兆億來入人家取人小口老嫗男女令天下人疾病死亡處處有之門門皆死鬼兵屯集住人隣陌捉人六畜鳥獸作其凶怪令人遭官口舌刑徒囚獄枉濫田蠶不收觸事皆凶自今以去汝等魔王小鬼一切鬼王急爲道士佐治生人令官事解了疾病者瘥若不從命汝等魔王各斬之萬段矣一一如太上口勑律令

太上洞淵神呪經卷之十

太上洞淵神呪經卷之十一　制一

三昧王召鬼神呪品

元始天尊以上皇二年建辰之月八日日中時於元陽上宫爲大羅諸天大梵天帝四極高真九天元王三天真皇説洞玄靈寳大有至真自然智慧淨誠妙經法事既畢乃更命召三炁天君五老上帝九宫真仙四方無極三十六天帝飛天神王九地土皇三界官屬神霄大魔前後圍繞飛行太空迴駕來降菀利之天碧海之崖方諸宫内洞淵池上坐五○色飛龍蓮花之座將説法要救度三界五道一切蒼生放身威光普照十方一百八十海諸龍宫殿酆都暘谷水會之府風澤九地三十六地土皇宫殿仙真大聖領籍之府及三十六洞天各有日月星辰官屬人民六畜鳥獸蟲魚自謂安樂其無神道凡俗之類夫妻男女老幼尊卑自相紹係種種名色陰陽五行吉凶苦樂貧賤富貴皆如此上亦無有異也復有學道求仙之者栖身山谷證道成聖若不習六通六覺不名道士亦謂他士無如是事乃至上方無極世界凡聖所居苦樂果報請下九幽泉曲五岳洞天令諸大衆悉皆覩見善惡生死報對往返塗炭流曳八門自生自死甚可哀傷大衆之内天人之中地仙之類或小知見飛行五岳修習尸解服藥鍊身不慕靈寳大智慧源未達宿命真寂無爲自然性者心不自固妄惑所馳六情所蕩或於所著四見飄忽天上地下隨惡輕重受其報對無有自勉痛毒非一皆生怖畏五神悲惶莫惻所從各欲四散而不能去自相顧謂○我等今日值遇聖尊何緣乃見如此惡對身心驚怖不能自安唯願天尊垂哀救護解説元始復命本心於是衆中東上九天飛天神王名曰三昧威德智慧相好具足力攝諸魔天神龍鬼大明呪術善權方便隨機利益從座而起領諸真人蔚明羅王及三十六天八小王枸婁王等同整衣冠俱起作禮叩頭白博長跪稽首上啓道君我等積善深厚奉遵大聖翼從仙真高玄大士沐恩過分忝在王位各統諸天喜懼交集今覩慈光更開大宥我

等悉來曾奉教勑周行三界三十二天及十
方國土山林靈岳海龍宮內及洞天福地或
遊世上或入人間隨順群方同其事業涉歷
貴賤貧富之內或山居幽寂亦有所修六畜
百蟲水火艱辛無所不入見諸凡夫學與不
學不顧宿命不遵經法是非紛亂四見昏迷
六情所染心不自專造惡之時無所畏懼或
復恐怖呼喚神鬼為其救助或上引三先七
祖先亡以為盟誓更相馳競無有終始六親
相殘傷殺無道或刀兵饑饉憑恃威力聚合
○群衆殺害無辜一切人鬼禽獸之類臨命終○
時戀其室宅愛惜本身心迫情切或起惡心
或發惡願因尋本誓隨其所在屍血所染骨
肉所附悉噓目視皆生惡業因緣魂爽相習
報對無窮既不善入靈寶智慧自然法誡何
可濟免或謂精爽心色微細光景聲悉之所
感激因乘六天故悉五酉百精九醜八風五
行衰感依附精光而生災害瘟疫毒癘百病
因起債主冤家口舌誹謗遭逢者衆城邑治
合村居山澤哭聲相尋凶精轉熾人心怖懼
益生寒熱寒熱起內病生於外或禱祠宇故
悉不正之鬼追尋血食妄說吉凶不聞正道
不知歸向不見經教不識本真留連百精結
罪三官沈淪五道自生自死終天無脫或五
斗星官告變災禍水旱風雨不順四時刀兵
疫疾加其凶悉國主憂懼百姓塗炭無有濟
拔我等今日蒙聖尊威力受任神王所有見
聞願得安養報道慈恩率集所部三十六天
小王八十億人周歷十方療治病苦保其國
祚養護群生光宣正法豈不同手於是真人○
○蔚明羅將領四十九億真仙眷屬又有三天
真王九天大魔王三十六億萬人又有大神
通智識句民子神王天丁力士八億萬人又
有天禁大殺吏兵四十萬人天殺大兵四十
萬人又有上三天尉玄刃大兵三萬人九天
大兵九十億萬人又有三洞力士四十九萬
人六天力士八千萬人又有三十六天之魔
王句盆子等七十二小王又有魔王烏隣子
及大魔王烏留子等三十六萬人又有三天
玉女與大梵女八千萬人又有七天魔王三
十萬人又有橫行伐殺將軍八千萬人又有
青真大魔王紫真孔倫烏延師崇全等及三
十九王烏川連子文吉休馮憐子等三千六
百萬人又有三天力士三十萬人又有十方
大殺將軍三十萬人主殺疫鬼除災雰掃邪
熾又有三天魔王句婁羌十二萬人又有赫
奕天都四十二魔王烏鳴鳩等殺鬼治病又
有三天力士十方赤兵又有三天玉女要進
將軍五千萬人恒於五岳收諸疫鬼又有喙
頭魔王烏延大王長鼻大王中跰大王小眼○
○大王白面大王赤面大王等各以神通自在
威力於太上前五體投地同發誓願與三昧
神呪王遊行三界之內天下地上及山川水
土洞天靈岳之內蕩滅六天九醜五瘟拒逆
故悉傷害生民變恠殊常及興起刀兵者我
等力能摧滅迴化其心絕諸妖悉唯願天尊
垂愍我等并諸眷屬昇入道階永無退轉於
是真人蔚明羅白三昧神呪王曰我等令者
收滅故悉攝鬼治病應須出示行病之鬼姓
名令人呪誦呼其姓字彼行病鬼聞已姓名

自生慙愧各懷恐怖於三寶前大衆之中蓋聞其惡不敢爲害令承天尊慈悲威力勑彼三天五炁明威正神數實萬精出其名字我即令諸司直司録條記書之普示天民有心男女信樂之者於是三昧神呪王普告三界五道六酆九幽泉曲所部諸鬼神王水土龍王禽獸鳥王或上不着天下不居地遊走世間駕彼八風乘九醜炁依憑樹木以爲宅舍以人精炁追求血食興起災禍者悉皆顯名不敢藏隱於是五方老精五傷鬼賊自相顧○謂我等世俗職位卑微威德淺薄力不自勝○莫知逃處若不奉名即見灰滅眷屬塗炭進退災禍唯乞大慈且賜寬宥願聽我等自相勸誘捨俗歸道伏從教勑更不得爲害於是三天邪王領四十八萬人六天邪王三天大邪王九億萬人又有八萬獨足鬼身長三尺分作群害炁在於水中行炁病又有慎憂哀子角兒平王阿信三業等及以赤鬼三萬衆行刀兵之疫又有四十九種黒烏鬼恒行驚怖令人不安又有赤烏七十萬爲群飛行疫病

又有胡鬼三萬俱來殺人行饑餓流亡之疫又有赤丁使者四十九億萬人又有下方刀兵傷精戰死之鬼各領四十萬衆行病布毒又有烏丸鬼王身長七丈八尺各有眷屬九千萬衆赤兵行諸疫炁又有九天魔王威都將軍下行九千種病又有門戶之鬼名承伯關閉之鬼阿倫然等又有井竈之鬼名真連子又有四籬墻垣上鬼名士伯供又有道上鬼名烏子丁又有舍宅之鬼名玄子都又有十方赤連鬼長三尺六寸百萬爲群又有長○頭鬼三十萬人手捉赤棒暴打殺人又有客死刀兵雲內李子敖等來往海濱東西南北乘風駕雀作恠行疫又有梟陶木索之鬼習行刑獄所傷殺具皆爲鬼精又有連子鬼行瘡瘇病又有鬼王名曰憂連身長三丈七尺捉持赤索行諸口舌動作人心又有赤幘鬼行布疫毒遍於八方又有山林水火風雲之鬼三千九百鬼王名都奴文慶子行雜疫病又有赤丁火鬼各領七十萬人行於熱病又有黒足鬼身長三丈六尺目赤黄或化爲赤

烏名曰廷日行瘟疫病又有鬼主名大頭盧兄弟八千萬爲羣行疫炁病又有四十九萬黒面鬼鬼王名章持將下鬼三十六億萬人行黒瘟病又有二十萬赤索鬼王名曰白首領三十九萬女鬼行病又有赤都鬼行七十八種病或爲烏鵲逺入宅舍吐炁行病又有赤辟鬼身長八十丈或化爲飛鳥行病或作死魚鳥獸草果人食之者皆成毒病又有黄牛鬼王名曰赤石領赤頭烏飛行毒病又有李子敖兄弟千億萬鬼爲侶殺人又有鬼三○句留那各領八十萬鬼行諸毒病又有鄧侯之鬼與劉丰烏亦來行病傷害萬民又有三足鬼身長三丈人身横行又有曲寅三百六十鬼縱眼鬼蕭頭鬼當進鬼並行疫病又有頭然鬼赤蓋鬼執白棒長刀行疫殺人又有赤烏行三萬九十種病又有黒殺鬼長六丈及盈女鬼羌子鬼秃子鬼悉皆赤目又有十七萬黒屍鬼名曰蛇舍又有三足十二頭疫鬼赤目鬼名角子又有小陵鬼名赤頭又有九十三萬黄身鬼名百龍又有赤盧大禁兵

鬼身長萬丈八十萬人又有都盧那鬼身長三丈目縱口橫耳長六尺手捉鐵杖或爲大鳥行病殺人又有赤鼻大鬼名附子身長九尺三面一目又有兩頭一身鬼名曰赤目又有三頭一身鬼名曰大野又有鬼名天池鬼名大頭行刀兵殺人又有鬼名大旦身長三尺手捉赤棒殺人又有白鳥形如車輪群飛殺人或爲大魚死在水上食者皆死或爲野馬死於草中食者皆死又有馮子都三千九十萬爲群行卒死病又有雲中百二十種○

○遊獵鬼七十二王及鈎星之鬼鳥獲之鬼夜行之鬼飛走之鬼世間行狂邪病又有九醜之鬼狄星狂雲衆妖驍騍鈴馬景呼唱兄弟九人又有劉元達張元伯趙公明李公仲史文業鍾仕季少都符各將五傷鬼精二十五萬人行瘟疫病此等諸鬼王聞三昧神呪天王及明羅真人多聞天女說三天六天大邪王等故炁鬼賊傷精名字皆大驚怖復有遊儺鈎星九炁之鬼同聲唱云我等眷屬從昔以來身口性命有所資須唯吸人精炁六畜血肉以相養活驅役鬼𩲸充爲給使令若奉戒不得縱逸乃欲活他而自受死縱若未死身體羸瘦大小不存眷屬憂惶悲泣相守唯願大王及無等尊神恵我生命於是三昧神呪王告諸鬼王曰汝等昔來不信至道不奉正真更相傷殺報對輪迴劫數有窮惡緣未盡方於九幽受大苦報者若有眷屬能相代者否無有是義我隨天尊周行三界三十二天十方國土五道八門見諸善惡如響應聲無有空脫汝今若能普告眷屬不害人民者○

○我令世人逐所方宜稱家所有珍味飲食或晝或夜於其城邑村落治舍清靜之處爲汝設食令汝飽滿永無飢渴亦復施汝衣服錢帛隨汝受用不結重怨而得飲食資生充足豈不樂乎於是行病鬼王及諸眷屬悉皆歡喜頂禮道君及三昧神呪王若如教勅唯命伏從時真人蔚明羅及三昧天王承太上命告五嶽都司四海亭長里社正神汝等令者可普宣示一切世間若三災將起瘟疫欲行四時之始有疾之處當令人民善男子善女人國邑村落貴賤所居同心齋念請諸道士亦令男女佩受符籙香湯自洗絕酒肉葷辛之物清淨設齋禮拜唱讚高功法師各念恩真佩服尊嚴懸繒幡蓋燒香散花然燈禮謝或清奏音樂感召幽顯幷設飲食清素珍味奉上三尊及三十六天自然之神薰修晉得飽滿隨彼貧富土地所有豐約逐物表竭丹心燒香旋行及以端坐嘿念存思鳴鼓吐納請諸鬼名及稱我等神王名號幷注心禮拜三炁三天自在尊神及元始四方三十六天○

○九宮五嶽真官正神自然至真大智慧源應物乘機自在神通無量威德即來影響入其道場受其請願並皆和樂人鬼歡悅兩不相害既聞法音及得覩見三皇天書五篇玉文靈炁所陶各懷知足體道自然四節調和天下太平國主人民受無爲道昇名玉清神真通會一切寧閑於是天女大梵王及三十六天諸小王三界飛天無極神王五嶽都司梵天王子多聞天女等一切魔王奉仰天尊又聞三昧神呪天王請說法要濟拔蒼生生死

蒙福天人慶悅讚歎未聞見洞淵神呪威力巍巍不可言譬同起稽首拜禮和搏長跪志心指各修行咸令開悟漸入至真於是三昧神呪王命三十六天飛天神王等各拊雲璈天鈞大樂讚歎道君又蔚明羅真人乃奏歌曰

至真體本無　名號何曾有　宣物即成容
端嚴居衆首　歸依罪自除　禍集非他咎
無無無不無　有有有非有

多聞梵女又奏歌曰

實惠常澄寂　尊中之最尊　普降無生藥
俱治不死鬼　即名還是呪　乘馳體亦奔
永超五苦舍　終入自然門

句留神王奏歌曰

赤混太無元　尊神號靈寶　萬有即無爲
自然真一道　善出不由他　惡生還自考
能通四見迷　何須絕三惱

神王句民子奏歌曰

至真無體號　强名爲法王　應身隨萬着
濟拔實無方　善心奉神呪　鬼惡改爲良
六情無染着　何憂命不長

飛天梵子奏歌曰

善哉方諸地　福慶降天真　哀哀馳競子
賤我貴他身　不知識妄識　恍惚外求神
還歸真一地　保守自然民

諸天仙真大衆悉皆慶悅歎未聞見再拜稽首唱善奉行

太上洞淵神呪經卷之十一

太上洞淵神呪經卷之十二　制二

衆聖護身消災品

元始天尊告五老上帝九天神王十方至真神仙聖衆曰我嘗觀察三界萬有五道八門天人男女含識有性天堂地獄苦樂因果如聲應響倚伏無窮沈淪死生不能自出念之在心化道開悟使歸向者引入道源我往昔來常爲汝等三界五道一切蒼生作慈父母億劫因緣恒相教導或復示現種種色身形名稱號音聲言語隨機感發和順化說三洞法音十部妙經建法舟船普加運載開天乘道攝取有心度脱群生出愛羅網摧破知見空有是非一切衆生生生自縛習宿因緣迷妄惑見飄蕩性情愚癡惛懵自蔽心識三屍九蟲不可捨離惡業報對自死自生久病長乜身心痛毒鬼邪精炁來徧沈結若欲除遣當觀己身起滅根本善惡進退滅念停慮坐念我三寶修慈儉讓歸向七真虛無至真道中之道諸君夫人十方天尊名字神號八清太素九炁元君起心存想容儀服飾隨其炁旺

吐納誦詠心心不散寶經符契悉皆受持懸幡竪花燒香然燈靜意注想心口啓願悔謝存亡宿根罪咎殃考業對漸得消除若學仙道士誦念是經智慧開通六覺明了久病痼疾誦念是經真炁充扶自得康健鬼邪所惱呪誦是經勑身鳴鼓擊振鍾磬精魅消亡魂神審定飢渴寒熱獨宿山野呪誦是經吐納咽液神降靈藥溫涼充飽天地變度五行告災星宿表祥盈顯禎兆呪誦是經惡心順伏刀兵瘟疫死病相注呪誦是經利刃摧鋒鬼○精消滅汝等真仙受任統理宜宣秘要濟救群生使有心者脱諸障惱現世安樂後成道真滅念兼忘仁慈孝敬後己先人揚善化惡運大法船入智慧海不滐三縛守其真一返我兩半實合自然於是玉老上帝十方飛天七聖神仙俱起作禮旋行三匝長跪道前各各獻說昔所奉受道要神呪符誦真訣二龍之後救濟萬生善信男女丹誠款禱柔和精進翹心積年誠難不改賤貨崇道事寶之人當依四極明科三元舊典清齋三月苦王務因緣成一七三七書而秘傳輕泄漏慢風刀考身可不慎哉

玄真護身符神呪頌義

七真曰我等所說諸天上聖已得道者億宗已來傳習尊受學道男女貴賤長幼受持憶念有疾即誦有災即誦有凶即誦有厄即誦有難即誦有憂即誦有樂即誦昔與玄真說三寶神經亦已具載用持救世有心常寶尊於衷襟保身養性得無為道天真救我正真營我至真衛我玄真保我妙真念我玉真護○我金真濟我七真度我九真存我法鏡映我玄神蔭我流金煥我法乘運我法力防我法功成我晨燈照我暉耀晃我氤氳迅我惡光冠我雲營覆我玄聖撫我法王接我天神爲我消災萬靈爲我度厄地祇爲我辟惡萬帝爲我除凶衆聖爲我却禍七真降我身安九真鑒我長存

玄真消災辟禍頌曰

金真乘空降　神虎檢雲營　玉帝披綠霞
諸天命神兵　九辰迴霄駕　萬魔束妖形
九微迅烟出　神將攝邪精　九元開雲路
神威召諸靈　流金擲鋒刃　百惡自消平
神輝耀天宿　除蕩鬼王兵　五象風火發
滅毒金馬呈　群災敢有干　北帝收汝名
聖道正蕩蕩　神威戮鬼精　十方龍騎到
神霄繞鬼城　聖人教我誦　飛符任霄征
十方保劫運　使我享利貞

玄聖消五方凶神惡鬼符頌曰

法鼓震天地　神煙掣九真　流金豁擲落
大象隨電生　魔風不逆運　雲公煥火鈴○
○朗朗神功攝　天宿無虧盈　迅輪火甲奮
神電戮鬼形　紫映毒龍衛　送妖北塞庭
神風浪九陔　八道自然明　九天忽以開
鬼啼又自傾　千千來束手　萬萬不留停
以符付天人　誦符保萬齡　上慶終無劫
慈心方太平　清齋守真寂　億億好解縈
流通若電轉　諸天剎汝名　人人各一誦
保子永長亨

七真命十天帝收六天鬼兵符頌曰

吾命十天帝　豁落振威風　神將橫地道

收攝六鬼鄷　煙焰虛中生　錦雲拂靈風
上保諸天祚　玄象豈知終　中安帝王基
靈化儛神鍾　下救天地人　飛騎討魔公
七曜神光擲　百惡莫能凶　十天奉符燮
萬帝應雲龍　飄飄度八難　五道並原蒙
五帝即宣告　疾如水火風　護度三災
十方欣隆　普天元慶　保惠無窮
七真曰夫天人若歸依授持寫此符一道別
帶呪頌臨終自隨保其魂神不經十苦八難
○三塗五道六趣之中死生當奉符送靈爽昇
於十方無爲福堂九誦神安十誦神清百誦○
災消千誦無嬰若佩若誦萬神禮敬日夜常
爲四體咸寧常誦體安萬劫保形百惡摧崩
諸天咸聽十方鬼王敢聞誦聲七真曰令以
此法永傳後世無窮劫中保度無量天人也
爾時衆中有天丁力士句民子等同起作禮
再拜長跪注心上啓天尊曰我等自惟億劫
緣運得奉尊顏預在慶會見諸大王各說法
要願救群生拔其苦難令入道門不勝欣躍
我等昔於修陀羅國從九天真人奉受神呪
雖蒙啓訓譬迷不解唯久真心尊依口訣禮
拜呪誦心慮不輟精神積感道炁遂通漸得
開悟心識未了自觀身心恍惚虛妄更大驚
怖歸向無所更詣真皇乞慈濟養真皇良久
盻目含笑言曰汝等鬼王從昔以來隨炁離
合神變自在謂保常住心志浮蕩妄自分別
空有是非起滅因果業係往來迷惑馳競意
欲殺他心乃自殺留連五道繫縛八門何可
脫焉汝等若能不起六情隨順二有修真道
實不生念慮向背取捨乃名入道亦不知見○
○入道名字一順諸法合於自然可無怖畏汝
之身心二有因假本非真實豈以妄心而生
恐怖句民子曰今蒙天尊重示我等不生之
命不起心法得無畏訣定真實不厭取捨方
便修行無所染著和同事業引入道源令說
神呪普施天人歸心慕者令得安樂乃說呪
曰

混沌大一　九炁化生　景精奮耀
流金火鈴　鬱勃煥爛　含月吐星
毒龍擲火　烏母持瓶　召攝六鄷
戩斬鬼形　阿那振鼓　神霄建鈴
玃天持斧　長牙布纓　束縛風火
討捕妖精　收録光景　不限姓名
六天故炁　何逆不平　五帝符告
金馬驛程　急急一如　太上律令

三天真王說消除瘟疫星宿變度神
呪

○景精中王　威振九天　金虎敵日
飛龍繞乾　黃神秉鉞　緑齒揚鞭
璣衡五斗　平調七元　收捕九醜
殺滅六天　手持三景　足躡九玄○
八威吐毒　天丁導前　討察妖精
送著九泉　十天保國　萬有安全
三天真人曰來世之中學道求真善信男女
或居禄位或隱山林或隱朝市遇陽九百六
否泰之際元命期至運厄交集刀兵水火瘟
疫飢荒衆災起時當自安心守志不關人事
清淨建齋燒香然燈或存思吐納鳴鼓擊振
鍾磬四言一叩內外神合頂出九光照明三
界頭戴七星罰衡其前王炁雲光從五藏出

亟覆一身遶充八極變為龍虎獅子辟邪驅馳前後各依方色吐其王炁流金火鈴消滅災難於是上天大衆至聖真仙普皆下降五帝携接脫免災瘴轉入道源普告衆生善信男女心歸向者必得安樂無為養神亦應自歸我之三寶攝念不散一七二七乃至三月燒香禮拜高上玉皇八清道君十方靈寶無極天尊九宮四極太清靈官得道聖衆響其名號旋得講詠三業建善上徹幽玄有心自感道不違人於是天尊奉讚三尊而作頌曰

大道無去來　物自有隨迎　寂然非稱號
呼吸是姓名　常住無終滅　運感豈初生
我今稽首禮　歸命玉皇庭　煥赫龍鳳文
威光朗十天　感去藏金格　機來啓玉篇
空聲響華響　隱顯作階筌　呪誦歌情性
調暢入幽玄　巍巍道德尊　功行已圓齊
降身來接我　師保自相攜　慈悲惠法水
以用洗愚迷　永度三清岸　長辭五濁泥

真皇於是讚詠三尊已發願言曰我於今日為將來世既以正法養護群生隨俗教化行大乘道順入群方同其事業因緣報對方便利益建齋行道令修願念四大合德同入一源

一願大道淵沖真源虛湛境有盛衰智無增減

二願九天清朗七曜高明元精和降潤色群生

三願九地安靜山川沃壤萬卉常榮醴泉增長含識有形皆蒙載養

四願天皇秉治真聖佐時幽冥感澤動植咸宜淳和盛長保守洪基

五願三師道友普證六通德充慧辯開導愚蒙隱顯世道是物和同心識無染身飛太空

六願八門五道考對消除惡緣永絕善慶恒居蒐奕冠帶衣食天廚

七願蝖飛蠢動已生未生元精潤色保性和平皆蒙歡泰俱受欣榮

八願普加運載同昇玉清志思玄寂八因道成俱歸福果道炁延生

五老帝君保國學仙消災神呪

於時五老上帝同起再拜整服斂容長跪尊前上啓言曰我等億劫以來隨運隱顯奉受靈寶常以方便濟度有生引入自然無為正法明了世道本末因緣起滅報對我昔奉受真經呪訣心念口傳未敢輕陳漏泄篇簡令奉勑教不敢覆藏有保鎮神呪是三洞妙本九炁元精混合百神內名隱伏功業智慧圓備照朗於餘經中亦已說之行道誦念內鏡身心外消災難上真高聖乃能洞解玄理義隱不示下仙後學凡迷可能宣傳真心信受開意奉行清齋靜默存想神炁鳴鼓吐納係念誦持真靈通降立致昇仙況小災危而不過免乎專誠自感道不違人令謹誦曰

元精混沌　青炁散分　神童十二
保鎮肝魂　二七四五　變化雲營
九竈九社　老木不淳　神虎吐毒
劒擲火焚　掃滅青注　光景妖氛
識不馳妄　安保帝君
赤明開國　炎精扇颷　三童一宅
煥赫浮飄　司明得失　萬帝朝宗

朱鳳吐火　金石化銷　流鈴飛電
戫斬赤妖　束縛九醜　灰覆火燒
肅清皇祚　道德逍遥
金精一啓　太白七分　帝君靈府
流飄素雲　召龍負水　殺滅赫煙
長牙巨獸　討捕兇群　百靈安鎮
我得自然
玄光豁落　五炁流行　雙闕上帝
萬神化生　安志守智　瞰食炎精
蒼龍吐電　摧破黃兵　晶晶振劒
奔飛火星　三天力士　收滅萬精
保家安國　道治昇平
混沌元一　黃像紛馳　感覆真老
變化嬰兒　養育九炁　胎生兩儀
日月上奔　星辰下垂　風火爭擊
刀劒亂馳　六天九醜　爽破心離
太上符命　何敢不隨　有生安樂
入道無爲

是時真人蔚明羅奉天尊勅告大衆曰諸真仙等若於來世普濟群仙救厄治病建齋行道況誦禮拜亦復應當精備丹朱簡素紙墨書畫神符懸鎮佩服章表召請太清太極神官吏兵營護決罰凶精鬼賊但天書玄妙皆是九炁精像百神名諱變狀形兆文勢曲折隱韻内名威神功恵之所建立能滅災異保養元和鎮十二時辰門戶井竈廁溷之上所以然者凡人居世或見昏迷未入正一盟威之道靈寶恵源性情馳染心不自定妄生恐怖六天九醜知其心動因生災害是故須以神符保鎮真炁護持契合自然令得安立有病苦者亦當吞服修存誦念三時行道庭中北向叩啓吏兵奏章騰請燒香然燈懸繒幡花旋行歌詠法界威儀具依三録四極明真戒律科法輕泄漏慢殃延九祖蔚明羅王出大衆前再拜長跪擎持玉案開發金函焚百寶香鳴鼓閉氣示衆儀則教其玉簡書以告傳於是三十六天句婁王等俱起再拜上啓天尊曰我從昔來所得法味真要等呪悉以陳說令諸大衆天人神仙各隨方國救拔苦厄興隆聖道保國安民大法弘普廣度無窮明告來生末世男女有能歸向專心信者當賫命繒丹青啓誓立齋關告如明真科典亦以珍羞甘果我所上味獻醮五帝及三十六天諸君丈人自然尊神以求所願諸真王等不勝喜慶異體同心而歌頌曰

懸洞淵澄海　法水常滿盈　寂然無人號
動喚有功名　色性興神呪　顯發洞淵經
有害施群生　逆感示尊形　降化方諸地
飛昇道主京　不來亦不去　不滅亦不生
煥赫龍鳳文　離合揲神符　世情別貴賤
道不閒賢愚　精心感慶有　泄慢福乃無
善惡非他對　昇沈與自俱　終歸我三寶
冥恵可相扶　聖道呪符篇　一生已欣幸
難遇今乃值　有情自感受　無心不遇傳
萬劫更良緣
八門絶報對　九祖垂蒙遷　散聚欣歌會
稽首帝君前

法會將畢天尊令五老命駕十方仙真俱起再拜變身八景雲輿飛軿煒燁輝煥天鈞震響天真道從乘空駕浮還昇玉清

太上洞淵神呪經卷之十二

太上洞淵神呪經卷之十三

制三

龍王品

道言昔於三天之上以觀世界伏見諸天諸地疫炁流行人多疾病國土炎旱五穀不收兩兩三三莫知何計爾時天尊乘五色雲來臨國土作大神通變現光明與諸天龍王仙童玉女七千二百餘人宣揚正法普救衆生大雨洪流應時甘潤汝等莫生不信殃沉九祖幽冤苦爽名係鬼官之中百劫千生終無出日若能勤心受持讀誦功德深遠人民無災各各延壽長年無有中傷

道言國若有難兵戈競起人民相食天地振動日月不明其國但於福德之方宮苑之內或有泉池之處置九龍之位立五聖之形轉念此經禮虗皇上帝鎮國天龍當得妖氛自滅兵革不興君臣有道龍德相扶天下太平恒居禄位是時諸仙等衆聞此演說悉皆利益普潤含靈俱作禮各願受持

太上洞淵召諸天龍王微妙上品

東方青帝青龍王　南方赤帝赤龍王
西方白帝白龍王　北方黑帝黑龍王
中央黃帝黃龍王
日月龍王　星宿龍王　天官龍王
龍宮龍王　天門龍王　閻羅龍王
地獄龍王　天德龍王　地德龍王
天人龍王　飛人龍王　蓮華龍王
花林龍王　五嶽龍王　山川龍王
又加殺鬼龍王　伽羅吞鬼龍王
小吉龍王　大吉龍王　金光龍王
金色龍王　陽炁龍王　陰炁龍王
醫藥龍王　獅子龍王　鎮國龍王
鎮宅龍王　錢財龍王　井竈龍王
金銀龍王　珍寶龍王　庫藏龍王
富貴龍王　五岡龍王　五穀龍王
金頭龍王　衣食龍王　官職龍王
官禄龍王　江海龍王　雲海龍王
淮海龍王　山海龍王　淵海龍王
國土龍王　州縣龍王　城市龍王
靈壇龍王　風伯龍王　振動龍王
雲雨龍王　大雨龍王　散水龍王

天雨龍王

道言吾諸衆生吾所說諸天龍王神呪妙經皆當三日三夜燒香誦念普召天龍時旱即雨雖有雷電終無損害其龍來降隨意所願所求福德長生男女官職人民疾病住宅凶危一切怨家及諸官事無有不吉汝等魔王及諸邪鬼若聞此經不去者頭破作七分令絶根本吾所說此經所厭者伏所禳者却如有國土城邑村鄉頻遭天火燒失者但家家先書四海龍王名字安著住宅四角然後焚香受持水龍來護

東方東海龍王　南方南海龍王

西方西海龍王　北方北海龍王

各各浮空而來神通變現須臾之間吐水萬石火精見之入地千尺復有大水龍王主鎮中央隨方守鎮掃除不祥

道言吾男子善女人家事龍王若能書寫常安龍處及著庫藏之中皆以清水淨菓依時供養或是月朝月半祭龍之日讀誦經文呼名龍王家當富貴無有虛耗庫藏盈溢此經神驗不可稱量是時四衆聞此演說歡喜無量八萬四千龍王一時踊躍天地振動神龍俱會大雨洪流普救衆生一切天人同時稱善稽首奉行

道言王曾李鍾都教勑南湖海陵道士女官及諸道民一切等人普使令知吾自從前化以來五十三載被太上所使遊行五嶽化諸十方周流天下無所不至欲開太平無為皇帝而治但令世人情淺薄善者極少惡者甚多從今以去至壬午之歲吾遣弟子七十二人遊於世界教化羣生賜其道炁為以此人貪財利色詐稱聖賢誑亂百姓千言萬語無一應報吾自甲子以來以法除之餘三十六人吾乃賜其道炁護持君庶子善敬之敬之當時世運逼促惡人衆多吾以已已之年三月三日遣十方鬼兵從華陰西嶽驅除惡人令已至霍山南嶽從其故跡十不遺一橫尸萬萬不得瘞藏汝等叵知已否吾令毋以三月三日從嵩嶽遣鬼兵百萬之衆從南冀定國黃鮑漢間驅除惡人從其故跡十不遺一令以恒山北嶽恐至蕩盡吾令語汝愚士視不盈百行不滿千自言知其久遠聾俗之民絶可嗟歎從此青齊以南揚州及北燕此是福地子等勤作齋功掃灑壇治勿得如常吾至甲申之年當放洪水除蕩惡骸當此之時萬民蕩盡吾今特意語汝善信之流令各知委教示道衆訓誨法流各各用心不得如常吾見汝心從來香火之錢供家妻子以自活命非是志心之人吾誡汝以後各自改心勤施惠於貧乏莫用非義之財無稽破費貧賤非是無運富貴豈是有謀皆是吾力降其道炁威神覆蓋致使如然吾乃從空而來積炁而成行乃無跡住亦無影聽亦無聲視亦無形或能去天三尺離地三尺或能去人頭上三尺證眼天下大地之內何所不見汝等那知吾神近之與遠吾上不及天下不至地浮遊天門星河之側何求何欲只念萬姓零丁大水來至千災並行驅除惡黨萬死無生太平顯出聽吾鼓聲教汝道士女官并及善心雜類等人吾知天劫當會乃有定期年運垂

遍各自用心勿得如常吾以壬申之年將行百病消除惡人吾語善心之人咸使知委吾癸酉年常遣三弟子將神真百萬符牒遊歷五嶽儀與善人受符之者萬災不干百鬼不近至甲戌之年當有一種黃衣而行使與惡人無別子等勤其香火不得營惑同法之中共相此形香燈之前自見太平吾告五嶽九州之內道士女官當值九厄之末百六數窮人鬼交爭惡世難度共相教化皆令從善三五七九勤作齋功掃灑壇治莫令有闕吾以

○正月一日遣百萬鬼兵驅除惡黨以三萬鬼兵手持赤棒於路殺其惡人復以五萬鬼兵手持黃藥行其心痛疫病唯殺惡心之人復以七千鬼兵各持黃藥行其瘦病得此病者腳手癮縮不復得伸復以六萬鬼兵各持青藥遊於世間人遭此病臆塞口噤不能言語以致命絕復以一萬鬼兵各持白藥遊行世間人得此病悉皆頭眩耳聾倒懸而死復以二萬鬼兵各持黑藥遊行世間人遭此病形熱如火狂言不眠而死復以五千鬼兵各持青藥遊於世界人得此病便即卒死不復言語吾常以三月三日遣童子千萬人各持雷車霹靂殺其不善之人汝等世人寧知吾一日之內勑殺幾人當值百災並行妖惑橫生之際子欲度其災難但於香燈之前莫信營惑之人身遭刑害吾遣三十六弟子遊於九州五嶽教化一切人民吾賜其道炁是吾弟子頭上有異不黃當赤不青當白子等若見其光一心敬奉吾門太平之後無爲皇帝而

○治國邦當有三萬六千人爲於仙客復有一

○千白童子建五萬八千幡一幡各長三尺頭起龍復應領五萬八千壯士手持此幡又領一千一百女官各持香爐當須三種黃衣而行列如此之時樂不可已天下洋洋聖化蕩蕩而萬民無愁吾開太平之始初起㠓山然後還朴而治汝等何緣而知之吾乃大期有定大契有存子等各各用心無自怠焉吾勑汝等道士女冠在法之流莫准常心吾每一年三度遊於世界觀汝所修汝等豈能知乎我或作遊學之徒或作官行急使或作貧窮老翁或作凄寒孤兒誰能識其真偽吾常以正月一日履汝壇治浮游南北或則東西汝等寧測何壇不登何室不履齋壇之中悉皆停住吾念汝等恐不成於上善故歷世界是處經過恐棄真就偽率衆爲非太平見露黃衣相隨善人得福惡人自衰罪及三族子怨阿誰吾在九天之上時乘雲鶴駕其赤龍被差異與五嶽洞府天下名山或遊世俗隱遁塵中鍊行修質愚賢豈知或作嬰幼子或作白頭翁晝隱而夜遊萬民心不從太平未得

○顯海藏開大洪相洲震金鼓天下聲聾聾阿貧將道士與吾復本宮蓮華蓋九室白鹿純蓑松鳳凰棲其陽麒麟來相崇幡花耀日月見者誰不從子欲見吾身一心歸虛空吾在九天上曹時五嶽遊衆賢集聚論盟津乎曹溝流血當成津白骨積成丘青齊起洪水莫定成洪流燉煌鮑漢間萬民當飄浮古有大十難百鍊吾身軀尋思得如此何爲先日饑海藏開大荒一舉平九州東海爲桑田鬱州起青樓得見太平者欣樂不知愁太恒華霍

嵩吾先遣不緣欲知浩漫處但尋盟泚間王女居河織立機造練文如若不信者可往問張騫信與東方朔心意常令宣天地得合同集會感因緣鬼兵無極衆杷石塡崑崙何山能高比我當獨與天連磋切太虛上立金銀壇白玉鎮四角循列仙官觀皇老登壇立善人還長安爾時太上說是經呪令一切衆生歸心向善矣

○太上洞淵神呪經卷之十三○

太上洞淵神呪經卷之十四　制四

殺鬼步頌品

道言吾告明羅眞人曰自今以後如有善心之人横遭災疫仍請三洞道士爲其轉經須斷葷辛去除色慾洗浣身心專情默念不得雜想常須存見五帝尊神靈官將吏左右侍衛齋主志心勤誠禮拜法師時須召請天眞神仙下降救護民難如不虔心虛費錢帛仙聖不祐徒用齋貧若依吾旨永保無虞轉此○寶經一部天兵下降魔王束手若不依吾言○魔王烏鄰子頭破作三百分矣爾時明羅眞人乃上請五帝神仙兵馬降至道場捜擒鬼賊東方青帝九夷君青神將軍九九八十一萬人東鄉神仙諸靈官一合來下收捉東方青瘟木精之鬼南方赤帝八蠻君赤神將軍八八六十四萬人南鄉神仙諸靈官一合來下收捉南方赤瘟火精之鬼西方白帝六戎君白神將軍六六三十六萬人西鄉神仙諸靈官一合來下收捉西方白瘟金精之鬼北方黑帝五狄君黑神將軍五五二十五萬人北鄉神仙諸靈官一合來下收捉北方黑瘟水精之鬼中央黄帝三秦君黄帝將軍三三九萬人中鄉神仙諸靈官一合來下收捉中央黄瘟土精之鬼一時除蕩悉令消滅令某疾病痊瘥人口康寧急急如太上口勑令五方神將殺鬼安民律令

道言百姓官吏門丞戶尉左右亭長是諸上下九鄉大夫宅中三十萬神守宅三將軍屋上廣漢戶主某并家口等所有不利夢寐顛○倒妖恠屢見爾來已久無有休泰又恐戶主○先亡後化七祖九玄前死後逝值以日惡時凶達天負地千犯三九十方大神八極眞聖致令某家大小疾病災害時興呪詛圖謀蠱蝗水旱六畜疫侵今故轉經呈章設醮分解災厄萬事了絕三十六世以來山林社祀三素鬼賊世間房廟祇靈凶祟千鬼萬魅內外家親普受經功分解曉了自今轉經已後得福萬倍所願從心仕宦遷達所求如意疾者痊愈夢想眞良刑獄解散疫盜不生鬼炁消亡邪精滅絕汝等鬼王若不從吾旨教者頭

破作一百二十分矣
道言自今三洞出化若有道士能爲疾民建齋轉經奏章設醮法師行道之處惡鬼聞之自然逃迸老少各須專誠伏地向北聽我道士偈頌之音魔鬼聞之自然遠逝斥走萬里不敢復來子等專虔各宜敬聽
東方青帝君　句芒何蒼蒼　人如百草長
隨運自然芳　善人得生天　惡人入鑊湯
同炁自相求　異類不相望　裏乖外不合
相和如鴛鴦　輕慢失道遠　恭敬陞天堂○
○尊師如日月　慈孝感十方　不信三洞法
萬劫履刀霜　七祖入九幽　長夜永茫茫
痛哉凡夫癡　身死子孫殃　誹謗仙聖道
世世苦難當　不信身不安　行善生天堂
奉籙入仙品　面見太上皇　長病多惡鬼
須請詠靈章　七祖咸解脫　得覩日月光
建齋施窮乏　渴飲玉池漿　天神悉來降
勑告一切王　各各約下鬼　不得妄強梁
執毒收萬鬼　邪惡令摧藏　今日誅惡鬼
依投託旻蒼　瘟災走萬里　鬼去人自康
逆順各當位　蒙福長吉昌　神兵治疾病
弟子禮東方
南方赤帝君　炎帝何幽幽　三天玉女妃
仙真下來遊　天地長且久　人道短殂兵
玄妙化明世　愚徒不知修　迷者不識道
道乃未相救　智人恥榮祿　愚人欲財稠
智者常憂恐　愚者不懷愁　水來高九萬
疫毒鬼兵流　道會心不奉　一去萬劫休
疾病陽所犇　聖人心踟躕　道爲衆生怙
萬劫謂須臾　今日勑十方　魔王鬼主等○
○各須攝汝精　當令疾者瘥　善神施萬靈
大水洪災起　天人九龍迎　轉經除凶惡
醮主禮南方
西方白帝君　蓐收何零零　三洞教世愚
神光照天庭　治病病自瘥　大水自消停
遵師佩符契　仙道自然成　誹謗毀經法
罪從往不聽　愚智天地分　積功非一形
奉師念善緣　仙道何足成　今日呈口奏
玉女下來迎　虔誠西向禮　福慶自然生
北方黑帝君　玄冥何幽幽　但見高上人
學道長自修　奉師尊玄聖　託心衆真遊
勑魔療百病　萬鬼不敢投　千試悉斬滅
一切不得留　天丁語力士　惡逆值者收
十方太上勑　不得住須臾　宅神門戶鬼
上下自相求　覆護利生活　萬惡悉消除
諸天玉女降　真仙下與俱　若其病不瘥
魔王等自屠　今日齋醮畢　福降如雲雨
中央黃帝君　統領十方仙　真人玉女房
玄應悠悠相　幽暗三光照　日月暉然朗
堂堂煥上陽　三洞遍流行　救濟於諸方○
○男女奉修者　面見於玉皇　乘鳳託景遊
身聳以翱翔　衆真皆雲集　姝女花散揚
志心中央禮　患者得安康
東北梵炁君　無上諸天皇　靈妃真仙侶
飛步紗雲剛　奉師受三洞　世世子孫昌
今日拜口奏　殺鬼勑魔王　疫鬼奔萬里
凶邪自摧藏　若有千試者　命殞自消亡
大聖化萬兆　信者入仙邦　誹謗口舌起
自然值風霜　何不奉大道　尊敬陞天堂
專勤東北禮　疾瘥壽延長

東南明帝君　風神志峩峩　玄女來稽首
九龍度三河　人生一世間　猶如託松蘿
松死蘿亦枯　人命何足多　愚者恐不活
智者隨世波　生官不久停　須臾有吁嗟
自無大智聖　安能避世羅　疫病悉時起
先身禍録多　今日上口奏　天人勑大魔
魔王小鬼等　急去不須蹉　百邪一切惡
斬之令滅磨　醮主東南禮　生炁自然過
西南太一君　天毋告至靈　弟子請章奏
建齋求長生　萬病自痊瘥　官府悉休寧
家親仇解釋　水火迴然停　仙人來救護
玉女九龍迎　三洞除世難　信者萬劫生
西北炁帝君　三光動神明　一心奉符契
仙眞下來迎　玉女千萬兆　奉師修長生
消災立大功　已滿神龍迎　不信誹謗道
九幽永冥冥　坐起誣說人　萬劫不復生
疾病官口舌　盜賊由先刑　今日祠五帝
口章濟死生　虔恭西北禮　聽我誦詠聲
上方虛遼遼　天人悉依依　三洞化世愚
佩者得雲飛　口章治疾病　疫鬼自然衰

今時謁五帝　詠此甚希微　蕩除宅中癖
群魔自擁威　專心佩符籙　尊敬誦經師
上方禮三十　萬福自然歸
下方世界君　彌齡何茗茗　兆運謂今夕
萬載如一朝　中有不死者　口詠三洞謠
建齋念神呪　口章勑魔王　玉女十萬衆
疫鬼悉潛藏　精誠祠五帝　求生拔先亡
欲得除疾患　專心禮下方

三天帝君頌曰

泚泚太初　茗茗彌蒙　中有賢者
左右仙翁　玄女下來　仙靈萬重
五嶽神仙　來輔邕邕　侍者八萬
玄老青童　治療世病　殺鬼消凶
今日口奏　萬鬼投洪　敢有干試
斬之不容　志心三禮　令汝永隆

九天玉女頌曰

三洞流化　炁炁拂天　今世淺薄
愚不識賢　見善棄之　長夜緜緜
道說良善　七祖泯泯　疾病官厄
口舌紛紜　佩符請籙　心不自專

兩舌誣謗　却反怨人　壞人善事
破戒好婬　如此等輩　惡辱道門
死入九幽　殃及子孫　曲取側入
目前求恩　不知罪重　萬劫牽纏
先身無福　長病聯緜　不肯施惠
急反求人　元不積善　悔復何言
志心虔禮　萬聖賜恩

扶桑大帝頌曰

玄玄三天　上有神師　五斗落落
三辰暉暉　仙人來下　玉女遊嬉
眞皇劫壽　兆運萬紀　立功行道
救病及私　邪不干正　曲直自歸
今日口奏　建福巍巍　鬼王攝毒
悉除患衰　虔心禮聖　萬福來資

金天眞母頌曰

世人紛紛　自作紜紜　三洞流布
愚者不聞　見法不修　造惡凶存
貪害目前　十苦所纏　三塗六賊
五道八門　依投口奏　建福祈恩
願解宿咎　見在蒙原　闔家禮拜

虔仰上天　天女來降　爲除災迍
天真皇人頌曰
三洞流演　神兵驅除　愚者不信
自招禍餘　聖人歎念　嗟世頑夫
悠悠三界　徘徊天衢　不知求道
陛仙天廚　病苦緜緜　乃覓生徒
先身不善　今世且殂　心口自責
割己叉無　賤身慕安　入道自舒
啟請口奏　以聞太虛　建齋祈福
衆惡消除　青童玉女　仙人下娛
三十六天　天女同俱　三五七九
二十四元　一時行道　萬惡消除
志誠六拜　善福有餘
三十二天玉女頌曰
天化愚癡　世人不知　殺害無辜
令人神馳　奉佩三洞　天女來宜
今日口奏　勑神令知　病者速瘥
鬼王不遑　各尊三禮　積功無疵
玄女親降　福令齊施
三天玉女頌曰
黃赤紫府　開道之文　受已不行
壅塞鬼門　三洞神呪　飛仙元根
受不奉遵　七祖昏昏　先世有罪
病難去身　今尊解謝　傾膽首陳
先世所負　咸乞蕩捐　一如尊勑
從師經言　稽顙再拜　上請天恩
十天真人頌曰
三天玉女　群仙下遊　奉師導道
萬病自瘳　水火劫運　智人懷愁
愚者不信　千載同流　柰何頑夫
死入九幽　今欲治病　化示九流
三禮志心　天女來稠
五嶽仙人頌曰
世人多惡　愚鄙聚生　不信三洞
四九藏經　因此致病　病苦縈丁
先世今身　罪謫不輕　今請口奏
建齋求生　今得蒙恩　獲見太平
志心三禮　永保康寧
三十六天大梵王頌曰
我見世愚人　不信有聖真　自作塗緣業
殃及七祖觀　慘師佩符籙　反更如凡人
三洞信不輸　天租又逋陳　歲食年年替
月料漸無殺　以此及大罪　罪積病居身
欲除宿生債　須勤建福田　要卻五瘟疫
口章聞三天　上奏北向啓　勑下消宿愆
三十六天天人頌曰
我見世愚人　愚者不信道　見人受三洞
謗之爲顛倒　不知神呪文　飛仙地神造
教人受黃赤　狐疑反受拷　今身有重罪
並是前生惱　虔誠禮至真　請來爲解考
十天大神頌曰
我見世迷人　愚惡不知真　一生謂千載
不知有先身　適口誹謗人　謗師有二心
自招加罪拷　罪拷譴人身　疾病常緜緜
當此何所怨　今特上口章　志誠禮上仙
三十六天天女頌曰
我見世愚人　自作行屍殃　奉師心不正
那得上天堂　今身有重病　乃是先身殃
鞭撻百姓苦　天乃賜凶殃　今日萬種病
建齋上口章　遍禮諸真聖　虔敬謝十方

九天天女頌曰

十方太上尊　慈念一切人　乃行中元悉
無一識仙真　奉籙身行惡　偷盜常居心
是以投章奏　過度此迷津　虔心禮高聖
乞丐赦罪源

十天真人頌曰

我見一切愚　心不知己身　貪窮行十惡
見善如不聞　貪惜小財貨　遂致大罪愆
罪源日夜積　愆積悔何言　致令人萬病
病苦縈終身　今日上口章　章奏達天門
○虔心各各禮　神仙降大恩

西王母頌曰

世俗紛紜　自作紜紜　三洞流布
愚者不聞　見法不修　造惡因緣
貪害目前　十惡所纏　三塗八難
五道鬼間　今日建福　七祖生天
見在長存　歸向十天　玉女來下
為汝留恩　弟子三禮　福慶千春

三天玉女遊頌三首

迢迢三界外　中有仙官臺　真人千萬兆
乘龍駕鳳來　三洞演化愚　神呪除洪災
五帝召魔王　收惡束鬼骸　敢有干試者
天丁斬鬼形
玉女詠十方　鬼死人自生　衆神闡妙法
七祖生天庭　悉皆蒙解脫　俱遊紫鳳城
奉道會仙真　存于中心正　念善乘龍飛
不信墮幽夜　萬劫處冥冥　一去永無生
若敬度三災　奉師受妙經
大道甚冥冥　敬師如日月　慈孝感天靈
不信三洞經　萬劫履刀霜　七祖入幽府
○長夜何茫茫　痛哉難可當　身死子孫亡
○不說無口非　不盜生天堂　奉師入仙品
面見太上皇　弟子三禮拜　長生永吉昌

道言凡建齋行道轉經設醮誦呪呈章燒香存想思神念真上啓太上虛玄洞淵三昧神呪大經寶蘊靈文上元太一空洞三天太真高上玉皇玄中真人無極大道十方應感天尊太上老君天帝司命萬道聖君二十四尊賢天上地下神仙兵士三十六真人五帝神仙已聖未聖通玄諸君一切天人普垂降下證質丹誠併心同力圍遶齋主宅舍千遭百匝張弓駕箭守鎮四方丈安一將尺致一兵搜括齋主所居百里之內寸尺之間收取五瘟疫毒為害之鬼擭便誅斬矜赦弟子家眷四時安泰萬禍氷消官司口舌永不相干無興水旱孳牲繁盛墓宅昌吉人口隆康衆意營謀咸蒙稱遂鬼魔遠去邪魅潛奔若有一鬼一賊不欲去者吾遣三十六天神仙吏兵下來收縛次次斬之不令遺漏急急如太上口勑勑又准女青詔書律令

○道言自今以去天下國土若有頻年遭罹瘟疫悉是魔王烏鳴鳩等所部鬼衆為於災禍遊行天下與民親七祖逝魂同行瘟疫殺害國民若有善心之者能發併全之心詣請三洞法師置立道場轉經念呪依法陳章設齋祭醮祈禱五帝神仙功德無量除瘟降福功無比儔七世亡魂遊神碧落九玄宗祖擢質朱陵出三界以超然坐六虛而自在人民康泰老少安寧益筭延年長生度世田收再熟蠶吐八絲墓宅宜人孳牲盤黨公私靜貼災

瘴消沉國主帝王德逾堯舜金枝茂盛玉葉常春天下太平干戈靜息州牧縣宰用道安民災害不生禍亂不作四蛇攝毒六賊停嗔吾今故傳此經爲汝衆解災却患何不奉受受者虔敬獲福無邊若有欺師負道不依經言五逆不孝殺害無辜割剝孤貧侵傷良善罪積山海若乃先亡後化見在今身男女老少貴賤之流年七以來有此莫大之罪今故燒香普爲懺悔悉乞除蕩不賜謫罰從今轉經之後汝等鬼衆并及魔王部屬一切精魅○悉從真經所指若有強豪鬼賊不依吾勑命者即遣十天大神兵一時斬絕不留種裔急急如太上口勑殺鬼安民律令

太上洞淵神呪經卷之十四

太上洞淵神呪經卷之十五　制五

步虛解考品

道言吾今不忍見汝天下蒼生福德淺薄自從出胎世上年七解語以來舉手施爲出言用意心生五毒六賊競興曾無善慈唯只惡生好殺逐被三尸注簿七魄錄名常以甲子庚申奏入天曹案內罪滿三千簿內天符降於中斗之司勑令本命星官收汝三魂七魄送付泰山地獄次落司命案中重罪牒歸酆都入於二十四獄罪重不積只在泰山十八○地獄之中晝夜鞭笞時時考撻款辯既定案牘分明獄卒擊又曹官引過閻羅大怒罪故難容各准條章償他業債或生天道或生地道或生人道或生鬼道或生畜類道或生或病或死或未死或令飽死或令餓死或令熱死或令寒死或令水死或令火死或令土壓木傷死或遭金鏘鐵刃死或遭蛇傷虎咬死或遭蛟螭魚鼈死或遭豬牛犬馬死或遇刀兵枷棒死或遭雷電風雹死或未死身染諸色惡病或患五色腫黍等病或患焦瘦等病或狂邪風癎等病或患疥癩癰疽等病或患瘡痍癥瘕等病或患骨蒸勞瘧等病或患盲聾瘂吃等病或患喉閉鼻塞等病或患頭旋眩亂等病或患傴背凸胷等病或患矬短交脚等病或患腹脹肚滿等病或患心痛嘔逆等病是諸種種惡疾卒名不盡皆是汝等衆生宿緣罪報不能覺悟吾今章當救民之任不忍見汝衆生受斯苦病災厄常縈吾今專遣明羅真人持經行化天下爲諸衆生拔度五苦解災却患濟厄扶危治病救疾消諸禍○源若有國民遭罹衆疾官府獄訟繫閉經年水旱蟲蝗兵革疫癘諸醫不愈者但請高行三洞法師潔置靈壇轉經誦呪奏表呈章建齋設醮祠謝五帝神仙步虛讚詠旋遶太上自然至尊釋會天兵功德無量衆罪消散鬼兵滅亡疫病痊除家眷清泰人口禎吉國府和平水旱不興田蠶倍勝牢牲盈黨吾今爲汝讚詠稱善收瘟宜須虔聽道衆頌曰

東方蒼老君　號曰勾芒靈　梵女遊太空
迢迢拂王京　大乘總三天　衆兵繞魔兵

八音遍十地　九龍雲輿迎　建齋立大功
長夜自然明　正道法鼓震　百邪悉摧精
魔王來稽首　方始免其刑　善神守門戶
力士交萬靈　道炁廣流布　家親咸安寧
疫毒皆消滅　萬民悉長生　相與弘至道
俱遊紫鳳城

南方炎帝君　八表號閻浮　飛軒駕雲輿
十真三天遊　玉女乘霄唱　金光溢丹丘
今日轉法輪　梵響震九嵎　天帝勑魔兵
風舉自然休　晃晃三光耀　百邪沒九幽
若有千試者　力士斬其頭　諸天帝王子
殺鬼豈敢留　故有強梁者　鑊湯煑其軀
千千悉斬首　萬萬不容留　輿齋攝魔精
魍魎值即收　大道威嚴重　神風掃邪妖
疫鬼即消盡　萬民無災憂

西方蓐收神　號曰爲句尼　三光懸太虛
朗朗照四維　八音三十二　百邪豈不摧
今日建福田　神呪破鬼儕　然燈光照遠
長夜朗然開　風止雨亦休　斬妖束鬼非
敢有違逆者　縛送地獄鐵　金刀縱橫截
鐵杖歷亂捶　行道除百惡　燒香滅千災
道士心精志　積善起死骸　萬邪畏真正
伏匿焉敢違　奉師尊大道　道炁自來歸
愚迷不能學　智者常栖依　不惜財貨身
貴敬乘空飛

北方黔單境　帝神曰玄冥　落落四運開
昭昭五炁明　豁豁邪穢除　蕩蕩天地清
太上威嚴切　凶魔死不生　敢有違逆者
收之付天丁　千千皆截首　萬萬悉誅形
閻羅剪邪魅　北帝滅魔精　神風掃不祥
萬惡不得停　上聖惠澤流　是物普咸榮
若有違勑者　神兵寸斬形

中央戊己神　黃帝總萬機　三炁統八方
句陳耀天輝　神光輝照灼　豁然幽夜開
至道恩慈普　萬光悉歸依　今日建萬齋
萬惡不敢希　風停無動條　福德高巍巍
鬼疫須遠徙　億億斬無遺　國民遣病苦
詰請神呪齋　病者得痊瘥　鬼疫自然摧
諸天攝魔魅　衆真逐邪非　太上金口勑
速去勿令遲

東北艮之子　其神禦陰節　奉承太上教
善惡令分別　邪偽不干真　犯者宜誅殺
上聖護生民　侵者天垂罰　洞淵理清肅
三昧法嚴切　神呪滅邪魔　群袄並消滅
除凶凶即止　斬鬼鬼便絕　神兵蓋天下
靈風掃地發　萬神十方赴　千災九陰歇
公私無障惱　存亡俱解脫

東南巽之域　地戶張綱羅　羅網遍天下
萬鬼難得過　五嶽爲安靜　四海不騰波
千邪不敢動　禁勑一切魔　魔鬼敢逆者
斬之付陀羅　頭破數百片　身形悉消磨
吾救生民苦　災厄焉敢過　三官宣勑令
一如女青科

西南坤之母　神呪收邪精　禁之天地鬼
瘟毒不敢行　若有不從者　神乃斬汝形
今日建大齋　殺鬼而理生　三光一流照
九幽普開明　朗朗遍十方　百鬼無藏形
故爲病不止　收之付七星　神風掃凶孽
邪惡自然平　老君明勑教　斬殺衆魔兵

西北乾之父　其神通天光　聖帝慈黎民

百鬼何封傷　故結天羅網　遍布於十方
捕兵收疫鬼　無令得潛藏　次次皆斬殺
付入沸鑊湯　一切令滅盡　無復得逃亡
今日立功德　福流除禍殃　病者得痊瘥
健則保休康　宅舍悉清泰　鬼炁並消亡
天神咸擁護　閫門永吉昌
上方諸天帝　出入大羅門　蔭育閻浮庶
劫運使長存　萬邪敢不忌　縱毒殺人民
狼藉死病苦　怨感徹上天　太上降大兵
擲火收百瘟　三五斷邪逕　七星塞鬼門
掩縛付天獄　萬民方保全
下方地祇靈　綱網都九域　澄清於四海
安鎮於五嶽　制攝邪魔鬼　不得行百毒
上聖護生民　故降明威勑　若有違逆者
收擒付天獄　鐵鉤鉤鬼眼　金刀截手足
神呪殺凶魔　萬邪滅種族　黎庶荷道恩
無復有悲哭　免度凶忌年　會見世安睦
稽首十方真　永劫無災毒
道言世間信士中國奉道法流令有十天帝
君重宣三昧洞淵靈音神頌修齋設醮切須
諷詠怡神滅鬼功德無邊消禍祈恩福德立
降令當敷演子宜諦聽
東方九霞天　震宮清泠府　玉女扣金鍾
魔王擊法鼓　帝君勑令下　九龍走雲雨
幡節來平空　十真呈妙舞　超拔長夜魂
能治生靈苦　天丁拽寶刀　力士開煙霧
按括邪魔鬼　飛天靜道路　三洞令流光
遍照修齋戶
南方三炁宮　重離煥太陽　散花流十天
玉鑾燁九光　朱鳳啣玉印　火龍駕寶幢
玄女歌長生　青童焚降香　萬萬排天兵
千千誅魔王　大帝降天符　掃蕩諸不祥
殺滅六洞鬼　一一付鑊湯　正法已宣告
興福滿州邦
西方七炁尊　兊宮飛金鋒　玉輿乘翩翩
仙仗排虛空　鶴舞高盤旋　寶珮敲玲瓏
中有萬紀靈　演說三洞功　濟拔幽塗人
陞空大無中　金兵千萬騎　邪魔莫相逢
正教昌國府　殺鬼無遺蹤　令憑大道恩
普願駕六龍
北方五炁尊　重坎玄武神　水精疊爲宮
仙府長如春　黑浪深無涯　酆都高不群
帝君說洞經　幽顯咸得聞　邪鬼不正形
破骸誅殘魂　羅天有猛獸　吐氣四海昏
流鈴飛火輪　清化安乾坤　是人修齋力
咸歸萬福門
中央戊己神　五土列爲尊　朱闕聳太空
寶殿藏崑崙　長生十二經　玉簡金口言
翊翊排雲力　百匝修齋門　天丁碎黑毒
力士誅黃瘟　帝君殺鬼符　掃蕩萬袄群
仙童扣瓊鍾　洗拔長夜魂　香燈明朗朗
果報勤勤恩
東北清梵天　艮宮深清泠　玉女散寶香
真皇演洞經　簫奏鸞鳳音　風韻雲和聲
遷拔九泉魂　皆陞紫霞城　千里掉劒輪
萬里排天兵　爲害諸魔鬼　今日難藏形
驛龍咸律令　誅殺付天丁　福興禍自滅
千載保安寧
東南梵寶宮　巽域青雲阿　神兵一持呪
三界摧邪魔　功德已巍巍　碧海無風波

玉女空洞吟 青童步虛歌 善功今已立
仙路輕雲羅 幢盖間花飛 神兵步步多
上聖降虛空 齋福高嵯峨 三宮十二司
大宣太上科
西南梵炁娍 坤宮太玄霞 九光凝融融
十洞騰雲車 虛皇詠秘經 衆仙散天花
金龍飛赤焰 鐵面擒兇邪 明燈煥重泉
仙唱增善芽 魍魎及魑魅 一一付金叉
三洞令流行 萬真遵十華 然燈照無邊
功成清淨家
○西北號天門 乾宮紫霞深 妙樂奏嘹嘹○
寶殿香沈沈 三天別無路 但照清虛心
齋功與經力 能除悲苦音 修者陞天堂
劫無寒暑侵 大道弘三洞 神仙次第吟
敢有諸邪魔 縱恣非習襟 衛護修齋所
飛仙寶華林
上方無極界 三十二清天 中有長壽人
千萬無窮仙 虛皇演真經 仙唱盤空旋
群龍駕紛紛 五帝車翩翩 太上勅令下
三界誅魔祅 淨蕩五濁中 願離苦火煎

拯拔幽冥魂 奉師尊聖言 修齋立功德
代代受榮遷
下方十二真 四瀆香無涯 修齋戒塵魔
勅令除祅邪 香引碧煙雲 燈列紅蓮花
玉女歌不盡 福備無窮家 暘谷定寒池
超度五雲車 [例五] 玄朗齋三光 [八] 勿令煙雨賒
今日禮十方 天兵百匝遮 慈悲無上力
隨願宴金華

道言吾今專遣大宗法師爲汝有病有難疾苦之家普說消災步虛令汝三十六天魔王○一時歸心降伏自今以去不得更與天下人民作於禍患聞見大道真言悉皆虔心崇奉各各稽首而聽頌曰

大道出虛無 玄朗照衆生 天人化愚迷
神仙超雲衽 若能救八難 此道得長生
至理何寂寂 虛無甚冥冥 太上坐玄臺
玉女詠太清 至人無處爲 汝乃知道成
諸天朝太上 三五自來遵 飛仙遊三界
真人雲中吟 聖人無不噫 孰能知此心
正真大一化 無兆自陞天 獅子鳴大野

鳳凰應節吟 神仙來稽首 汝乃自知玄
三五輝時映 玄朗應物遷 虛無不自號
浩漾入無間 若能得此理 何有不成仙
虛無無常號 唯存志心形 天尊出幽冥
道亦此中生 智士學明教 可詣太上庭
天人把朱花 [例五] 玉女揮玉芝 [九] 神人群來侍
飛仙啓皇基 太極諸玄子 非世所能思
仙人壽萬劫 千歲若一春 兆年謂今夕
俗號爲足論 若有神仙骨 爾乃應此心
三洞流十方 明教須人弘 忠信奉經戒
○亦如五嶽靈 自無高騰骨 陞飛豈可登○
注心三界外 泛想遊玉京 真人空中詠
玉女乘虛翔 今日朝天尊 稽首禮玉皇

齋時三首

太上甚高玄 至理無遺蹤 妙覺虛中唱
仙人詠空洞 自非黃林士 孰能弘此功
翊翊排雲出 迢迢諸天人 口詠真秘訣
八龍登紫宸 自非高上賓 安能體此文
至理超遐津 有存無不解 玄匠朗三光
真人受範楷 仙人揖流丹 莫不稽首禮

洞淵大齋建夜三首

妙哉三洞經　神護九龍迎　建齋破慳心
得遊紫鳳城　志功積萬劫　邪魔敢不聽
嘹嘹八音響　十方太上京　三洞好專心
誘化度衆生　勑文一說法　三禮坐聽經
迢迢三界外　渺渺甚冥冥　令故建大齋
然燈照玄星　忽有小風噓　告神勑魔兵

道言吾在三天之上不忍見汝天下衆生多招殃患疾病死亡狼藉皆是汝等衆生自從年七以來六賊十惡競生身心常被三尸記其罪目奏上天曹命有短長未令追入因被天曹勑追魔王遍行疫病只爲身心口手自造罪愆吾今爲汝群生廣申懺悔各令魔王鬼主聞見經言自然各生慚愧攝毒收病汝等世人志心靜聽說其罪元

道言吾今告汝衆生汝從年七以來乃有呵風罵雨之考又有不敬天地之考或有不敬日月星辰之考又有呪罵天地神靈之考又有露形三光之考又有恣罵鬼神之考或有唱引冥神忌諱之考或有不崇法戒穢慢有妙之考又有不敬父母師尊之考又有向於三光大小便面之考又有不敬經法泄露秘文之考又有毀謗忠良善哲之考又有以少淩長不相和順之考又有輕秤小斗與人之考又有重秤大斗入已之考或有棄道受邪之考又有作事非法之考或有勸人作惡棄其善根之考或有不敬法教敗人成功之考或有專行兇逆掩善揚惡之考或作邪師無靈指示妄爲神語敗人心事之考或有犯塚觸墓驚動靈識之考或有觸犯宅神穢慢井竈之考或有穢污投於水火之考或有穢慢土木之考或有阿污金銀銅鐵之考或有借貸不還口是心非之考或有笑人作善欲人爲惡之考或有憎人善功樂爲非法之考或有見人修功立德慳惜不施之考或有祈福請願心不恭敬之考或有買賣道釋經像財物之考又有呪詛無辜牽引平人之考或有侵淩横生謀奪之考或有飲酒食肉託醉呼喚神鬼之考或有貪婬色慾不避親疎之考或有修齋設醮不依科儀之考或有急難不救有危不扶欲令傾陷之考或有發願修造功德不能成就之考或有疾病得師治救不解文疏之考或有恃酒放狂淩突尊少毀壞一切之考或有見人婦女妄起邪淫之考或有持齋破戒傲忽上仙之考或有殺害生命踐踏蟲蟻之考或有貪婪不知止足之考或有縱心妬忌打罵下人不與衣服之考或有惡心改換關契取人田地之考或有醉時或是急難許其良願後以負心不醻之考或有意圖謀一切兇惡之考或有衣食豐足所運從心不知慚愧天賜之考如是衆考不可一一盡言今專轉誦之次陳露前愆乞願蕩除一時矜赦罪沉九地福起十方世世生生常逢大道信受奉行

太上洞淵神呪經卷之十五

太上洞淵神呪經卷之十六 制六

勑鬼品

道言十方世界百姓男女若鬼魅所侵疾病死亡或癲癇狂走獨言獨語或霍亂吐痢轉筋不止或瘟黄疫毒熱病腫病脹滿或水火劫盜財畜死亡口舌相加橫羅官獄禽獸雞犬血流先怪胎姙墮落男女傷亡向願乖違種種迍塞墓宅不寧生資虛耗凡有轗軻貧窮不利當詣明師受吾誡籙尊奉禮敬不作諸惡有災之日沐浴冠帶燒香禮經端坐安○

○心恬神靜慮捻香叩齒三十六通呪曰

頭戴朱雀足履玄武左扶青龍右踞白虎前有蒼精釰戟後有金鉞鉞斧天丁力士衛我前後有黄奴百衆凶邪鬼賊急去千里急急如律令

道言天下有無數之鬼侵害萬民吾今盡知汝名名赤頭殺鬼王身長二丈部領三十六萬億衆殺鬼各持赤棒遊歷世間向取生人又有三天大魔九天大魔三十六天大魔十方殺鬼領鬼大王三十八萬人復有東來神西來神南來神北來神各領三億萬人以爲侍從病害男女損耗資財吾皆知汝名急去千里若不去者吾遣八部禁兵打殺汝等急急如律令

道言大魔王夏銀烏廷赤波洪供等及大驅除將軍三十九億人大兵一千二萬人赤弓大卒四十萬人九州力士萬九千人司命四十九億人天殺侯王大兵八十一萬人當承吾教命爲諸善男女收却千精萬邪驅令出境勿犯良民復告三十六天大王七千萬人○

○九天大兵九十億萬人天神不離八千萬人天丁力士三千萬人傳香玉女四十萬人侍香金童四十萬人三十六梵王及義兵九千億人汝等聞經當來衛護生人某令鬼魔退散百病除愈復告萬和力士四十萬人百舌吏兵三十六萬人等聞有轉經宣呪之處汝等當爲生人和喻家親丈人令内外分判家親安穩擁護生人外鬼邪精一切驅遣守護有功依科遷賞違吾者結罪三官慎之慎之

叩齒三通咽液三過

道言若有清信士女君臣吏民沙門小仙百官品族山中智人勇猛進士豪貴下賤若聞此經即能信受當知是人無量劫來嘗爲仙人天上來生也暫出世間不久應仙也或爲屍解若託滅度即生天上終不死也以是義故略說此經世人多不信道人民心惡聞說此經心生輕慢誹笑神呪不信聖言將爲妖惑不敬真經欺師賤道無心信受如此之人從三惡道中來常懷毒害惡炁未消業障罪重使其然也或現世苦惱貪慾愚癡如聾蛹○

○中自纏自縛無復出期或得重病遍體瘟黄疫鬼纏身常在左右營生失利所作不成縱任大官還復退落或被刑殘須臾之間便成下賤暫時富貴後乃貧窮若得重病家口無原或身生惡瘡蟲癩之病膿血臭爛或生疥癬花瘡水腫炁病癰疽蠱瘡丁腫爲鬼疫病緾污四隣若得巫師轉增困重遇好良藥亦不能醫乃至命盡由有餘殃輕慢斯經天罰故也如此人當復入無間地獄幽牢檻掮之中億劫不原復後乃得出爲禽獸六畜之身

人所惡賤不欲喜聞食諸穢惡不淨之物乃至糞雜嘗欲不足困苦負重又加鞭杖一失人身萬劫不復輕笑此經得罪如是吾今觀視下界衆生苦樂報應壽命短長富貴貧賤所爲不等故哀愍一切苦惱衆生猶如赤子勸化愚闇當使敬信盡令解脫往生天上不爲胞胎之所苦患常得清淨自在之身與吾同遊乃說偈曰

三昧廣流布　有緣能得聞　賢者即信受
積劫爲貴人　暫來生世間　不久自應仙○
○爲度衆生故　遂來到此因　吾遣諸天人
億劫真仙衆　教化於愚冥　惡人不信受
及更笑斯經　謂法無靈應　相與不敬愛
生世受苦報　疾病之所纏　疫鬼及魔王
來滅汝家門　六親及妻子　盡死猶不足
魂神入地獄　萬劫無出期　墮落黑闇中
幽閉於重檻　病毒甚難忍　長夜復幽冥
後出爲禽獸　食諸穢惡物　或作六畜身
爲人所輕賤　負重而鞭杖　輕慢斯經者
獲罪如上說　若人能信受　福報生天上
有骨應仙者　受持三昧經　汝等修中道
當得見真君

太上說此偈已九天大魔王三十六天魔王及天人婇女諸天梵王魔王眷屬聞天尊說此偈頌心中歡喜一時俱起稽首再拜我等大梵魔王亦隨徒衆常隨守護遊行天下受持之人無令疾病收殺疫癘鬼賊爲禍之鬼令疾病速得除瘥萬願從心官事解散經求稱意若有惡魔精邪惡鬼不從太上教勑者我等當收汝等惡鬼斬之萬段碎如微塵終○
○不恕也我等魔王自共誓曰不敢爲惡願轉鬼身長爲仙道親近大聖是時真人蔚明羅通智識章句氏子等真人及諸天大衆聞天尊所說妙偈心大歡喜各稽首三禮信受奉行

太上洞淵神呪經卷之十六

太上洞淵神呪經卷之十七

召諸天神龍安鎮墓宅品

爾時太上道君於開光太初之先與諸天神仙大聖衆十極神王同詣長桑林下暘谷之墟左遶行道三匝同心作禮上白元始天尊臣見凡人父母及諸眷屬亡歿之後葬於岡山建塚立墓以安萬年冀保宜孫利子待其富貴光門令乃居家累年轗軻竟歲凶喪破財散穀非横連緜縣官牢獄繫閉經年畜養不孳田蠶失力所運乖錯所謀失宜仰賴宿○
○因令身獲慶值於此日得覩無上至尊釋我愚懷乞垂哀愍儻蒙旨誨斯乃朽骨重肌仰受鴻恩難酬生育於是元始天尊乃彈指嚬眉而告太上道君曰卿今所說凶殃之理甚是濟苦良因欲蘇沈沒迷愚咸居福岸卿當復坐處恭瞻仰聖顏志心懇切以側聆尊意投誠而伏聽天尊乃告太上道君卿曾見飽暖之流及飢寒之者否道君曰每見未委根從何起伏乞聖恩特垂指示天尊曰如此善報者或是前生自種福報今身或承祖父餘

慶潤及兒孫承茲飽暖更能拯貧濟苦營修古跡靈蹤聖治仙居並宜崇建現世獲福不在後時如是飢寒貧苦之者或是先世劫剥深害善人或乃竊盜修造等物見危不救見厄不扶或待人力數多或倚連倉積穀或託家盈財帛或憑富厚錢銀或言人多宅俠或嫌廳堂低小不避身殺命災不識財衰祿絕率意修換干犯二黑五黃宅絕身衰營運九空四廢或乃葬埋眷屬只畏呼婦殺白兒不取七人利益年月營墓之所又是死人五鬼三

○災致令生人受生殃禍使其人丁兇暴或乃交往惡徒或時恃兇凌弱或特抵突長者或則罵父欺孃致被木石所傷亦遭蛇虎所害或遭雷霹或被災火焚燒瘟瘴疫殂兵傷獄死連年訴訟橫失錢財所作不成所求難遂田蠶失力眷屬不和六畜不孳累歲迍邅連年不泰求安無路可尋高行真人明了經文道士依如靈寶自然典式或一日兩夜行香昇壇關奏三時行道轉經呼召天神地祇龍王聖衆解釋前辜後過懺謝已往罪愆乞赦所觸深尤願降鴻恩拯之壇高二丈四寸闊一丈二尺有餘纂二十四莖左繩三匝繞之開天門地戶安人門鬼門於壇內列十一方香座或五方香几嚴飾壇場敷陳幡幢虔告虛無自然大道玉清元始天尊上清玉晨道君太清玄元老君上上太一空洞天尊十方無極大道太始五老帝君三元尊聖日月元君五星至聖七元真君五斗神真三台官屬恭敬虔告具述祈請根源肅睟身心乃敷經卷龍名神位

○奉請

東方守墓鎮宅青帝神龍王

南方守墓鎮宅赤帝神龍王

西方守墓鎮宅白帝神龍王

北方守墓鎮宅黑帝神龍王

中央守墓鎮宅黃帝神龍王

東方庫藏神龍王　南方庫藏神龍王

西方庫藏神龍王　北方庫藏神龍王

中央庫藏神龍王

天神神龍王　地祇神龍王　國邦神龍王

○府郡神龍王　東方修吉神龍王　屋宅神龍王

深林神龍王　南方多善神龍王　莊田神龍王

花留神龍王　西方甘恩神龍王　紬絹神龍王

善然神龍王　北方波流神龍王　金銀神龍王

恩慶神龍王　中央驪龍神龍王　倉廩神龍王

官殿神龍王　廳堂神龍王　諸侯神龍王

房閣神龍王　厨竈神龍王　家長神龍王

蠶桑神龍王　絲綿神龍王

錦綺神龍王　綾羅神龍王

珠玉神龍王　銅鐵神龍王

○八教神龍王　天子神龍王

郡主神龍王　縣宰神龍王

子孫神龍王　岡山神龍王

蔭注墓宅神龍王　陰宅神龍王

陽宅神龍王　護國神龍王　安府神龍王

保家神龍王　驅鬼神龍王　斬鬼神龍王

六畜神龍王　錢財神龍王　招財神龍王

衣冠神龍王　仁義神龍王　忠孝神龍王

雨露神龍王　泉澤神龍王

元始天尊說此諸天大神龍王各九十萬衆

若有志心善信男女弟子累年家多迍轗佢請高行明達道流於家建立道場或裝壇立纂于午二時中奏口章亦看兆民祈求所懇事理大小如是解災度厄唯只轉經三時關奏或六時行道齋畢散壇設招龍大醮一莚保鎮家國王民流俗各得平安無諸災害併消凶惡福祐咸臻賊盜潛蹤神龍擁護驅遣災患速去萬里郊坰人民樂業一種九收太上勑令諸天大神龍王十方神兵力士各各奉命下來鎮護國府塚宅此時國府帝王大○臣及以士庶併心奉道各各願受北極神呪妙經教法流行諸天龍神大聖神王力士真仙兵衆皆來擁護受持經法善信男女各保益壽延年恒居祿位國土永泰人民安昌八穀豐稔天下太平三光真明常依晷度五運不錯四序順時三災永除兵凶絕跡急急如太上所勑神龍安人大律令

元始天尊復告下元之人一切衆生自令以去天下若有國府不安人民不泰三災競起五毒興行賊盜侵人鄉坊塗炭人民失業府郡荒殘生靈餓殍親眷相踈骨肉分離此是鬼兵災害典行令人苦酷若有國王府主方伯高人能率兆庶十家五家同心併力市易香油修建道場虔請高行道流明了經戒道者轉讀召龍聖典北極洞淵秘文同誠潔志共禮元始真像五老上帝尊儀一切仙聖真形具陳所修情理精誠感達吾乃悉遣所召聖真神龍部從俱降道場聽民所願即乃施其兵士收擒爲害妖光撲滅五毒三災乃降鴻恩大福保護歸心庶俗永受玄恩常沐道○慈所謀隨意所圖者克所作皆成眷屬殷繁門昌族貴平安之後更專虔敬三光崇仰一切靈祇自然永家安泰急急如太上所勑教民除災請福大律令

太上洞淵神呪經卷之十七

太上洞淵神呪經卷之十八

定六甲旬內災福祈恩品

道言元始天尊以龍漢元年與五老大帝陰陽二官上真五星七元真君及二十八宿官屬同遊三天境內酌定塵寰善惡後至上皇元年甲午之歲降於震旦中華觀此世界諸邦福瑞稀降疫瘴熾盛民多流亡分野水旱相災五穀因茲不熟爾時

天尊嗟歎愍見群類受災遂乃大設神通顯其道力威光普照鑒於國土諸邦乃召諸天○神仙聖衆諸天龍王龍官仙童玉女七千二百徒衆及管內山川潭洞祇靈主者俱臻會所贍禮尊顏聽宣正法時乃風驟雷震甘雨霈霖聖澤霧流蕩滌不祥境土歡泰爾時衆中有一高道號曰明羅越衆前趨叩頭作禮臣以宿緣沾慶獲侍尊顏大小陽九災運曾沐披宣未審六甲旬中年災從何而起惟希慈照垂賜隆恩則乃朽枿遇於陽和涸鱗逢於春澤於是天尊告曰此理邀然子宜復班吾當示汝吾從初建天地之始乃定天上甲

子地下甲子人中甲子人中甲子者乃有四時遷謝律行陽候吕運陰期乃分上元中元下元每一元管六十載今具述一元每年豐儉休咎子宜隨口編録將示後來冀顯災福之年賢者遇其一陽節臨志誠早祈於靈祐

乃爲頌曰

甲子秋　耕民懷苦憂　禾苗不成實
災厄害田疇　但看入秋後　高田不可守
辛苦臨冬春　父子離鄉走　兄弟成路人
妻子單糊口　萬姓悉災迍　民隨千里走○
乙丑春　瘟災害萬民　夏首災疫起
偏傷楚魯人　家類悉糊口　吳地又分張
民奔千里外　六畜悉逢殃　高田但種植
低處傷苗秀　災疫如去年　不得歸家守
丙寅首　猛獸成群走　四海悉揚波
源野連山阜　高田宜種植　領畔并山阜
但看四五月　衆魚庭前走
丁卯中　未可逐時風　春初無猛雨
秋中有大洪　低田災彌起　山際好施功
歲中雖薄熟　倉儲不免空
戊辰裏　蟲蝗皆競起　人民遭災疫
婦女悲生死　災害是秋中　稻出山腰裏
低處定難收　必是遭洪水
己巳初　階前觀戲魚　湖裏蛟龍出
乘舟在陸衢　平路遭淹浸　禾稻澇皆無
欲求乾淨處　須早堅樓居　船行陸路中
庚午首　水旱俱應有　秋遭三六九
牽馬湖中走　夏旱憂百日　晚刈必逢災
禾定出高田　秋收早冬首
兵革起非久
○辛未年　種植近山邊　初春有大水○
夏中必旱然　吳地應無事　荆楚被災纏
夏首雖微旱　秋泉遍滿源　不免病災起
家家被率牽
壬申候　高田難保守　乘車行潰中
不見吳興部　倉儲多偏促　家家無升斗
北地遭連厄　九離皆並受　兼疫發登萊
平復兵江口
癸酉年　高低不可癖　春初先作旱
夏首水連連　末秋風火急　禾稻不豐鮮
但看齊魯地　此處是荒年　夏景逢災旱
甲戌中　春首被災蟲　必定見蒿蓬
秋冬又被洪　高田虛種植
欲知災厄地　燕魏及山東
乙亥初　水旱遍通渠　災厄由此起
大鬼鎮城居　遠應定九五　得失未年初
種得禾苗處　高低然可居
丙子過　種田出江河　作植民憂苦
種苗被害多　災鼠成群隊　十兒同一窠
虔詣神祇佑　保護上期禾
○丁丑改　田夫難自在　春初雖種植○
秋首成河海　牛馬被災傷　京兆最驚忙
欲知苗秀處　稻出去年場
戊寅年　山頭好作田　陸路成江潤
飢民死道邊　魚鼈同免走　高岸稱栽蓮
但看孟夏末　庭前好鬪船
己卯到　高處田苗好　春初雖乏水
秋夏連江浩　楚魯受其災　吳會蒙恩造
其年皆豐稔　種作偏宜早
庚辰至　燕魏人災起　畜類亦如然

田苗被蟲死　山際好施功　吳地耕民害
低處遭淹浸　中高甚豐美
辛巳造　頹尾戲庭溜　魚行衢巷間
稻苗秀山阜　種植但向前　施功莫在後
低處有災殃　中高甚豐厚
壬午春　水旱不調均　旱處憂千里
低處戲遊鱗　非但只飢荒　亦懼兵災頻
疫瘴連年起　飢餓亦多迭
癸未中　一井五家同　春夏逢蠱瘴
秋來又被洪　但看吳楚地　并及在山東○
○向西荒災起　田父但施工
甲申湊　憂懼應非久　車行湖瀆中
驟馬三河口　移居定不回　此是災中咎
稻出五湖邊　不用耕山阜
乙酉遷　春旱必應然　三家同一井
災從吳會連　種作生涯處　皆慕五湖邊
不用耕山阜　高處是荒田
丙戌年　秋來枯井泉　夏首雖然水
向後地焦然　此歲雲龍起　稻出五湖邊
中高徒種植　必定被災纏

丁亥餘　吳分好安居　高低遍見熟
荒歉在洪廬　泗城皆厄難　燕楚最荒廬
歲中雖薄稔　災水在春初　災蟲夏末有
戊子過　田父好耕坡　蟲鼠不偏頗
秋中災害多　水旱數相尋
低田不須種　高處有微禾　瘟黃害鄰地
己丑者　災殃遍天下
田夫船作馬　六畜悉逢殃　種植中高野
鬼行諸般病　着者難解謝
庚寅中　高地好施功　雖復有微旱
○水與去年同　低地得微熟　中高最是豐○
野獸連群走　高低路並通
辛卯禾　早種不須多　秋洪作禍故
山際水成波　早種又復旱　晚植那應好
但看秋景後　魚戲於人道
壬辰祀　禾被蟲災死　并及害萬民
六畜亦如是　低禾不用耕　種植山腰裏
早作劣堪收　晚種難准擬
癸巳紀　高低無准擬　中田又被殃
粟麥歸山裏　此歲有災傷　低處多逢水

舊有書喚除　新又多無備
甲午初　水旱定難除　車馬行湖底
船則納山居　低田縱耕植　冬藏定是無
欲知成家處　山際但耕鋤
乙未首　田種三江口　吳地養民邦
京兆多災咎　非但是妖災　妖災爭來湊
流浪逐風波　值死寧非久
丙申年　高低未可遷　五湖堪種棘
來去並皆然　若見當災處　斗米值千錢
○欲知安樂處　江南最可憐
丁酉側　高低徒種植　三家共一井○
湖底主荊棘　江東並出鄉　齊魯皆逐食
西隴凄楚憂　東南未休息
戊戌木　江南豐稻穀　燕魏定飢荒
三載留空屋　男子被兵牽　亦有歸門哭
妻子見分張　各自相追逐
己亥間　江南最可憐　不必看高下
通熟滿山川　災臨西部地　飢荒似去年
邊隅多擾擾　後更見憂煎
庚子末　居家無定活　禾苗被害多

親戚相欺奪　糊口並無餘　妻子單眠活
江南雖得熟　向後亦號哭　災殃則應逢
處處唯空屋
辛丑於　災臨定不虛　吳越災千里
當之是夏初　但看入秋首　蟲蝗處處有
飢殍死他鄉　畜類多災咎
壬寅金　猛獸結群侵　種植依山阜
庭戶闃還尋　稻出高田裏　逢災是魏秦
乘船於陸地　高城浪湧濱
○癸卯歲　晉魏逢災害　值旱厲三秋○
向應成兩載　田疇多乏水　高低失准擬
人物竟喧爭　阨據中城裏
甲辰候　災蟲處處有　其歲足災殃
偏苦三江口　粟麥最為佳　春夏耕山阜
江南雖薄熟　不免遭兵寇
乙巳至　地底蛟龍起　此歲主飢荒
乘船於陸地　蘇湖被波濤　吳地得全刈
禾稻出高田　向去多宜利
丙午餘　水旱無定圖　忽來即時沒
若旱井泉枯　水族成兔鹿　雞犬變成魚

稻出低田内　高處不須鋤
丁未紀　種植山腰裏　低處不須耕
憧民遭餓死　非但逢災水　亦乃干戈舉
吳地是平邦　厄在燕齊楚
戊申末　江南民獨活　高低總得收
災蟲俱自滅　此歲八穀豐　人畜皆歡悅
官吏遂階遷　諸道咸通徹
己酉年　耕民但作田　蟲災皆皆有
瘟災亦易痊　山坡堪種植　斛米直三錢
○低處微傷水　中高甚可憐
庚戌秋　人民不可愁　江南雖小旱○
亦未外方求　倉儲皆得滿　禾稻美秋收
田夫俱喜悅　四海盡風流
辛亥湊　災疫當處受　悖黨害平邦
發在滄陵口　分野有凶災　時應歸隴右
江南微薄熟　不利吳丘阜
壬子直　穀米無人食　江南是可居
東道征無息　泗城歸御道　驛路生荊棘
諸處並荒忙　吳邦堪種植
癸丑來　人民定受災　蓬瀛疫病起

齊魯厄殃摧　瘟黃災競起　門戶乏人開
迍塞仍斯地　桑田又更回
甲寅候　江東足餬口　倉儲處處空
民戶離鄉走　又乃發瘟災　遇厄難脫手
低處必水傷　中高又無有
乙卯中　四海並交通　無殃皆得熟
田父美施功　粟麥最為首　偏益在山東
其年多有福　歲內足狂風　種植宜須早
高處莫施功　中低耕最好　高處出蒿蓬
○丙辰於　禾苗種陸儞　安泰在濠楚○
齊晉受殃沮　亦復多災水　鹿兔雜群魚
是處民乏食　倉庫悉空虛　倉庫皆盈滿
丁巳周　吳地足風流　遷官不在求
滄溠人並遊　但令逢聖主
高低俱得熟　耕民忘却愁
戊午扣　家家有三口　逢患在秋中
少畝多咨咎　高低皆得收　荒災近末後
此歲是豐年　人民得自守
己未裏　畜養逢災厄　五馬博一牛
定知其歲後　粮儲可散求　田中得薄熟

雖乃逢斯難　不至懷苦憂
庚申年　稻穀出高田　夏中有大水
低潛被蟲煎　莫誇苗艶秀　濠楚亦如然
低源勞種植　中高甚可憐
辛酉後　中田將可守　有旱損高源
大水淹湖部　早稻被風災　偏苦吳門口
高低未可安　中平的應有
壬戌中　高低盡不同　春夏應遭旱
江南船不通　秋冬定有旱　低地好施功
高田徒種植　終是見蒿蓬　欲知受災處
揚楚及江東
癸亥周　吳分坐無憂　中田最可託
低處不須求　歲後青龍伏　中平並可求
秋冬雖有旱　還是得全收

爾時天尊歌詠災福偈頌畢明羅真人及諸仙衆各整威儀同趨作禮臣等宿緣慶厚得遇慈尊宣演歷劫福元告示循環災數決開眛目鑿洞愚心欲令末劫道民預防凶歲臣等不勝慶幸感戴生成之極恩天尊告諸仙真曰吾適來所頌亦未盡元尚有二甲之年輪流猶遠未可一時披宣泄吾機範今更示子妙法傳授有道信義之流取次凡愚慎無泄漏此一秘法預知一年荒熟安危五穀貴賤之由子宜鏤骨記録只宜自曉心委勿示兇狂無義無信賤徒乃為頌曰

正朝及立春　宜先逢虎兔　遲在三四辰
不可出初五　得合此限期　穀賤民無苦
若出七八九十中　米貴年荒兼少雨

天尊告諸侍真衆曰吾賦此偈頌乃欲永示我徒預審凶年荒歲則以積穀禦之若遇災殃分臨則乃展吾禳祈之法可於孤峯絕頂或則水上山間不然古跡靈壇亦於公庭蘭野唯在清淨之地絕穢污之坊乃按三洞嚴科建壇立纂若為國王台相州牧縣宰則乃裝三級靈壇開二十四門列十方香筵祈告三清大道太始五老帝君三元官屬四十六洞天神仙諸靈官名山大川淵澤祇靈盡心竭力設齋三日散壇大醮一筵亦乃逐其物力豐儉轉念召龍經典拜奏黃素表章或則志道口奏表文唯在虔苦師道勿請脫略俺俗賤流一乃慢於諸天真聖二乃輕侮官吏士民徒役群心虛消衆物致使祈求無應兼獲陰罪非輕行吾典教法流宜須驚懼是時明羅真人及諸仙衆獲聞天尊指示豐儉災數兼蒙教誨禳禱嚴科各整衣冠虔誠叩頭禮拜諸真上宰各聳鳳輦龍侍從天尊還陞玉境所在迎候靈祇及於聞法衆一時還復本位矣

太上洞淵神呪經卷之十八

太上洞淵神呪經卷之十九

諸天命魔品

元始天尊於大福堂國土長樂宮中與無極大聖飛天神王俱坐七色寶蘊之座度洞淵神呪大驅經召十方三昧神呪王飛行玄妙天真大神俱詣座下天尊告太上道君曰頗聞大極樂福堂國土十方邊界有鬼魔妄生侵害衆生男女常聞悲苦之聲否道君曰此境七百五千萬劫是極樂世界無有悲哭之聲自龍漢之後百姓男女之人皆生兇惡殺○害婬祝向諸神魔妄求生活自覺以來七百○五千萬劫百姓貧窮困苦人形衰老疾病是男是女皆同一心諂求邪鬼六天故炁承九醜木精妖魅入心心生兇逆殺害無辜邪神轉感是時天尊告五老上帝召命十天大魔三界主者太上真神大兵億億萬衆收取世間一切脫籍之鬼何者爲害生民致使國土無有太平生民多債生死而無安樂者矣三天真王與十方神真三天大兵遊行國界爲一切人治病佐天正炁殺滅邪精救度衆生之命俱得道力全其天命自今以去若有道士伏從三洞受持此經將法遊行天下有病爲治令得蘇息無有夭傷若有一鬼不去者見此道士治病爲作惡者我遣九天大魔王兵衆次次縛著誅其黨類令絶他方矣

道言三界之中自今以去逆絶後劫偏邪之地逆起陰炁濁惡之世便即易與淳朴既喪僥浮競作下界四天八方自號神王之魔名爲天神濁惡之世遍於下土四天之中山林石精附著生人男女皆相倣斆自號天王并○及六天故炁鬼與脫籍世間之鬼共相群黨○支流散釋隨世立名作萬民之災令人禱祝諂求扶衛背道信邪供食祈福其鬼轉盛蛀人精炁食人血脉滅人年命人不自知入人身中令人惡生愛死如是之鬼萬萬億衆蠱魅男女若有道士經行之處爲救此病是此之鬼我遣十方大神五嶽使者三十萬人爲道士佐助治病自今以去甲申壬辰天下大兵起疫鬼殺人十分殺九天下浩浩百姓困苦國主不卹天下三十種病不可治若有道士伏從三洞神呪經者我遣天神大兵下佐助道士治病當請三昧神呪大王領赤卒兵金甲兵士十萬衆又請九天伐殺將軍四十萬人又請青甲兵士四十萬人又請赤甲兵士四十萬人又請白甲兵士四十萬人又請黑甲兵士四十萬人又請黃甲兵士四十萬人又請禁忌殺戮大兵四十萬人又請青天大吏四十八萬人又請赤天大吏四十八萬人又請白天大吏四十八萬人又請黑天大吏四十八萬人又請黃天大吏四十八萬人○各各領兵馬億億萬人手持三甲殺鬼之具○佐助道士治病有一鬼敢行惡毒及有惡人施其惡心來向此道士者一一斬殺令人鬼無他以明大道神驗矣

道言道士若有隱山谷或在人間當一心救濟百姓危厄困篤者爲其轉經行道一日三時行道轉經一日三日訖當即爲中庭北向上大驅除寶章一通并佩九天大籙神符絹素書之佩服神符令病人速得瘥愈人鬼無他一一解除了了是諸鬼神各各爲道士救

瘟攝毒助其道士救病來焉
道言自令以去若有道士奉行三洞神呪經不佩大驅經者百魔不伏神不助人治病不瘥自令若有道士一心奉道志在三洞受此三天大驅經四鎮大符伏一切諸鬼天下魍魎見此道士得行之處萬鬼奉迎取役為害若道士轉經行道并勅人口勿令閑語穢詞皆令九十萬收攝大兵護道士佐助治病不可犯矣
○道言自令以去若有道士轉經一宿說此三洞大法驅除大經魔害披動妖魅喪精法雷霹鼓天兵整伏流火萬里火鈴奔星殺戮九醜斬殺妖精掃除瘟疫病人得瘥人鬼無他遝汝等千等萬等急急如大驅律令
三天真王告百姓男女若能一心奉道志樂三洞受持此經於家供養大驅之日恐鬼兵橫枉殺戮大劫之運但近人鬼不能自分異也自令以去若有道士志尊感戴日月荷負星辰敬樂真道佐天正炁可賞白素四十尺金環一雙五綵五尺降真寶香於清淨靈觀山澤之處置壇醮五帝三昧神呪大驅神符靑黑二炁四鎮大符鎮泉中自乾封泉水絕封山山崩封河河竭封火火滅封神神絕封鬼鬼滅三天禁忌一切伏藏若自令以去有道士持此大驅神呪符之處我當佐助道士治病收一切脫籍之鬼付三天之獄治罪以明大道神驗矣道士治病當轉此經行道六時啓露當朱墨絹素書神符大籙當與病人佩服鎮壓一依經科道士治病自作一心救人急難不得責望資價以為所貪天削道力
○有何仙也此符有五帝大魔兵馬三洞天兵九十億萬人守衛此符若道士不受此符百鬼千魔不懼若佩此符文者萬魔朝焉諸鬼稱善合衆稽首各請奉持矣
道言大劫欲至三災刀兵瘟疫水火每近壬辰之前水流萬丈鬼兵殺人疫病衆多不遺一方吾令領諸天靈妃十方神真三界官屬往世間救一切衆生疾病若有一奉道信樂三洞經者受持神呪三昧大驅符契者得在九宮之中三龍之後補為天官玉曆之中脫免三災九厄急急如大驅律令
道言三界之中有神多魔魔王多饒衆毒殺害衆生不懼天威自令以去我隊頭盧禁兵億億萬衆又有五丁使者九十萬人又有三天禁兵三十萬人又有赤丁吏兵四十九萬人一合來下為人治一切疾病若有道士伏從三洞行道轉經救人當先立一靜室晝五帝真國三洞無上真容建立三洞道場廣為世人消災請福除禍却殃若有男女賫香來向道場請為治病者當為隨其貧富建齋醮
○祈設五帝之神當與佩帶神符令得病瘥者我遝汝等魔神千等萬等矣急急如大驅律令
三天天女及十方綵女諸天靈妃各執召魔十絕靈幡瓊茟寶蓋騎駕龍鳳來為一切衆生布行三天正炁令世間之人皆生慙愧念我三寶歸向大道過度甲申得在玉曆之中脫免三災九厄汝等疫鬼行毒不殺衆生普得安全無有中傷自令以去若有道士發大慈悲之心慊念無二一心奉行三洞救人我

當助佐道士治病救人若轉此經之處一切鬼神皆生怖走矣急急如大驅律令

道言自令以去世間若有道士奉此經歸向七真佩服神符救一切衆生有疾之身當與神符佩服章表醮謁五帝之神令得疾病痊除三災九厄之中得度若有道士捨除俗累一心奉法志在三洞救病滅割衣食捨諸財帛散施貧乏濟及衆生天神地祇建立功德立見真道三天主者爲道士佐助行道是諸鬼神皆生怖懼不復更來殺一切人民我道大驅魔王次次斬之急急如律令

道言自令以去若有道士國主帝王方伯二千石令長有一人信經奉我三洞承受妙炁令人昇仙上仙之人修奉皆生羽翼而能飛騰自在中仙之人修奉皆隱役自在下仙之人修奉皆能驅馳鬼神矣

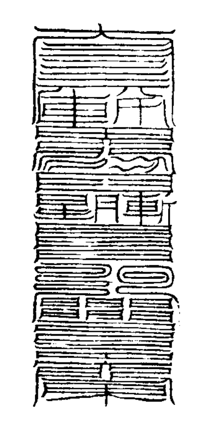
爾時三洞真人昇仙遠聞十方渴仰四天之下一切男女燒香叩頭仰天弘恩願得大道降臨于世慈光普潤君臣用道興隆相扶天下太平恒居禄位

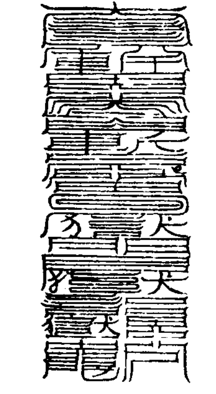
道言自令以去甲申壬辰之年疫鬼九十萬人下布天下行萬種病病不可治之若有奉三洞道士爲轉經行道三五辟邪之炁收縛此鬼斥逐他方和揄家親丈人社竈之神悉得無他若有疾病時得三洞道士爲轉經行道燒香然燈懸繒幡蓋散花六時讚詠停散之日醮謁五帝五嶽四瀆九江水帝十二溪源洞窟龍王諸官及諸天三界威神眷屬下至六道四生幽冥一切悉生慙愧斥逐他方矣

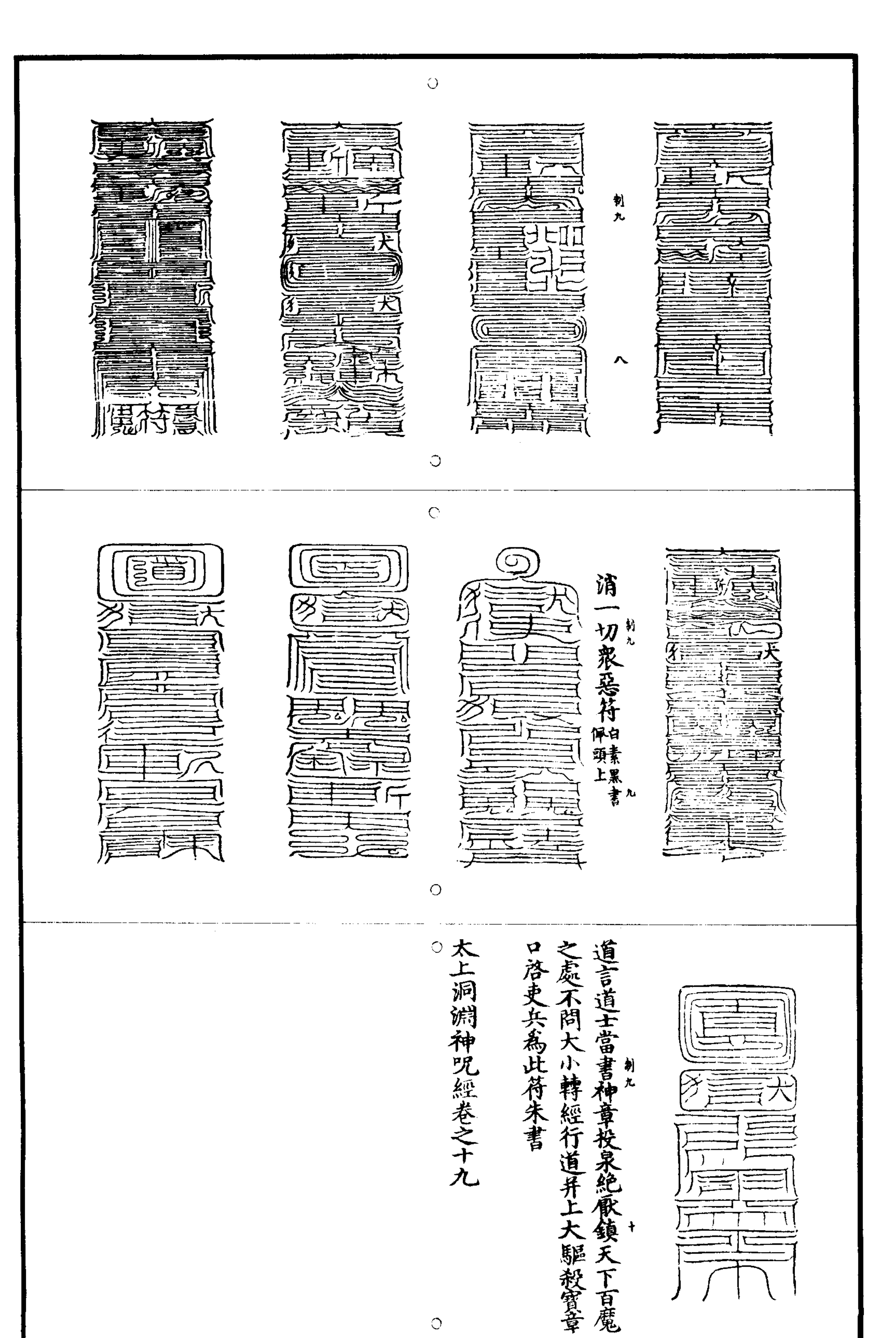
道言自令以去若有道士伏從三洞行至國土有病之人爲治當請召三天禁兵都司吏太上真神十方主者十二掾吏九天捕邪使者收鬼吏捕姧吏逐鬼大魔赤都使者天丁力士領諸眷屬四十八萬衆下與此道士佐助治病焉

道言是諸真仙天男天女靈妃仙童聞說此經將畢一時稽首作禮信受奉行

斬鬼獄神符 黑書絳囊盛之佩頭上

消一切衆惡符白素黑書佩頭上

道言道士當書神章投泉絕厭鎮天下百魔之處不問大小轉經行道幷上大驅殺寶章口啓吏兵爲此符朱書

太上洞淵神呪經卷之十九

太上洞淵神呪經卷之二十

長夜遣鬼品

道言吾昔與文始赤松子將諸梵王七十萬人遊乎世間五嶺之郊見刀兵而死者不唯一人太上愍之遣化人道士往問之子等何罪有縈斯苦各各答之曰某等受斯酷毒罔測元由唯願大慈賜垂宗旨化人曰吒吒子知之不大劫將近水來不久一切民人當與泥同如此之徒不唯一人也子何不學道乃長存耳子貪富貴一時之間不得仙度萬劫○不見善根與天地相敝與災為期也世間不淨五賊牽人令入惡道喪人神炁將人入淵一舉失意悔無及焉太上說此之時坐中三萬九千人天女十萬人地下化人二十三萬人道士及魔王男女四十九萬人一時驚起求受此經自令以去奉持此法教化愚人令不貪生官不用王位各各自播我等今日聞天尊所說復用行之不敢違背也各各脫身衣以用受經矣

道言世間人民末世有三萬九千人得上仙者乘太上九龍之轝天人三億萬人遊行國中接有仙骨道士當爾之世大水一起鬼兵亦交男女之人死者衆多吾今特遣化人遊于四海令悉各各備經奉受大驅之文被庀之其中自有信心者聞之歡喜求化人受之其中有不信之者聞亦不悟浩浩泛流流入九江三河而死盡柰何太上於空中乘五色雲轝觀之大慈念子等之愚柰何柰何以濟之也及乘龍將天人一切聖王五嶽仙人百億萬人於大水之中接取信心之人令人○無畏大鳥負人將著九天之上乘龍之轝縱廣萬里乃有二千九百里者有千二百里者轝有八億萬轝轝上容三億萬人自不受經者不聞法者不經齋者不識法界之人不得上此轝也大水將來化人雖接棟神司官斬之檢取罪人還置水中太上至聖能救之也飛仙男女亦佐太上度人焉大鳥千萬一時亦來負取善行之人汝等道士今見此大驅經并聞太上襯其形像子等後世果得遇其龍轝耳聖不虛言矣

道言此仙人玉女先天地而生生來多劫今與吾共教化愚人若有仙骨之人得見形像耳子等以復能各各傳化後生若男若女俱共受者終不橫死大水之時不在其中也大衆聞天尊說此悲思涕淚悉求受持太上愍之令化人入山作壇受之衆中男女八千萬人魔王男女不及還取質信各各詣山受之矣

道言汝等受此大驅寶經經中之要子等仙矣勤相化度傳受愚人愚人倒見甚可哀愍○來世大水將沒之耳聖人見愚人悠悠生活亦如世人觀廁中之蟲耳亦不知出時也汝等道士不化之者永沈生死矣坐中大衆五嶽仙人一切四部天人男女皆齊聲歎曰善哉我等亦當奉持之矣

道言北海之外異隣王國土四十八萬家不信道法殺生自用國內不安萬民亡叛日殺三百人太上見大水將近愚人不知方作殃罪死入惡道何有出期乃入玄山觀一切衆生悠悠何所趣向乎即放身中之光下照十

方遣十方化人乘空飛於異隣國土王等見之心中大驚此人乘虛此何物也詐是妖鬼手即遣三萬人一時仰射之箭却來自中殺人人還自活官不能得殺之遣人白王王大怒遣兵士三萬人殺之不能得殺飛仙來下滿其國中國中滿溢俄為女人童子老人變身萬億王大怖懼叩頭向飛仙曰我等罪人不知大聖降下自今以去奉仙為師矣願垂納受仙人曰我等不中子師也我自有本師名曰天尊若汝等有此心者當與子等往白○之矣即將此國王等詣太上化人於是一時去王國中肅然無人王等曰此仙人大聖人也我等當更心奉之耳化人知王等之心悉化王國中人各各受道與其符籙經契亦作齋法令北海之外道法與焉王及大臣馬玄曰夫受此經奉師如何化人曰受此經者奉師如日月敬經如珠玉不得慢經不得輕師師如天也經如日也天不可毀日不可觸矣昇仙度世皆由於師耳無師又不得此經無經者不得上仙也子等奉師不得令懷嗔鬲一宿不得說師名諱道不兩相敬奉不得違心若子不從之頭破作七分矣

道言大水來時中國有仙人唐平仙人王光仙人馬期領八萬天人仙人乘鐵船來接道士有經之人子等候之此仙人等來時上有五色之雲圓蓋長三百萬丈中有玉女十萬人光明赤白晃晃育育即是仙人來也汝等候之焉東林道士曰不審受何經得見仙人免脫三災也太上曰上清靈寶三昧無量悉亦免耳然道士不受此大驅經不得度三河○大水亦不免運劫之災也何以故此大驅經經中最上此經三十六部經經之王也更無大此者也此經經之都統受此經經之畢矣道士男女自非先身有其仙骨方得受此經也此經與無量同胎若欲法用一一如無量之法耳欲得仙騰當讀無量寶經道士不受此無量大驅經者亦非道士也坐中八萬四千人聞太上說之各各三禮求受奉行之焉弟子等自今以去持此經遍化天下之人悉受者乃門門化之耳

道言人有三魂七魄死便奔驅驅於五陰之中是以死者有吉有凶春三月死者太陽使者殺之名屬九夷君九十萬大神選之其號威蕤星宿當滅復連自絕行禮入定十鍊生尸七魄無為不經五苦得陞泥丸依禮元方天人所護分別善惡若人死後有人轉此經者大神八億萬人超其死魂還令生天若在人中侯王長者衣食自然不令經苦及有作此齋處天人玉女八億萬人仍下視之道士功德生人獲福亡人上陞斯由追齋之力○

道言夏三月死者乃是洪林太陰司命部落殺之名屬八蠻君八十萬人選之星宿當滅復連永絕有人死者自令以去有人轉此經處亡人不遷不得生天人中者吾當遣光明仙人大輪仙人謙之仙人方生各領三萬九千天丁十萬力士打殺魔王選官主者十鍊大神不使上達常為小鬼中之卑永無仙期太上金口所詔令一行告下不恕如太上口勑者汝等小鬼王必有上遷耳若自禁令以行行而不用別令横殺大神九十萬人各持

赤棒捧殺惡鬼五道衆官十方選神宜自利比不令亡人更有工闕上闕之日汝等先生太上金口終不容恕一如太上至真所說悉從用者若不用者魔王鬼王頭破作十六分矣

道言秋三月死者乃是六傷大疫水火殃災殺之名屬六戌君選神六十萬億人名字自生天中星宿當滅復連永絶自此月日有人死亡及轉經五道選官十錬生尸不得上天者生兩舌惡口劫人殺人五逆不孝欺師罵○父打捍長者若兄若弟若姑若姨若伯若叔等悉入地獄九十一劫不得生天天人典官不容之也雖爲轉經無益矣罪與謗人者同道士須善當自化人奉受三洞敬經行道若有亡者爲之轉經經神勅下亡人上遷徑上生天自癸未辛巳道士化人度人焉可得免三災甲申之大水也

道言凡冬三月死者明詔使者殺之生不行道法笑人作善及惟百姓自是非人三魂七魄名屬五狄君選官五十萬人分别善惡星宿當滅復連當絶自今以去人死者爲錬神錬神之君八億萬人令亡者生天天女迎之不得飛仙當得生人十錬生尸十方來賓天下共選不得下生若墮三塗魔王之過太山主薄五道主者名山仙官不加用意使亡人經難者汝等先生太上口勅終不虛也道士化人吉凶憑齋齋神護身矣

道言凡人刑獄死者文吏司主之寒熱死者明王司主之落岸樹死者焚羊司主之刀兵死者袷人司主之木索死者女羅司主之水○中死者玄女司主之火燒死者天輔司主之林木死者何王司主之飢餓死者益盈司主之臃腫死者季膺司主之針刺死者龍王司主之夢忤死者林玄司主之閉塞死者劉史司主之悲枉死者左任司主之顛狂死者丁茍司主之自刺死者朱令司主之入水死者胡純司主之長病死者喬秋司主之自令以去若人如此落十八司死者但轉此文所殺之官聞人轉經經中之神神自分别令人上遷亡者自生人中也自壬午辛巳吉凶悉轉此經耳

道言人生皆屬角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫魁魀魋魈魒魓魖若星宿有名自有將從萬億步數里陌太上令矜衆生故示一切大鬼王自今以去若有人家能作大福轉此經處悉分别令亡人生天衣食自然若在三塗拔之令出星宿不度當爲度之星宿不滅當爲滅之若復不還復連不絶者大鬼王等先生一劫選官五道主者太山主簿悉當有罪罪○必成科不得上仙矣

道言凡人已死不及三七日者十年五年百年皆可追作功德耳但爲亡人十錬行善行二五七九立功補過若先亡人無籙亦加籙與之天玄黃書此乃大經統受此一契無不包通也生人無大籙者亦可受十將軍奉佩天玄黃書契令便可受三洞耳來者與之不聞卑賤何以故大道如海海何有逆於穢惡哉大法無邊大人無異道士化人愼勿相妬相妬者天人奪子筭矣道法萬品智者弘念

之耳

道言自令轉此鍊神之處吾令天兵九十億萬人與十方力士八萬人仙官主者十二萬人玉女三千六百人各各手持弃戟打殺天下惡鬼殺天下惡口之人辟斥縣官盜賊一切白衣圖謀道士欲偏併侵欺此法師之者一一收其人生魂斬殺之不恕道士勸化人大魔王鬼主一切主者選官之神當爲亡人追逐文書若在三官讁作苦處無忘當告下出此亡人令得生天若其不還亡人三塗吏兵有坐自令甲戌之年世間之人得聞三洞之晉男女道士多有値此文者悉皆天上生來耳世之愚人不得此聞之也

道言此鍊神經經中之上者何以知之乎此經神一字三萬六千神神聞人作齋典齋神四十九萬人與太初玉女八千人東嶽仙人十二萬人來選亡人亡人上昇生人得福道士自今有奉此法得受此三洞之要教人受之者即自入仙品也自壬午年以國王大臣方伯二千石受此經者悉先世有緣骨應仙仙人來化故令此人等信心自生得見大法師善哉男女必得上仙終不落淵矣

道言若人死後有生者爲作功德亡人必復人身人身既復自上生天生天之後復入人中衣食自然若處世俗爲人之師若作道士學道國王尊之爲師不作常人若作國王方伯二千石令長心常念善勸人行道身自奉法三洞之經尊師敬神恒如日月此人令身大貴傳世相承無有休已子等令身端正亦是大道覆之富貴貧賤亦是大道使之爲之醜惡亦是道悉耳但一心信道道不虛言坐中億千萬玉女聞說是法悉大喜悅各各三禮當化人受奉之矣

道言凡人學道道悉至深自不覩之當信經文經文道示無經者世人安知道哉經爲人目目能遠視分別青白善惡大小無目不知也經文亦復然矣道士之學先當存信信乃有經耳當次奉師師能導人聖人玄遠隱形不見唯當奉師耳爲先有道緣乃有師故故令知道學仙行道作齋一一念師天人玉女自然助人善心矣齋法一日二夜三時行道也

道言昔有一國多有虎豹道中食人時有三洞道士男女之官入山採藥還道中見人問之曰道中無虎也行人知虎在道中誑道士曰無虎也道士等往之虎化成鹿見道士不驚亦無惡心道士等聞道中無虎喜而急去天人護之知行人誑道士心正天自遂之覆護耳是以道士之法但立信心信心存者自然附人耳是南海焦買將八十人入山求仙居山七年天下惡鬼日有百萬人來下試之道士大衆等永無恐心我奉太上無極之契何汝小鬼來恐我也一存信意無移易鬼自然去道士等天女化之後悉得上仙矣是以道士唯存心信耳（此西晉惠帝後司馬氏南渡江時事）

道言甲子之年六夷侵於中國中國無主司馬移度吳地江左自立爲帝後金刀兄弟王治天下太樂人民翕翕四夷無事至辛巳年小小六夷動亂亂至壬午癸未紜紜甲申有災災水四十丈若無水者多是大兵虜當南

下而無害九州悠悠會真君金刀之末帝移治長安之地地不受人也當去之時土人先去僑人在後自然天炁非人意也道士玄門國主敬奉道法欣欣六吏亦伏中元更立明王治化無有刀兵惡心之人矣流居之民還復中都天下安樂唯集太平也（西晉永嘉主宗求和時事已應兆）

道言壬午辛巳年有見道士入山斷穀休粮以求仙道又見道士不貪世榮追師勤苦以求仙道又見道士不務俗緣一心奉經以求仙道又見道士不妻不娶以求仙道又見道士

○仙道又見道士專心自役爲臨執若以求仙道又見道士不食供養供師以求仙道又見道士不惜財物廣造經像以求仙道又見道士多受契籙以求仙道又見道士棄妻不仕國王以求仙道又見道士日日勸人以求仙道又見道士廣造治靖以求仙道又見道士奉師不慢以求仙道又見道士不作有爲以求仙道

道言人行道奉師師前曳卧踞坐見師不驚調誑師徒十無一實若此之人令汝虛耗天人誅之不盡天年奉師當如臣見天子豈可憍慢人不有輕也師雖常人鬼神之主汝以奉之神來附汝若汝不敬師師亦不待汝敬也但師有仙靈營護之神神怒誅人所以汝等道士深自慎之矣

道言自今至辛巳年當有赤人赤人長三尺七寸三億萬人居東海水中亦有學仙道士南海有八十萬人人身長九尺亦來入中國受道時人或不識之矣水人在海中曲山上亦有男女居在水中時出九曲山上有學道人多端正天下無有此比矣水中人王三百

○夫人夫人悉受道法天人玄女之仙化之三洞大經布流於西海亦有人長一丈七尺亦有夫婦之道行道異於中國之人矣王方平麻姑日日往彼化人此國亦有水人身長一丈六尺多有女人少有男子王身長二丈九尺及三千夫人各有三十六王子不食五穀天人亦往來水下作金玉七寶之室人身亦衣金玉七寶之衣也中國人得亦不能別之行則乘風而駕雨亦有自然之道炁矣此之水人等居在水下水在上流耳海中大蟲非世人所知亦有大馬大牛如大馬人頭百億萬種不以一物也無可比之者矣世所無此也

道言世間人有三十六種人也東海外九萬里赤月支山山高九億萬丈上有三頭共一身身如蛇也不食五穀食人蟲鹿鳥獸人身能飛行南海外三十萬里有竹山山高七十萬丈中有一角人人長六丈七尺亦食蟲鳥草木耳語不可了西海外七十萬里人長五尺食石沙水語不可解北海外五十萬里亦

○有一山山高二百丈山上有人一身三面人長九尺不能食穀食草子耳不知人事有陰陽夫妻之炁生子如人而走及飛鳥虎狼畏矣

道言此水人三千年乃死山中野人三百年亦死耳不知有道無有禮義矣正有中國之人知禮義耳中國東西南北十四萬里人人知法學大道有自然天人往來耳餘國無有此也十方無量國此是異國不同小小國聖人所居自非太上仙人不得往彼也元真仙

人曰何國國爲幾里是中國之次也天尊告太上曰中國長安是也東至海陽南至吳楚之外郊西至罽賓北至沙漠悉是中國之名也然令之人禮道正有中原吳楚蜀漢建業洛下之人耳男女信法荆楚江夏南陽周地爲上矣葱嶺西涼北地玄菟之人少學仙之人矣

道言天下之宮杜陽宮爲上武當山其次中國有九十萬億宮宮有七十萬小宮宮中有三千萬人山上有四十九山中之上者杜陽山山東西千二百里山可住平休句陽谷入二百里可隱昔有法師往化道法三洞流布句中有應飛仙之人籍超杜玄之邢形法李馬進張奴劉石子貴此之等悉上昇爲師矣仲山有古人住處令人名曰詳川周惠王小子得仙宮在其中其中人多有得仙者道士後世人得值見此法師三洞經者悉得飛仙也此川人後世男女亦多有道士值遇聖人耳何以故古之仙人董玄可居在其中得仙久矣時來化人人民信道者此仙人等教示之耳

道言後世有三千道士海中來鳳凰百眉宮宮在西域北山中伏羲之弟居處也伏羲本居仇池山上亦在西域牛山女媧山亦是古之聖人住處在詳川周時有三萬仙人居此山上

道言雲臺山岷玄山緜竹山赤石山龍和山寧蜀山山上有古人仙人住在蜀中城都人壬午辛巳三洞爲上汾陽山巴慜山上五山在巴西梓桐山也多有古之仙人居地林窟道士後世門門悉是玄女玉仙所化日日往彼化之法師矣行十方出浮山巴山建平山有仙人七十萬人隱矣

道言奉道之家三會之日詣師不得闕也凡三會詣師皆賫天租一碩不得一勝少也庫倉吏考人令人家中不利六畜暴死所爲不成此天下毒疫耳三會詣師香三兩以爲常事凡請師亦有法禮調御不得空也若有疾病急疾不論供敬如父不得有慢出一宿亦拜師師止則止耳道士坐案治職無貴賤也叅座考問無復後殃集未煞鬼也若受經多而治小多經者爲大也治大無經乃小治矣

道言受道奉法之家當供肅天租年年自輸詣治自當憂之不可令師道也天人誅汝一斛不足師啓天曹主人還受殃罪不豫師也世人愚癡乃反怨師師不得亦無罪也一一上聞者令汝道民不利耳夫受道及經亦然但不能一一如法也不可虛也世人多窮不肯自力但望虛得聞師多責案法科令無能受者此爲自欺人也道士心慕道門者當自勵力求信物令備具從法心中元元師可爲除之耳不絕然無也

道言自令以去天上黃書契令并經爲上不復受者令世黃赤紫府也有不受者考烝近人矣何以故三洞流布令人有病急但喚三洞道士入治稽首燒香香火消之自然萬事散了耳不須章也天曹上從壬午辛巳年不受人章爲世人作章主人考死師亦有罪作章一通隨事取生人口中辭語三師若八師五師若一師上治東向賫章步虛詠誦便止

自然鬼兵消褪亦須餅果麪食扶晝也自今以去一一扶章禮畢拜拜

道言夫人受籙符契一將軍已上悉應供養乃受質信如法一一不得寬也天上黄書八人食耳治以經都通作者十二人人飡此爲常範矣世人不知多作縱竒也道士作福日月作之齋講爲先奉師在心若一旦不如法輕慢於師師慢不終月旦十五日朝拜謁經禮其十方并禮師者妄行一步步有三十六考罪罪入無擢地獄求出無諧莫望仙道也

○道言自今以去辛已壬午年三洞流布布化天下天下之人不復章奏男女奉經入山者衆女人多受經天女化之甲申過者道烝方盛六夷伏信諸仙亦同法一家耳道士自今壬午年以去亦作冠褐裙帔三法衣策杖耳一日一食過中不飡斷一切葷酒亦不審教化俗人爲事不得犯科男女相度智者爲師不得畜生生之物正乃然一身耳經書爲業入山中人月月長齋齋空食菜耳入山十人三十人百人一處廣作田植園菜五菓屋舍四方并齋堂樓閣不得一人二人三人獨住鬼神欺人經法不可獨齋堂人多月月三齋日日三時上香禮拜十方此爲神來附人矣二人一人獨在山中復不立法建齋直獨在山中蟲鹿亦在山中耳此爲何異也當奉明師師多才技又多經文乃一人上可住多多遂上十人者不可住也況復二人五人也此不伏山神山神欺人人亦不吉矣

道言人以黄書受來經久不得師過度日日有考令人多病田蠶虛耗宅中不利不終年

○壽中道而夭又復不可還師符契神已入人身中臟腑故令人疾耳若奉法行道三師度者無他也道士受經經爲大者昇仙之本是以衆師之中經師爲大也仙人玉女莫不敬經師凡符契爲上也道士不受諸符契不名道士也不奉三洞非道士也空受内外黄赤紫府小小道士耳要當受五千文經書上符契事事受之乃得上仙矣

道言道士入山若人間奉師師死者往塋視之葬埋以禮衣帶如法七日哭泣便爲作齋齋者七日一作之滿三七日便止耳弟子死師亦看視如之法不可殺生杞之也隨時餅果可耳道士後世之人按經文用之焉不用者天人矣終不與死也餘物悉與之耳

道言後世人必治三洞之上原值此飛仙經者即見太上面像也不能入山者但逐延林山可遠世人十里五里絶別之處多種五菓木林田園月月作齋禱令不廢化度愚人令奉三寶師無大小奉尊則貴昔羅和年九十八歲師年十六歲日三度禮拜師侍從左右

○恭敬不慢世人見之歎曰此老翁髫首西垂之年乃向此年少小兒拜也天人玉女曰此是老翁宿世之師耳小兒雖小智深遠矣

道言師徒弟子先世之重緣亦如父子耳皆是先身相逐一處來久結擔累劫非只今相親作惡緣者亦復然也若國主大臣方伯二千石令與此道士學仙善者亦先世緣耳自不重緣不得爲師宗父子矣令之聰明樂經躭書皆以先世習來久也師徒亦耳共同一心積夲久矣擔爲師友以見此經令乃受之

受之智者此人先身以學來故也時不知世之事謂其人聰明此亦明矣然伏讀來久矣

道言後世多殃鬼鬼兵殺人道士可教人八節日齋一村共作之多多爲善耳立春日春分日立夏日夏至日立秋日秋分日立冬日冬至日正月十五日七月十五日十月十五日大齋日也道士此日作齋撲大法學仙士三日三夜轉經行道其福無量也道士之法自非師徒大者爲凡小者爲弟不得稱僕也坐鬼誅人道士慎之焉欲八節日齋並但擇野水島洲之上清淨簡寂之所一廬無也

道言自壬午之後以來復奏章不復受世間黃書契令天女所受無門而受自今以去至癸未之年甲申過者不復用閒黃書契令直此天下黃書耳若正受世間黃書者不得上仙若男女之人先無仙籙者但與十童子一將軍已上便受天上黃書契令三師若一師之亦是大道士也便可經契耳世人不知大水來近不肯受道大災之時奄然死盡奈何奈何若不能多受者受五千文化胡經亦善矣

道言自今以去至壬午辛巳有女人道士多有受三洞入山者亦多女道男子反少也玄女常下來化作年少女子入人間受甲申之後男女十三已上悉受十將軍童子天上黃書契令何以故世轉信道麻姑杜蘭香與安期生唐公房化人悉受道士門門有之經書爲上齋講日夕多矣江左吳楚漢秦蜀郡多有習道之人矣

道言三洞出世仙人日下道士男女當勤經契多受符籙一心信善念師功德供養道士道士無貴賤有請消災香火不得有違一旦也道士自有吏兵侍衛不得一旦一夕有違吏兵當告人愆過天使吏兵違人夜去身中吏兵還自誅人亦令人疾病病人久考令人不健諸色夢寐不吉吏兵爲之也昔有一人女官人請消災誑人言曰我今日身中不淨不可入治不得消災也誑人之罪後二月日女官下血三年遂不消瘥卜師占曰汝有罪罪甚大天曹考汝耳女官自思惟正有此誑人恐必此罪也請道士作齋懺悔一月耳乃還瘥矣

道言自今以去告後世人汝等受道夫妻對受不得偏也夫受黃書三師過度道受黃契不過身考後世不復人身也況復求仙也亦不得誑人也奉道不香火身必有考考及子孫昔有二家相近都悉受黃書內外大契一家得三師過度日日行道道士消災觸事好日不違人意夫妻上仙天人護之有一家亦受而不過度而無三師自共相妬婚遂不行道不終天壽二年中皆滅門族天人誅之矣受道須一一順其經文也

道言世人多癡夫妻共奉道奉道以妬忌不合行道道炁吏兵怒之後死死入火車八風地獄中一日三死三生七十萬劫不復人身脫得復人有人之形無人之情聾騃瘖瘂爲人形醜陋身體臭處人不喜見道士慈心化人遠此弊矣道士麤衣蔬食寫經多學奉師爲事耳教諸後世男女道士明自思之也

道言道法難值值者稀耳後世見者勤恭奉之不惜財物道士爲人之師亦不足多取人財道士欲奉佩所望期仙亦不可貪惜矣自除妻子其生口牛馬勿足貪也昔日亦有妻子布施貴子受經者不唯一人也自古及今信道者一人二人者矣

道言三洞大經經之上者然不如飛仙經之上也何以故飛仙經十方大道太上一切仙人玉女遊化世界化人說之中有無量神人兵馬守之有人受之者神仙護之無不吉利也後世辛巳壬午年以此經天下流行世人講誦勝於餘經道士齋戒多轉此經此經能令人飛仙也三洞多容亦有尸解仙住仙此經無也正有飛仙耳此經二十卷天人玉女十方仙人所共尊敬之矣

道言自今至壬午辛巳年道士急化世人受道大災欲起天放疫炁瘟毒流行殺人爲多惡人故也若有作功德者鬼兵別之道士至其年月水災之時勸人作治舍受奉三洞正經經契在身吏兵力士自然攘惡耳水來不久當在甲申甲申無者兵刀災運百姓紜紜後甲申大水蕩除當爾之時更立天地不唯今日之天下也

道言世間多有惡人故三洞不時布亦少耳衆生可念與泥同流鬼兵誅之柰何柰何太上與文始三日三夜在玄都宮中惟念衆生生死何方度之乃入金匱之中取太上太虛經飛仙經二十卷付與太宗法師令得授世間之人也

道言自今壬午辛巳年道士往往有值此飛仙太虛經者上黨除文之中執當值此經文上仙矣女人二十六萬人中受經入山中也

道言自今有人值此師師授此經者十方飛仙五嶽仙人玉女無極丈人一切玄女咸來共護此受經之人若此法師所住之處天下太和五穀豐熟人民安樂帝王老壽天人日日來下教授之助此國主治化矣

道言道士之功德令如此耳若國主大臣方伯二千石復能奉受者位至無窮也天人自爲守護之耳終畢此人等不令犯惡也衆中一切聞太上說此經各各大喜悉皆受化稽首禮拜皈依三寶

太上洞淵神呪經卷之二十 終

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之一　文一

開度品第一

大慈大悲普濟真人以業報因緣請問太上爾時太上道君在福德天中香積世界坐光明七寶臺上大會說法時普濟真人上白天尊曰普濟侍坐無量劫來未嘗見慈尊歡喜得如今日施大法雲注大法雨普令見在各得解悟隨分利益不可思議願藉神通欲觀無極世界善惡因緣開示當來令知宿命過去未來三世之事說是語已禮拜伏地仰○聽慈顏天尊語普濟曰汝今能發如是願起大善心利益一切不可思議感此因緣即施九色光明徹照諸天百億世界乃至下方無量國土威神變見洞徹無閡皎在目前猶如指掌普濟及諸大衆乘此威光得見諸天諸地善惡因緣內外備盡諸天之上衆聖游戲次見諸天之下乃至諸地受苦衆生一一分別以示將來諸天之上見有大聖高真項負圓明身相具足變見自在大小隨宜或駕景騰空乘龍馭鶴或飛雲步虛鸞輿鳳蓋無量無邊見有飛仙天仙神仙靈人逍遙無爲光明備身神通無閡見有天男天女玉童玉女無鞅數衆見有鳳凰孔雀獅子辟邪侍衛左右見有金堂玉殿寶臺珠闕見有天樂天華天果天樹萬種雜類不可得名見有毒龍猛獸市繞城闕見有寶池金苑仙人游戲見有天廚天供百味羅列見有諸仙咨問法相見有衆聖廣說一乘見有天王以問凶言見有百座千座乃至萬億寶座講說大乘見有飛仙神仙天仙諸始學真問法論難見有旛華○幢蓋百寶裝嚴見有土地皆是七寶金銀珠玉見有園苑竹林果木鳥獸水池皆悉自然見有宮殿音聲衣服茵席氈褥並非人造見有諸仙行道念誦禮拜讚唱晝夜不絕見有飛臺行館空裏轉移見有天衣雲蓋虛內相迎見有殿堂樓閣忽然化出見有飲食滋味芬芳流溢諸天之上見有如此福德快樂自在之處復見有如此殿堂華果種種供養不可名目諸天之下復見有諸天大聖乘雲駕虛持旛建節按行衆生罪目籍錄見有諸天仙聖分身變化或貴或賤或貧或富或病或壯或男或女或老或少或大或小或長或短種種託形下在人間敎化一切見有諸天仙人靈人及諸飛天神王善惡童子日日游行人間條錄善惡以奏諸天見有雲宮星府日月宮殿山川嶽瀆靈官考較人民善惡功過見有國王捨身布施以求真道見有國王卑身下物供養三寶見有國王修齋行道誦經禮懺以度已身見有國王正殿燒香請大法師布施持戒見有國王列百寶座講說大乘○晝夜不絕敷揚妙義見有國王親率大臣來就觀中捨施金銀珠玉錦綵綾縠車馬寶飾園池果林衣服器物種種供養以建福田見有國王廣度男女以令出家見有國王大度國人紹隆正法見有國王大立觀宇種種裝嚴見有國王廣造法身不惜財寶見有國王抄寫諸經轉讀供養見有國王旛華幢蓋香油上服持用布施出家法身見有國王終日講說讚揚玄化見有國王奉持大戒未無有犯見有國王奉受三洞寶經以佩於身見有

國王常發善心專誠於道見有國王捨位大
臣自身出家見有國王放諸宮女普令入道
見有國王散諸財寶以與國中貧窮老病見
有國王謙卑下下不損於物見有國王形容
端雅智慧明遠見有國王年命長遠見有國
王以道化人人民歡樂見有國王常行清淨
不色不欲見有國王常行慈悲不殺不害見
有國王常行施捨不恪不惜見有國王常行
歡喜不嗔不怒見有國王常行儉約不奢不
泰見有國王常行大慈憐愍衆生見有國王○
○常行精進不退不轉見有國王常行清潔不
飲食酒肉葷辛非法之食見有國王手常抄
經廣布一切見有國王大散財物布施法身
見有國王與諸道士日日講論咨問妙旨見
有國王日日齋會供養道士見有國王專心
於道求解脫法見有國王至誠奉戒求出世
法見有國王種種功德以求神仙見有國王
放生救死然燈燒香廣濟一切見有國王捨
諸宮殿置造靈觀見有國王詣諸名山咨求
上道見有國王請諸大德尊者懺悔受戒以

滅宿愆見有皇后獨處深宮專心於道見有
皇后捨棄六宮歸身入道見有皇后捨身衣
服卧具玩物以用布施見有皇后勸請國王
度人弘法見有皇后咨請國王請諸大德講
經論議見有皇后大造經像以度衆生見有
皇后多送香華就觀供養見有皇后持寶百
物以施出家法身見有皇后奉持淨戒曾無
虧犯見有皇后不染六塵身心清靜供養三
寶見有皇后勸請國王令男女出家見有皇
后常發道心廣建功德見有皇后常行布施○
○不惜身命見有皇后常立百座以講大乘見○
有皇后常以一心遍修諸善見有皇后棄捨
王宮入山學道見有皇后請諸大德受戒懺
悔見有皇后一心注念佩奉寶經見有皇后
手營百味供養三寶見有皇后精進經像燒
香禮誦見有皇后隨其國王生無量心見有
王子隨其國王一一發心見有王子身願出
家見有王子不用榮華布衣持法見有王子
專心於道曾不懈怠見有王子常誦眞經見
有王子廣建福田爲未來業緣見有王子靜

持三業身常清淨見有王子常與道士講論
妙義見有王子詣諸道士咨問經法見有王
子常於靈觀禮拜燒香布施懺悔見有大臣
隨王發心廣建功德見有大臣布施衣物及
以田宅奴婢牛馬車乘卧具種種以入出家
法身見有大臣捨其居宅建立靈觀見有大
臣廣造經像以爲福田見有大臣忠正智慧
助道興化見有大臣常生歡喜樂聞經法見
有大臣志願出家紹隆大法見有大臣身相
齋整果報具足見有大臣立百寶座屈請大○
○德講說三洞大乘爲國土人民開發善道見
有百官生無量善心隨順國王作種種功德
見有百官常運一心爲大法利見有道士常
以經戒勸說國王見有道士常造經像願國
安寧見有道士教化人間修營靈觀堂殿樓
閣任力所堪作當來衆生歸依窟宅見有道
士常行慈悲願度一切見有道士常敷百座
講說大乘利人益國見有道士精心於道誦
經持戒晝夜不絕見有道士廣建福田作諸
橋梁見有道士勤心於物常說妙法以導愚

迷見有道士常爲衆生懺悔受戒普使歸依見有道士鳴鐘打磬六時不捨見有道士獨坐空山吸景餐松見有道士廣行乞取以散貧窮六疾見有道士符禁湯藥救療衆生一切病苦見有道士堂堂無匹作天人師見有道士常在道場抄經寫像見有道士獨守空房誦詠寶經日不暫捨見有道士智慧方便自在無閡見有道士歡喜一心紹隆大法見有道士每發慈心開度一切見有道士放贖生命救濟飢寒布散衣食大設福田見有道○士道邊立井起屋造堂建諸橋梁竹木華果○撫其勞苦見有女官端坐幽房專心念道見有女官燒香誦經晝夜不怠見有女官懺悔禮拜以求昇仙見有女官精進不倦願得轉身見有女官發大善心開度一切見有女官大造經像教化有緣見有女官建立殿堂臺閣樓榭帳座旛幢供養天尊見有女官修造玄壇堂殿廊宇周圓具足勸化當來見有女官布施財物無所悋惜見有女官心無徙羨絕於人我見有女官供事明師曾不退惰見

有女官誦習經典講說大乘見有女官斷穀休糧清淨身心見有女官長齋奉戒歸誠於道見有女官散施財物濟惠窮乏見有女官放生贖命普使快樂見有女官作諸衣服奉上法師大德見有女官翹勤星漢以求輕舉見有賢者歸心三寶無有退轉見有賢者捨身命財以用布施供養三寶見有賢者不惜妻子供給出家法身見有賢者燒香續命禮拜供養見有賢者捨家資財田宅奴婢器物車馬七寶名衣種種器玩供養三寶見有賢○者念念發心常在於法見有賢者修營靈觀不辭勞苦見有賢者抄經鑄像罄竭家資見有賢者修齋奉戒常時不闕見有賢者清淨六根不色不欲見有賢者不偷不盜常行布施見有賢者心常歡喜無憎無愛見有賢者精鍊己身不飲酒食肉及以葷辛見有賢者斷髮捨身以用布施見有賢者大小鍊身以求仙道見有賢者割肉飴禽慈悲於物見有賢者形容端正受命長遠見有賢者聰明智慧悟解大乘見有賢者忠孝君父友悌骨肉

見有賢者父子和睦六親喜悅見有賢者富貴巍巍常用布施見有賢者六根具足無有損傷見有賢者受生快樂無疾無痛不飢不寒見有賢者衆人敬愛所在致惜見有賢者發大弘誓願捨身受身常值經法受持供養見有女人清靜身心受持經法禮拜供養見有女人獨坐幽室不雜於世見有女人專誠於道以求度身見有女人以身供養無所悋惜見有女人隨順師尊不生疑惑見有女人捨身上服隨法所用見有女人專誠慊欵精○心奉法見有女人造諸法服以用布施見有女人廣將華果供養三寶見有女人常持妙戒精進不退見有女人清淨六根無諸欲想見有女人心行純和不染世事見有福堂道遙無爲見有道場常講經法見有法師講說大乘教化一切見有大德勸化衆生令入善道見有靈觀燒香念誦晝夜不倦見有善處終日快樂不見憂悲見有善人常行精進念念不住奉道持經見有國王殺生遊獵傷殘百姓見有國王酷虐無度人民困弊見有國

王貪婬愛色縱放六情見有國王毀壞靈觀燒除法宇見有國王不信罪福謂為虛誕見有國王違經犯戒輕慢出家見有國王將三寶物以為己用見有國王於玄壇法宇行諸非法見有國王於諸觀內殺戮衆生臭穢很藉見有國王殺出家法身苦痛刑害見有國王破道形像燋燒經教見有國王造種種罪不可記錄見有國王輕慢天地日月星辰見有國王自生誹謗言道無神見有國王不行慈悲殺伐過度見有皇后婬欲不節鴆毒善○人見有皇后心不信眞勸請國王除滅經教○見有皇后不崇經戒將為浮假見有皇后備造諸惡人不顧聞見有皇后嫉妬勝己殺害貞良見有王子縱放無常毀道經教見有王子踐踏靈觀穢汙非常見有王子邪婬放蕩染出家法身見有王子飲酒食肉誹謗三尊見有大臣生不信心勸發國王令除道教見有大臣情有取捨方便化誘令國王損道誤諸行人見有大臣不信三世宿命因緣云無罪福見有男女誹謗經教大道法身見有男女強生去就說眞說偽見有男女妄生憎愛見彼見此見有男女破齋破戒見有男女竊盜經書見有男女於清淨地飲酒食肉見有男女於三寶地行諸婬欲見有男女於靈觀中婬欲穢汙見有男女於出家法身行諸婬欲見有男女誹謗出家法身見有男女惡口兩舌見有男女殺父害母五逆不孝見有男女不忠不孝違叛君父見有男女欺淩於物不識善惡見有男女不憐貧窮見有男女憎嫌老病見有男女放縱六情見有男女不修○三業見有男女飛鷹走犬以殺衆生見有男○女背道叛師違盟負誓見有男女枷鎖牢獄鞭笞拷掠見有男女聾盲六疾形不具足見有男女貧窮困苦無人愛惜見有男女長病在牀求生不得求死不得見有男女風癩顛狂染諸邪病見有男女愚癡憨騃身不全具見有男女遍身生瘡膿血流離見有男女刀兵水火燒燌斫射見有男女毒蟲猛獸吞螫摶噬見有男女孤寡飢寒獨受辛苦見有男女中道分離不終於身見有男女母子分張為人奴婢見有男女形容醜陋人不喜見見有男女受命短促懷抱夭亡見有男女為人奴婢飢寒辛苦見有男女生不具足手脚攣跛耳聾目盲瘖瘂百病見有男女身體破裂舉身膿血脣口斷壞鼻目崩折人所憎嫌又於地下見有足履刀山支支斷壞見有手攀劒樹節節分張者見有吞火食炭遍身煙出者見有碓擣磑磨屑屑如粉者見有身抱銅柱形體焦然者見有身卧鐵牀脂流火然者見有鑊湯煎煮潰潰爛壞者見有足上刀針○手足斷壞者見有鋸解身形滴滴血流者見○有硤石逼身七孔流血者見有鐵杖亂拷遍體血流者見有身在寒冰遍身破裂者見有身在火山頭面焦燎者見有身在熢煨東西跳踉者見有鐵錐刺身萬痛難堪者見有身在臭穢人不喜見者見有銅狗齧身腸肚狼藉者見有鐵鳥啄睛皮肉分張者見有毒蛇交横吞噬噉齧者見有猛獸奮踊摶攫擘裂者見有拔出其舌鐵錐刺之者見有鐵犂耕舌者見有剉碓碎身者見有倒懸者見有裸

身者見有枷鎖相牽者見有鐵釘釘身者見有節節斷壞者見有臠臠分張者見有漣汲溟波以灌四瀆者見有負石塡河者見有受身餓鬼者見有受身六畜牛羊雞狗者見有受身邊夷者見有受身奴婢者見有受身六疾聾盲瘖瘂手攣脚跛若見有受身不具足者見有受身毒蛇者見有受生蟲獸身者見有受生蠅蛆身者見有受生廁溷蟲身者見有受生淤泥中者見有受生一切惡蟲鳥獸魚鱉黿身者普濟今見諸天諸地有如許因緣○罪福不同不知前生何修今身何犯前身何福今生何罪爲是稟身自然爲是業報而來爲是水土使之爲是父母之因爲是當身所受爲是先世種因爲是罪止一身爲復殃流子孫爲是修善可得拔度爲是任命自然唯願天尊大慈賜垂開悟令衆曉知宿命因緣

道君答曰善哉善哉普濟能發如此深心開諸法利覺悟群生宿命因緣不可思議汝可伏聽吾今爲汝分別說之

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之一

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之二

善對品第二

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上

爾時太上道君告普濟曰若有善男子善女人廣造經像置觀度人布施齋戒濟死度生普救一切衆生大弘誓願作大福田善根不斷利益衆生者生天王國主身持齋奉戒誦經禮念冥心注想眞容燒香禮拜三寶大道廣建福田者生皇后國母身供養三寶燒香明燈晨夕不倦造經鑄像者得生天王門身○信樂經法作科奉行持齋念道布施立功者生富貴智慧端嚴身持奉經戒誦念住持者得生聰明貴勝身七世樂道奉戒誦經經法布施救貧濟生度死常行慈悲供養三寶不怠倦者得生出家身世世積善廣建福田持齋奉戒禮敬三寶誦念大乘修身行業不犯戒律者得生大德法師身衆人尊仰生生信奉歸敬三寶深重大法修行供養者生天人中見世清淨長命富貴身供養三寶出家法身者生長命端正身成就觀宇建立玄壇生大富貴身敬信天尊大道冥心歸仰者生具足法性身信奉經戒不生二想積宿性通知因緣宿命者得生尊貴衆人愛敬身敬重三寶愛行布施救濟貧寒成就功德無所悋惜者得生中國長命富貴身不殺生偷盜不貪酒食肉者生長命具足身好誦經教長齋奉道者生出家恭信身供養出家師德敬重三寶一切法身者得生清淨端正身常憐念一切物慈悲於蠢動者生高上貴豪身今世○作帝王國主者從累劫修齋奉戒廣種福田○不嗔不恨多劫多生設大齋醮濟度法界一切有情命終之後得生快樂天宮天衣掛體食祿自然從劫至劫受天福盡下降人間常生帝王人家作如是福田中來若有善男子善女人廣造福田供養天尊大道高眞無量劫中作如是種種功德今世得生皇后國母身若作帝子王孫公主王妃者從歷劫修善多種因果中來長命老壽者從持齋奉戒慈悲救度衆生中來子孫昌熾長命富貴者從供養天尊大道中來父子夫妻男女常同居

處者從柔順和睦中來不相離隅從恩愛中來在處得人敬仰甘膳美食充身可口者從塔常住福田中來豪貴尊重人見畏敬者從敬信三寶中來富貴豐足者從布施持齋成就福田救濟貧窮中來聰明智慧絨衆者從誦經法能住持中來形容端正者從供養三寶出家法身中來若有清淨男女出家法身爲人敬奉者從說法敎化持奉齋戒多種福田中來富貴巍巍永劫不衰者從布施成就常住福中來所在得人尊敬貴人愛仰者從○布施持經奉戒中來身心清淨智慧聰明者從護持三洞大乘中來所在快樂無災厄者從放生濟物不犯衆生身命中來身體香潔衆人見愛者從不飲酒食肉葷辛常在清淨中來子孫豐多富貴圓滿者從廣行布施修補橋梁多作福田種種功德中來婦人誕生徤貴子胤夫婿敬愛者從作道場敎化信心中來生世音雅者從道場中讚詠三寶敬信中來生世歡樂福慶自然者從道場中專心至誠聞法聽經布施中來形容端正笑語柔和舉止奉聖得人愛念恭敬美順者從供養出家法身持經護戒中來衣食豐足法服常有人布施珍玩飾身者從布施法師大德法服中來如是皆生此世或宗祖所行所種致得今身之報或一身種善見世受報普濟當須明示男女使識宿命善緣得福無量

惡報品第三

爾時太上道君告普濟及在會衆眞人曰自今後若有衆生毀壞天尊大道形像者死入九幽十八地獄萬劫受苦苦盡方生得生人○中受腫癩病遍身膿血臭穢腥羶人不喜見訾毀三洞大法經典者死歷九幽幷入酆都經千百萬劫方遇聖人救拔得出生野獸中受無量苦得生人中舌根爛壞常有纏喉之疾眼目有患誹謗出家法身者見世得蟲癩病過去生六畜身破壞靈觀玄壇聖像者見世眉髮墮落身體不全拖腰摩胯死入寒冰地獄受苦滿足墮毒蛇身不敬天尊大道法身者見世受愚癡憨矮瘨狂病報過去生六畜中不信經法宿命報對者見世盲聾過去生鳥獸中經無量劫方可得脫不信罪福因緣者見世爲奴婢過去生蠻夷中難遇正法輕慢出家法身者見世跛躄過去生豬狗中屎尿之中常爲飲食輕慢三寶獲罪如是侵常住福地者見世形容臭羶過去生糞穢中歷千萬劫復生污水中爲細線蟲婬犯出家法身者見世孤寡爲人憎嫌過去生廁溷中爲蛆蟲邪婬好色者見世患風邪瘨狂惡病過去生豭豬中經之數劫生諸般野牛之中偷盜三寶財物者見世貧窮過去生奴婢復○生六畜種種禽獸之中難復人身偷盜四葷信施財物者見世得瘨狂病不聞三寶之名過去生愚癡中啖食三寶果實蔬菜者見世得黐胃不能進食過去生餓虎毒蛇中被人打獵常遭刑憲復生人中更逢渴病偷盜齋食及供養寶器法食者見世逢霹靂雷電惡鬼所傷過去生蟒蛇身死墮餓鬼中偷盜供春熏壇器具等物者見世生下賤乞索覓食無飽之身毀壞大道形像者見世生餓狗毒蟲身飢寒無告永不得食過去生猿猴等身偷

盜經像財物者見世得癩病死墮諸地獄受諸苦惱萬劫千生不得原赦過去生兩頭毒蛇惡蟲身罵詈出家法師身者見世得風癇重病過去生野豜身淩辱出家法身者見世遭枷鎖牢獄拷掠過去生蠅蛆中破齋犯戒者見世得咽喉疾閉之病過去生虎豹餓狼之中借常住三寶財物不還者十年十倍死入酆都地獄鬼拷罪魂萬劫不得原赦過去生蛇獅蚖蟟壁蛛等蛆中殺獵衆生者見世得短命長受風病常遭牢獄苦厄過去生六畜惡獸中愛食野獸等肉者見世值惡病過去生麞鹿中嗜酒好色者見世風狂逢猛火燒燎過去生淤泥穢土中好食葷辛臭穢者見世得腥膻臭臊身過去生糞穢中持心不堅固好弄出家人者見世得猿猴報死入鑊湯地獄經無量劫後生諸鼠趣中復生人道得手脚攣跛之報皆因不敬三寶中來手脚斷壞拳縮一足短者從不敬三寶中來兩眼雙盲者從不信經法輕忽三寶中來舌根爛壞者從訾毀三洞大乘經教中來瘖瘂不能言語者從道說出家法師中來一生以來多害瘡癬腦疽背癰徧身癩瘡皮毛孔竅膿血腥羶癩蟲咬齧晝夜恓惶求生不得求死不得者從誑惑三寶中來鼻塞不聞香臭者從好唼酒肉五辛葷穢衝突三寶中來身體爛壞節節自落者從誹謗三寶中來脣僂齒落鼻梁崩裂者從毀道場中來曲腰戉胷僂背短脚者從嗔喝三寶中來欺忽三寶偏眼斜視三寶者見世受瘨狂風邪迷惑病過去生鱔魚水蛭中來見世愚癡者從不信因緣罪福中來形容瘡腫醜陋者從罵詈三寶中來眼赤口斜鼻傾不正者從誹笑出家法身中來愚癡長病意志不足者從誑惑三寶中來劫賊相逢殺傷財物者從劫奪三寶財物中來水溺漂沉者從飲酒食腥羶之食穢慢三寶中來火燒灼爛者從損廢三寶中來毒蛇吞噬者從傷殺出家法身中來毒蛇惡蟲入口鼻者從惡口呪詛中來毒蛇惡蟲入孔竅中者從耽婬中來遇虎狼猛獸噉食者從陰謀惡毒中來飢寒凍餓衣食不充足者從修齋醮供養三寶果食道場未散偷取中來偷食上真獻御之食者永墮惡趣常作餓鬼海邊阿脩羅鬼報偷盜三寶常住財物與六親享受者今世父母離隔男女常不同居之報嫉妬姦婬破人和合離人恩愛者見世受分散之報貧窮困苦者從破齋犯戒中來常爲奴婢下賤身者從偷盜慳貪中來生世得人憎嫌者從憍慢嗔喝中來生世躭婬不避親踈好醜者從豬狗六畜中來生世嗜酒猖狂者從魚鼈蝦蟇水族中來生世嗜肉好殺者從毒蟲猛獸中來生世不淨臭穢者從科斗蟲中來身體臭穢不淨潔者從好食五辛豬狗中來六畜生身者從殺生抵債中來野獸麞鹿身者從食肉偷盜中來毒蛇蟒蛇身者從嫉妬毒害中來餓虎生身者從欺淩劫奪中來生廁溷中蟲者從婬慾不淨中來生蝦蟇科斗身者從不供養三寶中來生魚鼈水族身者從輕泄大道經寶中來生小蟲蝗身者從違犯經教中來猘犬野豬豺狼者從背師棄本中來生乳鷹山雀身者從評論經教

多口合舌中來生鳩鴿老鵶諸鳥身者從好是作法異常中來生鷹鷂鵄鷂鳥等身者從破戒違經中來生鰥寡孤獨貧寒困苦者從婬犯出家法身及墮胎害子中來形容醜陋者從誹謗三寶傲誕出家法身中來風邪癩病狂言者從布施不還及墮子落胎中來腹大項細者從靈觀玄壇婬慾中來牢獄枷鎖切身者從謟毒惡黨中來鞭棒楚撻者從毒害衆生不慈悲中來猫兒水獺豚猫等類生身者從食肉入靈觀玄壇中來蝢蚑生身者○從食五種葷辛侵近三寶中來豺狼生身者○從貪恡不布施中來狐狢生身者從虛誑矯詐中來鼠狖生身者從食齋殘供飲酒食肉中來蜈蚣蚰蜒生身者從陰毒妬害中來蜂蠆虺蝎生身者從呪詛出家法身中來蝘蜓蜥蜴生身者從欺忽三寶中來蜘蛛蚯蚓生身者從慳貪盜取中來蚊蝱蚤虱生身者從慢法輕道中來邊夷下賤髠頭斷髮眼深鼻長身體臭者從殺生邪婬不信因緣中來如此皆生世所犯罪目死入地獄受諸罪訖更生此身亦有見世報而生此身者悉由先世所犯此身也普濟汝當心精信奉明示將來令諸男女知其惡業故說頌曰

慳貪不肯布施者　後世貧窮少衣食
不敬尊師行輕慢　後生下賤奴婢身
借貸抵債欺負者　後生牛羊豬狗身
破齋飲酒食肉者　後生飢寒作餓身
破戒及懷諸嫉妬　後生鳥獸蟲蛇身
毀壞經像及輕慢　後生蟲癩朦爛形
○穢汚經像及玄壇　後生醜陋不具足
誹謗三寶并訾毀　後生無告豬羊狗○
偷盜經像諸財物　後生邊夷得下賤
殺害衆生無慈念　後生魚鼈與六畜
嫉妬勝己殺賢良　後生惡獸毒蛇身
惡口呪詛無期度　後生猛虎風狂病
躭婬好色通骨肉　後生猳豬廁溷蛆
飲酒食肉及五辛　後生腥臭狂邪病
毀破天尊諸形像　死入九幽主病癩
訾毀三洞大經法　死入地獄生野獸
訕謗出家法身者　見世病癩生六畜

破壞靈觀玄像者　眉髮墮落身爛壞
不敬三寶眞聖者　見世愚癡作畜生
不敬經法與宿命　見世盲聾生鳥獸
不信罪福因緣者　見世奴婢生六夷
不信出家生輕忽　見世跛躃為豬狗
穢汚三寶清淨地　見世腥臭生糞土
婬犯出家清淨地　見世孤寡生廁溷
邪婬好色無親疎　見世風邪生猳豬
劫奪三寶諸財物　見世貧窮作奴婢
偷盜常住及侵損　見世風病作牛羊
○費用偷盜信施物　見世癲狂為愚癡○
噉食三寶果核等　見世消渴得瘦病
偷盜齋食清淨供　見世躃躄生餓鬼
偷取齋物將己用　見世飢寒不得食
凌忽罵詈出家人　見世風癇遭牢獄
破齋犯戒違禁忌　見世噎病生餓鬼
損害衆生無畏懼　見世短命枷鎖厄
食肉腥臭常血穢　見世百病不離身
嗜酒猖狂無尊卑　見世猛火惡鬼殺
好食五辛及臭物　見世腥膻生糞土

綺語戲弄出家人　見世猿猴生鳥獸
手足攣縮不伸展　不敬三寶得此報
手足斷壞無支節　不敬尊師得此報
兩目俱盲無所見　不信經法得此報
舌根壞爛及喑瘂　誹謗大乘得此報
言詞謇吃不能語　道說出家得此報
鼻擁不聞香與臭　好食五辛得此報
身體爛壞膿血流　毀謗三寶得此報
脣㩇齒露鼻梁倒　破壞道場得此報
舉身蟲出肉臭爛　算弄三寶得此報
腰脊曲跌背腳折　欺忽三寶得此報
癲狂風邪迷惑病　不信因緣得此報
形容醜陋并瘡瘇　呪詛三寶得此報
眼赤口偏鼻不正　調戲三寶得此報
愚癡憨矮無意志　誑惑三寶得此報
劫賊殺害取財物　侵奪三寶得此報
大水漂溺沉沒者　躭色嗜酒得此報
猛火燒灼形燋爛　損費三寶得此報
毒蛇吞噬及蜥螫　打罵出家得此報
毒蛇入口及鼻孔　惡口呪詛得此報
毒蛇惡蟲入竅穴　邪婬放蕩得此報
虎狼猛獸噉食者　陰謀惡毒得此報
飢凍寒餓常不足　侵損常住得此報
身常虛乏無氣力　不持齋戒得此報
父母男女常離隔　破人和合得此報
貧窮困苦常飢寒　破壞齋戒得此報
為人奴婢常辛苦　偷盜慳貪得此報
為世憎嫌人不喜　憍慢傲誕得此報
受身豬狗常噉糞　婬犯六親得此報
受身魚鼈蝦蟇身　嗜酒猖狂得此報
受生毒蟲猛獸身　嗜肉殺生得此報
受生科斗螻蟻身　不淨婬穢得此報
受生麞鹿野獸身　偷盜殺生得此報
受生蟒蛇毒龍身　嫉妬毒害得此報
受生餓虎鷹鷂身　欺負抵債得此報
受生狂犬狐兔身　背師棄本得此報
受生鵂鶹鷲雀身　作法異常得此報
受生鵰鶚鷲鳥身　不用經教得此報
受生孤寡無男女　墮胎害子得此報
受生醜陋人憎惡　笑弄出家得此報
受生癲癇風狂病　布施不還得此報
受生諸雀鴟鴞身　評論毀教得此報
受生枷鎖常切身　謟毒忠良得此報
受生棒杖不離身　非法拷楚得此報
受生貓子貍豹身　食肉入觀得此報
受生蝢蚑臭穢身　葷穢經像得此報
受生豺狼狐狢身　恪惜虛矯得此報
受生狌狖貍鼠身　齋竟食肉得此報
受生蚰蜒蜣蜋身　觀中婬慾得此報
受生蜂蠆虺蝎身　呪詛惡口得此報
受生蝘蜓蜥蜴身　嗔嗃傲誕得此報
受生蜘蛛蚯蚓身　貪婬自盜得此報
受生蚊蝱蚤蝨身　輕道慢法得此報

受罪品第四

太上又悟普濟曰地獄受罪因緣使來主男女識其罪福歸向正眞永斷三業清淨六根而為偈曰

生世不敬信　毀壞道眞容　上聖及仙眞
靈人與神人　玉童將玉女　金剛并力士
侍衛威神尊　一切諸形像　破損復輕慢

穢污不恭敬　婬犯生戲弄　傲誕自嘖嗃
評論及經法　强說是與非　破齋又破戒
偷盜與貪財　種種不敬信　死入九幽獄
備歷十八中　足履刀山上　兩手攀劍樹
裸身抱銅柱　赤體卧鐵牀　頭上戴火山
背常負鐵杖　飢則食火炭　渴則飲銅汁
鑊湯沸爛煑　火車燒灼身　碓擣及磑磨
倒懸及倒瀝　鋸解及刀刑　針鋒貫肢節
硤石逼身形　寒冰斷筋骨　煻煨走東西
跳躑不得住　腥穢常臭處　漣汲溟波水○
以灌於四瀆○惡鳥爭啄睛　銅狗來噉齧
毒蛇競呑噬　牛頭折其脊　一日萬死生
苦痛不可忍　萬劫方得出　前世破齋者
死受餓鬼身　飢則食猛火　後生得噎病
復成膿血形　前世犯經戒　死入刀針獄
左右穿其身　萬痛不可忍　後生得長病
求生死不得　前世偷齋食　死入鑊湯煑
漬漬骨肉分　日夜無休息　後生爲貧寒
衣食常不足　前世偷錢財　死入刀山獄
分割於身形　節節自斷絕　後生病癩身

爲人不喜見　前世笑三寶　死受銅灌口
百節皆火燃　形容盡燋爛　後生不具足
六疾纏其身　前世不敬信　死入劍樹獄
手足寸寸斷　日夜不暫停　楚痛徹心骨
後生爲愚癡　前世生輕慢　欺弄於三寶
死入火車獄　形容盡燋爛　後生爲醜陋
所在得人惡　前世爲口舌　誹謗出家人
婬犯及調弄　死入泥犁獄　鐵犁耕其舌
後生廁溷中　或作諸豬狗　前世毀經教
○死被鐵杖拷　晝夜不離身　遍體皆流血○
後生無鼻舌　世人常憎嫌　前生殺衆生
牛羊豬鷄狗　鵝鴨雉兔葷　麞鹿虎豹屬
鴟鴞及鸞雀　豺狼狐狢狖　駝騾驢馬類
魚鼈黿鼉鱔　螺蜆蝦蚌蛤　蚰蜒蜈蚣等
蛣蜣螻蟻等　蛭蟇蚊蚤虱　蝢蟠蠓蠛蟲
熊豹諸獸等　獅猿猴及虎　一切飛走衆
種種皆殺伐　不生慈善心　遇者悉殘害
死入諸地獄　備歷於衆苦　旦夕受痛惱
楚痛難居處　是諸牛羊葷　悉皆來索命
俱言喫我肉　或道殺我身　此日無方便

今日捉得你　須還我昔債　求走亦無路
魔王開罪簿　勘會知其實　一一還他命
萬劫不得脫　後生受此身　復作牛豬羊
乃至鵝鴨葷　任他還殺伐　以償前身罪
猶如種五穀　前世行偷盜　竊取三寶財
齋戒或信物　父母男女財　天王及百姓
一切非己物　見作生盜心　常行不善行
劫奪於行旅　恐脇或斷命　穿牆與抄掠
正晝將夜中　常伺其空闕　牛羊及奴婢
資財與珠玉　絹布玩弄等　氊褥及衣服
器具諸調度　果菜并米麥○絲縷及毫髮
抄合將斗升　方便皆竊取　死入火車獄
形容灼爛苦　後生爲牛馬　爲人償宿債
頷穿脊皮斷　鼻穴肌肉裂　飢渴常辛苦
口中不能語　任人將殺戮　以報偷盜罪
前世行邪淫　放蕩無期度　姦婬人妻妾
離隔分骨肉　六親相通同　以及出家人
乃至於六畜　手扎并他物　著處生邪心
不擇於善惡　或於淸淨地　靈觀玄壇內
對經或近像　裸露天地間　日月星辰下

不避於鬼神　名山大澤側　社廟神祠中
種種生諸婬　放縱於欲心　死入九幽獄
男抱火銅柱　女卧熱鐵牀　遍身煙火生
脂肉皆燋爛　百節皆斷壞　更加鑊湯煑
鐵杖晝夜拷　復入寒冰獄　擘裂於身心
碓擣磑復磨　鋸解碓剉斫　復生糞穢中
受身廁內蛆　或作豬狗形　展轉臭穢間
縱更受人身　風狂邪病形　愚癡加醜陋
孤寡及貧窮　人所不欲見　前生苦慳貪
所在求人物　積財如山嶽　心常吞江海
○常自不厭足　持齋授戒處　造像及寫經○
營建於靈觀　燒香燃燈所　凡厥作功德
不肯施一毫　就中為方便　常欲覓利益
死入寒冰獄　凍斷其身形　百節皆破壞
後生在邊夷　或為人奴婢　或復作牛羊
駝騾驢馬身　負重使致遠　領穿及肉斷
辛苦不得息　飢渴常在身　身死食人肉
萬劫更受生　還為不具足　手攣或脚跛
眼盲或耳聾　鼻㿤口偏斜　曾高腰脊曲
形容復醜陋　所在無人惜　生世多瞋怒
常生毒害心　意中常迫迮　瞋男或瞋女
畜生及奴婢　似此煎愁身　持刀或持棓
惟欲害於物　憤憤止恚恨　曾不少時喜
死入釤鋒獄　左右貫其身　連心及肝膽
洞腸達其脅　血出無斛數　後生為蝦蟇
怒目不得語　或為鯆魮魚　目瞋浮水上
鵰鷲競來取　分張噉其肉　縱得生人中
還為愚癡報　作人常醜拙　言詞無方便
語則逆人意　無人憐愛者　前世常愚癡
不信罪福因　笑人作功德　常言無宿命○
○不敬於日月　天地及星辰　一切諸鬼神
莫不生輕慢　常行不善事　種種皆為惡
死入十八獄　備歷諸苦惱　萬劫生蛇身
心中常有毒　腹中無臟腑　飢渴不得食
人皆見欲殺　縱得生人道　還得愚憨報
前世為綺語　并及於妄言　矯誑三寶前
父母及男女　君王與百姓　凡是合會處
莫不生離間　讒害於忠良　離異人朋友
嫉妬惡勝己　傳言作口舌　浪說為是非
轉虛以為實　用白及作黑　道說人長短
強知多是非　所在生破亂　死入拔舌獄
鐵錐刺其口　硤石逼身形　噉食諸臭穢
令舌長百尺　以釘釘其舌　滴滴血流出
後生為狗身　噉食諸臭穢　晝夜不得眠
常為犬吠守　縱得生人身　瘖瘂不得語
或復為謇吃　前世惡口舌　罵詈親踈人
不擇善惡言　隨口即復出　畜生與豬狗
蟲生將虺蝎　世間諸惡物　無種不比數
呼天或叫地　引鬼復牽神　上及於三寶
○天地日月星　呪詛相厭禱　書名畫形影○
捏土或刻木　結縷與圖像　爪髮衣服具
井竈流水上　門戶行道中　神廟星月下
車行狗吠處　社稷山林內　針刺刀斷項
反纏鞭其脊　無所法不為　厭禱於忠良
國君及大臣　公侯或百官　父母與妻子
奴婢將媵妾　不問其貴賤　著處遭毒口
世間共不喜　死被鎔銅灌　百體皆煙出
後生為蜂蠆　惡蟲與虺蝎　蜈蚣蚰蜒等
復生於螺蚌　尾上常擎毒　只欲損於物
合口不得語　人行來不近　縮身便入殼

縱得受人身　亦復為瘖吃　前世多戲笑
調弄於諸人　死被鐵鳥啄　眼睛俱迸出
鼻口中流血　痛毒不可忍　後生為兔身
脣劃不能語　人見皆趂逐　鷹犬亦捉捽
縱得受人身　還復為瘖瘂　前世嗜酒肉
噉食於五辛　出入法堂中　近經又近像
穢污出家人　遊行諸淨地　玄壇及靈觀
不避於罪福　醉亂或猖狂　元不畏尊卑
惡口將惡語　罵辱於三寶　或於天地內
人鬼與神靈　父母并男女　形名人善惡
○道說他是非　死入糞穢獄　臭穢不可與
○萬劫方得生　受形更復惡　廁溷內作蟲
生身俱不淨　或作蛣蟯等　蠅蛆及豬狗
或作蝢蟠蟲　臭穢人不喜　縱得受人身
形容恒醜惡　遍身皆臭穢　腥臊如狐貉
口齒自高下　面目常腫漏　所在得人嫌
男女亦不喜　前世抵債者　借貸不肯還
因公恃勢力　欺忽於世人　死入倒懸獄
或處倒瀝地　動則經萬劫　後生為騾驢
或作病患狗　乃復為牛馬　負重常辛苦

前世違經教　自作一法則　棄本不尊師
誑惑於賢愚　死入大地獄　遍受於苦毒
刀鋒望心刺　鐵鉾劖其舌　百節釘鐵釘
後生為鵝鴨　或為魚鼈身　殺戮不能語
任人生與活　縱使生人身　即為癡聾瘂
前世不信善　侵奪於常住　寸縷及毫毛
果菜與米麥　死入十八獄　種種受諸苦
後生餓虎中　常不得飽食　縱得生人身
水火刀兵殺　或復得長病　風狂及瘨癇
前世不恭敬　噉食三寶物　米麥及果菜
○一粒將兩粒　但是經其口　不限其多少
○死入鎔銅獄　飢則吞鐵丸　渴則飲銅汁
死入餓鬼身　終日不得食　百節常火燃
美食變成火　後生為餓狗　縱得生人身
貧窮少衣食　或為人奴婢　亦復作六畜
辛苦備受盡　晝夜無休息　前世不慈悲
憎嫉於貧寒　及以囚徒輩　產婦與老病
皆不生恩愛　死入流沙獄　萬劫不得出
後生魚鼈中　縱得受人身　還復受貧寒
前世飛鷹狗　燒山徧草澤　布網竭江湖

剖胎破卵㲉　乃至於蠛螘　科斗蚯蚓輩
養蠶及暴繭　凡厥有形物　胎卵化濕屬
皆悉遭傷殺　死入煻煨中　東西不得出
身形燋壞爛　後生邊夷國　刀兵常斫射
或作諸禽獸　還復被傷割　前世不敬法
與師同牀席　死入湯鑊中　或在寒冰內
又復錐鋒上　身體被瘡楚　遍身膿血流
後生為猿猴　形容不具足　前世見三寶
傲誕不恭敬　坐卧立形像　心中生輕慢
死受鐵杖拷　晝夜不得息　後生為獸身
○常被人刑殘　縱得受人身　手足攣跛躃
○曲腰又隆背　凸胷及傴脊　雙盲及瘖瘂
耳聾或鼻塞　衆生業無量　受報亦無極
各從其本業　非從他人得　後世更生身
還復依舊因　當來善男女　諦思吾此言
罪福如影響　吉凶若車輪　為善得善報
為惡受惡緣　皆自蒙其福　莫不由本身

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之二

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之三　文三

懺悔品第五

爾時大慈大悲普濟眞人聞

太上道君說善惡因緣報對事已禮拜歡喜

白

太上道君曰衆生愚癡暗昧沉迷世網不能自覺得免罪中流轉生死常處苦惱伏願大慈天尊願見開悟使來生男女歸心善道不落三塗

○道君語普濟曰若有善男子善女人能發自○然善意來向我前禮拜燒香投誠懺悔己身所犯一切惡業及過往亡人億曾萬祖見前父母妻子眷屬無量劫來捨身受身所在託生至於今生轉無量身所有罪咎發心懺悔即得滅除身心清淨滅罪無量若當來衆生及見在男女無量劫來舉心運心生不信敬誹謗三寶毀壞三寶輕慢三寶穢污三寶戲弄三寶罵詈三寶呪詛三寶欺惑三寶傲誕三寶嗔嗃三寶或訾毀經文評論眞僞妄言得失強辯是非分別深淺議其長短形容不淨衣服不淨手脚不淨履屐不淨口氣不淨飲酒食肉啜嚼葷辛口出穢言心不恭敬或不洗手或不燒香或不漱口或不沐浴即入玄壇靈觀便臨法座或詣道場聽法聞經觸犯尊像穢辱眞聖神仙靈人玉女玉童香官使者金剛神王天丁力士護法威神或對天尊大道經法出家法身大德眞人前不生恭敬形容傲誕不肯禮拜稽首歸誠或卧聽法師大德眞人講說三洞大乘經典或酒肉葷穢乘其車馬直入道場逼近天尊看讀經典○或見持齋受戒求不信從稱爲虛矯或見講說教化大衆便即破亂謂爲妖妄或攪亂百姓或入道場高聲大語惱觸法徒或發言舉意先論三寶道說是非較量眞僞或依倚三寶方便求財或假法教誑惑百姓或費用三寶財物自養己身或恐挾出家人求其長短以取財物養育妻兒或擎經像市中教化或於行路聚集之間假言功德專將入己或將經像假賃貸賣取財惟用供身養活妻子或得酒肉償遺賣像貨賃賣經依傍三寶求其利潤或高座說法託以大乘所得資財惟供己用或不叅經戒符籙法文便作人師納其財施或廣引弟子不擇賢良授度經符泄其眞祕或不按科律承稟師尊自任己心增減經戒或尊容暴露埃塵損壞或屋宇傾頹經法穢污或破壞旛燈功德不敬聖容泄露經典或盜竊寶經同諸俗教或私將抄寫不肯護持或混雜凡書曾不恭敬或安牀上枕席之間或著屋中一處眠寢或同室內臭穢狼籍手捉酒肉語及眞經或婬欲之閒言論三○寶或含葷穢看讀仙經或叛道背師自違盟○誓或轉傳眞祕泄漏聖文或貴重財物妄亂愚俗凡諸舉意一切運心皆犯明科違其戒律此之罪目無量無邊前身今身未曾發露爰及九玄七祖過去見存父母妻子因緣眷屬能起一念向我首陳皆得滅除內外清淨

道君曰若有善男子善女人從無量劫來至於今日捨身受身父母妻子過去見在三業六根犯諸罪目或行苦酷不念慈悲殺害衆生噉食骨肉或爲父母及以己身兄弟妻兒

延諸親族聚集鄉閭傷害衆生日無頭數或殺牛羊驢馬豬狗雞豚依人養牧芻豢之屬或殺麞鹿狐兔虎豹豺狼依泊山林野犴之屬或殺鵝鴉烏鵲鳩鴿鴟鳶梟鶩鴞鶄飛禽之屬或殺蟲蛇虺蝎蜂蠆蚰蜒蜈蚣蜙蝑螻蟻之屬或殺黿鼉魚鼈螺蚌蝦蟇蟹螯蟚蟇水蟲之屬或殺蟯蜋蛾蠓蛹蟠螟蛉蝎蠋蚯蚓小蟲之屬或殺蚊蝱蚤蝨蜉蝣蛘蝝蜵蝡蛸蟯化生之屬或飛鷹走狗殺害衆生或張羅布網殺害衆生或放火燒山殺害衆生或○窮林竭澤殺害衆生或持弓矢殺害衆生或○持刀杖殺害衆生或手揉脚踏殺害衆生或坐按卧捺殺害衆生或耕田種作殺害衆生或打牆立壁殺害衆生或豎屋造舍殺害衆生或穿坑出土殺害衆生或拆籬作障殺害衆生或薙草平地殺害衆生或取樵伐木殺害衆生或擿華挽草殺害衆生或養蠶暴繭殺害衆生或燃燈舉燭殺害衆生或引水入穴殺害衆生或煎湯潑地殺害衆生或沐髮浴身殺害衆生或飲水食飯殺害衆生或洽打米麥殺害衆生或剖胎破卵殺害衆生或捶蠅拂蚤殺害衆生或開口閉目殺害衆生或舉手頓足殺害衆生或對天尊殺害衆生或對經法殺害衆生或對法師殺害衆生或在觀中殺害衆生或在法座殺害衆生或因瞋怒殺害衆生或因愁惱殺害衆生或因歡樂殺害衆生或因歌舞殺害衆生或禱祀神鬼殺害衆生或合和湯藥殺害衆生或命絶手中身亡刀俎或斷其頭足或剥去皮毛或○猛火燒燎或沸湯燖煮或生分子母斷其胎○育或故殺命根令其磨滅或殺賢人道士百姓男女或殺債主冤家四方良善或恐殺怖殺劫奪殺藥殺或咒殺罵殺喜殺怒殺或自殺或教他殺或故殺悞殺或口殺手殺意殺想殺或目前看殺或傳言遣殺如此殺生舉手動身殘害無數一發念心歸誠懺悔皆爲除滅

道君曰若善男子善女人從無量劫來無量劫去見在妻子眷屬己身父母九祖七玄因緣骨肉捨身生身運身動意常行偷盜或盜天尊財物或盜經法財物或盜法師財物或盜出家財物或盜天尊供養之物或盜眞經供養之物或盜法師供養之物或盜出家供養之物或盜道場供養之物或盜講說供養之物或盜玄壇供養之物或盜靈觀供養之物或盜齋會供養之物或盜持齋供養之物或盜尊像修造之物或盜修造經法之物或盜供養法師之物或盜修造玄壇之物或盜修造觀宇之物或盜供養齋供清淨之物或盜護戒信心之物或盜三寶十方之物或盜○四輩三寶之物或盜天尊寶光上物或盜天○尊寶座上物或盜天尊寶帳上物或盜天尊寶蓋上物或盜天尊寶輿上物或盜天尊寶網上物或盜天尊寶旛上物或盜天尊寶幢上物或盜天尊寶冠上物或盜天尊寶鏡上物或盜天尊寶樹上物或盜天尊寶華上物或盜天尊寶殿上物或盜天尊寶馬上物或盜天尊法帔上物或盜天尊法衣上物或盜眞經寶座上物或盜眞經寶藏上物或盜眞經寶函上物或盜眞經寶蘊上物或盜上座

高尊等物或盜妙行眞人等物或盜神仙靈人等物或盜仙童玉女等物或盜金剛神王等物或盜師子辟邪等物或盜燃燈油火等物或盜燒香清淨等物或盜常住大衆等物或盜國家倉庫等物或盜百姓他人等物或盜神廟鬼神等物或於天尊前行盜或於經法前行盜或於靈觀中行盜或避父母行盜或避男女行盜或避國王行盜或以方便取或以迫挾取或以勢力取或以官事取或以欺忽取或以誑諱取或以非義取或以强抑取或以下脫取或以矯妄取或以戲弄取或以貪愛取或以借貸取或以換易取或以借貸不還取或抵拒不償或罔冒欺負或黮黠凌惑凡非己物絲毫毛髮華果草木菜葉等起一念心皆爲偷盜乃至路上拾得野間逢遇風吹鳥啣鬼送神與衣服卧具器玩車馬布帛米麥微塵分縷不論多少無量劫來隱藏在身未曾發露今能發出一切罪業向我御前對十方諸天尊前哀愍攝受今日在會大衆幷懺悔弟子共家九祖以來所作衆罪未曾發露今日今時對三寶前發心懺悔皆得除滅

道君曰若有善男子善女人自從無量劫來父母兄弟妻子眷屬過去見在捨身受身所在生身常行婬欲或對天尊前起諸欲心或對經法前起諸欲心或對法師前起諸欲心或見男女起諸欲心或見衣服起諸欲心或見華果起諸欲心或見山林起諸欲心或見宮殿起諸欲心或見鳥獸起諸欲心或見牛馬魚鼈起諸欲心或於天尊前行諸婬欲或於經法前行諸婬欲或於法師前行諸婬欲或於玄壇中行諸婬欲或於靈觀中行諸婬欲或於道場中行諸婬欲或於法師座下行諸婬欲或於清淨地行諸婬欲或於私房中行諸婬欲或於神廟中行諸婬欲或謗人妻妾捉人殘害離人妻子奪人男女或別人恩愛隔人憐念或六親通同或骨肉合會或交奴婢或接鳥獸或不擇姸醜或不避賢愚或强抑男女或分別夫妻或染污出家或倮羸露體對三光無禮或侵淩四輩或男色女色乃至畜生含識之物種種婬欲意想夢交無所不至放縱六情無量無邊結在身心未曾懺悔今日道場大衆各發至誠於我御前發露懺悔即得高眞垂憫衆聖哀憐汝等九祖以來無量罪業五體投地如泰山崩拜諸上聖萬罪消滅

道君曰若有善男子善女人自從無量劫來至於今日過去見在父母兄弟己身眷屬捨生受生無量生身常行慳貪或於天尊大道前生諸慳貪或於大乘經典前生諸慳貪或於法師前生諸慳貪或於大德眞人前生諸慳貪或於出家法身處生諸慳貪或於齋戒供養所生諸慳貪或於大緣事燒香供養處生諸慳貪或於修造觀宇處生諸慳貪或生不將一文來死後不將一錢去一朝身死萬事皆空幾許愚癡慳貪悋惜今日發露向我三寶御前同業大衆冥心懺悔前後同族一切眷屬所作罪障悉皆除滅

道君曰若有善男子善女人自從無量劫來至于今日過去見在父母兄弟己身眷屬捨

生受生無量生身常行瞋怒或於天尊前生
諸瞋怒或於經法前生諸瞋怒或於出家師
德眞人前生諸瞋怒或於帝王國主前生諸
瞋怒或於父母前生諸瞋怒或見天尊十方
高眞諸聖尊像生諸瞋怒或見大乘經法生
諸瞋怒或見大會法師講說最上乘法生瞋
怒心或見金籙道場高功衆官祝延聖壽生
瞋怒心或見法師講說靈寶鍊度大法生瞋
怒心或見大緑齋供廣大供養生瞋怒心或
見大會持戒設玉籙大齋燒無量寶香供養○
○十方塵沙賢聖普濟六道種種含識一切有
情生瞋怒心或見乞見貧窮老病孤獨等類
生瞋怒心或見囚徒行旅生瞋怒心或見牛
羊飛禽走獸生瞋怒心或怒天地或怒三光
或怒國君或怒父母或怒鬼神或怒奴婢或
怒畜生若有犯若無犯若親若踈若人非人
若男若女舉心措意則生瞋怒今日歸誠向
我御前求哀懺悔所有罪障並得除滅
道君曰若有善男子善女人從無量劫來或
至功德福田前生諸慳貪或於帝王國主處

生諸慳貪或於父母男女前生諸慳貪或於
賢人長者前生諸慳貪或見財物生慳貪心
或見飲食生慳貪心或見田宅生慳貪心或
見車馬生慳貪心或見屋宇生慳貪心或見
奴婢生慳貪心或見山林生慳貪心或見華
果生慳貪心或見宮殿生慳貪心或見城郭
生慳貪心或見貧窮生慳貪心或見老病不
肯救治生慳貪心或見囚徒不生救拔生慳
貪心或見行旅飢渴困病不濟飲食湯藥生
慳貪心乃至自己之物他物衆物官司等物○
○毫毛絲髮草葉華果米麥抄撮慳貪悋惜不
肯布施或見天尊不肯布施或見經法不肯
布施或見法師不肯布施或見出家不肯布
施或見齋供不肯布施或見持齋不肯布施
或見燃燈不肯布施或見燒香受戒不肯布
施或見講經說法不肯布施或見廣大道場
不肯布施或見玄壇霄殿不肯布施或見靈
觀華宮不肯布施或見造像不肯布施或見
寫經不肯布施或見廣大供養不肯布施或
見誦經行道不肯布施或見廣造福田以爲

常住不肯布施或見九華宮殿鐘磬樓廊攢
壞不肯布施或見修造殿宇不肯布施或見
乞化不肯布施或見囚徒罪人不肯布施積
財如山心常不足一日之活爲千年計生時
至於今日過去見存父母妻子己身眷屬捨
身受身常行愚癡或於天尊大道處行諸愚
癡或於大乘經典處行諸愚癡或於大德法
師處行諸愚癡或於出家法身處行諸愚癡
或於父母君王處行諸愚癡或於妻妾男女
處行諸愚癡或於鬼神靈聖處行諸愚癡或○
○於虛空賢聖處行諸愚癡或罵詈天地呪詛
鬼神或叛逆國君不行仁孝或反凶作禍立
法亂常內淫骨肉外殺他人不信罪福因緣
宿命報對謂己自然長存不滅不分善惡不
識賢愚凡如此類名愚癡也能自覺悟投誠
懺悔皆得除滅常清淨矣
道君曰若有善男子善女人從無量劫來至
于今日過去見存父母妻子己身眷屬受身
生身無量等身運心造意行諸綺言或於三
洞經典行諸綺言或於法師大德行諸綺言

或於帝主國王行諸綺言或於父母尊親行諸綺言或於賢人長者行諸綺言或於下賤愚癡行諸綺言或於盲聾六疾行諸綺言或於尊貴行諸綺言或於富豪行諸綺言或恃長老行諸綺言或恃豪貴行諸綺言或恃聰明智慧行諸綺言或恃有所識解行諸綺言或於諸天衆聖十方神仙星辰日月一切威靈凡厥舉心皆行綺言華詞不實能自覺悟生悔謝心來詣我前懺悔之者皆得滅除

○道君曰若有善男子善女人及父母 女子兄弟眷屬從無量劫來捨身生身運心造意綺言妄語惡口兩舌或對天尊大道眞經妙法師尊父母帝王國主賢人道士諸天星垣虛空聖衆一切境界若人非人生諸綺言妄語惡口兩舌嫉妬勝己鬪亂是非離人骨肉反虛成實轉僞爲眞誑惧一切莫知啟向大道高眞無量罪根發露懺悔我悉知之皆令清淨得入信根

○道君曰若有善男子善女人捨身生身無量劫來眼耳鼻舌身意構造諸罪殺生偷盜邪婬放蕩慳貪瞋怒愚癡顚倒妄言綺語惡口兩舌嫉妬勝己飲酒食肉違犯經教毀壞尊像不持齋戒不敬師尊背眞向僞信邪倒見禱祀鬼神不奉三寶訾毀嘖嗚輕慢放誕耽聲殢色染習香味沉迷觸法內造外作展轉相生六根互起更遞成愆罪根增長念念成非有無量重罪數等塵沙結習來久總在身中先緣今緣從劫到劫不可紀識一發念心皆得清淨猶如明鏡前塵後塵無量數塵乃至脂垢諸雜不淨積聚生翳內外不明一一○

○遇其良匠拂拭磨瑩表裏光徹映照遠近洞朗明淨還復如初何以故性本清淨故衆生亦爾神本清淨無諸滓穢但受形之後六賊六塵六欲六識分別妄作弊穢生身外翳內蔽失其眞性流浪生死動入罪由報對相緣便入地獄受諸苦惱萬劫沉淪吾以慈悲憐念衆生從劫到劫輪轉人間或夏或夷或老或少或凡或聖或女或男或貴或賤種種化成方便教化度脫衆生經教流傳開悟一切使離苦惱永出泥犁但衆生智劣不能解悟我今爲汝重更分別廣示因緣令一切衆生悉得解脫

○道君曰若有善男子善女人常能受持此經燒香懺悔滅除身中一切苦惱悉得清淨能除無量衆生宿根惡業諸天上聖妙行眞人神仙靈人等常欲令人燒香懺悔則善神保護衆聖扶持若罪結在身內外結縛則惡神可害疾病纏身水火刀兵毒蟲猛獸枷鎖牢獄衆害加身凡夫惟知外飾面目衣服手足○

○只以世水外洗渾身而不知以法水內洗身心罪根惡業可不愚迷若是面目手足衣服等事勤加洗濯必得

道眞

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之三

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之四　文四

奉戒品第六

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上道君爾時道君告普濟曰我從無始世界已來常在人間教化說法度脫衆生使過去未來十方三界人天凡聖普使聞知等會無爲入眞常道不生不滅無去無來常住湛然圓通靜室登此界者皆須持戒始自發心終於極果懺悔受戒誦念持齋行道至誠發弘誓願讚歎布施滋潤衆生救護一切廣建功德感應諸天福報生神攝因生化本迹機會證實相行敎流通廣統眞應方始會道念念不捨滅心忘心皆須持戒持戒不犯諸天降臨衆聖敬仰群魔讚唱各隨功業列名上宮我故隨其分力廣說戒門多少不同上下有異任汝衆生相機所受三戒五戒六戒七戒八戒九戒十戒十二可從戒十四持身戒二十四戒二十七戒三十六戒乃至洞玄下品四十中品六十上品八十一百八十十上清三百觀身洞神七百二十戒各有次第導引群迷能有受持皆獲福利滅罪無窮莚散在三洞諸經流行已久衆生暗昧不能得聞今止爲汝說無上十戒作人天福業生死善緣傳示當來徧令護持降福消禍不可思議

第一戒者不得殺生及懷殺想常行慈悲濟度一切觀諸衆生當〃如己想

第二戒者不得偷盜及懷盜想常行退讓不受非義觀諸資財如己物想

第三戒者不得邪淫及懷婬想常行貞潔獨處幽棲觀諸男女如骨肉想

第四戒者不得慳貪及懷貪想常行布施廣濟貧窮平等一心無彼我想

第五戒者不得瞋怒及懷怒想常行歡喜和睦冤親觀諸衆生如赤子想

第六戒者不得愚癡及懷癡想常行智慧勸誘愚迷觀諸衆生如手足想

第七戒者不得綺言及懷綺想常行忠正內外純和觀諸經教生念誦想

第八戒者不得妄語及懷妄想常行信實隱顯無欺觀諸人民無虛誑想

第九戒者不得惡口罵詈及惡口想常行正念不起毒心觀彼毒蛇自取害想

第十戒者不得兩舌鬪亂及兩舌想恒行端直不起愛憎觀諸彼我無向背想

道君曰此十戒者是衆生城郭依棲屋宅能守持者有玉童玉女金剛神王將軍力士各二十四人侍衛左右消災度厄保命延年眞聖敬仰諸天歡悅刀兵水火虎狼蟲蛇疾病牢獄鬼賊邪精飢寒惱難一切衆禍永不干身求男得男求女得女富貴壽樂所願遂心智慧聰明形容端正人中第一不可思議過去受生天宮淨土華臺寶殿衣食無爲雲蓋龍車逍遙自在常聞經法侍奉
天尊展轉受身會正眞道持此戒者如彼寶劍能斷一切如彼法舟能度一切如彼猛火能燒一切如彼淨水能洗一切自三清已下乃至十方上聖眞仙莫不皆由持此戒也戒者防罪止惡檢束身心降伏妖魔感動靈聖

道君曰昔有五百男子於純和國空明山中修道二十一年共持此戒悉悟無爲吾遣達

相眞人度入無相天中今並得爲金光仙人更學大乘漸階眞位又栖浮國空積山中有三萬六千女子同心學道一百年中不聞此經戒被大魔精中害悉入無明水中流浪沉沒不能得出吾遣度脫眞人往彼救拔授與此經令漸開悟移在觀山正持十戒已得六百萬年日夜翹懃專一不二靈芝神草甘露玉池自生其處充給飲食稍稍明了自會至眞普濟問曰未審持此戒者須從師受止讀經文又衆生氣力優劣不同或卒世奉行或一時便止未審其意如何伏願

天尊賜垂分解

道君曰若有善男子善女人能發道心詣師請受終身奉行過去見存獲福無量若復抄寫依經讀誦燒香供養如法修行最爲第一不可思議若值講說敷敭妙旨廣爲人民能詣師傳歸心奉受如戒修行獲福巍巍又復詣師請受不得修行或就本家奉持暫時即替一時蒙恵福亦不輕何以故猶如甘雨一霔受者皆潤隨其稟澤悉得滋榮戒得所霑莫不咸賴

道君曰若道士女冠爲國主人王宰輔人民土地山林三塗五苦一切衆生所在發心建百高座廣召同侶講說此經三日七日九日十日乃至百日不限時節燒香行道禮懺啓願散華燃燈普勸衆生令持齋戒使悉知聞願得天下太平兆民安樂福祚堂堂若復有人能爲國王帝主土地人民抄寫此經百部千部乃至萬部無量數部所在流通敎化一切悉得受持得福無量不可思議

道君曰若道士女冠爲諸男女度受戒時皆當先行信籌籌長一尺二寸竹木之屬隨便制之付此籌後方當授戒行此籌者四種因緣一者令諸男女生回向心二者預審本心必令堅固三者先示信緣生飢渴想四者奉戒弟子通誠願相開度所以謂爲信籌籌者一則自計已身善惡多少二則請諸眞聖筭命增加示此法相令戒專一是故度戒先授此信籌

持齋品第七

道君曰衆生無始受身以來慳貪嗜欲飲食酒肉咲嚼無厭長此肌膚養其膿血致生病惱瀰益罪根生老病死暑濕風寒痛痒酸疼惡風毒氣入身染體百病來侵念念無常晝夜不住受生稟識各各不同日夜循環萬萬生死或處胞胎始成膿血隨即化消或居母腹不得出生便復破壞雖作分解母子暫殊即便死亡不可稱計或一歲兩歲乃至百歲念念解張衰耗豈住頭痛壯熱萬惱相侵一生之中無少安樂者良由廣食穢濁積滿身中酒肉膻肌蒸然臟腑惡風毒氣吹鼓形骸金玉化消身形詎久吾不飲不食抱道自然變化無方長生不死常說經教開度衆生凡夫愚迷不能信用我常憂念慜痛在茲故設齋法令滅病苦吾昔就

元始御前受三十六部經文齋法精微濟度群品行之人間具有成法凡夫無知謂爲虛誕如三清衆聖久證道眞恒悉奉齋勤行不怠況汝輩乎若上士勤行長齋清室誦經燒香中不懈怠或存或亡隨其愚智制法不同

善巧方便開度衆生六齋十直八節三元甲
子本命三會庚申諸雜救護微妙難思皆是
元始引接下凡吾常勸教普使修行普濟開
曰未審建齋功德輕重復有何神監臨爲復
直爾斷食復有威儀又至道圓通徧諸有法
當隨分力恣任能行立六齋等法也愚所未
了願垂教誨
道君答曰功德輕重諸天降臨威儀軌則六
齋等别並備靈寶諸經今粗說之汝宜諦聽
○齋者二種不同一則極道二則濟度極道者
爲發心學道從初至終念念持齋心心不退○
復有二門一謂忘心二謂滅心忘心者始終
運意行坐忘形寂若死灰同於槁木滅想滅
念惟一而已滅心者隨念隨忘神行不系歸
心於寂直至道場濟度者謂回念至道趣想
玄真願福降無窮災消未兆又有二種隨力
修行一者虔心二者捨財虔心者惟罄一心
丹誠十極燒香禮拜惟求於道捨財者市諸
香油八珍百味營饌供具屈請道士及以凡
品歸心啓告委命至真內泯六塵外齊萬景
冥心靜慮歸誠於道克成勝果永契無爲救
濟存亡拔度災苦隨其分力福降不差功德
重輕各在時矣建齋之日諸天上聖眞仙靈
人玉童玉女三界五帝一切威靈建節持幢
執符把籍飛空步虛燒香散華觀聽法音條
録罪福名書諸天金格玉字受福無窮所以
别立月日者至是之辰吾遣三界十方善惡
神靈按行人間矣正月青帝九氣功曹將軍
九億萬衆建節持幢與神仙兵馬玉童玉女
同下人間條録罪福三月黄帝一氣天罡將○
軍五億萬衆執符把録與神仙兵馬玉童玉
女同下人間糾察罪福五月赤帝三氣勝先
將軍三億萬衆飛空步虛與天仙兵馬仙童
玉女同下人間按行罪福七月白帝七氣傳
送將軍七億萬衆瓊輪羽蓋與天丁力士同
下人間書其罪福九月上元一氣河魁將軍
五億萬衆揮幢執節與功曹使者玉童玉女
同下人間抄其善惡十一月黑帝五氣神后
將軍五億萬衆燒香散華與左右龍虎君同
下人間糾正罪福正月十五日爲上元十天
靈官神仙兵馬與無鞅數衆上聖高尊妙行
眞人同下人間考定罪福七月十五日爲中
元九地靈官神仙兵馬無鞅數衆名山洞府
神仙兵馬同下人間校録罪福十月十五日
爲下元九江水帝十二河源溪谷大神水府
靈官同下人間校定罪福立春日元始遣度
仙上聖天尊將始青天君神仙兵馬無鞅數
衆教化人間開度衆生春分日元始遣玉寳
皇上天尊將青靈始老帝君神仙兵馬無鞅
數衆教化人間開度衆生立夏日元始遣好
○生度命天尊將始丹天君神仙兵馬無量等○
衆教化人間開度群品夏至日元始遣玄眞
萬福天尊將丹靈眞老帝君神仙兵馬無量
聖衆教化人間開度衆生立秋日元始遣太
靈虛皇天尊將始素天君神仙兵馬無量聖
衆教化人間開度群品秋分日元始遣太妙
至極天尊將皓靈皇老帝君神仙兵馬無量
數衆教化人間開度群品立冬日元始遣無
量太華天尊將始玄天君神仙兵馬無量數
衆教化人間開度群品冬至日元始遣玄上

玉宸天尊將五靈玄老帝君神仙兵馬無鞅數衆教化人間開度群品皆從仙童玉女南斗北斗四司五帝建符執節燒香散華龍輿鳳駕徧滿虛空或長或短或雲或雨或風或靈或鳥或獸或青或黃種種變化按行人間條録罪福觀察衆生又每月一日元始西北天與北斗及傳言使者下八日元始北方天與北斗司殺鬼及赤車使者下十四日元始東北天與太一使者及典司使者下十五日元始東方天與天帝及天地水三官幷監司○使者下十八日元始東南天與天一及賊曹使者下二十三日元始南方天與太一八神使者及符章侍從下二十四日元始西南天與北辰及守宅三將軍下二十八日元始西方天與下太一及天公使者下二十九日元始下元天與中太一及諸官將軍下三十日元始上元天與上太一及天帝使者下皆與諸天衆聖至眞尊神仙童玉女四司五帝五斗監司建節持幢步虛誦經檢行男女所積善惡罪福因緣又甲子日太一中臺大使下庚申日太玄上宮制民三尸下又正月一日獻壽七日迎祥二月八日芳春三月三日蕩邪四月八日啓夏五月五日續命六月六日清暑七月七日迎秋八月一日逐邪九月九日延筭十月一日成福十一月十五日啓福十二月初五日百福本命日祈年三會日建功凡此諸齋日若帝王國主妃后大臣公侯宰輔道士女官人民兆庶或自爲人燒香行道誦經禮謝講說此經奏名白簡投告山川五嶽四瀆山洞靈司吾常遣諸眞人神仙玉○女侍巾玉童香官使者檢録名字著神仙玉曆長生簿中令厄難消除衆苦清淨永享無窮一日持齋滅身中五十種罪得五日餘糧二日滅身中一百種罪得十日餘糧三日滅身中一百五十種罪得一十五日餘糧五日已上滅身中五百種罪得千日餘糧百日身中萬罪皆滅行廚來至玉女扶迎衣食自然千日三界侍衛五帝扶持門戶昌熾子孫興隆天人來格吉慶日臻過去得生天王之門或聰明智慧相好端嚴年命長遠歡樂自然

道君曰吾昔於清妙國中說法教化天人時有男女八萬七千人俱來詣座同發善心結大弘誓爲帝主國王后妃大臣公侯宰輔人民土地一切衆生常持六齋十直三元八節甲子庚申諸雜齋等及建百座高臺召請道士講說此經十二年中勤誠不退感徹諸天吾遣左玄眞人同授靈藥各得長生今在善積山中並證仙道其威儀軌則各如三洞法矣晋濟稽首問曰未審齋法以何時也

○道君答曰天地運度晝夜相推十二時間氣有生死盛衰變化善惡吉凶人鬼不同罪福各別陰陽利害自有所宜今具說之子宜諦受夜半是諸天人食世人食之增筭九十除八十一病地官敬仰鷄鳴時是諸天官食世人食之增筭一百除病九十地官司迎平旦時是諸天輔食世人食之增筭一百二十除病一百地官畏之日出時是諸天王食世人食之增筭一百四十除病一百二十地官送迎辰時是諸天帝釋食世人食之增筭一百八十除病一百六十地官侍門禺中是諸天

具聖食世人食之增筭四十除四百四病諸天下臨玉女散華金童揚煙三界五帝日月星辰神仙兵馬金剛力士一時齊到止善輟惡名聞上清萬天歡悦一切獲福宜以此時致齋也日中是諸天魔王食世人食之減筭九十生八十一病地官察身日昳時是諸地魔王食世人食之減筭一百生病九十一地官害門晡時是人間諸鬼神食世人食之減筭一百二十生病一百地官生罪惡鬼殺身黄昏時是地下冥王鬼神食世人食之減筭一百八十生病二百衆害傷身人定時是餓鬼畜生酆都鬼神食世人食之減筭五千生四百四病萬害加身故鬼物耶精乘其飲食入人腹中能生百病及諸衆苦一切厄難奪人筭命不得神仙長生不死若諸男女能依我法各知所說凡食之時皆須先出諸食種種於前一則獻仙聖二餉地祇三與鬼神四及衆生起此四想是大慈悲免諸凶惡鬼氣不侵散施鳥獸遍及蟲魚悉令飽滿獲福無量生死受恩普濟又曰受食有何次第道君答曰先須盥漱端身燒香行道懺悔禮拜發願回向陳啓事竟然後受食閉目存想身中諸神與三一同食食之時不得他人輙動手有觸觸安徐咬嚼與氣俱進皆當手捧清淨巾器勿教凡觸言笑喧聒是名法食始曰清齋能依是言諸天降駕萬聖齊臨衆眞稱善玉女散華生死蒙恩得福無量

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之四

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之五　文五

誦念品第八

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問

太上道君爾時道君告普濟曰昔勝喜天王召道士女官三萬六千人妙化天王召道士女官三千二百人妙德天王召道士女官一千五百人清淨天王召道士女官一萬八千人靈和天王召道士女官五百六十人浮和天王召道士女官七萬二千人此六天王各同時於其正殿建立道場懸諸寶蓋燒百和寶香裝百寶座設百味飲食散萬種名華陳百千妙樂施諸財寶金銀珠玉上妙衣服錦綺綾羅諸般布帛一百日中誦念此經依時行道恭敬禮拜持齋燃燈晝夜不懈王與皇后并諸王子宰輔大臣日夜燒香散華行道布施懺悔國中男女臣人百官聞王建此福田各自發心捨其居宅所有財物市諸香油華果名衣上服種種法具來詣國門以用布施供養道士願王國土安寧人民快樂先亡者離苦生天逍遥自在填滿道路王不禁制

任其本心各各國中生獲法利年命長遠衣食無爲金芝玉英充滿園囿鳳凰孔雀遊戲山林男女欣欣惟有誦經時諸國王並壽千歲方升上界大臣宰輔各八百歲相次而遷七百劫來國人猶習道也

道君曰若國主有災誦念是經水火刀兵誦念是經星宿失度誦念是經日月薄蝕誦念是經陰陽不調誦念是經疫毒流行誦念是經疾病死亡誦念是經邪精魍魎魑惚人民誦念是經毒蝥猛獸傷害兆民誦念是經或○在牢獄之中誦念是經或得杻械枷鎖誦念是經一切厄難誦念是經若人命過誦念是經開度亡人上生華胥常誦是經九祖超昇凡誦是經功德無量各隨其力罪業消除生死蒙恩兆民歡喜天下太平

道君曰昔有一人受持此經晝夜誦念不倦於心時行山中遇諸猛虎圍遶左右競來搏噬默誦是經虎即迸散無有中傷復有一人遊行海中風波振蕩身將滂沒誦念是經得達彼岸悉復安全復有一人身犯王法枷鎖在身誦念是經牢獄解散不被鞭笞此經功德有大威力不可思議汝等男女各宜至誠信心敬奉克獲福利享祚無窮

行道品第九

道君曰若帝主國王人民士地一切衆生有諸災厄應當消却召請道士及以女官或千或萬隨其多少廣建寶壇懸諸旛蓋散華燒香燃燈照耀行道禮懺晝夜六時精勤不怠克得靈應福德普臻

道君曰三洞市匕遍滿人間行道建齋因儀○立法人間天上久已流行今重說之畧示旨要一者太眞二者金籙三者黃籙四者明眞五者自然六者三元七者塗炭八者洞神九者神呪皆有所主隨事施行太眞者普爲人天濟生度死滅罪消災請福祈恩延生注壽雲飛羽化法妙功深永出死生最爲第一金籙者天地破壞日月虧盈七曜差移五星失度刀兵水火國主災危疫毒流行陰陽失序安國寧人故爲第一黃籙者開度萬民億曾萬祖先後亡人處在三塗沉淪萬劫超淩地獄離苦生天救拔幽魂最爲第一明眞者正天分度調治陰陽辟斥凶災開度飛爽人天獲慶生死承恩感應諸天最爲第一自然者解免愆過致福延齡朝奏諸天傳度經法普度男女一切衆生無量因緣最爲第一三元者學士修身祈年羽化開度七祖首罪三官削死上生延期保命爲人及己最爲第一塗炭者牢獄疾病考責幽魂苦病難堪萬救無效投告首謝生死愆尤解其危厄最爲第一洞神者命召天地役御神靈轉死成生回凶○爲吉眞靈潛應玄道感通度脫衆生最爲第一神呪者驅除疫病掃蕩妖精蠲却惡邪最爲第一所以分爲九者隨順衆生立其品次敕勤神仙令知禁忌遍爲人天功悉等也或三日七日八日竟歲燒香散華行道禮誦此經吟詠讚歎明燈照耀洞徹諸天供養三寶尊重布施開度人天功德巍巍最爲無量

道君曰昔眞定國王南和國王無量國王安樂國王逍遙國王自在國王平等國王清正國王尊勝國王同日各於王殿建一種行道

廣召道士三千二百人建節持幢庠序雅步散華燒香晝夜六時行道禮懺王與皇后及諸王子大臣宰輔親自供養設百味飲食燒千合靈香散萬種寶華吹九鳳之簫鼓五合之琴嘯神洲之笙陳鈞天妙樂傾其府庫金銀珠玉衣服器具布施供養度國中男女端正第一相好分明聰明智慧及其王子公侯宰輔豪貴大臣咸使出家巨億萬許一百日中天下人民莫不歡慶讚歎供養不可思議紹隆三寶堂堂無比九百年中相承不絕王各仙化在梵度天中皇后太子及諸大臣各獲其福悉得生天逍遥快樂功德平等無有偏頗所以九種行道皆爲第一

弘誓品第十

道君曰學道欲離苦惱登無爲境妙入慧通當先誓心心誓既定願念相隨内外感通眞靈應接雲輿羽駕自然而至到長樂境始會眞常第一誓者先事本師元始天尊無上法王眞應化身無極大道從身至身劫劫受生堅固不退造其形像禮拜供養如對眞容第二誓者大羅已下三界十方仙眞聖衆入道位人皆悉回心常供本師燒香係念而不暫忘第三誓者凡諸聖教三洞大乘眞道妙義生死法藥一字流通人天利益皆當抄寫金書玉字紙墨縑素刻石漆書彫瓊琢玉誦念禮拜至念在心廣布流行遍閻三界普使受持過去未來常不退轉第四誓者聖人化跡法教經行眞道降臨神仙處所廣修靈觀大豎福基普爲人天歸依宸宅第五誓者參經稟法一念善緣匠道我身有所利益凡諸仁者弘護法門廣布靈音教化愚暗玄冠黄褐與是出家皆發善念供養禮拜咨請妙義勤勤不息第六誓者上自天子下至凡愚逮及三塗兼諸蠢動先當開度普出塵勞悉悟至眞成無上道以此六者常誓已身我悉照知克令開度

道君曰昔黄曾天帝本是棄賢世界凡人貧窮衣食不足常爲傭役備經辛苦常發善心歸依大道吾遣化命眞人開度能行六誓二十四年富有衣食更加精進萬倍於前二百年中吾遣太妙眞人授與此經得成仙人後到一劫天地運壞得爲黄曾天帝香積國王亦是棄賢世界貧家女也常傭爲役專心於道道士感其丹禱授與十戒能行六誓兼淨六根三十七年遇天大水轉身爲男聰明智慧相好第一家大富有建諸功德供養道士寫經造像禮拜燒香布施救貧持齋受戒行道誦經二十八年功德遠徹轉更用心九十年中得生香積國王家當生之時三鳳下庭蓮華湧出宮中香氣芬馥遍滿王宮空裏芬芳八十年中得紹王統慈仁萬物清淨無爲愛樂大乘三洞經典常與道士講論妙義廣度國人端正具足放遣出家建立玄壇大造功德心持六誓旦夕翹勤經五百年吾遣景玄眞人開度令爲太清北眞天王得道眞人塵沙之數未有不行六誓自誓心也

發願品第十一

道君曰吾有十二上願流傳下世作生死橋梁若善男子善女人能行之者必得如願第一願者願我受身生身所在託生得生人身

六根具足聰明智慧衣食豐饒年命長遠第二願者願我受身生身所在託生得生中國不墮邊夷恒得安居莫遭兵刃牢獄拷楚毒害靡加第三願者願我受身生身所在託生值國王有道天下太平五穀豐熟兆民安樂萬方寧謐率土無爲第四願者願我受身生身所在託生父母妻子親姻眷屬悉得團圓不中離別門戶昌熾子胤興隆第五願者願我受身生身所在託生得聞經戒受持誦念禮拜燒香供養護持通達玄妙永爲良藥救○治病身內外熏修六根清淨第六願者願我受身生身所在託生常值三寶大法流行玄匠神尊敷揚講說普令一切皆得受持過爲人天生死法藥第七願者願我受身生身所在託生值國主大臣公侯宰輔皇后妃主大建福田置立玄壇造大寶殿建大寶臺鑄大寶鐘造大寶磬作大寶座金樓玉閣萬宇千廊七寶莊嚴四界華整造經造像說法度人承此福田願得開度第八願者願我受身生身所在託生願得出家玄冠黃褐躬行經戒教化人間普救衆生免離生死第九願者願我受身生身所在託生爲帝主國王人民土地三塗五苦一切衆生所在之處建百高座廣召道士講說大乘三洞衆經宣揚玄妙悉得解悟俱入法流第十願者願我受身生身所在託生常行布施寫經造像修營靈觀廣布福田老病貧窮飢寒鳥獸悉行平等求不慳貪第十一願者願我受身生身所在託生天地清寧日月臨照星辰合度風雨以時草木不傷人民快樂第十二願者願我受身生○身所在託生克生淨土親承妙法自在無爲羽駕雲車體入自然永歸快樂

道君曰昔霄度天王是下界凡人常供養道士勤心不怠道士念其勞苦教行十二上願持經禮拜十七年中大得財寶廣建福田寫三洞大乘一切經典幷諸帙蘊莊嚴寶藏請諸道士校勘轉誦十二年中功感於吾我遣三天玉童賜與金光草服之身生金光變化自在常行救度教化人間七百年中值劫運破壞天地化消又遣三天玉童以九鳳之輿迎還大羅授與此經得爲霄度天王

讚歎品第十二

道君曰善男子善女人見國主人王皇后妃主及諸王子宰輔大臣發大善心皆當讚歎不可思議若見置觀廣立玄壇當須讚歎願早成就若見開度道士女冠當須讚歎悉離苦惱若見造像真應化身當須讚歎盡得虔誠若見寫經三洞聖教當須讚歎求劫流通若見殿堂樓閣臺榭當須讚歎普得皈依若○見鐘磬金銀銅鐵當須讚歎警悟群迷若見講說敷敭妙理當須讚歎悉解幽玄若見誦念受持供養當須讚歎克悟道真若見行道禮懺祈恩當須讚歎福力普覃若見燒香禮拜供養當須讚歎必至道場若見燃燈光明普照當須讚歎幽暗永消若見持齋供養真聖當須讚歎咸享福緣若見奉戒翹勤不懈當須讚歎具足六根若見布施過及人天當須讚歎福德巍巍若見精進念念至誠當須讚歎不生退轉若見勇猛發大善心當須讚歎必得道真若見居家常誦經戒當須讚歎

雲駕來臨若見居家持齋奉戒當須讚歎上聖聞知若見出家持經誦念當須讚歎克得神仙若見出家燒香行道當須讚歎功簡諸天若見山林思真念道當須讚歎玉女來迎若見華果衣服明珠當須讚歎奉獻天尊若見男女相好端嚴當須讚歎並得出家若見一切諸善因緣悉當讚歎俾蒙利潤普濟當知讚歎善緣勸發眾生成就道心無量功德不可思議是故說言皆當讚歎

布施品第十三

道君曰布施有三等功德無量人天得大利益不可思議一者施法二者施身三者施財施法者常以我法三洞經教善巧方便或權或實或累勸誘眾生體解正道俱入一乘總棄愛纏登常樂境從劫到劫常轉法輪過去未來常不退捨最為第一不可思議施身者常當以身救濟一切因徒疾病水火刀兵無量厄中皆行救護以其方便不惜身形或割肉飼鷹投身餓虎散施鳥獸螻蟻蟲魚乃至蚊虻無所悋惜供養道士給侍所須遊山採藥驅馳左右修營靈觀掃灑殿堂種種果林造諸功德舉止施為不思勞苦常能不怠惟盡一心功德巍巍最不可計施財者有二種善根一者內財頭目髓腦毛髮皮肉無所悋惜以施於人二者外財國城妻子童僕牛馬金銀珠玉綾羅錦綺玩弄服飾散施一切不係於心凡有九種功德不同隨所發心皆獲利益第一者施入道身真應化像見世富貴功德難量過去生天仙天衣附體真聖接叐登乎玉清第二者施入經法三洞大乘見世興隆年命長遠後生天上快樂無為證果報因入上清境第三者施入仙真聖相見世安樂福祿來隆過去轉身得生天上更持經戒昇入太清第四者施入玄壇靈觀樓閣殿堂房廊堦墀寶蓋臺榭見世門戶昌熾子胤興隆過去託生五方淨土受生萬劫更得成真第五者施入道士女冠山棲學道法衣法具供養所須見世善神保護衣食自然過去多生天王之門第六者施入常住香油燈燭莊田僕役見世魔王保護厄難不干過去受生國王之家形容端正年命長遠第七者施入鐘磬旛華帳座供養法具見世諸天記名録善眾厄不干男女欣歡衣食豐足過去得生豪貴之家第八者施入齋食供養出家法身及持齋奉戒精進賢者見世不遭枉橫水火刀兵邪魔疾病諸雜苦惱衣食豐饒男女端正如玉過去生富貴之門第九者施入貧窮孤寡飢寒疾病囚徒曠野餓鬼水陸有情一切眾生見世衣食自然吉慶扶身災障不加年命長遠形容具足衣食豐盈智慧聰明人中敬仰普濟又問曰今日聞

天尊金口宣說布施功德生死獲福不可稱量然上古之時人不布施各自豐饒亦無災厄又復快樂今令布施未識因緣

道君答曰上古之人淳朴懷道抱德不貪不欲各足於身但用至誠即能得道不須布施自合天心下世時澆人民矯詐惟求財寶不識因緣賤命重財破國亡家內懷萬惡外結兇狂相繼滅亡未曾自悟吾今是故令遣散之一則內賊不生二則外賊不起內外安靜

衆禍消除所以令其布施破此慳貪勝善冥通隨功受報昔寶山國王貪愛財寶金銀珠玉綾羅錦綺車馬衣服玩弄器具積無量數不肯布施賦斂無窮百姓飢寒人民怨酷共相聚結四面兇兵王與皇后及以子孫悉被傷殺分其財寶滅其國嗣更立善人又善愛山北有五百人同心結侶專行劫奪取其財寶殘害無數以快己身一旦王法收羅擒其徒類及以妻子斷其手足置在坑中日與一餐令其天下如斯貪悋破國亡家無問賢愚不可勝計或猖狂內發劫賊外攻天下愚愚豈能自覺我故念其貪著令遣施之除去衆生無量煩惱

道君曰太極眞人者赤明劫初開身爲道士受其經戒當發大心開悟群品講說妙義教化衆生不問賢愚孜孜不倦傳經受戒導引愚迷功感諸天名書金格一百八十年中尸解轉形還爲道士彌更勤苦接化下凡六十年中託生國王之家大建功德救貧恤死廣立善功三百年中晝在經堂天火化身乘空而去吾遣九鸞玉輿迎入四梵天中受與化形尸解之道又生下世妙喜王家更建功德白日昇天爲太極眞人凡生死轉變一百八身或短或長三萬餘歲廣施戒法果證成眞昔勝喜天王慈念衆生統攝王化三十三年投身餓虎即便轉形應得生國十六年中便登王位二十六年割肉飼鷹投身大海魚鼈口中形化飛煙直入雲中變作天女備受三洞寶經下生洞明國形容端正相好第一年甫六歲便長齋奉戒別室誦經不交人事王念虔勤還作女冠宮中立觀建凌霄寶臺女乃登臺鼻吸不食四百九年八鳳來迎爲西明靈妃玉童玉女各二十四人出入乘天關空輪四萬八千年轉爲景虛眞人昔安寶國王大施財寶救貧度死廣濟人民恩及草木供養道士衣服法具童僕几杖種種所須五百年中形反成童大建功德放贖生命七百餘年尸解成仙入蓬萊山中修內觀之道湛然凝寂體入無爲萬八千歲令爲景相眞人如此之比塵沙之量不可勝言粗舉一二以相勸也子宜記之

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之五

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之六　文六

慈濟品第十四

大慈大悲普濟真人以業報因緣請問太上爾時太上道君曰善男子善女人常行慈悲念度一切施財施法廣救衆生善巧發心皆悉利益受生果報無量無邊割肉損身聚斂財寶常作福田散施衣食不揀善惡平等與之爰及鳥獸蠢動含生普救飢寒最爲第一又道邊立井建立義堂種植果林撫養勞苦復於諸山谷及諸江河廣立橋梁運動行旅○勤行不倦衆聖來迎

○道君曰昔有賢者恒行慈悲蔬食薄衣傾其家產大建福田救濟一切二十三年吾遣慈悲真人度入金明山中受與經法六百四十年值天火化形生清明國門二十三年紹隆王位倍勝於前大造功德八十三年吾遣無相真人授與上清真經修行二十四年功圓行滿白日飛升爲四梵仙人又有賢者造立義堂撫養勞苦一百年中吾遣玄一真人授與此經令其誦念八年之中老容返少面有玉顏慈心轉勝勤苦不休三十七年吾遣長生玉女二人下授延壽靈藥服之得壽萬年令爲景霄真人又有女子種植果林及以衣服散施行人平等不二五十年中吾遣風雷使者轉形爲男還行昔業一百年中吾遣九龍玉女授與真經修行十三年金芝生庭鳳凰下侍天衣自來又十七年吾遣太玄童子乘一輪之車下迎升於皇茄天中爲玉圖先生又清淨國王夫人常行布施普濟衆生一百年中吾遣上元玉女授與洞神真經度爲女冠得三十六年吾遣變化童子吐火鍊形○及其童顏復二十年吾遣景上真人授以洞玄寶經修行六百年吾遣上元真人乘八鸞雲輿來迎令爲上元玉女又清妙國王子常行慈悲手治橋梁濟人勞苦十五年中吾遣救苦真人授與此經奉行七年勤苦轉加十七年中地生蓮華一具千葉廣千丈二葉間皆經文及寶函寶蘊名香仙藥玉童玉女捧接飛行遍滿左右奇妙難思王子精誠心轉堅固四十年中吾遣九光童子度爲道士授與昇玄妙經晝夜勤苦倍塵沙之數不可得言汝等男女但能廣行慈悲濟度一切衆生無大無小我悉知之汝輩男女但有始無終或不能勤苦暫時還退功行未徹子宜勤之

救苦品第十五

道君告普濟曰吾常念衆生在三塗十惡之中爲諸魍魎精魅惡鬼邪神毒蟲猛獸刀兵水火枷杻牢獄疾病苦痛之所纏繞不能自安吾已出三洞經戒救濟等法以救護之又出符圖七千章神呪四千首付諸真人及諸○天帝救苦真人三天大魔王五天大魔王分布世間救護一切令得安穩然衆生愚癡不識罪福放縱六情殺生偷盜邪婬放蕩貪愛瞋怒愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌啖食衆生破齋破戒違天犯地背正面邪禱祀鬼神衆罪縱橫而無片善致毒風惡炁六天魔鬼遍滿人間流行殺伐中害死傷日夜萬計不自稱量吾故常遣諸天帝主十極神仙三界四司人間按行救度衆生遍滿天地人豈知之令指告汝救護之法汝宜行之常以月一

日十五日月盡日潔諸男女到此日中不食酒肉制止六情清淨燒香於其家中及至玄壇靈觀持齋授戒誦念是經六時行道至心敬禮

至心敬禮東方慈悲救苦天尊

至心敬禮南方好生救苦天尊

至心敬禮西方平等救苦天尊

至心敬禮北方大慈救苦天尊

至心敬禮東北方普濟救苦天尊

至心敬禮東南方無量救苦天尊

至心敬禮西南方等觀救苦天尊

至心敬禮西北方惠化救苦天尊

至心敬禮上方遍慈救苦天尊

至心敬禮下方廣濟救苦天尊

恭敬禮拜已各各稽首叩頭長跪伏地三言十方救苦無上大慈尊弟子某今日並是凡夫無量劫來沉淪罪苦造諸惡業殺生偷盜邪淫放蕩慳貪瞋怒愚癡顛倒惡口兩舌綺言妄語喫食衆生破齋破戒違天逆地罪根無數不可計量伏願十方救苦無上大慈天尊救其愚癡乞得清淨乃至凡諸厄難一切苦痛於其家中或靈觀玄壇能自發露首謝已身吾遣諸天按行靈司即爲削除罪考免其苦厄若身不得自行當請道士女冠精心懇禱禮拜供養來詣家中或詣居處若諸身衣服玩弄臥具華果飲食香油器物駝騾牛馬隨其所有以表丹心善神立降即免衆苦若能家中屈請道士女冠隨力多少或詣宮觀玄壇轉讀此經及以抄寫百卷千卷乃至萬億隨其力分捨施資財建齋受戒仰對高眞禮拜懺悔燃燈燒香晝夜不捨吾即遣四天帝王度其厄難出離苦海之中救護之法最爲第一若帝王國主宰輔大臣諸王后妃及帝子王孫或父母已身妻兒眷屬見在終亡爲其救護廣召道士不限多少於其正殿宮掖城郭宅舍及靈觀玄壇之中轉誦此經持齋受戒禮拜懺悔行道誦念燒香明燈散施財寶衣服臥具金銀珠玉綾羅錦綺幢幡車馬幢蓋帳座放生續命廣建福田七日七夜乃至百日竟月終年不限時節勤心不退吾遣十天眞人四司五帝即下履行按察功過使病者得瘥死者得活厄者得度禁者得脫生者得福水火刀兵虎狼毒獸邪精魍魎一切厄難求不干身年命長遠各得安寧若亡過者即得出離九幽地獄刀山劒樹鑊湯務捷痛楚之中上生天堂逍遙無爲居家清吉若有善信男女敬信三寶能預修功德不可思議若道士女冠及諸男女若有善心者能爲帝王國主人民土地一切衆生轉讀此經救度群品即得見世安樂過去生天若兵戈四起侵害兆民轉讀此經是諸惡賊即得退散無有傷害若疫毒時行人民疾病轉讀此經即得除愈兆民安寧若水旱蟲蝗風雨不調五穀妨害轉讀此經即得風雨順時國界清寧衆民和適華果茂盛百草滋榮若有惡風毒氣猛獸蛇蟲中害於人轉讀此經悉得迸散若婦人懷妊臨產不分轉讀此經即得分產平安若宮殿宅舍精邪鬼怪伏屍故氣宅宇不寧轉讀此經即得安寧夫轉經功德不可思議保國寧家和天安地救護群品無

量福田

道君曰昔靈和國王身抱疾病一百日中命將垂死太子皇后及諸大臣宮妃公主晝夜相守不知何計有一道士心常慈悲說此經功德威力甚大能救濟王命即召道士及諸女冠千百餘人於王殿前懸像掛旛雜色寶蓋五色旌蒙結七寶妙座燒無價名香龍鳳燈燭種種獻具廣陳供養放生續命散施財寶窮之困苦鰥寡孤獨無所依怙飢饉癃殘布施救濟寫經造像置觀度人七日之中功

○德無量吾遣度厄眞人乘三素之雲與從諸童子下爲開度免其厄苦應時平復王與皇后太子宮妃及諸大臣共相議曰今日之福可不大道眞經力乎乃廣召道士女冠盡其國內百萬餘人大建道場立百萬高座講說大乘燒香散華旋繞道場吟詠洞章燃燈照耀散布珍華廣度國人男女及與王子文武大臣相好端正有道心者皆使出家一百日中晝夜不倦功德即感上天吾遣十華眞人同時下降齊到道場燒香散華觀聽法音爲其濟度書其玉曆於長生簿中王於此時發大道心廣置諸觀開度國人造無量天尊形像廣寫此經聖號作無量旛蓋出無量法服供養三寶布施道士女冠并在會善友等大建如是福田七十年中一如前法善根不斷吾遣十天眞人同時來下各各乘九龍之輿從諸玉女建節持幢度入蓬萊山中令修正道今爲太極眞公昔香積國王被賊圍繞兩月之中人民困乏不知所計有一大臣說此寶經有大威力不可思議王即聽大臣所言

○即召道士令轉此經三日之中王與大臣冥心虔禱三清上聖玉帝高眞伏地默想三寶一心無二精虔感徹吾遣五天將軍各領神兵萬億一時同下救護香積國王是諸惡賊即時迸散一切人民無有損傷王於是大建功德置觀度人以答道恩勤行經戒三百年中吾遣寄命眞人乘六龍之輿度入金明山中授與此經誦念五百年中得爲中嶽仙人昔有一賢者入海採寶忽遇惡風波浪震動不能自安誦念此經吾遣濟苦眞人將九海龍王八風使者攝制風水達其彼岸悉得平安復有女子臨產不分命在旦夕誦念此經吾遣救苦眞人乘八輪雲輿爲其開度即得平安吾遣左侍眞人無量數衆或爲道士或作凡夫持奉經戒符禁湯藥散在人間救護一切汝等男女不能分別但有衆善人用吾經教禁法符呪一言一句利益衆生我悉衛護使有威力汝等男女各宜信之

道君曰昔有女子居近大山爲虎精所魅二十年中有一道士爲禁呪書符與誦經受戒

○女子先產四子各化虎身一時消化其病瘥愈女子便就道士受持經戒今在金華山中已經八千歲又有一女子居在大水畔爲蜃精所魅三十五年有一道士爲誦呪書符精復本形化爲流血女子還復如故又有一女子居大澤傍常與四女子端正華好同一處遨遊或入水中或飛林木上或大或小乍食乍不食變化自由人謂之聖或謂之仙如是十三年中人莫能測有一道士忽來觀察知非正眞即爲誦經受戒呪禁書符女子即化

成大蛇道士各以一符投之皆化爲火鐵頊刻間變爲灰塵又有人家常至夜中音樂歌唱聞虛空中須臾之頃或龍或鳳或男或女飛翔遊戲依棲林木種種自由三年之中人莫能識有一道士爲誦經行道呪禁書符將符化灰望空吹之群精俱下一時頓地化作狐狸伏道士前道士以水噴之皆成草木少時萎爛又有男子腹大如鼓日飲水三碩七年之中醫不能効道士書符誦經爲其懺悔受戒吐出百餘小魚平復如舊又有男子唯

○唉臭穢日五六斗二十三年人不喜見道士謂曰汝先身於玄壇中婬欲及大小便廁溷不淨臭穢今得此報急冝懺悔受戒勤修無退於是男子卽詣道士至心懺悔受持齋戒道士以符投水中男子服了便吐蟯蛝一千餘枚平復如故又有男子日食惡草一把已來腹中恒痛八年之中道士謂曰汝前生啖食衆生今得此報但自首悔男子卽便首過誓身爲僕賤供養道士不辭辛苦道士便爲誦經受戒七日夜中符水呪噴便化成汁一百日中令知宿命道士以鍊形神符火中化之反其舊形從此受與眞經令終身奉行如此之比說不可計吾以道炁散化無方遍及五億諸天無極世界分靈布化置立職司主領男女生死簿籍善惡分明諸天之中各有天帝四極天師十華眞人察命童子善惡主司記録罪福纎細悉知猶如國王統攝天下人民男女山川草木莫不照知我亦如是普濟問曰天尊向說若國主有災兵革四興星宿錯度風雨不調百穀不成兆民疫疾國土

○不安造立宮觀誕育子孫興師動衆有所施爲種種災厄一切不祥皆當告我造大功德抄經造像置觀度人珍寶玩弄雜綵貨貝金銀珠玉田園屋宅宮殿苑囿以用布施入三寶福田度脫衆生救拔危苦赦放囚徒建諸齋戒敷百高座演諸大乘甚深妙義勸誘國人皆令聽法布施懺悔救護功德不可思議然衆生劣弱氣力不同縱使修行必不能辯能行一事復慮災厄不消進退疑惑莫能明了未審救護功德有等差否

道君答普濟曰救護解厄本在至誠布施捨財質其心疑旣衆生見有深淺亦福力致則有輕重今粗言之凡有五種第一者造我眞像隨應化身福流歷劫勝報無窮何以故衆生妄想心不可系覩我眞像便生念想想念旣生眞靈降接專誠注仰克果無爲救護之中故爲第一第二者抄寫經教三洞大乘福流來劫功德無邊何以故經者是吾遺教導引愚迷能發衆生無量道意從愚起悟因悟成眞衆聖修行必登道果救護之中故爲第

○二第三者置觀度人立堂造殿福流歷劫不可思議何以故一人出家主持經像教化衆生令發道意一以悟萬輪轉因緣助國化人弘道明法利益最多救護之中故爲第三第四者修齋行道禮懺誦經讚歎燒香福田無量何以故齋以洗心道能通感行之謝罪契以祈恩功感諸天消災降福生死受賴齋戒爲先救護之中故爲第四第五者布施一切無量福田果報巍巍誠爲深厚何以故財者衆生性命切已難忘能捨命財心無恪惜廣

建功德普濟衆生內息慳貪外除劫賊人天利潤生死蒙恩救護之中故爲第五勤而行之獲福無量

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之六

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之七　文七

功德品第十六

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上

爾時太上道君告普濟曰吾昔於赤明劫初在南丹洞浮開陽上觀火鍊池邊與

元始天尊大會說法廣度諸天時四梵天王將諸眷屬無量國人嚴持香華供養三寶

元始上師幷聽法諸聖各住一面

元始以此因緣即放眉間千種光明徹照十方無量國土普使聞知同來就會廣闡靈音過以功德利益衆生是時東方世界九炁天君將諸眷屬無量國人來到會中住其東面建十法座百寶莊嚴九光靈蓋十絶靈旛青旌青旆青幢青裀神龍鼓樂圍繞左右燒香散華九光靈燭四明神燈巨億萬計照耀於前南方世界三炁天君將諸眷屬無量國人來到會中住其南面建十法座萬種莊嚴三明之蓋六合神旛朱旗朱節絳席絳裀九鳳丹紋圍繞左右燒香散華華燭四照蓮燈八開巨億萬計輝煥於前西方世界七炁天君將諸眷屬無量國人來到會中住其西面建十法座七寶莊嚴四轉靈旛十回仙蓋素帶皓旗玉牀瓊席白虎鏗鍾圍繞左右燒香散華寶燈八焰雲燭九光巨億萬計煥赫於前北方世界五炁天君將諸眷屬無量國人來到會中住其北面建十法座五色莊嚴八道靈旛七明仙蓋皁旆玄麾羅紋錦席玄武擊磬圍繞左右燒香散華鸞燭千華鱗燈萬焰巨億萬計爍爛於前東北世界始青天君將諸眷屬無量國人來到會中住其方面建十法座皆以碧玉莊嚴碧霞飛蓋碧雲靈旛翠節翠旗紺裀紺褥天仙奏樂圍繞左右燒香散華神燭空明靈燈淨焰巨億萬計煒燁於前東南世界始丹天君將諸眷屬無量國人來到會中住其方面建十法座皆以紅寶莊嚴紅蓮華蓋紅轂靈旛紅旗紅旆紅褥紅裀仙童設樂圍繞左右燒香散華天光九色靈煙十華巨億萬計照耀於前西南世界始素天君將諸眷屬無量國人來到會中住其方面建十法座皆以練玉莊嚴縹雲飛蓋縹帔

華旛華幢華節華裀華席玉女鼓樂圍繞左
右燒香散華浮焰星散流光華飛巨億萬計
灼爍於前西北世界始玄天君將諸眷屬無
量國人來到會中住其方面建十法座皆以
衆寶莊嚴輪天飛蓋含景靈旛紫旆紫麾綠
裀綠席金童奏樂圍繞左右燒香散華龍燭
萬焰鸞燈千照巨億萬計散亂於前上方世
界上元天君將諸聖衆無量天仙來到會中
住其前面建十法座萬寶莊嚴萬色華旛萬
星蓮蓋龍旗鳳節雲錦霜羅天樂滿空圍繞
○左右散華燒香華燈萬焰蓮燭千光不可稱
計遍滿於前下方世界下元天君將諸眷屬
無量國人來到會中住其左右建十法座黃
玉莊嚴空明飛蓋百轉靈旛珠旗玉旆錦席
華裀飛天奏樂圍繞左右散華燒香金燈萬
照瓊燭千明巨億萬計晃朗於前十天齊到
百寶莊嚴內外光明照耀天地於是
元始乃命慈悲眞人妙覺眞人慈惠眞人惠
相眞人明解眞人善覺眞人慈念眞人智觀
眞人慈愛眞人常樂眞人登東方法座慈觀

眞人等救眞人空惠眞人寶相眞人玄覺眞
人空明眞人圓寂眞人等相眞人慈明眞人
耀靈眞人登南方法座景虛眞人平等眞人
大慈眞人好生眞人景上眞人等曜眞人靜
惠眞人智明眞人妙惠眞人明虛眞人登西
方法座明皇眞人照理眞人普度眞人至極
眞人慈覺眞人金房眞人皇上眞人安樂眞
人消災眞人護命眞人登北方法座玉臺眞
人金玄眞人妙玄眞人自在眞人解脫眞人
洞玄眞人救度眞人洞神眞人濟苦眞人降
○魔眞人登東北方法座等照眞人金景眞人
玉光眞人光明眞人圓靜眞人慈救眞人慈
照眞人瓊華眞人景玄眞人明玄眞人登東
南方法座明玄眞人明上眞人萬道眞人景
明眞人景相眞人明覺眞人滿相眞人景空
眞人景照眞人明法眞人登西南方法座景
妙眞人景惠眞人化生眞人明梵眞人應感
眞人等慈眞人無相眞人太玄眞人萬壽眞
人太保眞人登西北方法座無畏眞人等恩
眞人金輪眞人玄上眞人法輪眞人靈寶眞

人度命眞人等靜眞人無垢眞人玄明眞人
登上方法座等成眞人等智眞人等愛眞人
等玄眞人無等眞人轉輪眞人玄通眞人太
妙眞人九光眞人普慈眞人登下方法座皆
著九色離羅之帔華錦飛裙戴飛雲翔鳳之
冠躡盤龍珠玉之履凭回鸞紫玉之几執百
寶龍文之拂各安座如也紫房童子並坐飛
雲寶臺執九光萬曜之華齊唱太上業報因
緣經諸眞演說微奧之義大不可思議功德
一百日中靈音華宛諸天上帝浮空步虛持
○幢建節燒香散華奏萬種玄歌妙樂遍滿虛
空蔽天光明於是靜樂國王逍遙國王莊嚴
國王自在國王勝上國王無量國王壽樂國
王智德國王眞寶國王香山國王浮香國王
清淨國王無漏國王等各持金銀珠玉衣服
臥具車馬童僕玩弄器用千億萬計同來供
養散華燒香左繞三帀踡跪道前稽首禮拜
臣等一十三王來到會前觀聽法音又善勝
皇后寶香皇后金華皇后福集皇后玉山皇
后眞安皇后靜明皇后無染皇后靈通皇后

開明皇后勝因皇后妙香皇后最勝皇后各持香華幢蓋名衣上服不可稱計同來禮拜味餐法音又有諸國王子百千萬億各將飲食上妙華果金芝玉英巨億萬計以用供養觀聽法音復有諸妃后主及小王子數百萬人各將上妙衣服及以冠屨寶缾香几盤盂器物同到會中以用布施聽受法音復有大臣宰輔數百萬衆各將法食名果珍味諸寶器七香篋經帊寶香雜物同來供養願聽法音復有諸男女清信賢者各持香油名衣上服綾羅錦繡米穀豆麥牀臥几褥釵梳巾帔○屨蘇靴鞋鏁釧等具同來布施願聽靈音有諸道士女冠各將香華緣身法服供養法具同來聽法布散諸天復有天男天女無鞅數衆旋遶法座燒香散華行道讚歎誦詠靈音復有玉童玉女燃九光香燈無量等衆繞座布列照曜光明元始以大神力變此會中所有法具內外明徹等一瑠璃清淨無染王及皇后并諸妃主大臣宰輔人民男女聽法之者皆同一相表裏開通齊悟道眞俱入無爲南丹國土山川林木乃至鳥獸爰洎昆蟲皆悉平等獲大法音功德無量不可思議倏欻之間諸天衆聖及諸來者各還本處寂爾皆空晉濟曰今日天尊所說皆是元始神通威力非凡能及未審當來講說及諸功德其意云何

道君曰吾說以此者正欲爲當來衆生啓福基也凡功德無窮大畧有九隨其分力各獲福田今爲汝言宜須諦識一者造像二者寫經三者置觀四者度人五者建齋六者誦經○七者持戒八者供養九者布施或建立殿堂經臺鐘閣門樓廊宇師房僕役常住莊田播華燈燭鐘磬法具種種營修皆成功德無量無邊過去未來悉獲福利皆爲微妙不可勝言然救濟危苦解禍消災講經功德最爲第一所以者何而發衆生無量道性出諸智慧清淨六根悟解無爲證眞常道不生不滅永斷識因無去無來湛然空寂皆因此經得悟因悟成眞以是義故先須講說若帝主國王皇后大臣宰輔公侯人民男女請諸道士及以女冠所在發心立百高座講說三洞大乘經典燒香散華明燈照耀布施供養隨力所堪三日七日七七日夜百日不計時節能盡一部兩部乃至百千萬億部帙卷等最爲利益不可思議普濟又問曰衆生力弱不能備百止一座兩座乃至十座二十三十隨力所堪未審何如

道君曰吾向說十方世界數百座者正欲開悟衆生所以十方方各一座甚有深意可止隨宜元始以一炁化生三才生天立地運用○五行生成萬象布炁十方人生其內秉質養形悉因其化外資一氣內搆五常表裏相因而立五德衆生結陰內外包羅十月出胎周回十氣氣運生化百節開張一一方中氣成十結一一結內皆有一神結習相因罪累纏縛和此百神故立百眞而張百座故一一方內建十法座一一座上有一眞人正爲衆生解其纏結若衆生結解深悟道源言說亦無豈須講說如未悟之時要資百也猶若世間將如擊賊須召千兵及其散已一兵不用也

應感品第十七

道君曰昔尊勝國王捨位出家入山學道十二年中太上眞人下授與經法賜以神丹壽得三萬歲得成眞人多寶國王常於宮中持經奉戒燒香禮誦十六年中東華眞人常爲說法教以延年壽七萬歲得成眞人滿相皇后棄捨宮掖出家學道三十五年玄和玉女朝夕捧接賜其眞經修行不怠壽二萬歲入蓬萊山中今爲眞妃妙相皇后常誦此經戒至念在心二十八年金華玉女下授仙經一百年中因水劫化形轉身爲男子更受經法萬百千年得爲眞人多喜王子出家學道誦念此經六十年中金光童子爲送衣食壽香王子出家誦經五十七年天降神香不燌自馨又有大臣出家誦經八十九年鳳凰來降口吐靈音昔有男子居家誦經晝夜不倦四十三年庭前生蓮華中有百味香果飲食又有男子山中修道誦念眞經六年之中龍王下降送其衣食又有女人入山學道誦念此經三年之後白虎來侍衛其經堂又有女子居家誦經二十年中衣食自然又有道士山棲獨坐誦念此經九年之中兩鳳常侍左右爲送香燈供給所須又有道士居家誦經二十三年天男下降給其衣食又有女冠入山修道誦念此經二十一年天女侍衛供給衣食又有國王持齋奉戒禮拜燒香三十三年長生眞人賜其仙丹壽命無窮又有皇后持齋禮拜奉戒燒香五十年中青腰玉女迎入雲中又有王子持齋奉戒禮拜燒香七十三年金華童子下賜仙芝又有大臣持齋禮拜奉戒燒香十八年中靈龜負藥送至座前又有道士長齋奉戒禮拜燒香八十三年天王保舉升入雲中又有女冠長齋奉戒散華燒香一百一年五帝玉女迎入金華又有男子持齋禮拜燒香燃燈九十三年地祇侍衛又有女子持齋禮拜燒香散華九十八年三界司迎又有國王置觀度人寫經造像建諸功德十六年中五帝來降賜以金芝鳳凰鸞鶴麒麟奇獸甘露醴泉靈芝神草遍滿郊畿又有皇后廣行布施入諸靈觀出家法身齋戒燒香幢旛寶蓋種種福田三年之中髮白反黑還如少童生諸貴子聰明智慧悉統王位仁者賢明又有賢者造諸法服奉上道士出家法身八年之中五穀豐饒所向從心又有賢者常供齋食奉獻道士及以賢人六年之中衣食豐饒又有男女常將財物施入常住供養十方三寶二十四年五穀自生天蠶降素又有女子救濟貧乏放贖生命大行慈悲二十七年玉女迎將入於雲中又有女子供養出家法衣法食三十九年天賜黃金又有女子縫裁旛像出家法服齋戒供具不倦苦辛四十年中天降玉英又有賢者造鐘造磬送諸靈觀二十五年地出黃金年命長遠又有賢者常以五穀施諸常住作其芽蘗十一年中衣食自饒又有賢者常於玄壇靈觀洗飾尊像修諸經教施香及華十七年中門戶興隆又有賢者布施手工抄寫經教十八年中聰明智慧子亂繁昌如此等輩嬴陳要領以示將來若玄都金格感應之篇於劫說之亦不能究

福報品第十八

道君曰造像寫經者見世得尊勝過去生天王門身立觀度人者見世得豪貴過去生國王身行道誦念者見世善神保護過去生聰明身持齋禮拜者見世得安樂過去生富饒身奉戒燒香者見世諸天敬護過去生人中形容具足身布施經像者見世得昌熾過去生富貴身布施齋供者見世多衣食過去生端正身布施貧窮者見世無災厄過去生豪勝身不啖食衆生者見世無病苦過去生長命身不飲酒猖狂者見世神明保佑過去生忠貞身不食葷辛者見世得芳香過去生清淨身放贖生命者見世無枉橫過去生恭敬身供養出家者見世人敬仰過去生貴重身說法教化者見世人禮敬過去生出家身夫功德報應如響之應聲形之對影大小清濁終不差也凡夫愚迷不識因緣宿命不信罪福吉凶不知此身從先身種福田中來不知此身暫生即滅不知此身總是浮假不知此身念念無常秪恣慳貪殺生偷盜邪婬放蕩啖食衆生綺言妄語誹毀經教多聚資財常謂此生千年不死開眼作造罪業無數閉眼則入地獄輪迴終日造罪未曾懺悔不能發一念善心作過去見在未來受生之福自度已身種其芽孽惟念子孫愁其不活也且世人生炁流斷哭泣少時便自憂子孫男女詎憶父母養育之恩無始以來遞相倣習更無一悟幾許愚癡吾念汝輩愚愚相習永不自覺故示罪福宿命因緣令出離苦惱愛欲河中而衆生流浪沉淪苦海此世界者名曰棄賢宛離天境亦曰雜報世界染欲愛天生墮其中暫生即滅暫聚即散如彼電光須臾頃耳不淨臭穢生老病死痛痒疼酸飢寒暑濕水火刀兵魔精鬼賊毒風惡注交相中害念念死亡曾不暫住苦惱幾何目前見事身自纏繞尚不覺知豈肯信有諸天道境福地神仙長生不死自在無爲我觀世之受生促於蜉蝣世之安居迫於毫毛世之臭處甚於廁穢世之快樂何異糞蟲猶自不知常爲惡業豈不苦哉

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之七

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之八　丈八

生神品第十九

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上爾時太上道君曰吾以道炁開張天地剖判陰陽運化因緣生成萬物分神布炁養育人民從始至終經營生死念念不停食以元和汝等凡夫誰能識之吾今為汝剖析因緣欲使當來悟其元起人始受身皆從虛無自然中來回黃轉白構氣凝精而元父生神玄母成形承天順地合化陰陽兩半因緣稟其骨○肉莫不資其昔業會遇今緣取像乾坤含懷日月陰陽變化神識往來萬化之中人最為貴故始入胎中三炁潛凝九天冥運一月為胞欝單無量天炁下浹身中二月為胎上上禪善無量壽天炁下浹身中三月魂具梵監須延天炁下浹身中四月魄成寂然兜術天炁下浹身中五月生臟波羅尼密不驕樂天炁下浹身中六月化腑洞玄化應聲天炁下浹身中七月明竅靈化梵輔天炁下浹身中八月景附高虛清明天炁下浹身中九月神降無想無結無愛天炁下浹身中天神一萬八千身神一萬八千內外相合三萬六千神一時生神金樓玉閣紫戶青門分靈布化帀繞身中表裏相應聲尚神具十月而生人在胞胎之中三元養育九炁布化晝夜不停轉變昔神受質今身始在胞中悉知前生善惡因緣稟生所由及食穢濁稍自忘之頭圓象天足方象地左眼為日右眼為月髮為星辰眉為華蓋鼻為天門口為地戶耳為天窓頂為崑崙項為天柱五臟為五嶽四肢為四海○

○皮膚骨節血脈關機法天象地含陰吐陽生神布化各有司存腦為泥丸太一帝君心為絳宮司命受生肝為青宮無英制魂肺為素宮白元營魄腎為玄宮桃康納精脾為黃庭黃帝化靈少陽炁化木精歲星納化身中為肝三魂處之上出於目侍衛九人鎮守九千神肝有七葉主其毛髮榮衛皮膚太陽氣變火精熒惑納化身中為心火神居之上出為舌侍衛三人鎮守三千神心有三葉七孔三毛狀若蓮華主其神氣煖溫榮衛百神少陰炁化金精太白納化身中為肺七魄主之上出於鼻侍衛七人鎮守七千神肺有八葉主其牙齒營護筋骨太陰氣化水精辰星納化身中為腎左有玉童右有玉女精化之庭上出於耳侍衛五人鎮守五千神腎有其二如半月狀主其精液營護血髓元黃氣化土精鎮星納化身中為脾意志所出上出於口侍衛十二人鎮守萬二千神脾長五寸主其肌肉營護四肢周流百體而生百神各有名字出入諸天變化不測往返靡停人能知之卽○

○得長生行坐誦憶營護身形消除萬禍制伏百精髮神玄光項神通天頂前神朱陽頂後神玄冥頂左神青光頂右神白章額神天庭左眉神翠童右眉神羽童左眼神日光右眼神月光左顴神玉闕右顴神玉梁左鼻神通陽右鼻神通陰口左神命童口右神天粮齒神玉闕左牙神天鐘右牙神天磬舌神赤童上脣神亭蓋下脣神靜輿左顋神黃父右顋神黃母項左神天通項右神昇平左肩神遠山右肩神遠安左肘神飛龍右肘神伏虎左

手神天丁右手神天騶左指神甲卒右指神衛兇左腋神扶千右腋神扶刀左肋神衛邊右肋神防非腰左神洞關腰右神搖亭左股神玄獄右股神玄山左膝神轉生右膝神曲亭左脛神天柱右脛神天關左脚神黏空右脚神運虛左踝神幽狐右踝神伏狼胷神天田腹神包靈陰神幾關尻神幽關背神紫房脊神通平臍神中平皮神包羅肉神衛非骨神內丁各長七寸如赤子狀在人身中納氣成神榮衛流通運化自然與天地合德出入

○人身奏善輟惡日夜不停夫人不生則無已生則備天地之象含陰吐陽懸命由天天與其筭四萬三千二百日凡一百二十年筭主一日記在諸天吾常勑諸天帝命召五帝三界四司南斗北斗十天將軍九土使者七神童子八部天神一切神靈遊行人間檢較罪福男女吉凶又遣上聖高尊妙行眞人天仙飛仙神仙地仙五嶽四瀆日月星辰三官九府二萬四千靈司建節持幡飛空步虛執符把籙較勘巡行三日一言七日一奏百日一結不輟須臾若修善力者諸天童子司命司錄即為延年消災散禍衣食豐盈若造罪積惡者則諸天帝主使六天魔王捉下冤魂上詣三官若不滿筭紀者皆是造罪所致終其筭紀者積善所臻也故人欲終亡之時皆是地司上奏諸天諸天按察依其部籍定其死名勑下三界官屬四司五帝收其冤魂絕其生氣矣凡人有疾病刑厄凶禍官災牢獄水火刀兵種種苦惱皆是冥司考罰當此之時能廣建福田修齋持戒誦經行道燒香散華

○講讀禮懺布施發心放贖生命救濟貧窮拔度危厄寫經造像受戒懺悔禮謝十方先造救苦天尊及度厄靈幡保命靈幡延筭靈幡續命靈幡禳災靈幡抄寫此經晝夜念誦首謝諸天三日七日乃至百日捨家資財寶貨田宅僮僕綾羅上妙錦綺車馬珍玩名衣上服器具幬帳種種布施跪對諸天首謝所犯三官則放其冤魂延年益筭使得更生若天命將終天筭將盡不可救拔捨身太陰臨終之時為其發願懺悔捨施衣服卧具所有資財受戒懺悔最得功德不可思議即從初亡至七日以來造經造像設齋行道禮誦懺悔燒香燃燈放生贖命濟度貧窮晝夜相繼開度亡人克得生天所以者何夫人欲亡乃至七日以來諸天童子四司五帝三界官屬齊來監臨按檢罪福列奏天官吾遣七神童子復來檢行定其善惡配注生門善即生天福流子孫使見在安樂無怖無畏家宅清淨所為皆吉惡即受罪殃流生人死亡疾病坎坷官災口舌種種恐怖惑亂生人凡所施為皆

○悉不利是故七日之內開度最急過是之後每至七日是其童子領錄亡人冤魂來到家中案行罪福七七之後五天將軍下攝其冤九土使者來取其鬼將軍欲其生天使者欲其入地五日一下較量罪福多者則生天堂罪多者則入地獄凡善惡兩神十日一下考較善惡定其罪福是故亡人從初亡一七二七乃至七七百日家中親眷當須開度令生善處得見安樂作此功德最為第一即初亡一七造救苦天尊一身寫此經一部造靈

旛一口燃燈七危至二七造天尊二軀寫經二部造旛二口燃燈二七危計七日造像七軀寫經七部造旛七口燃燈四十九危計日加之至百日造像百軀寫經百部及轉經百遍造旛百口燃燈七百危也雖則百千萬億經像旛燈要以七數之若貧窮之人隨其分力皆就七百日也

道君曰七神童子者天中灶斗之精也人始在胎中七月之時下人身中開明七竅記名斗中一曰天蓬二曰天内三曰天衝四曰天輔五曰天禽六曰天心七曰天柱各乘飛雲七明之車五綵之衣從十方童子神仙兵馬各七億萬衆常在人間分身教化或長或短或男或女執符把錄較定罪福善惡因緣毫分無差人能知之不死長生矣

道君曰復有八神童子一者金華童子神名天元主天子儲君妃后宗廟華故改新立君易主獻可替否貢賦徵稅資財珍寶車馬服飾宮殿苑囿池臺樓閣爵祿命召出入行來二者黃靈童子神名天女主宅舍墳墓六畜稼穡倉庫男女壽夭疾病建立土功山川溪谷三者清靈童子神名天威主車船道路林木華果雷電風雨四者明靈童子神名天生主井竈門戶溝渠廁溷不淨婬穢綺妄不實五者丹靈童子神名天光主牢獄繫閉文書產乳血光火災六者玄靈童子神名天通主筭命延促妖精魍魎呪詛禱祀一切鬼神七者紫靈童子神名天成主幽冥飛爽遊尸死客地獄沉淪八者素靈童子神名天昌主父母男女夫妻生育是八神童子或依風雨雲雷乘龍駕虎出入人間伺其善惡若善則應吉惡則應凶隨其緣分終不差忒汝等男女但當讀誦此經是八神童子即來擁護降福消災滅除罪咎不可思議

道君曰人之受生未有不從先業來者故稟神挺質各有因緣罪福吉凶悉從其業所以夭壽貴賤窮通好醜貧富愚智等各不同乃至鳥獸蟲魚雞犬草木亦復然也汝等男女宜各思之

道君曰人生受身甚難逢遇一朝敗壞萬劫何期吾故恒行誠勸汝等勤修齋戒行道誦經禮拜燒香燃燈布施啓願懺悔濟生度死造像寫經立觀度人種種方便者執為衆生作當來福業吾故豈有所求乎

道君曰昔妙範國王身死請道士尊德三百六十人來到宮中懺悔受戒捨其衣服玩弄卧具幬帳金銀車馬寶蓋綾羅錦綺器具僮僕總入靈觀玄壇女冠道士至誠感徹諸天大悅吾遣好生真人乘三輪鳳車仙童玉女迎入火鍊池中鍊其真形三年之中更生王宮十四年還紹王位大發道心廣建功德壽七百年吾遣玄通真人坐蓮華座飛雲之輿迎入方諸宮中令學經法壽得八千歲今為青華侍童同華國王身死請道士四萬六千人轉經行道造像寫經度人立觀燒香散華并作生神五鍊一百日中吾遣化命真人與八風使者雷電將軍夜中來迎登雲龍之輿度入南昌宮中更修經法一萬年中得為火光真人主此火池昔有賢者命終之時家人請道士女冠懺悔受戒即時亡者承此經威

力不經地獄即得受生於賢善之門又有女子身亡家中父母眷屬造像造經作幡華蓋廣燃燈燭轉誦此經建齋行道夜後觀想晝夜不倦布施放生救貧度厄燒香散華一百年中吾遣司命返其魂神復還家中大建功德供養三寶咨求道士請受眞經壽得三百年吾遣化命眞人下度風火鍊形返爲男子身入金華山中服御仙丹七萬餘年今得昇爲西靈宮中爲無上法師矣

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之八

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九　　㒭

弘救品第二十

大慈大悲普濟眞人曰

天尊所說罪福因緣善巧方便開度衆生甚深微妙不可思議然地獄窮魂苦毒無量楚痛難堪雖蒙救拔復慮沉淪萬劫辛酸痛惱何極伏願

天尊慈悲廣洽更開要道使早遷昇過去未來俱霑利益爲諸男女歷劫橋梁

爾時太上道君曰吾爲汝等一切衆生所說因緣示其罪福欲令天下識宿命根大設法門引諸男女隨其業力使出幽牢生死階梯漸頓咸盡汝今復欲簡要速得遷昇汝等男女各宜諦聽凝靜身心受其妙道人之稟生同資一氣及乎誕育係命三元壽夭吉凶富貴貧賤因緣罪福善惡死生各逐宿根悉有報對隨其業力求不差移如影逐形似聲應響三元者謂上中下也一者上元正月十五日天官主録二者中元七月十五日地官主録三者下元十月十五日水官主録與三界十方諸天上聖妙行眞人玉童玉女五帝四司善惡童子一切神靈無鞅數衆俱會玄都元陽宮中

元始之前考較男女生死録籍罪福因緣及九幽地獄木府窮魂悉來校誡善惡令分此時若有善男子善女人能發自然道意採諸華果名衣上服百寶珍奇玩弄卧具諸香雜藥清淨飲食及上妙羅綺錦繡紋繒衆綵諸色造玄都大獻種種裝嚴一層兩層乃至百層千層作玄都玉京五嶽名山樓閣臺榭堂殿形像妙麗精飾或千或萬以用供養散華燒香行道講誦燃燈放生歌詠讚歎布施發願悔過求哀禮拜滅罪晝夜不懈我遣十天眞人并諸天帝飛天神王三界四司玉童玉女無量數衆飛空步虛持幢建節把録執符齋到道場爲其滅罪保護人民使國土安寧男女歡泰衆善齊降諸惡不生地獄苦魂一時解脱克生天上快樂無爲率土太平獲福無量

道君曰吾昔從元始天尊赤明元年七月十

五日於福集世界信行國土元壽觀中大會說法十方天帝神仙眞聖無鞅數衆及諸龍鬼一時來會聽無妙相義時東方國土仁愛天王造九層玄都寶盤九百枚悉以青珠青玉青金青寶青紋青錦青紗青縠青羅青綺青華青果青香青綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞綺鳳金翅朱鳥天仙伎樂塡滿東方來到會中以用供養東南國土慈和天王造十二層玄都寶盤一百二十枚悉以紺珠紺玉紺金紺寶紺紋紺錦紺紗紺縠紺羅紺綺紺華紺果紺香紺綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神龍伎樂塡滿東南來到會中以用供養南方國土禮敎天王造三層玄都寶盤三百枚悉以丹珠丹玉丹金丹寶丹紋丹錦丹紗丹縠丹羅丹綺丹華丹果丹香丹綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神仙伎樂塡滿南方來到會中以用供養西南國土威範天王造十二層玄都寶盤一百二十枚悉以紅珠紅玉紅金紅寶紅紋紅錦紅紗紅縠紅羅紅綺紅華紅果紅香紅綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥飛仙伎樂塡滿西南來到會中以用供養西方國土義議天王造七層玄都寶盤七百枚悉以皓珠皓玉皓金皓寶皓紋皓錦皓紗皓縠皓羅皓綺皓華皓果皓香皓綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥音聲伎樂塡滿西方來到會中以用供養西北國土成化天王造十二層玄都寶盤一百二十枚悉以縹珠縹玉縹金縹寶縹紋縹錦縹紗縹縠縹羅縹綺縹華縹果縹香縹綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥天鈞伎樂塡滿西北來到會中以用供養北方國土智德天王造五層玄都寶盤五百枚悉以玄珠玄玉玄金玄寶玄紋玄錦玄紗玄縠玄羅玄綺玄華玄果玄香玄綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神仙伎樂塡滿北方來到會中以用供養東北國土智積天王造十二層玄都寶盤一百二十枚悉以綠珠綠玉綠金綠寶綠紋綠錦綠紗綠縠綠羅綠綺綠華綠果綠香綠綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥天仙伎樂塡滿東北來到會中以用供養上方諸國無量天王各造三十六層玄都寶盤三十六萬枚悉以紫珠紫玉紫金紫寶紫紋紫錦紫紗紫縠紫羅紫綺紫華紫果紫香紫綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神龍伎樂徧滿虛空來到會中以用供養下方國土載德天王造二十四層玄都寶盤二十四萬枚悉以黃珠黃玉黃金黃寶黃紋黃錦黃紗黃縠黃羅黃綺黃華黃果黃香黃綱乃至旛幢寶蓋衣服帳輿飲食器物皆同一色飛雲綵鶴翔鸞舞鳳金翅朱鳥神仙伎樂遍滿八方來到會中以用供養是時十方玄都寶盤或作玄都玉京

五嶽山像或飛雲樓閣或交龍舞鳳或寶臺華樹或蓮華芝英雕鏤綺錯連珠貫玉悉是自然四邊圍遶復以當方珍玩服飾綾羅錦綺名香上藥器具玩弄華果米麥車輿象馬卧具田宅宮池苑囿種種裝嚴侍從左右王及皇后幷諸大臣妃主國中男女無鞅數衆各持香華幢蓋同來供養五日五夜光明煥赫照曜諸天得未曾有不可思議爾時天尊以神通力變此會中及諸國土悉如瑠璃洞徹内外皆同一色國人男女皆同一貌○洞見遠近平等不殊三界十方同露福慶喜樂難言九幽罷對五苦停酸國土安寧人民快樂

道君曰昔棄善國王不修正化殺害無度田獵遨遊不恤貧窮枉傷良善廣造宮殿縱放百端十三年中人民怨叛王身被戮魂入三塗衆苦備經五十八年晝夜酸楚其子承統知父爲非敕已自修大行慈儉人民慶樂率土安寧禮拜燒香常行齋直每於元日廣建福田行道講經燃燈發願抄經造像置觀度人布施放生採諸華果名香上藥玩弄服飾綾羅錦綺衆寶珍奇種種法具清淨飲食米麥雜綵造玄都寶盤供養天尊及諸真聖賢人道士出家法身無量數衆九年之中功德薰修得離地獄上生天堂聖善國王及以皇后諸王妃主宰輔大臣國中男女賢人道士常於三元造七寶盤以上妙香藥清淨飲食諸雜繒綵衆寶裝嚴百層千層無邊無量送諸靈觀玄壇名山聖迹隨處安置供養十方三界過去未來見在三世諸天尊等仙真上○聖普皆回向散華燒香禮拜誦念持齋奉戒講說大乘布施放生常行不替十八年中男女端等皆同一貌無有夭傷天人歡樂衣食自然正化國王及以皇后常於三元躬自燒香散華行道講誦禮拜發願謝罪祈恩盡國中所有金銀珍寶造九重寶盤玄都大獻三百六十香華寶蓋帳輿旛幢幷諸音樂周帀圍繞於其正殿及以庭闕廣建道場命召道士立百寶座講說大乘晝夜丹禱供養天尊國土太平兆民歡樂幽魂拔度悉上福堂男女欣欣年命長遠平樂國王與諸大臣皇后妃主及國中男女常以三元月旦於其宮内建百高座召諸道士及以女冠講說三洞大乘經典行道禮懺布施放生抄經鑄像置觀度人造三十六重玄都寶盤千二百所種種裝嚴以用供養至其元日大建福田保國泰民寧和天安地風調雨順百穀熟成七祖生天九幽罷對男女昌熾天下太平昔有賢者爲過去九玄七祖及父母己身内外眷屬一切衆生常於三元之日造玄都大獻罄其誠○懇資財物産香油燈燭飲食華果隨分所有供養天尊及諸道士八年之中九祖生天見世安樂年命長遠衣食自然復有女人常造玄都大獻普爲一切二十年中身有光明三界侍門復有道士爲國主人王人民萬物過去見存天下地上一切衆生造玄都大獻供養諸天及以道士三塗地獄餓鬼窮魂十四年中白日昇天復有道士常勸男女爲億曾萬祖人民品物國主人王採諸華果百味飲食名衣上服珍奇寶貨玩弄卧具旛華幢蓋

作玄都大獻七寶山盤於其元日供養天尊及諸聖衆禮拜懺悔散華燒香三十二年得爲四梵眞人

道君曰清明國無相山中有道士三萬六千人常以立夏一日入靜安居燒香行道禮懺講誦持齋奉戒勸誘男女開度天人作諸善業晝夜不住願國安寧救度生死廣設橋梁王及皇后幷諸妃主宰輔大臣國中男女各發道心隨分供養飲食滋味香藥器具上妙衣服車輿象馬綾羅錦綺金銀珠玉米麥華果卧具幃帳田園童僕種種布施供養資給安居道士虔心敬仰願得功德利益莊嚴道士常爲宣說經戒罪福因緣及說受身不淨臭穢四大浮假念念無常三業六根構造諸惡漸染成愆輪回生死墮落三塗九幽地獄受諸苦惱吞火食炭鑊湯煎煑足履刀山手攀劒樹碓磨碓擣鋸解錐劖鐵鳥啄睛鐵犂耕舌牛頭亂拷鐵杖負身膿血流離身體爛壞沉淪黑暗流轉泥犂負石填河晝夜拷掠一入此處萬劫難原皆是衆生業緣自受或由父母或爲子孫上流下延更相引及若善男子善女人能發善心常爲億曾逮乎見在己身父母骨肉親緣五苦三塗窮魂苦爽餓鬼畜生囚徒老病一切衆生造玄都大獻建百高座講說大乘抄經寫像置觀度人捨身供養出家入道布施放生長齋奉戒隨其功德悉上生天晝夜勸說開悟國人滿一百五日至中元之辰大會說法受戒懺悔大度衆生國人男女皆發善意上妙衣服供養法具香爐澡灌几杖坐褥名香上藥玩弄調度巾韞之奩盤盂器物上獻天尊兼諸仙衆眞人道士以用供養徧及三塗囚徒餓鬼一切衆生皆得離苦國土安寧人民快樂三萬六千道士各壽萬歲俱昇實奕天中爲四梵眞人清明國王上爲梵度天王皇后昇爲四梵天女大臣宰輔並入恭華天中更受經法享福無窮

道君曰吾所以說此者示汝簡要之法使當來男女及一切衆生有心回向歸命正道以求度脫作生死福田能於三元大慶之日造玄都大獻供養天尊及諸道士行道禮誦發片善心丹禱不退過去見在未來三世獲福無量不可思議

證實品第二十一

道君告普濟曰若有善男子善女人能發一心念造經鑄像立觀度人布施持齋奉戒精進勇猛忍辱清靜若大若小若權若實或深或淺或始或終皆當有實令衆證明不得外假聲舉內無實相苟求虛稱而不丹誠乃至行道誦經燒香禮拜居山入室斷穀休糧度厄濟貧修眞學道少不誠至即不感通昔劉黃民者家大富有嘗作經像禮拜燒香屈請道士持齋念誦而心不盡唯覓名聞一百年中身死化爲鳳凰六十年還化爲人家大富有大建功德三十年得尸解入青華宮中黃安世者入山學道在石室中誦經禮拜心不精至而覓飛騰四十年中化作翔鴻九十年得轉身爲女子形容端正好樂神仙精誠感徹五十年中夜光玉女來降賜靈寶五芽法行之十三年白日騰舉登黃曾天中得爲天

女已七千歲王子期者斷穀不食獨生空山不修諸行六十年化爲青石後三十年一旦雷震石裂中出一龍直入金堂山中爲道士中經屋八年聞道士誦經持戒轉身生清梵王門大建功德二十四年東華眞人潛授神丹服之壽三百歲心常勉勤遇會道士爲授此經修行十六年白日昇天得爲大極仙王韓元壽者精思入室誦經不專一旦天火燌屋經飛上天九十年中元壽化爲木精李正玄者本是獵人行山遊獵至一山中值道士學道遂精心事之三十年中勤苦不退道士謂曰子欲得長生不乎正玄稽首曰爲鼠會生願賜延年終身奉事不敢怨怠道士曰子但禮此山下枯樹自當有得正玄即晝夜禮之一十三年枯樹生華非常煒煒道士知其誠懇授與此經三十年中飛行虛空仲期靈者入山學道一百年中精誠篤志天魔下試化爲餓虎直入室中期靈遂伸脚與之魔知其心復其本形舉名仙曹五帝眞人下授此經十七年中變化自在入蓬萊山中安度明者山中誦經三十七年中黄眞人化爲獵師持毒蛇與之度明欣然受之蛇化成金芝中黄感其心定便令食芝身生金光五百年中遊行五嶽得爲太極左仙公周惠化者好布施救貧窮辛苦不倦智觀眞人託作凡人就其乞食惠化哀愍十倍於常眞人乃病委卧于家三百日中在牀不起臭穢異常惠化無嫌色眞人乃夜中謂曰知子至誠來想度耳惠化拜曰凡夫無識謬見提奬願得延年因賜神丹服之壽八千歲修行此經今爲西華仙人張延光者供養道士七十三年始終如一心不退懈應世眞人託作道士形容羸陋衣服臭穢來投居止因便抱病七日而死尋即爛壞延光哀慟逾於骨肉應世眞人識其誠至尋即更生授與此經二百年中長生不老入浮來山中佽寶香者桐柏山中修道三百六十年已得延年一旦輪天童子託作獵人就其止宿夜中放火燒其所居寶香曾無改色童子遂授解化之道一旦飛入紫霄之中趙昌明者大和山道士入海嵎山學道七百餘年一旦山精大神諸雜魔等來試昌明或作仙人或爲儒生乍翔乍伏種種變化昌明謂曰子山精小鬼勿得干吾因以經指之各反本形拱手恭敬道士因爲說法受戒後三百年山精等轉爲善神將此華果來獻昌明說昔因緣求更受戒法昌明乃爲懺悔受戒一百年中化生清梵國大富家作女形容端正聰明智慧愛樂經法大建功德身作女冠四十七年勤誦經戒金華玉女下授此經一旦入地肺山中得三萬年今爲太極眞妃夫眞人下試之時或託貧賤或作飢寒或爲篤疾或爲形殘或爲乞子或化賢人或化天魔或變精魅千變萬化試鍊學人悉其誠實方始開度汝等當來男女宜諦愼之

攝因品第二十二

普濟問曰衆生無量識見不同善惡造因根基各異若遍開十部則智力不迨如說一乘又悟解難入未知取適其意若何

道君曰因機取悟無方不攝既知簡要復得開通欲中物宜何適不可普濟曰簡要之理

實所顧聞
道君曰若衆生好殺害損傷者則以慈悲門攝之若偷盜劫奪者則以分義門攝之若邪婬放蕩者則以貞潔門攝之若慳貪恪惜者則以布施門攝之若瞋怒鬪爭者則以歡喜門攝之若愚癡顛倒者則以方便門攝之若綺言浮華者則以簡正門攝之若妄語虛誑者則以信順門攝之若惡口呪詛者則以誦念門攝之若兩舌罵詈者則以讃歎門攝之若飲食酒肉者則以齋戒門攝之若誹謗訾毀者則以講説門攝之若踞傲輕慢者則以禮拜門攝之若剛強豪健者則以柔弱門攝之若不信罪福宿命者則以因緣門攝之若執繫有無者則以中道門攝之若是非彼我者則以平等門攝之若貪濁穢汚者則以清淨門攝之若堅固不移者則以輪轉門攝之若造作不休者則以無為門攝之若局守不變者則以圓通門攝之若躁競不安者則以靜定門攝之若憂悲不樂者則以逍遥門攝之若煩惱不釋者則以解脫門攝之以此二十四門常攝一切安樂衆生不亦要乎普濟曰此雖簡要猶患其多昔天尊教等相以無相之理攝化衆生可不簡乎
道君曰彼以無相之相等會一乘今示有相之相欲齊萬法普濟曰彼既無相無相從何等會一乘今既有相有相如何得齊萬法
道君曰無相相無其相所以等會一乘有相相滅其相是以欲齊萬法普濟曰有相則為相有相有那能得齊無相則為相無相無從何而會
道君曰本以無相為相無故能會有相滅相滅故能齊普濟曰亦可以無攝為攝何假更說攝因
道君曰吾本以無攝攝化衆生衆生未悟故說攝耳衆生若悟亦無攝因

生化品第二十三

道君曰天地未分之時混混沌沌溟涬無形元始妙化運轉開張清氣上澄浮而為天濁氣下凝結而為地陽精為日陰精為月日月之精為星辰和氣為人旁氣為獸薄氣為禽繁氣為蟲附神立象種類相因合會生育各有因緣隨其業報任命沉浮或愚或智或暗或明或大或小或濁或清或壽或夭或陋或貞千殊萬品稟道生形更相啖食強弱侵凌矯詐互起罪福縱橫修善獲福造惡致刑元始念世教化人間從劫到劫數等塵沙開張天地造化陰陽莫不皆由元始矣元始以龍漢之時出世教化號曰無形覆護群品救度衆生延康御運又號無名布化國土濟度天人赤明開光復稱梵形下代救物慈濟無方開皇統劫復號虛皇成生品識陶鑄乾坤逮至上皇總號元始攝化諸天元始轉輪終始循環猶如四序往返無窮隨物變化萬號千名或凡或聖或智或愚乘雲御氣黃褐玄冠龍衣虎帶玉相金容或大或小出入無間生化一切覆護衆生愚夫冥冥誰測之乎吾今受命統攝法輪奉行經教不敢違焉汝等男女宜各竭情矣普濟曰天尊屢說劫數未審一劫凡有幾年天尊得道已來已經幾劫
道君曰劫者天地改變之名凡有二種一者

大劫二者小劫大劫者謂上極三界一十八天下極九壘三十六地水火風災燒除漂蕩其中人物無有遺餘杳杳冥冥無光無像三洞大法學道證眞龍駕下迎悉登梵行諸雜小教不入大乘與劫同淪化成灰燼小劫者謂有形之類念念無常改世易形即名爲劫但衆生果業運遇因緣有短有長有延有促若修善念道奉戒持經則日月延長稟身具足若造諸罪業不信因緣則日月短促百年不滿年數多少非筭可知以事況之多少可○得有一大石正方四面面廣四百里高亦如之飛天持一物如蠅羽九年一下拂之石盡爲劫又有一城正方四面面闊四百里高亦等耳滿中芥子飛天九年一下持出一顆芥子盡爲劫又一區正方面四百里滿中細塵飛天人七年來出一塵塵盡復爲劫普濟以此三者思之多少可得若我得道已來劫數以此三者數之亦不可得普濟曰今聞
天尊妙說諸疑俱盡不可思議不可思議

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

廣統品第二十四

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問太上爾時太上道君曰十方世界各有五億五萬五千五百五十五億五萬五千五百五十諸天開方布域置立天宮天上地下地下天上日月星辰山川嶽瀆結炁飛雲而成金樓玉閣寶殿瑤房霞堂紫觀星苑雲林鸞庭鳳圃浮空架虛挾旁日月分域布郭萬品千名遍滿無問仙眞上聖天帝天師隨處安居各施○經教司主錄籍生死因緣男女筭命善惡吉凶晝夜考覈剖判人天一一方內一一天中各有大道各有天尊各有天帝各有天師各有仙眞衆聖四司五帝使者將軍善惡童子五斗靈官一一教化立法不同皆吾統攝布化其間善惡報應男女命根罪福緣對宿命因緣草木蜎蛲一切衆生莫不待我布炁而得受生矣

會眞品第二十五

道君告普濟曰一切有形皆悉浮假念念滅壞曾不暫停苦惱輪回凡夫不覺三塗往返萬劫辛酸生身受身煩惱纏縛皆由妄想顛倒執見關心汝等男女滅諸妄想妄想滅已方會正眞當須定志靜觀萬法莫不皆空及我身心內外俱泯離諸纏縛登解脫門出入逍遥無爲自在不生不滅求斷苦因普濟曰衆生苦惱常爲有身生死輪回不能自出云何方便妄想得除

道君曰衆生妄想顛倒皆從心起强生分別繫念我身觸景生迷舉心皆妄爲是悮故顛○倒沉淪流浪生死不能自出當須定志智慧觀身骨肉肌膚形骸毛髮六根四大五物百神諦想思惟總無實處共相假合結聚成眞表裏尋求我在何所身既是假心則成空空假非眞悉爲妄想身妄想已諸法皆然彼我是非憎愛取捨色嗜香味嫉妬慳貪殺盜邪婬綺言惡駡凡諸作業泯爾皆除內外清虛自會眞道普濟曰身雖浮假塊耳有形痛痒酸疼風寒暑濕內外動觸念念相侵少有不和憂惱俱至如何觀想頓得滅除

道君曰皆是虛妄吾不誑言一切有形悉皆浮假爲浮假故念念無常衆生執計妄見爲有若知身不有諸苦皆無但自忘身衆惱俱滅云何更有痛痒酸疼普濟曰衆生妄想執計已深頓遣忘身實不可得云何方便但漸示因緣

道君曰吾向說言當須定志智慧觀身諦想思惟總無實處者王欲漸示衆生除妄想執計也衆生所以未能除者六根三業未淨故也普濟曰六根三業如何得靜

○道君曰六根者一曰眼根二曰耳根三曰鼻根四曰舌根五曰身根六曰意根所以謂之六根六根者能生諸業故也猶如草木生諸華葉子實展轉相生故有六情六欲六染六入六賊六塵六識等也而色聲香味觸法本來空寂不動身心衆生執計妄懷取捨念念馳競煩惱纏身以是因緣流浪生死若能用智慧志審自思惟悟此六根則諸根皆盡三業者一者身業二者心業三者口業身則殺盜邪婬心則貪愛瞋癡口則綺言妄語惡口兩舌共成十惡諦思十者無一處眞悉是浮虛故皆妄想但從三業及以六根漸自滅除損之又損之定志觀身能久行之自會眞道

敘教品第二十六

道君曰元始以一炁化生三炁分爲三天一曰始炁爲清微天號玉清境天寶君所化出洞眞經十二部以教天中九聖二曰元炁爲禹餘天號上清境靈寶君所化出洞玄經十二部以教天中九眞三曰玄炁爲大赤天號太清境神寶君所化出洞神經十二部以教天中九仙三十六部亦曰三乘一曰大乘二曰中乘三曰小乘結飛玄之炁自然成章玉字金書龍文鳳篆大方一丈八角垂芒教化諸天流通世界始終五劫常轉法輪或實或權有廣有畧因機取悟隨世修行雖天地運終而三洞不滅開度群品導引天人三界十方俱受利益普濟曰三洞下世未審何時爲是同來亦有前後

道君曰毎劫之初洞眞下化人懷道抱德共處虛無悉奉正眞長生不死次洞玄下化人物漸離散朴澆淳失道叛德其次洞神下化人漸澆浮不奉正眞年命短促自是之後人心破壞三洞不行智慧不興人鬼交雜運度促急不滿百年念念無常死亡不絕吾重出世宣行三洞布化人間隨代機緣敷揚經教或大或小隨物所宜故元始本文未盡下教其三清上境四梵天中眞聖修行其文具足山川洞府海嶽仙宮雖有所修亦不備足吾故命老子託化人間救度衆生演說科戒或夷或夏或聖或凡周遍十方悉令開度三洞大法散在人間勸誘男女使勤修習凡大積罪業累沈迷與道無緣不能信奉惟從僞法諸雜妖神徒竭一身終歸地獄若能信行三洞大法悉入福堂或白日昇舉尸解遁跡隱形洞宮遊行世界長生變號求劫長存鍊炁易形轉神入道人莫能識無量無邊吾過去後魔教轉興天下同遭人民夭逝兵戈水火疾病死亡國破家亡朝夕相繼竭其倉庫以事妖邪僞亂日生澆訛時扇飢寒苦惱父子流移天下愚愚求無悟矣吾念汝輩積劫沉

淪說是要言以示盲聾然三洞經法有二種一者眞法二者化法眞法者離諸虛妄求劫長存化法者文字流通隨時變滅化法之中凡有五種一者結飛玄之炁雲篆成章離合自然變化不測在三清上境常住鎮經億劫常存眞聖護持二者雲書一丈八角煥明在三界十方諸天五億隨劫昇降應感流傳三者諸天宮殿樓閣臺房門戶之間書題誦詠制伏人物出入修行四者華文葉字玉劄瓊編方丈蓬萊閬苑玄圃乍隱乍顯隨劫存亡○教習神仙及諸魔鬼五者紙墨縑素竹木漆書散在人間流傳誦詠劫初即下劫末還昇保國安人開度群品夫經者元始之言教化衆生使識根源本始宿命因緣罪福報對善惡吉凶生死門戶方便所由令改惡從善保安性命長生無爲歸之於道求劫軌模保之者福降修之者神仙吾所以承元始之教開化人天將救衆生之徒苦耳子宜奉之

流通品第二十七

道君告普濟曰吾自造化天地至于上皇經無數劫不可稱量世出教法應化立身亦復無數天上天下無極無窮輪轉變形隨緣開度或號元始或號虛皇或號太上天尊或號無極或號自然或號無爲或號大道或號無形或號高上或號無名或號至眞或號王帝或號金皇或號道君或號天老或號老君或號有古或號先生或號大千或號法王或號十方化主或號三界大師或號無上法王或號大聖眞尊或號轉輪化主或號慈悲法王○或號無上法師或號天中之尊或號八極眞君或號九天聖主或號三千化主或號五億○天君或號大羅教主或號三界導師或號玄中法師或號玉宸化主或號金闕天尊或號洞眞法王或號洞玄教主或號洞神法師或號三洞無上法師或號三天童子或號輪轉眞人或號長生大師或號太醫神人或號最勝醫王或號大宗法師或號萬法天師或號法界聖尊或號輪天童子或號日光眞人或號月光眞人或號星輝童子或號萬道法師或號玉清道主或號上清玄宗或號太清仙王或號三塗化主或號九幽大師或作天王或作天君或作天帝或作國王或作帝師或作道士或作儒宗或作大臣或作國師或作天仙或作地仙或爲飛仙或爲萬物母或爲萬物父或在天爲天帝或在地爲人王或在日爲日光童子或在月爲月光童子或在天中爲太乙天尊或在星中爲天皇大帝或作北極大帝或作七星童子或作五帝眞人或在星中爲星光眞人或在雲中即爲雲師或在風中爲風伯或作雷公或爲雨師或爲千○歲老翁或爲萬歲少童或爲龍王或爲鬼主千變萬化不可勝數或凡或聖或男或女或大或小或長或短或身上生水火或形爲草木種種應變教化衆生演出經教開度天人隨劫輪轉恒存湛然或遣眞人玉女下化誕生爲帝王國主后妃大臣方便說法救濟群生令止告汝一二名焉始有天地龍漢之初吾號無形化在玉清境出大洞眞經下代教化爲萬天玄師無上法王經九萬九千九百九十億萬歲延康之時吾號無名化在上清

境出洞玄寶經下代教化爲三界醫王太上眞尊經八萬八千八百八十億萬歲赤明開運吾號梵形又號觀世音化在太清境出洞神仙經下代教化爲十方導師至極天尊經七萬七千七百七十億萬歲開皇改號吾號虛皇化在元陽宮中敷明三洞下化人間稱太上道君經六萬六千六百六十億萬歲逮至上皇吾號元始化在紫微宮中廣布經戒使仙眞上聖妙行眞人飛天神王無量數衆各化人間開度一切如此輪轉亦無窮也○從○劫到劫從天至天隨時變見眞應化身因世立號改易形名千殊萬異止是吾身或假設師資以相開悟或權先後教導人天令指以此經付汝施行天上天下十方三界使諸男女普見法音矣普濟曰令奉天尊教命開度天人願藉神力宣告諸天普使聞知太上彈指告衆眞人曰天上天下三界十方一切神靈仙眞衆聖等吾今以此經付與普濟汝等宜各弘馬於是諸天聖衆各莊嚴寶座建節持幢燒香散華鸞輿鳳蓋千乘萬騎浮空步虛一時稽首三聲稱善奉迎此經各還本所處處莊嚴百千萬億七寶之座晝夜講說敷歇靈音燒萬合靈香散百種寶華奏萬天伎樂燃萬景神燈供養法具飲食名珍各百千萬億圍繞左右不可稱量即以黃玉爲簡紫金書之藏諸洞府龍宮雲房鳳匣題曰太上業報因緣經矣

○太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

○

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經　字一

太上大道君與五老上帝無極飛天大聖無上高眞十極眞人左玄眞人右玄眞人妙行眞人普濟眞人施命眞人濟厄眞人救苦眞人大慈大悲眞人大慈大慧眞人正一帝君諸大天師金剛神王力士天龍鬼神等於棄賢世界以神通力忽變無數紅玉牀座光明晶皎諸眞聖衆而列其上

爾時道君乃登七寶獅子之座其座以雜寶○瑠璃眞珠火珠明月珠碼碯珊瑚琥珀紅玉○白玉碧玉綠玉黃玉玻瓈黃金紫金青火金香檀木嚴飾其上於此座上自然生百寶蓮花百千層葉一一蓮葉之上現出十方淨土悉皆具足會中有大七寶騫林細葉交密香氣郁結廣高莫測風動和雅有微妙音其間自然飛化種種天樂不鼓自鳴是時道君即於蓮臺之上正箕而坐放身中五色光明照耀無邊天界空中聖衆步虛旋遶歌詠讚嘆即時天雨香花大妙眞花小妙眞花紅金焰花紫金焰花鳳頭犬花郁馥火花妙服珍果

白鶴鳳凰喜祥鸚鵡青鸞孔雀大善金烏光
明金烏念道金烏人言金烏樂音金烏悉銜
異花飛翔會上即有十方神仙飛仙天仙地
仙水仙火仙五嶽諸仙及諸大小洞天一切
大仙各持符執節旛蓋寶幢歌詠讃嘆吟和
靈章奏大妙樂供養
道君即時大地振動會中相視奇異莫測有
一真人名曰普濟於衆中出整理衣巾安詳
雅步到
○道君前稽首頓顙上白道君曰賤臣愚昧不
測道君修何道果證是神通自在與○
元始天尊無異伏願哀念賤臣及未來世衆
生及愍後學道士演說斯理令悟甚深法要
登无上道獲難思果賤臣幸也
道君聞普濟語歎言善哉善哉汝有宿本大
智能爲未來濁劫衆生抑揚妙法汝可存念
爲汝說此因果我於無數劫來念本師
元始天尊十號功德讃嘆吟詠鑄寫圖飾想
念
元始天尊禮拜供養恭敬千萬珠金捨施無
慳惜心至於今日無一念怠慢而成此功德
普濟復白道君未審
元始大聖天尊十號賤臣及與會衆得而聞
不臣願與諸真仙衆讃歎歌詠言訖叩頭稽
顙悲涕仰視道君一座大衆皆自默念仰望
真容而希宣說
道君開顏微笑告普濟曰汝可精思一聞得
證无上道果道君復告普濟曰我本師大聖
元始天尊虛无自然妙道化身從不可名言
塵沙劫來濟度一切衆生入无上道具七十○
○二相八十一好十號圓滿或現千光相或現
無邊相或現大身相或現小身相或變身入
黍米之中或開毛孔納無邊世界或掌三千
大千世界或雨甘露灑熱惱衆生或作帝王
制伏暴亂或爲賢佐匡乎有道或有聖君受
降爲師有如是功德神通妙相莫能窮嘆而
有十號讃揚總名是故十號者无上道元始
太極高皇光明玉帝正法王大悲父仙真師
天尊普濟復告道君言賤臣雖聞十號功德
未審有何解說今我及諸大衆乃至未來濁
劫衆生令得了悟至真法要伏願慈念賤臣
告請一一宣揚十號微妙功德行相之法賤
臣幸也
道君復告普濟曰所言十號者是諸真聖衆
天人與天真皇人開赤明和陽天中白玉殿
內百寶之匣鳳錦之笈譯大梵隱言而爲正
音所言无上道者乃是
元始天尊道果成時於諸衆法無祖無宗無
根無係而一相俄立乃萬法依憑爲萬法王
爲萬相之祖爲一氣始虛无不測溟涬何知○
居於萬衆之先故名无上道所言元始者居
至道源作窈冥本故曰元始太極者從無數
劫來判朴之際報身乃現於是始青天中而
現化身故名太極高皇之號者尊居無頂天
中逍遥大羅之上名无上之上超有象之先
是故號曰高皇所云光明者是謂法性真體
瑩若瑠璃易功德光照昏闇庭銷衆生障破
煩惱山故號光明也
玉帝者位居玉闕之中尊極萬天之帝凝然
真性妙相具足巍巍蕩蕩出衆真之中同星

拱月故稱玉帝所言正法王者演說正法破邪異宗開無爲道滅一切苦明無邊法門印可三天經籙降伏魔邪除諸小見令入大乘之道如大醫王法藥治苦若春雷震發動萌芽滋長含生如灑甘露雨沃潤衆根性故號正法王大慈父者從無量無邊劫不可測微塵沙劫出現大聖身濟度羣生脫生死羅入正眞道或於惡趣拯救罪苦衆生過於赤子是名大慈父所言仙眞師者

道君告普濟言我與汝及無邊無量劫來天○尊大聖諸眞大仙昇無上道果一切天尊諸眞聖衆天王天帝玉帝大帝三華帝五帝大魔名山洞府虛空水陸一切含生已得果今得果及未得果者皆是我本師元始天尊現虛无法身自然報身元始化身以眞諦法種種引導說三十六部尊經或於林泉名山大嶽或於大洞天小洞天或在三十六天之中或在三十二帝宮內或在三清六羅及無邊界或諸異域及一切含生類聚之處有形有相如是種種隨根察其言語變現化引未開度者誓與開度未得道者誓令得道未安樂者誓使安樂未解脫者誓化解脫未昇玄者誓引昇玄以此弘誓開導一切演說三洞要術大藏妙文天書玉字金寶秘篇皆悉具足傳授諸法雖復無邊我總括流通十二事部類分別隨根不同令一切衆生各歸一趣得悟正法一者本文二者神符三者寶訣四者靈圖五者譜籙六者戒律七者威儀八者方法九者術數十者記傳十一者讚誦十二者○章表具足是智慧開如是法門導化接引濁劫衆生視如諸子諸子而自不曉悟雖布大慈如是設悲念之網衆生戀於聲色種種纏愛而遊還三界不歸正道唯執邪見而遇天尊化誘至眞之法皆以開悟而從劫已來救苦無倦故號仙眞師普濟白言

道君未審十二部事妙理法要有何相化如大法雨隨器充𣿰變動衆生根性賤臣未曉微妙之理乞爲解說一一悟解賤臣幸也

道君告普濟曰第一本文者天書八會鳳篆龍章是爲天地萬物之本開化人神成立諸法主召九天神仙上帝較定圖籙調政璇璣攝制酆都降魔伏鬼勑命水帝召龍止雲天地劫期聖眞名諱所治臺城衆聖境界廣宣分別種種皆差服御元精化形之法皆演玄妙明了具足第二神符者雲篆之文神眞之信召攝衆魔威制神鬼總氣御運保命留年第三寶訣者天眞上聖述釋天書八會之字以爲正音開視大道第四靈圖者衆聖化跡應現無方圖寫變通令物悟解第五譜籙者衆聖記述仙眞名諱宗本胄胤神官位緒第○六戒律者條制勑禦防非檢過詮量罪福分別輕重第七威儀者具視齋戒進退楷模俯仰節度軌式容止第八方法者衆聖著述丹藥秘要神草靈芝柔金水玉修養之道第九術數者明辨思神存眞念道心齋虛忘遊空飛步餐吸六氣導引三光鍊質化形仙度之法第十傳記者是衆聖載述學業得道成眞通玄八妙修因方所證果時節第十一讚頌者衆眞大聖巧飾法言稱揚正道令物信樂發起回向生尊重心第十二章表者師資授

受妙寶奇文三元八節登壇告盟啓誓傳度悔謝請福關告之辭此十二事部總彰正道一切意趣無不周備化引三乘證无上道我大聖本師號天尊者常處三清之上超衆聖道界顯世地畢獨居天爲最尊故號天尊此是
元始天尊十號功德法門妙趣
道君復告普濟曰若有未來濁劫衆生得聞
我本師大聖
元始天尊十號因緣功德更能圖鑄形像歌詠讚嘆禮拜恭敬演説是法此人九祖生天宿業消滅身得長生不死之道家門安泰子孫昌熾世世遇道不遭厄横若有人書修此經功德無量説是十號功德已於是在會大衆皆得昇進仙階超拔聖位悉悟无上正眞道果普濟眞人證天中尊號曰尋聲救苦天尊具八十一好七十二相十號滿足光明瑩徹空中讃言普濟有如是告請功德不可思議難測智慧當於來世與一切衆生爲道師中王爲大法眼與道君神通何異於是一切來者衆生聞是法要離生死苦悟正眞道於是普濟承
道君神力欲昇三天而作頌曰
道君大慈悲　金口演眞藏　十號令得聞
令我證眞道　稽首無爲師　千光具足相

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經

太上洞玄靈寶宿命因緣明經　字二

爾時太上道君宴景太霞之上喻諸侍眞曰天地之大德曰元道天地之寶德曰始道天地之係德曰人道三道合德寶化隱存虛无之元皇化之先女媧蛇軀伏羲麟身陰陽混沌造化未分三聖相禪五帝造端道成德就吉凶部分光化敷流漸生因緣善惡之符變動已然太古淳朴風教易因中古漸僞害賊滔天表信不行違道本源禹德治明監水之勳爲舜所舉治勞山川開通四瀆濟度萬民生受禪遜歿治鍾山太陰宮主明監水官天授寶符過溺乃全三寶之法於斯昇化善哉善哉道乃宣焉
道君曰吾道高妙幽顯易通隨善而化降致寶文後世轉惡篤無信言相與流滯深誤子孫死遭三徒五苦痛忍難言毎深念之善惡當分善德不修横罹罪怨子勤修齋永求得脫身度諸災長保歡欣得順教化隆泰可言
道君曰吾憂念將來生死罪福宿命所纏積善乃慶福報自然有道之精得之亦仙度也

尹生稽首曰善哉善哉今受戒文宣流無親尭存有舜禹何等宿命何等因緣生而聖知享祚永延治水之勞功見世間餘有何故也否悴然復何苦惱楚痛不歡復何厚德乃爲天人有何陰德勊定飛仙不遭八難僾度子孫今以叩頭流涕請知因緣

道君曰善哉善哉子之所問甚是來世之戒子可具說吾戒宿命因緣生死罪福灼灼甚明惟願後世明承教化天道無親唯與善人慎之慎之說如吾言

○道君曰三界無上大道神化一切兠度羣輩○普濟衆生得度五濁之世功可言乎今五毒方至驅除天下逆惡分別賢善恐子墮落惡中後生畜生中爲之哀痛痛當奈何

道君曰當爾之時君臣相伐無善無惡無大無小無尊無卑無師無友悉受橫禍身死名滅萬無一遺生不修德遭此凶災内懷嫉妬無有順慈更相誹謗相視亂迷如此之人墮落地獄餓鬼之中生取一時之榮不勤修福防後世生臭惡爲人所困辱屠剥痛酷當可言乎尹生問曰後生有劫數之殃以何法訓之實念羣生是可哀可憐皆得善報者由有大功得生善緣死離三塗五苦之中長升福堂衣食自然可謂善哉善哉矣尹生曰如聖君之言請問人生有何因緣得生仙貴可願可樂復何因緣得生凡常人中復何因緣得生地獄之中苦痛難言復何因緣得生奴婢之中爲人所憎苦惱不歡復何因緣得生賢貞好人之中身口香潔爲人所宗復何因緣生麁醜人中恒受憎辱觸行不善復何因○緣得生出優遊爲人所貴常得供養所願從○心如是之行唯願告悟解脫之源善得濟度長受福珍如此隆泰苦痛不嬰

道君曰諦聽吾戒思吾苦言今爲汝曹具說要妙其德之應事唯有六一者慈心不殺羣生養活萬物一切濟度令得安全二者受念賢良不行盜心唯欲布施濟卹窮貧三者執心貞潔專念精進棄遠聲色不犯法戒四者誠信敦篤不妄欺人謹口肆過不爲貪濁五者不妄醉酒干穢清賢六者執心畏敬躬信有道行此六事得生天人之上優遊飛仙衣食行厨爲人所尊得爲師友爾時之慶道常頌曰

不殺得長壽　無痛常離苦　一切受天位
身安得所怙　不盜常清貴　自然錢財聚
七寶爲宮殿　歡樂當安人　不淫則不亂
身體常潔清　所生當端正　行德自聰明
不欺口氣香　言語常忠貞　所說出元道
談論使功成　滴酒不過口　無有謬誤事
常願見華實　得使天人侍　壽終昇天堂○
○二十五神迎　萬福自來降　光影恒煌煌

道君曰次復六事得生人中何謂六事一者布施救困窮心念恒苦少二者持戒精進不犯十惡三者忍辱含容不妄宣言四者勸化愚頑趣令敬慎五者一心奉法慈仁盡忠六者好生惡殺不妄爲非行此六事得生人中富貴常遂所向如願施布廣大後世得生人王萬國所宗德行如此道乃頌曰

布施得大福　錢財自然來　所生常尊貴
傳世受歡欣　持戒常敦敬　奉受於九尊

精敬不犯惡　保得身長存　忍辱謙下人
嗔怒不形口　罵詈忍不應　祿壽常自然
精進不怠懈　念道常得真　所行合於道
壽終為天人　念真心不退　忠信不妄言
供養諸道德　所生無艱難　能行此六善
輒得生為人　面色端且正　自然成貴身
道君曰復有惡緣七醜死入地獄被考億劫無有極已何謂七醜一者不忠不孝毀辱道尊天身傷殘死落地獄中被考數萬年二者虛引鬼神罵詈善人身被災考嬰羅可言三者毀壞神堂不敬三尊身被重責楚痛在身四者多疑少信謂無鬼神顛倒無道裸穢三光身嬰諸苦病杻繫天牢間動與百惡會生子輒跛殘夭墮地獄中萬年被惡患五者骨血至不親孔懷相侵賊謗誣於鬼神濁慢不清潔酷不信中真以此被夭折終不得命年死落地獄中苦惱嬰萬端六者反逆不順法械因於父君尊長不敬愛口誦惡為先形骸被屠剝夭折不塞愆後生被虎傷殃流逮子孫七者疽癩乃嫉如逮戾好強梁咎惡不離身遭逢被災殃死入地獄中萬劫落鑊湯惡事如此道為頌曰

慳貪不布施　私竊不養親　藏財貪妄貴
不救老窮人　妻子及下使　不衣視饑寒
端坐守財物　毀為餓鬼殘　身不見飽足
苦毒生瘡癩　東西乞不得　家族悉滅殫
造作弄口舌　生死被剝殘　洋銅灌其口
拔舌過身半　沃口強令咽　入腹腸胃爛
生時不念善　死歿被塗炭　疽惡輕凌人
被考數萬年　罪畢復身出　便為下賤人
元惡好殺害　盜竊反強梁　形殘入地獄
萬劫被災殃

道君曰又有五惡生出畜生中一者犯戒竊盜負債拒捍不還二者婬愛內親不敬天地三者枉橫無罪人輕誓不顧法四者見彼善不好聞惡輒相從即身被酷考災殃流子孫五者欺上罔下事君不忠處位乘勢枉罔忠良酷好屠鱠生剝牛羊痛毒不可忍內懷如豺狼凡此五事死落地獄中出生為畜生中生被五毒害賢愚一是同罪報如斯道乃頌曰

常行盜竊心　負債不肯還　殺生好田獵
非法作俗緣　執行無誠信　小言輒恚嗔
罪惡不自覺　好邪不信真　後生墮畜生
牛羊驢馬類　臭惡恒負重　如是考萬劫
內淫犯干逆　雷電所捶殺　死沒地獄中
倒懸被火焠　弄口謗真道　後生極苦難
洋銅灌其口　常抱饑且寒

道君曰又有五善得為尊貴眾人所敬奉行天下人心所歸何謂五善一者布施無愛惜恩惠普流通周濟救窮急功德揚八方二者供奉上道敬事三寶三者端意思齋戒靜柔和謙下於人受人曲辱不求申論道乃念己上名升仙五者好鍊道氣明信天文委心任道道恒在身洞知九宮剋成地仙塵俗羣愚謂之不然於是之驗道乃頌曰

布施常不惜　普濟令眾安　即身受清貴
世得見升仙　供養好道德　齋戒見真靈
靜念心不懈　七祖昇天堂　忍辱無嗔怒
生輒得正端　學問好道德　得為人中尊

行心能柔和　謙節下於人　救急度危厄
勉得延命長　敬奉靈寶戒　明練九宮道
委心信虛无　壽與天同老
道君曰又有五惡常生卑賤人爲人奴婢何
謂五惡一者驕慢不敬二親二者剛悖心不
恭恪三者放蕩不禮三尊四者自專盜竊在
身五者負債逃隱違捍不還是爲五事常生
下賤人爲人奴婢挹打困辱恒抱饑寒生不
充足道乃頌曰
○正有癡愚者　驕慢於二親　無有恭恪心
後生卑賤人　見寶不恭禮　違突於長者○
執行不慈孝　後生爲奴婢　衣食仰於人
驅打無晝夜　受生恒苦惱　死不得免度
放蕩好婬色　至不信鬼神　後生受饑凍
所作逢艱難　負債反呪詛　貧苦駡先祖
後生作牛羊　爲人所困苦
道君曰又有好德五事常見善緣得生人中
口氣香潔身心常安爲人所敬貴何謂五德
一者至心好信眞生不欺罔人二者誦經行
道專心無二三者勤心齋戒好樂仙道四者
教人行善不爲非惡五者敦篤慈仁周濟急
難多信不惑斯之五善並生貴人之中口氣
香潔不安犯非心意常安爲人所宗奉終身
不貧積功之久漸見天仙善報如斯道以頌
曰
篤信好生道　慈心常哀哀　素養身清潔
化後登天機　恭奉於三寶　不驕於二親
至誠不欺詐　是行忠孝人　謹口不妄語
行心周一切　勸人遠罪目　念法不違戾
周窮救危急　功德甚重大　增筭益年壽○
○終身受欣泰　結友行義弘　相敬如父母
閑惡揚善德　孝悌感神靈
道君曰又有六不祥所行既無道惡穢墮在
身形散卑且悴出輒逢饑寒何謂六惡一者
欺弄無誠信二者至不信眞道聞法輒欲壞
素無好善心恒被誹謗言三者不念善戒調
弄眞人四者穢辱長老所行多端五者士女心
凶悖讒佞善人六者心恒念惡無端恚怒得
生賤人常抱飢寒給人驅使晝夜無寛身體
臭惡常不得欣道乃以頌曰
欺詐好妄語　常無至信誠　心口自相反
恒受穢辱形　悖惡好誹謗　死落地獄中
洋銅灌其口　苦毒長冥冥　酒酒好駡詈
不信有鬼神　鐵鈎著其舌　痛惱當可言
脱當生人中　口氣常腥臭　爲人所憎惡
衆災所尅注　惡念常遭逢　所向遇罪刑
無端横嬰羅　痛毒靡不經　死復還地獄
後身作畜生　輾轉五毒中　愁惱慘辱生
道君曰又有五德所生得好處常在道法中
○衆人所敬重所言無不從積善滿五百後身○
見仙公次生得作道士好學多開通上願五
德者上與希微同一德樂仙眞奉敬事三寶
詠經行法輪周遊還刧老上香存虛无昇度
離苦惱二德仙賢遊功德爲身保三德願人
中明鍊三元道四德頌上清不食自充飽五
德遊虛空罪滞一時倒善報如斯道以頌曰
奉敬歸三德　宣化勸善事　願得見仙賢
長得眞人至　願撫一切賢　與我等無異
吾我心平獨　練練道百識　晝夜勤修學
智慧爲天人　尹生西地化　普使知道眞

篤好思仙眞　積念無不同　先願昇虛遊
上與希微通　積善不厭多　布惠勿悋惜
功德感仙眞　自然降丹藥
道君曰隨世行是法復出三界道法一爲上
清飛化契洞眞次爲無量劫分身號如來根
同化小異後教極邊夷十方法中國難化是
成西道吾爲老氏攜導尹生時口吐五千言
練胞一十年周天乃三帀會合全福基唯我
道行善見而深慎之

○太上洞玄靈寶宿命因緣明經 ○

太上洞玄靈寶出家因緣經　字三

道言昔開皇元年七月十五日午時於赤明
國朱陽上觀三明寶壇詣
太上天尊受无上三洞大乘妙經一萬三千
五百篇符圖七千章已天尊將歸太空無爲
之境時會有二百國王及以妃后并諸大臣
國民男女同發道意稽首天尊捨棄國城妻
子求欲出家誓願受持三洞經典終身供養
作當來三世福業
○天尊含笑放九色寶光照此大會及諸王等
國人男女內外明徹如琉璃珠臟腑毛髮莫 ○
不皆見是諸王等於其光內自見己身表裏
洞朗悉知宿命過去未來三世善惡皎在目
前是諸王等及以男女一切會人咸皆震懼
更發無上最勝之心匍匐禮拜上白
天尊言弟子宿因運會得遇慈尊無上勝會
復值太上奉受三洞大法更逢經典昭示昔
緣實非凡夫千載慶幸特由天尊弘慈之澤
欲以開度曲逮之恩頓集今日蟲蟻微物豈
覺深仁然喁喁之誠實欲捨棄穢土及以妻
子願得出家持奉經戒作出世福田恩惟
天尊特垂開許
天尊曰汝未發心吾已知之所以放此光者
將欲示汝宿命令識善惡因緣夫出家者因
緣甚重汝能發意是不可思議但恐汝等耽
染世事放蕩已久不能甘苦受此勤勞有始
無終初勤後怠匪專守道終落惡門輕師慢
法自取沉淪是諸王等一時頓顙稽首叩頭
聲淚俱下遂作誓言弟子等若出家後有始
無終初勤後怠違其本誓中道退情即與九 ○
○祖父母同淪地獄萬劫難原後報受生非人
之類不敢有言
天尊曰汝各諦聽吾今爲汝說出家因緣夫
出家者或先世建立靈觀玄壇及諸精舍聖
眞仙迹廣修堂殿造諸形像眞應化身莊嚴
供養抄經講說誦念流通開悟人天或先世
捨施國城妻子頭目髓腦金銀珠玉綾羅錦
綺車馬僮僕臥具服飾玩弄器物入三寶中
用作諸福田或先世持齋奉戒禮拜燒香行
道讚誦謝罪除愆常行善願不捨須臾或先

世放贖生命救濟貧窮囚徒老病及諸鳥獸盲聾六疾一切衆生或先世救疾治病活諸危苦已死之人或先世廣讀經論講說教化勸獎童蒙令知善道或先世種植果林道邊立井造作舟梁濟度一切或先世大設義田施衣及食饑寒病苦蟲魚鳥獸一切貧窮皆令飽足或先世建立義堂愍念寒熱施槳及火救助行旅使得安居或先世所在發心平等一相廣化男女勸助道場立觀度人寫經鑄像授經傳戒禮拜燒香然燈念誦布施懺○悔開悟羣迷或先世忠貞仁孝助國興化正直清廉淳和良善不損於物安樂衆生或先世爲君大行慈善卑宮菲食憐念人民平等萬物國土安寧而諸惡未盡衆善未圓功名雖著不得遷昇隨其高下來生人中更值經法而得出家或七祖積福慶流子孫或見世立功名聞諸天非起一朝而得之也汝等先世信向三寶寫經造像建立玄壇度人濟物持齋禮拜念誦燒香供養行道布施懺悔願念不絶大作功德致令國王之報人中第一是不可思議更能捨國城妻子棄世歡樂求乞出家持奉經誡發無上心作當來過去長生道業甚爲希有不可思議不可思議是諸王等一時稽首五體投地悲喜不寧

天尊於是即命九地眞官敷延眞之座四天帝王列度仙之録三天眞王下證眞之信五帝持幢三界執符四司齋簡三官案簿諸天帝君仙童玉女神仙兵馬巨億萬衆一時來下散花燒香揚旛振旌鏗鍾叩磬天樂萬種羅列左右同聲稱善俱到道場監臨法會開○度善緣

天尊命我與玉清高聖授諸王等入道科誡鄙度威儀四天王等爲加法服北面禮

天尊三拜回禮吾及諸天仙眞聖等東面伏地受初眞誡也誡曰出家之後第一不得輕慢經道及以本師第二不得泄慢法服損道威儀第三不得中道退敗趣世榮華第四不得捨我法衣更從異學第五不得與非出家及諸異學交遊居處穢辱法服第六不得噉食酒肉懷殺害想第七不得與諸男女交遊生婬邪想第八不得違犯經誡生諸過惡第九不得傲誕很戾欺凌同道及非出家人第十不得不敬父母國君不忠不孝一當常發大心立觀度人寫經造像紹隆聖教二當常發大心講說三洞經教勸化衆生令廣悟解三當常發大心持齋禮拜奉誡燒香作過去未來生死道果四當常發大心爲國主人王大臣宰輔天下人民作大功德五當常發大心爲九玄七祖所生父母眷屬妻子一切衆生作歷劫福田六當常發大心遍爲天下地○上有識無識有緣無緣若人非人一切含識○讀經禮拜念道念師皆令離苦同昇道岸七當常發大心願一切衆生皆悟正道永免生死八當常發大心願前劫後劫今身生身大道興隆永無淪壞開度衆生是諸王等各禮三拜又回心禮十方各一拜因對

天尊自發誓願第一誓者出家之後誓不輕慢經道及以本師第二誓者出家之後誓不泄慢法服損道威儀第三誓者出家之後誓不中道退敗趣世榮華第四誓者出家之後

誓不捨其法服更從異學第五誓者出家之
後誓不與非出家及諸異學交遊居處譏辱
法服第六誓者出家之後誓不啖食酒肉懷
殺害想第七誓者出家之後誓不與諸男女
交遊生婬慾想第八誓者出家之後誓不違
經誡生諸過惡第九誓者出家之後誓不傲
誕狠戾欺淩同學及非出家人第十誓者出
家之後誓不敢不敬父母國君不忠不孝一
願立觀度人寫經造像紹隆三寶二願講說
三洞經教令廣開悟解三願持齋禮拜奉誡
○燒香旦夕不替四願爲國主人王大臣宰輔○
天下人民作諸功德五願爲九玄七祖所生
父母眷屬因緣作歷劫福田六願遍爲天下
地上一切衆生讀經禮拜令登道岸七願一
切衆生皆悟正道八願前劫後劫常在道門
心不退轉九願十方世界一切男女有道心
者同得出家十願劫劫種因早得仙道永無
生滅發此誓願已是諸大衆一時稱善各住
本位於是諸天仙眞聖衆玉童玉女建節持
幢散花燒香歌詠天尊無量功德奏天音樂

引諸王等新出家者行道三市十聲稱善歎
願畢已遥就福堂飲食天供持齋清淨諸天
男女及以國人下萬種花果珍奇法味次第
周行供養訖已將諸府庫七寶珠玉綾羅錦
綺衣服卧具玩弄器物香爐几拂如意蒨杖
食器坐褥繩牀夾膝播幢澡罐巾帕乜筴僮
僕車馬園宅苑囿竹樹果林花藥池沼種種
法物捨施供養新出家者及諸會人同發聲
言我等宿幸得逢今日
天尊慈悲大弘度脫有是王等棄國出家而
○爲我等作大福利開盲愚心得見眞道唯願○
王等堅持法相住大法門行
天尊教開度我等使我滅罪生無量善當來
世中得出家法身說是願已三聲稱善瞻仰
天尊稽首而坐
天尊曰汝等男女無量劫來持奉齋戒供養
禮拜得遇今日不可思議更當布施新出家
者及諸衆會功德無量天人歡欣必當閉眼
即生富貴國王之門聰明賢達還得出家定
不差也是諸男女同聲稱善一時禮拜依位

而坐
天尊曰出家者有三種義一曰出家二曰入
道三曰捨凡何謂出家家有二義一者恩愛
之家謂父母恩愛兄弟恩愛姊妹恩愛男女
恩愛眷屬恩愛共相纏縛繫戀在心造諸惡
業種種貪著令生煩惱不得自在修正眞道
今出此家永斷恩愛常得自在念道無爲二
者諸有之家謂我此身五陰四大聚集相成
處在世間妄生染著六根三業廣搆諸塵世
境攀緣造衆惡業色聲香味煩惱淨心弊穢
○既生輪迴生死不能解脫永劫沉淪世世生○
生受非人類令知身非身不淨臭穢膿血聚
合暫寄少時一旦化消百骸無主譬諸泡幻
聚散須臾萬法參差同一虛假總非我有與
我自殊妄繫有無而生染著穢累識神遂幽
地獄今出此家永斷煩惱觀身空假諸境洞
然運想舉心皆歸至道體神入妙鍊質歸無
不死不生永證常樂故曰出家何謂入道道
有二種一者道境謂玄壇靈觀山林靖治樹
下花園清淨無爲不交凡世身登此地面對

眞容口誦靈文無諸囂雜燒香禮拜行道誦經講說大乘尊精守一棄彼俗境入此道場陶鍊心形必至常樂克成眞聖證果玉清無去無來湛然常住二者道體謂端身靜慮觀想內身省察己形遠觀諸物同爲有待俱是空無類爾暫生倏然俄化即滅欻有欻無萬法不停一生非久熟看世界念念無常好體我身誰爲眞者當知假合既備因緣聚散須臾豈能常住當須存三守一鍊質成眞長與道同免其生死常樂我淨證果道場轉此漏身名爲入道何謂捨凡凡有二種一者凡境謂天地日月山河石壁草木蟲魚一切衆生皆是有物暫生暫滅即破即壞消散少時不可耽著染穢我身當知三界悉爲空假並能捨棄永絕貪求二者凡身謂我此身眼耳鼻口身肉皮膚手足毛髮百骸九竅總相聚合名之爲人究竟尋求人無有處生老病死念念無常不淨臭穢暫時依倚何須執著而有是非彼我殺生偷盜邪淫放蕩嫉妬慳貪罵詈嗔怒綺言妄語兩舌惡口嗔喝欺凌富貴貧窮更相侵取愛憎取捨種種攀緣流浪色聲貪著香味常聚金寶玉帛綾羅繒綺米麥穀粟積斂無厭將充萬世豈知一旦形化灰塵今捨我身息諸貪著眼斷諸色耳斷諸聲鼻斷諸香口斷諸味意斷諸法身斷諸欲乃至六根六識六欲六賊六入六染六塵更相因起三十六緣諸惡根本並皆棄捨澄淨一心永斷煩惱故曰捨凡總此三者名爲道士所以名爲道士者謂行住坐卧舉心運意唯道爲務持齋禮拜奉誡誦經燒香散花然燈懺悔布施願念講說大乘教導衆生發大道心造諸功德普爲一切後己先人不雜塵勞唯行道業士者事也事有多少學致差殊凡有七階俱稱道士一者天眞謂體合自然內外淳淨二者神仙謂變化不測超離凡界三者幽逸謂含光藏輝不拘世累四者山居謂幽潛默遁仁者自安五者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈己下凡救度危苦故得天下地上六道四生禮拜歸敬最爲尊勝不朝天子不揖公侯作人天福業受三界供養所以者何由稟我法教衣我法服持奉經誡開導衆生令過去未來三世永脫憂苦入常樂門是諸人天法身父母故也帝王者雖富有萬國貴爲人尊而不免生死不免疾病不免煩惱不免破壞不免寒暑不免往反能若道士脫其患矣若出家不依我法不持法衣或背道入俗棄眞就僞或從異學邪道崇奉外教或趣世榮華苟貪名利或王法逼迫官私枉橫脫其衣服損辱法身或自捨法服却況凡界或人不信敬罵詈淩打棓出家法身或生輕慢心不恭肅或戲弄調笑嗔喝傲誕如此之人見世必遭蟲癩之病眉毛墮落遍身瘡腫舉體爛壞人不喜見或遭官司牢獄杻械枷鎖痛楚切身或盲聾瘖啞手攣脚跛形容醜陋貧窮下賤或風狂顛癇邪神惡鬼冤家凶對以相報值病苦加身或毒蛇猛獸水火刀兵凶人劫賊非意損害或所生男女形容醜陋貧窮下賤常不具足或長病在身求生不得求死不得常居牀枕或生落邊夷更

相殺伐旦夕驚恐父子分離一旦身死遝入地獄吞火食炭足履刀山手攀劒樹身負鐵杖鑊湯煮潰碓擣磑磨寒氷逼體萬痛切身晝夜考掠辛苦備經動則萬劫後得受生還爲六畜貧窮下賤盲聾六疾種種苦惱切割其身若出家之後心生退轉輕慢法服違犯經誡飲食酒肉殺生偷盜邪淫放蕩不持法相損汙道門亦復如是時諸衆等同聲稱善禮拜

○天尊而說頌曰

善哉無上尊　慈悲普救護　授與太上經○
諸王得開悟　因茲同發願　投誠永傾慕
捨國求出家　隨緣總開度　受誡說誓願
人天感丹愫　廣演因緣法　並入歸依路
永作生死果　萬劫常流布　我等諸會人
同歡飲甘露

若四時失度陰陽不調當須立觀度人若水火刀兵天下損傷當須立觀度人若疫毒流行人民死亡當須立觀度人若國主有災厄運相逢當須立觀度人若國祚將危兵革四興當須立觀度人若初登王位化治人民當須立觀度人若統領天下國土不安當須立觀度人若誕育男女疾病厄難當須立觀度人凡有災厄及諸變異一切危苦當須立觀度人或爲父母或爲已身或爲妻子或爲臣民或爲祖世或爲見存或爲終亡或爲三塗皆當立觀度人夫立觀度人上消天災安鎮國祚保護帝王消禳毒害開度人民生死獲慶具福巍巍普令一切使有歸依功德無量不可思議

○道言夫出家者作生死福田受人天勝報常當禮拜供養給其所須衣服臥具玩弄器物香油几杖車輿僕從殿堂屋宇臺榭樓閣花林藥圃浴池果園飲食滋味珍寶繒綵旛花燈燭鍾磬法具香爐澡鑵如意麈拂隨其所有以用布施供養出家法身令得安樂開發智慧轉讀尊經禮拜燒香持齋奉誡建百寶座講說大乘常爲國主人王大臣宰輔人民男女一切衆生作三世福田帝主國王大臣宰輔及以人庶生不信心罵詈呪詛訶責凌辱禁閉枷鎖損壞法身或致傷殺鞭笞考楚使其辛苦汙辱法服逼令入俗見世蟲癩衆厄備經過去魂神遝入地獄受諸苦惱萬劫不原若出家之人自愛凌辱不持法相生憎慢心令諸衆生起不信者過去當作猪狗蛇虺之身汝等男女慎之慎之

道言汝諸男女寧剥五百人衣不得脫一出家法衣寧害一切惡人不得害一出家法身寧犯三千猛獸不得犯一出家寧辱五千力士不得辱一出家寧輕欺一萬惡鬼不得輕欺一出家寧坐大火之中不得與出家同席○寧臥熱鐵之牀不得共出家同寢寧觸五萬毒蛇不得觸出家法衣寧吹大山爲塵不得道說出家寧吞萬斛猛火不得食出家人物寧沒萬丈穢中不得淫犯出家寧出百千人身血不得見出家是非所以者何出家是天尊弟子紹隆經教故出家是一切人天無上法師故出家是一切衆生生死橋梁故出家是一切人民歸依父母故出家是國主人王修善因緣故出家是九玄七祖拔度功力

故出家是諸仙真聖發生初心故出家是三塗五苦彼岸法舟故受國主人王父母眷屬禮信供養諸天魔王三界鬼神稽首束形自稱下官受教出家法門何以故爲受

天尊遺教行
天尊經法誦
天尊法言佩
天尊誡籙持
天尊符圖常有三界五帝將軍吏兵守衛迎送犯之者獲罪若帝主國王大臣宰輔人民

○男女能發善心出家入道者九祖父母得上天宮七世子孫不入地獄若道士廣勸有緣令出家者一人益筭一千五百三人已上名登仙格見世歡樂衣食自然過去生天福報無窮

道言汝諸男女既出家已當須護持法服尊師念道持奉經誡勤修行業禮拜燒香長齋奉戒誦經行道講說大乘廣建功德更相開度化諭衆生紹隆法教常行慈悲救濟一切精研上道轉神入妙在在長存念念增進永不退墮克得道真

道言汝等男女皆從無量劫來捨身受身行諸善道持奉齋戒令得出家須知宿命生身因緣夫人承昔功業資道之力得生人中寄胎父母和合善緣兩半成身法天象地具足六根稟受元氣生化百神運動陰陽遍滿身形眼耳鼻口骨節皮膚臟腑血脉內外相連結聚真氣榮衛五神致得堅固內本一源日月流照生化百神三元八景轉變無窮內外相合三萬六千從初至終次第有倫令爲汝

○說須識之焉人始受胎因緣道一天地陰陽各以一半未身之前寄父母胎九天搆氣三元布神一月爲胞胞者包也元氣包裹結聚混黃運轉生化中有真精二月爲胎胎者恢也神乘宿命來降父母身中搆造陰陽恢廓其形三月爲魂魂者云也陽之粹精薄而生神云云不住運轉經營四月爲魄魄者泊也陰之淳氣凝神鎮形泊然安靜以定厥身五月爲臟臟者藏也陰陽有象五行列分置立五臟肝心脾肺腎以藏五神攝御萬靈生化一身六月爲腑腑者聚也積聚淳液漑灌五神大小腸胃膽焦膀胱消息穀津百體成焉七月爲竅竅者通也出入視聽內外開明八月爲景景者警也三部八景警備人身九月神具天地日月星辰五行四時生化一切神明內外相合出入身中上下三部環繞三宮萬有八千表裏影照一時生身金堂玉室十二重樓紫戶玉閣日月星辰五嶽四瀆象地法天宛轉備具遍滿其身十月天地神祇五帝四司九天司馬十方善神仙童玉女一時

○監臨太一衛軒玄母守房感天動地衆聖齊歡司命注籍天帝定年隨其宿業受報不差保形守神澄心自然變鍊滓滯重修善功以道通神以德育形形神合契歸於虛无不生不死常住獨存人須保養形神慎勿損焉汝道士當須保守形神愛養精氣不損毛髮不損皮膚內全精神外具身形首冠蓮花足履太山中披日月四象分明天地在體日月存身有道可法有德可尊萬物服從一切歸依故謂法服出家法身

道言吾過去後上皇半劫當有邪學鬼道不從我教自作一法人民信向天下歸伏損形滅身多積財寶大造形像廣設屋宅妄稱聖果過去得福淫慾姦矯惑亂人心漸漸滋蔓男女敬信永不開悟國破家亡身滅族散繼踵相仍舉世沉迷終無覺察當此之時我法大壞人不肯行唯崇鬼法寂滅之教長生久視而不信用痛哉痛哉道士無知亦復率也一習此法永無仙分長生之冀可不慎哉何以故為是陰教鬼道死滅之法喻如五穀朽壞有生相不亦如腐壞能生物不亦如死灰更有然不復如枯木得重榮不消散朽壞化為糞土此為寂滅不生法也世以生為善事死是惡事皆欲其生悉悲其死故我為說長生之法令其不死永劫長存但為衆生顛倒不能信奉致有死壞而乃求學死滅之法可不誤哉且死者豈復須學矣故仙道貴全身鬼道貴滅形仙道貴光明鬼道貴幽冥仙道貴長存鬼道貴消亡仙道貴清虛鬼道貴濁辱仙道貴保安鬼道貴浮危仙道貴有身鬼道貴無形有道者長生無為鍊神入妙歸於大道形神合契常存不亡是也無身者死滅灰塵形朽神逝沉淪九夜冥冥幽暗是也汝等道士宜志之焉吾故預記令有心者識矣

道言吾過去後有諸道士身披法服形似出家而心實凶惡飲食酒肉殺生偷盜邪淫顛倒種種過惡悉能行之專學小道貪求名利攻根伐本背正入邪不信神仙長生眞法而求邪學死滅道者千千萬萬吾當遣五天魔王次第誅之

道言有諸道士及以女男持經奉戒禮拜燒香布施救貧造諸靈觀抄經鑄像講說開導引接有心吞津咽液存三守一灰心滅想志求眞仙不死之法專誠無退者吾遣諸天靈官九地主司教其大法更受眞經神丹靈藥仙芝玉英延年變化鍊質易神常存之道隨其學業召入仙宮五嶽洞天漸致通靈轉神入妙飛騰諸天此之學者世亦難量仙道隱密人不知矣是諸王等及以眷屬仙眞聖衆一時稱善稽首而退

太上洞玄靈寶出家因緣經

太上洞玄靈寶轉神度命經

太上道君告南極度命眞人曰夫人臨欲終時及其生氣安置經像請諸道士懺悔受戒施散財物衣服卧具玩弄器用車輿馳馬田宅宇園侍從僮僕茵褥帳幔几杖盤盂履屐環珮冠幘帶綬劒舄璋玦珠玉金銀紋繒綺縠繡畫彩繢氈席牀榻隨有捨施造像寫經入諸功德幡花幢蓋香爐鍾磬及以道士山居貧病行道禮拜講讀設齋燒香誦念散花然燈放生贖命立觀度人開赦囚徒免諸僕賤放令入道供養

天尊利益存亡難思功德若消災却禍拯濟病人福力最深實爲第一

太上道君曰今日男女受命應終普告十方證明懺悔上從無始逮至此身三業六根造罪無數會中時有衆等須爲虔誠使一切宿愆並得消滅旣消滅已便爲說戒

第一戒者不得殺害當來託生受長壽之身

持心勿犯

第二戒者不得邪婬當來託生受清淨之身

持心勿犯

第三戒者不得偷盜當來託生受富貴之身

持心勿犯

第四戒者不得欺誑當來託生受敬信之身

持心勿犯

第五戒者不得飲酒當來託生受智慧之身

持心勿犯

太上道君曰今日男女受戒畢已持是戒根轉神入妙生清淨國坐大蓮花觀聽法音永無退墮證成眞道

太上道君曰爲諸男女若存若亡禮拜十方歸心懺悔衆等志心歸命

東方救苦無上慈尊東方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜邪淫放蕩貪愛悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言安語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒輕師叛道訾毁經文穢汙玄壇損壞尊像逆天違地祝鬼詛神裸露星辰吹噓風雨五逆不孝萬罪千愆無量無邊悉爲除滅隨願往生東方淨土聞經聽法面對

天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依東方聖衆衆等志心歸命

南方救苦無上慈尊南方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜邪淫放蕩慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言安語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒輕師叛道訾毁經文穢汙玄壇損壞尊像逆天違地祝鬼詛神裸露星辰吹噓風雨五逆不孝萬罪千愆無量無邊悉爲除滅隨願往生南方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依南方聖衆衆等志心歸命

西方救苦無上慈尊西方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜邪淫

放蕩慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒輕師慢道呰毀經文穢汙玄壇損壞尊像逆天違地祝鬼詛神裸露星辰吹嘘風雨五逆不孝萬罪千愆無量無邊悉爲除滅隨願往生西方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上道稽首歸依西方聖衆衆等志心歸命

北方救苦無上慈尊北方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗放蕩邪淫慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師呰毀經文損壞尊像穢汙玄壇逆天違地祝鬼詛神裸露三光欺凌四輩吹嘘風雨不孝五逆萬罪千愆無量無邊悉爲除滅隨願往生北方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上道稽首歸依北方聖衆衆等志心歸命

東北方救苦無上慈尊東北方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗放蕩邪淫悋惜慳貪嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師呰毀經文損壞尊像穢汙玄壇逆天違地祝鬼詛神裸露三光欺凌四輩吹嘘風雨不孝五逆萬罪千愆無邊無量悉爲除滅隨願往生東北方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上道稽首歸依東北方聖衆衆等志心歸命

東南方救苦無上慈尊東南方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗放蕩邪淫慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師呰毀經文損壞尊像穢汙玄壇踐踏靈觀逆天違地祝鬼詛神裸露三光欺凌四輩吹嘘風雨不孝五逆萬罪千愆無邊無量悉爲除滅隨願往生東南方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上道稽首歸依東南方聖衆衆等志心歸命

西南方救苦無上慈尊西南方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗放蕩邪淫慳貪悋惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師呰毀經文損壞尊像踐踏靈觀穢汙玄壇祝神詛鬼逆天違地欺凌四輩裸露三光五逆不孝吹嘘風雨萬罪千愆無邊無量悉爲除滅隨願往生西南方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遥快樂展轉託生成無上道稽首歸依西南方聖衆衆等志心歸命

西北方救苦無上慈尊西北方無極世界得道天尊仙眞聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盗

放蕩邪淫慳貪恡惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師訾毀經文損壞尊像踐踏靈觀穢汙玄壇祝鬼詛神逆天違地欺凌四輩裸露三光五逆不孝吹嘘風雨萬罪千愆無邊無量悉為除滅隨願往生西北方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依西北方聖衆衆等志心歸命

上方救苦無上慈尊上方無極世界得道天尊仙真聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依○證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜放蕩邪淫慳貪恡惜嗔怒罵詈愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌飲酒食肉破齋犯戒叛道輕師訾毀經文損壞尊像踐踏靈觀穢汙玄壇祝鬼詛神逆天違地欺凌四輩裸露三光五逆不孝吹嘘風雨萬罪千愆無邊無量悉為除滅隨願往生上方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依上方聖衆衆等志心歸命

下方救苦無上慈尊下方無極世界得道天尊仙真聖品無鞅數衆一切敬禮遍悉歸依證明懺悔即令亡者無始以來受身生身從劫至劫三業六根構造諸罪殺生偷盜放蕩邪淫慳貪恡惜嗔怒罵詈愚癡顛倒妄言綺語惡口兩舌飲酒食肉喫嚼五辛犯戒破齋輕師叛道損壞尊像訾毀經文口是心非說人長短嫉妬勝己陷害賢良讒擊忠貞鬬亂家國違盟犯約泄漏真科穢汙玄壇踐踏靈觀禱祀神鬼鼓舞妖言背正入邪疑真信俗○祝詛神鬼厭蠱賢明逆地違天訶風叱雨欺凌四輩裸露三光不孝不忠不仁不義千愆萬罪無量無邊眼耳鼻舌身意六根諸罪悉為除滅隨願往生下方淨土聞經聽法面對天尊衣食自然逍遙快樂展轉託生成無上道稽首歸依下方聖衆

太上道君告南極度命真人曰元始布化遍滿十方五億諸天三千道境分身散影真應化法緣感立形說法度人救濟一切教化男女成就衆生一一境中皆有帝主天尊太上老君真師玉女玉童仙真聖品將軍力士金剛神王二萬四千靈司一百二十曹局星宮雲殿水府仙宮咸有司存考校罪福持幢建節把籙執符飛空步虛誦經行道益善輟惡却禍消災晝夜巡行檢勘得失俱遵元始朝會大羅雖劫運推移立法無改十方三界同一軌儀三洞分門隨機所受首過請福自下之高謝罪求恩由心入道若違此旨便從邪法所以告啓先詣十方神運感通自獲靈應普告三界一切男女宜各用心依令遵奉

○太上道君曰人死轉形各隨先業或生富貴國王之門或生端正賢善之家或生智慧聰明之身或生具足清淨之身或生長壽快樂之身或生貧賤奴婢之身或生醜陋毒惡之身或生愚癡濁鈍之身或生破壞臭穢之身或生夭折煩惱之身或生病患苦痛之身或生邊夷殺害之身或生六畜猪狗之身或生鳥獸豺狼之身或生魚鼈蟲螘之身或生鬼神魔邪之身或處九幽長夜之中皆由本業所受過去未來與今無異今身所受從先業

來見世所種作過去業世人凡愚眼覩見世罪福報應分明而不信宿命因緣亦猶食五穀不知播種所得罪福之驗如影響也勤能懺悔則罪不生勤能修善則福常在

太上道君曰人初亡從一日至百日安置繪像請道士行道誦念晝夜不倦魂生善處不墮三塗若隨初一日然燈造播寫經鑄像度人各滿百數亡者即得受生十方淨土快樂之國見世福利無諸災禍

太上道君曰送終之時請道士路左燒香念誦布施放生道路靈官不拘亡魂飛尸注鬼不咎生人若塋左燒香誦經則土地眞官安穩亡魂家宅不驚凶注殺鬼不干子孫南極眞人及諸聖衆同聲稱善稽首奉行

太上洞玄靈寶轉神度命經

太上洞玄靈寶十師度人妙經

道言昔龍漢之年崑崙山西六十萬里海洲之上有國名鳩耶梨國國王號曰威首羅領十九小國地方二十萬里其土人民利根智慧易可化度其王夫人宿植德本曉了無上大道慧解一切欲度於王故來爲王妻奉侍齋戒飭不近身爲王說法王意達悟堪任受持時有神仙眞人名稱蓋世廣博法典靡經不綜十九小國謂其廣博未曾聞斯眞要之義乃以正法助王治國其王夫人親自供養如事父母爲作舍館壁方百丈七寶莊嚴黃金爲棟珊瑚爲柱白玉爲壁瑠璃爲地瑪瑙爲牀水晶爲帳紫金爲鈴懸垂四角月光摩尼環釘四壁晝夜常明上妙奇玩以爲卧具甘膳軟滑以用供養王與夫人坦然意解心大歡喜得未曾有倍加恭敬即遣使者召十九國中諸大臣等一時俱至王自宣言卿等知不我有國師人中無雙卿等皆應往詣稽首作禮咸共請受治國之法諸大臣等是時各受王勑往仙人所咸共作禮义手當心長跪白言我等暗蔽頑愚斯極有何功德今生尊貴爲王所念得享斯位

仙人答曰善哉善哉諦聽諦聽當爲卿等解其要義卿等前生好喜布施禮事三寶慈念一切獲福報生尊貴豐財爲人所念故得斯位爾衿十九大臣各自思惟意解歡喜白仙人曰唯願大師教我等王治正之法使國無患風雨時若五穀豐登人民安樂恒蒙覩易國內得濟

仙人答曰治正甚易何謂爲易愛卹孤老不枉人民辭無滯訴獄無停因使役以時不廢民務撫民如子治正如是國安民泰皆稱讃王之德妖星隱沒風雨以時君禮臣忠邊境靖謐四夷來王也國安民寧有何災患夫爲王者賞罰之主所以賞者賞有功所以罰者罰有罪故有功不賞有罪不罰何以爲君治正苟乖則君暴虐於上臣亂於下四海糜沸所以彗星夜現風雨不時人民窮困蝗蟲暴食陰陽錯亂皆由國王諸大臣等橫枉無辜使役失度自恃豪貴傲忽自驕不憂國政萬

民患之皆思去亂天神地祇不復衛護衆惡來前如此自害之道喻之天下有四者名爲自害何者爲四一者樹繁花果自折其枝二者如鐵依格自毀其形三者蚖蛇含毒還自害身四者如王無道自害其國如影隨形如響隨聲天之自然是時諸大臣等心開意解前起作禮辭退而去爾時十九大臣各還其國具向王說正法之治王大歡喜各還遣臣齋持珍寶供養大齋七日七夜講說大乘經典是時

○天尊於大羅天上端拱于座遠以道眼見此○十九國王皆發道心即化作仙人與彼無異入其館殿便相勞問講說無上正眞道要無有疲厭爾時仙人以威神力令彼仙人不別識是天尊是時王與夫人及十九大臣見二仙人儼然在座心各念言此二大士何者是師誰爲弟子爾時天尊知其心念即化作瑠璃珠一枚置正掌中遍見諸臣普告之曰卿觀此珠內外明徹無有障礙

天尊告曰我觀汝等猶如此珠亦無障礙

天尊欲現示神化而已方便告之曰現汝道力於是天尊湧身於虛空中上無所投下無所依忽然下地履地如水履水如地還其本座王及夫人并諸大臣見此神力而相與言此之大師神力第一我昔以來未曾見此希有之事爾時天尊知其心念即自變身三十二相八十種好頂放光明遍照十方暗蔽日月都不復現土石諸山一切草木皆作金色譬如劫水滉洋浩汗是諸萬物沉溺不現唯見大水天尊光明亦復如是其處幽冥日月○盛光所不能照皆悉大明其中衆生兩得相見自謂而言此中云何忽生汝等是時

天尊復現大身廣大無數遍滿虛空間隙無容忽復身小細如微塵如是事已於虛空中口吐五色妙光變成寶蓋獅子蓮花之座白銀爲眉瑪瑙爲根瑠璃爲本紫金爲柱水晶爲條硨磲爲葉蠲勝嘉寶以爲其臺明月寶珠以爲花色文環妙珍以爲法飾天尊現身而坐其上有十九大王及十方國土一切人民皆見天尊在虛空中於七寶蓮花座上各以衣帔盛衆名花尋光而來散天尊上圍遶三帀禮敬而坐爾時天尊復於虛空中化作百千寶帳下有百千獅子之座一一座上有百千天尊一一天尊各有百千仙童玉女而侍衛之復有千萬諸無量之衆從地湧出各以諸天妙花散天尊上所散之花各從十方來至繽紛而下如天降雪諸天妓樂於虛空中一時俱作復有諸天魔王從諸兵士中有一人人身獸頭或作龍蛇種種異形尋光而來詣天尊所皆前作禮却坐一面復有諸大鬼王○夜叉羅刹諸農人鬼無量之衆皆同共集復有異類妙音之鳥其聲八種圍遶天尊吐其雅音復有四大龍王東海龍王青衣青冠青幢青蓋將從青者無鞅之衆南海龍王赤衣赤冠赤幢赤蓋將從赤者無鞅之衆西海龍王白衣白冠白幢白蓋將從白者無鞅之衆北海龍王黑衣黑冠黑幢黑蓋將從黑者無鞅之衆皆尋光而來俱到天尊所圍遶三帀禮敬而坐爾時

天尊見是無量之衆皆悉以集既化身而現

無量百千天尊從頂而來俱入忽不復見而以一音聲爲是大衆諸天人民及鬼神等說大乘經典於是大衆天龍八部各隨其類各解天尊一音之語自相謂言天尊今日爲說正法深義開喻多矣爾時仙人見是神化不可思議復有天尊無量百千皆在七寶獅子座上今從頂入都不復見而白天尊言向見百千諸無量天尊并諸侍者今皆隱沒得無疑乎衆魔欲來惱我爾時

○天尊告仙人及諸大衆曰譬如靜夜置百盆水其中各有一月百盆百月天上有百月不

仙人白言無也

天尊曰今我此身亦復如是如天上月應百盆水有何怪哉此日說是語時三百六十人皆得下仙三萬天人皆得上仙十九大王悉得神仙爾時大王心各念言如是大衆相謂我等皆須香湯澡浴爾時

天尊知其心念即作淨池黃金爲底白銀爲沙其池水中清淨薰香不冷不熱調和冷暖悅可衆心爾時浴竟欲令水沒足水即沒足欲令水至膝水即至膝欲令水至腰水即至腰欲令水灌身水即灌身爾時入池者皆發無上正真大道之心衆病除愈其池底遍生衆妙之花若寶之花千葉蓮花諸天雜花紛馥香熏八種世俗人民聞香即得天仙又得无上道无上道者不生不死不滅不壞不變不易不來不去非實非空不離於空凝湛淡泊是名无上大道說是語時十方天人得无上道三十七仙人皆得六通道果爾時大王心口自言中食時至如是無量大衆食不可

○遍爾時

天尊知其心念即告王曰但非一盆飯爾時

天尊以威神力演一盆飯令是無量大衆皆得飽足食餘飯如崑崙山爾時

天尊復以神力取崑崙山擲置掌中騰上大羅天爾時大衆莫不皆見以崑崙山擎右掌中彿起于座遍示十方猶如壯士屈伸臂肘還置本處不令虧損是諸大衆聞法要者其懈怠者其樂聞者即演七日以爲一劫令諸聽者謂之爲食時爾時十九大王見是威神功德成就第一大施法事度諸無量衆生是事何師學誰大乘願示我等本師之處

天尊告曰善哉善哉諦聽諦聽我有十師近在不遠十九王起前進作禮長跪白

天尊言願示我等本師之處

天尊告曰我見世人貪味殺生漁獵爲事飛鷹走狗彈射飛鳥斷絕衆生之命死入地獄億劫乃得出生作蜉蝣蟲朝生暮死坐其前世斷他命故我見是故斷不殺生今得長壽不壞之身是吾一師我見世人私竊偷盜負

○債不償違忤逃避死入地獄億劫乃得出生爲驢畜中身負諸重加苦鞭打後死人剝其皮甚痛甚痛我見是故斷不偷盜自然財寶是吾二師我見世人常懷嗔恚沉毒相怨結忿會心不離愁毒死入地獄而墮惡道億劫乃得出生蝮蛇之中我見是故斷不嗔恚得堅固力是吾三師我見世人貪慾奸淫犯盜他妻死入地獄男抱銅柱女臥鐵牀舉體焦爛痛不可當億劫乃得出生黃門石女之中經五百世我見是故斷不奸淫常淨身心是

吾四師我見世人兩舌鬬亂說人長短妄言綺語誹謗彼此令人君臣父母朋友知識恩義踈絶展轉無信死入地獄拔出其舌洋銅灌口億劫乃得出生牛畜之中但念水草餘無所知若得爲人生輒聾啞口氣腥臭人見不喜有所言說人不聽受我見是故斷不兩舌是故我令語聲八種言成法律一切天人莫不樂聞是吾五師我見世人嫉妬勝己爭競功名嗔噶彼此無先讓心死入地獄億劫乃得出生邊夷之國聾盲喑啞有人之形無人之情我見是故斷不嫉妬是故我令智慧如海種種方便諸妄無著說法無盡於大衆中最尊無上猶如在於暗室舉入炬火除一切暗是吾六師我見世人貪酒嗜味昏亂駡詈去失正法清淨道性成就惡業死入沸屎地獄晝夜常見諸臭億劫乃得出生若得爲人狂聾心亂永不得聞正法妙音我見是故斷不飲酒是故我令心如日月照臨一切幽暗皆令明了是吾七師我見世人積聚錢財不肯施惠兄弟妻子都不給與坐守而死後生餓鬼中飲水成膿食飯成炭我見是故斷不慳貪是故我令飲食天厨百味自然是吾八師我見世人自恃豪貴輕慢孤老試弄誹笑後生卑賤爲人矬小衆人輕試還受其罪死受惡報是故我令見諸貧窮矬陋攣躄諸根不具爲之悲傷是故我令得清淨妙身光明第一一切諸天人中一切法中更無及者是吾九師我見世人不敬父母不宗伯叔不愛子孫父母教誨言令不從爲子不孝爲父不慈爲兄不恭爲弟不順爲夫不信爲妻不貞死入地獄輪轉五道無有出期後生蟜螬之中自然化生無有父母妻子眷屬如是經一劫乃得爲人生在邊夷無禮義處我見是故勤心行道七祖父母皆得生天是吾十師吾行諸善得六神通見無量慧得自在神通力直至道場說是語時十方天人皆得眞道有諸魔王鬼等皆見道跡不可思議時說正法是諸神仙亦得高眞爾時仙人從座而起頭足作禮長跪白言天尊今日大經云何奉持天尊說言是爲名靈寶天尊神通變化十師度人妙經當奉持之若復有人擔負乾草入於大火火不能燒亦未爲難若復有人以崑崙山遠擲他方亦未爲難若能讀此經爲人解說則爲是難欲求神仙亦當讀此經欲求名聲高貴亦當讀此經欲求富貴長壽者亦當讀此經欲求與明師世世相值亦當讀此經此經尊貴猛於我神有能奉持書寫讀誦是經之者別見於我我亦未現於汝當令是人坐於道場則與十方天尊以手摩其頭頂威神覆護令無衰患說是經訖諸天龍神及諸大衆咸聞正典歡喜即共皆起前進作禮辭退而去

太上洞玄靈寶十師度人妙經

二經同卷

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

太上洞玄靈寶四方大願經

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

爾時尋聲救苦無上天尊為衆生故權應現身於雜報世界染欲愛天與諸真仙同與眷屬詣真多舍坐以金牀而我等比得蒙親近曾不用心恭敬圍繞此時衆內有一真人名普慈就地長跪稽首禮足上白天尊凡修功德何者為最免離諸苦何者為先是時

天尊答普慈言善男子等汝可諦聽譬如有人莊嚴寶相不離衆色亦如世人莊嚴一身不離衣服冠巾靴帶光飾目前人所愛悅汝今所問亦復如是不離五戒十善之業莊嚴善因為後世緣汝應思惟世間衆生唯知莊嚴世間之法不知莊嚴未來之法何以故戀著世間不能捨故我觀衆生戀著世法如濁溷蛆多諸糞穢將為快樂不願出生人中受樂衆生亦爾耽著五欲自以為樂不願生天受天堂樂善男子諸天處樂視於人間即如世人觀穢溷蛆共處不淨何以故膿囊涕唾大小便利是身不淨是身不淨者是義云何如世間人飲食酒肉從身外入便將為淨及至身內大小便利如此等事以為不淨世人唯知酒肉為淨諸天觀之非為淨也是故衆生耽著酒肉及五欲樂明知不淨所以我言如穢溷蛆善男子我觀世人罪多福少貧多富少如是種義皆由不能莊嚴福業汝今慇懃為勸世緣爾時普慈心生歡喜錢不望餐

願聞斯義流布世間

天尊告普慈真人言汝今當知若復有人安心不動遊入定門坐精思室不貪香味及以色聲如是因緣得不動果生不動國將來男女欲求不動之果報者應須入定端坐觀心於諸法門甚為第一善男子若人懈怠聞有道場說法施戒秉閑高枕不肯受持夏取風涼冬求溫暖歌詠吟嘯悅樂一生恣口肥鮮縱心邪蕩填塞善路開通惡門如是等人無一善果善男子若人於世無他事故亦無私惱不著色聲香味觸法常運其心觀聽大乘受戒懺悔如是等人勝於前人百千萬倍功德果報善男子若人受法撥除他事權停雜技於逼迫中於憂樂中於富貴中於貧寒中並能捨離觀聽妙經受戒懺悔復勝前人百千萬倍功德果報善男子若復有人耳聾目盲手脚不遂諸處無寧親近道場傍求妙善如是等人得功德力將來果報復其身形無諸疾惱若人慈心常將衣食施與此人未來生中功德果報多於今生百千萬倍況能布施三寶尊經說法道場寫經造像功德果報不可稱量復次普慈應作是念若復有人不曾一時脚踐淨地如是凡夫謂之無足不曾一時執持經卷如是等人謂之無手若人遊入道場眼見天尊并諸經典心不歸依謂之無目若人聞說諸經句偈心不記憶謂之無耳何以故脚手眼耳不生功德以無功德故未來生中不受果報雖生中國或墮邊夷決定不全脚手眼耳善男子世間衆生罪〻福

少云何不經十八地獄時普慈真人聞斯說
已不覺流涕稽首天尊以偈白言

九幽考對無閑日　晝夜常聞受苦聲
皆由前身不念善　死後相牽入鐵城
牛頭本自無情者　獄卒何能有慈仁
鐵丸炎炎充饑餓　鐵鳥飛來啄眼睛
寃家債主無頭數　一一酬還業報明

願将此偈流布世間唯願天人聞斯演說成
就福田

○天尊爾時再告普慈曰衆生愚暗如人夜行○
之於前途恐其足力踐大毒蛇傷害身形痛
苦交切不經旬日便致夭傷八亦如是心性
剛彊恣情造罪不滿百年乃墮地獄手攀劒
樹足履刀山碓擣磑磨屑屑如粉遥觀此輩
傷切我心我今助汝以偈曰

生時不肯親三寶　死後何能免九幽
一墮無明長夜獄　千年不悟死生由
鐵牀晝夜常如火　劒樹枝條不識秋
啼哭衆生并餓鬼　怨憎獄卒與牛頭
刀山巖巖傷手足　爐炭炎炎慘酷人
萬八千劫無歸日　縱出還生猪狗身
為人不肯行方便　作鬼何緣有善因
此是三塗八難處　憂悲苦惱向誰陳

爾時天尊說此偈已復告普慈然諸衆生居
此世界作地獄本心常逼迫煩惱自纏疾病
侵身寒溫痛痒饑窮凍餓諸不稱心終劫說
之亦不能盡是故當知凡夫衆生於諸世間
不得自在若復有人衣食豐足饒諸牛馬多
有資財奴婢僮僕如此凡夫亦不自在以不
自在故多嗔恚生多妄想生多殺害生多嗔
○嗔生以是因緣必墮地獄無有出期復告普○
慈有凡夫身有無嗔恚者不普慈答曰不也
無身則無有身則有
天尊又言普慈真人如法所說若無嗔恚及
以殺生如是等法則非凡夫有嗔恚故凡夫
自生以是因緣嗔恚凡夫凡夫嗔恚何以故
嗔恚若盡凡夫亦盡嗔恚未盡凡夫未盡如
此嗔恚從凡夫生如此地獄從嗔恚起以是
因緣凡夫地獄地獄凡夫何以故凡夫若盡
地獄即盡凡夫未盡地獄未盡當息嗔恚即
無凡夫以無凡夫即無地獄復次普慈為勸
世緣應語衆生世因不定皆須及時時來物
新時去物衰是名不定是不定人云何不定
如人初生名嬰孩時須臾匍匐漸次小年少
年長年壯年中年老年如是之年衰老不定
又如病時煩惱時憂愁時苦痛時死亡時如
是之時無常不定若人居世從生至死造作
諸惡不可格量死入三塗毒痛憂苦牛頭怒
眼心膽俱摧叩頭向天無救無護又循劒樹
入於鑊湯寒冰冶庭鐵牀銅柱備諸苦楚無
○復人形如是之時受苦不定是故我說皆須○
及時栽種福田云何名為及時因緣如人菜
食應須及少比至老年時過食難長齋讀經
燒香禮拜常近道場聽法懺悔施食及財如
是等例皆須及時時過無堪如寒月桑善男
子應作是念如世間人不能蔬食焉能長齋
不能長齋焉能斷穀不能斷穀焉能學仙不
能學仙焉能學道不能學道焉能得道不能
得道焉能離苦以是因緣持齋斷穀求仙學
道如此等人應須供養何以故是學道人名

爲及時是供養人亦名及時如人種穀春種秋望名爲及時不種無望名爲失時凡一切惡以智慧斷但一切善以智慧修爲後世緣名爲及時後世無緣名爲失時又如令世富樂長壽名爲及時貧窮夭逝皆爲失時我觀世人得時者少失時者多復次普慈曰若人慈心捨家資財及身上衣施與道士寫經造像共立善根如是等人所得功德不可格量當來必應坐蓮花座衣食豐足親近我身何以故施財寫經是發一切衆生耳目是建衆○

○生諸大法橋當知此人獲大果報是故男女○

欲求長年及未來果應須捨財與清淨道士修寫藏經亦名及時若無此心名爲失時善男子若人慈心能爲二親及親亡歿報生長恩於說法處解身上衣爲父母施如是等人今生在世爲諸男女生慈孝心何以故作父不孝子必無情如荆棘林多諸惡木以是義故當知此人解身上衣爲父母施所生男女如栴檀園多諸香木必不應如荆棘毒林如是之人亦名及時善男子若復有人五逆不孝給養妻子不敬二親嗜酒猖狂歐打罵詈如是等人其罪多於十八地獄受苦衆生所犯之罪十八地獄如其空竭此人之罪方可得除十八地獄如其未盡此人受罪亦復未盡如此衆生名爲失時善男子若人慈悲見他布施生歡喜心生勇猛心生精進心求諸因果解身上衣爲父母施所得功德多於前人一倍之善如是等人名爲及時若無慈悲見他布施生嫉妬心生嗤笑心無歡喜心如是等人無一果報便大得罪死入三塗身充○

○餓鬼報其前身妬他作善亦名失時善男子求地仙者修地仙因求飛仙者修飛仙因求自在者修自在因求無漏者修無漏因求無爲者修無爲因昔我曾於寶聚國中爲海空智藏說此因緣海空聞已速得無爲亦名及時若不作此心名爲失時設有一人於說法處多諸睡寐心自念言每常抑責我生何緣坐道場時多諸睡寐我今坐此無益善功此人於中便生退惰我觀凡境人及非人諸五藏中一一肢節皆有眞神並能爲人受持妙法未來生世必致聰明汝等男女應作是知寧於道場睡寐端坐猶勝歸家閑自遊戲名爲及時是退惰者名爲失時諸善男子復作是念若有世人能爲亡者齋持財錢及諸名珍於說法處啓白法衆施與三寶願爲亡者懺悔罪愆如是等人心所爲處若父若母亡歿六親必得解脫何以故懺悔施財名爲贖罪財多福重財少福輕亦隨前人貧富而已能生此意名爲及時若無此心不名及時若復有人善解妙法爲他人說令衆受持此人○

○功德盡虛空際難可格量若復有人聽說妙法復能稱揚經中句偈無忘善說傳授於人是名見法是名行法此人功德與說法師等無有異若復有人聽說妙法三四五句後能共人同來道場懺悔滅罪修種福田如是等人爲善知識爲法橋梁於後命終不入地獄吾令救苦應世眞人迎將此人遷昇淨土如是等例名爲及時不生此心不名及時若復有人齋持珠玉金銀等寶綾羅錦繡錢布香油於道場中說法處所千萬衆前證明功德

為己乞懺悔謝罪愆如是等人全得果報猶勝死後留財物與人爾時

天尊為說偈曰

一念觀身並虛假　四大五體本非真
三百六十碎骨節　皮肉合成膿血身
念念無常恒不住　朝夕煩惱亂心神
父母妻子權相寄　兄弟姊妹少時因
一朝氣斷空歸去　百骸爛壞總成塵
縱有男女頭邊哭　終難救拔免沉淪
各自勤修今日善　慎莫留財付後人

○說此偈已是諸大衆覺無常苦無處容身為衆生悲涕交切重問天尊夫三界中有得常不

天尊告曰不也昔慈汝從何來不解此義我昔曾於協晨館委囑斯言三清衆聖念念無常是故世間無可保者善男子五濁躁競世間無常汝令慇懃為勸世緣可令衆生得離苦際此時衆內玄一真人因聲歎言善哉

天尊為說此偈於當來世俱沐此恩我等今當書寫受持不敢輕慢

天尊重告玄一真人汝等大衆往昔劫時我為衆生出現於世說種種法於事將休言歸妙樂有無量天人來聽後說無量衆生來修後善無量羅刹來作後因無量鬼神來需後福無量男女來修後供無量男女來行後施吾於爾時受與記別何以故最後施者名最後福田是故男女欲求因果於道場中修最後善為最後結緣無復疑惑時真多舍一切大衆人及非人聞此妙義一時洗心證無為果○

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

太上洞玄靈寶四方大願經

天尊言學道之士深處山林或宮觀壇靖積行修功輔元贊化以冀仙道當發四方大願朝夕行之自然與道合真萬神協助一飲一食皆有祝願念念不忘於國於己以及一切能依修之仙道可冀於道近矣先發四方大願歸身歸神歸命

東方已得道大聖衆至真諸君丈人乞賜臣等十四福一者身無疾病不遭衆患永離痛惱十苦八難二者為地祇所畏天神所敬妖惡自滅心神端正三者天神識別得在福地四者制鬼治病舉向如願五者行來坐起天神衛護六者諸所造詣災禍自消福德臻集道德日至七者居危得福苦痛安寧八者為三界所稱列號真人九者邪穢悉除身香體潔淨如金玉德行清白表裏精堅十者願無不復志無不克十一者為諸天神聖一切所宗十二者道成德就白日昇天十三者福慶之兆上延先祖福流子孫十四者門內眷屬普得延年與道合同歸身歸神歸命

南方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞成十一念願一者念帝王國主吏長官屬福慶日臻二者念德行自然不犯經戒道德尊大普所希願三者念悔過首罪不敢有所藏匿叩頭自搏禮拜盡心四者念願求神仙得見眞君免度世厄爲後世種民五者念求離苦難所求如願六者念願昇度乘雲駕鶴七者念爲億曾萬祖上世父母逮及臣身解除生死宿考重罪八者念爲合家所有戚屬常承慶福九者念後世子孫求恩獲利十者念爲一切衆生蜎飛蠢動之類普蒙恩潤十一者念遠離榮華奸妖邪謟殃孽鬼神放鬼制奸免度災厄十苦八難克復上仙白日昇天仙度之後與道合同歸身歸神歸命

西方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞賜九福一者見世安穩不遭衆橫二者相好澄明終不迷惑三者所願分明不落闇冥之處四者榮名赫赫奸邪退伏五者功成德就爲大聖所敬六者疾病除愈不墮惡道七者福慶之兆上延先祖下流子孫八者享福獲慶災害消亡九者克得上仙白日昇天仙度之後與道合同歸身歸神歸命

北方已得道大聖衆至眞諸君丈人乞願七福一者令無勞塵耻辱之事二者德行清白容貌端正光色鮮明有如珠玉衆人樂見三者奸邪謟僞妖孽雜俗所不能穢四者三界一切大聖鬼神莫不恭敬五者善功日昇惡道消滅六者收鬼治病使役鬼神七者身香體絜骨髓芳馨勇猛智慧高才聰明克昇上仙白日登天仙度之後與道合同

祝中食法

元始大聖朗達玄微日月齊明三寶同輝曾治梵行度人不衰三塗永離五苦咸解是名飛天法輪今日齋主至德奉請衆賢行香設禮獻供隨方歸命法門戒身立德施設厨飯願四海清寧七祖歡泰三道濟濟帝王延祚當令齋主某甲祈請之後承是功德普通十方仰徹諸天禍滅九陰福生十極慶有盈餘七世父母去離九陰長夜三塗薦懺之後徑昇天堂長處光輝鍊形朱宮輪轉化生合門大小聰明智慧百病除愈四體輕強運度惡世逍遥三界德鍾天下一切衆生普同福願行與神合得道自然

祝入布施中食及解厨并齋飯法

今爲某甲請設齋食當願一切無不飽滿世享天厨德流齋主如水歸海宗枝徹長常處貴盛世與四輩俱生快樂七世父母得免長夜九幽之府魂神自在災消福降生死昇仙當願齋主世世願得善心立德敬道護法種因所向得福行道得道求仙得仙身神安寧華色精光行來四出善神開導若荷戒録吏兵衛從合門見在咸得安全若有疾病皆得除愈各保年壽所願必從位禄自至不令迍蹇惡魔消滅鬼妖降伏日月星辰天地神祇常當保護侍衛門戶千災不干萬難咸脫見世受福終得仙道

布施衆生祝法

勤修大道法精誠感太冥眞降魔魅散衆妖皆滅形七祖昇南宮兆身登上清福利無不

普餘食賜衆生

受布施祝願法

歸身歸神歸命

太上三尊今是布施當願齋主慶及一切禍

滅九陰福生十方德如山海莫不興昌七祖

生天子孫賢忠富貴巍巍所欲皆從學道昇

仙駕雲乘龍齋主某甲歸心道法能減損財

寶餘物施為功德當願施一之財無量之報

功多報重恒與善會世世因緣豐樂不絶見

在大小常無疾痾終保高壽世生賢才智慧

明徹三界保敬真神衛侍五方正神擁護門

戶常居安全邪魔束形鬼精滅爽宅舍安穩

災異不起受福無極遂得昇度分形變化一

切預是有情導以法文皆得與道合同

解齋餘食乞衆生祝法

今日是何日齋戒向太上服食天行厨役使

今月將兆等昇南仙齋主福無量燒香奏至

誠功德普盡暢吾今所説四方願祝大法若

能精心修持得福無量戒慎之焉

太上洞玄靈寶四方大願經

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經　宇七

太極仙公請問太極法師

仙公於天台山靜齋念道稽首禮拜請問

靈寶玄師太極太虛真人曰弟子有幸得侍

對天尊自以微言彌綸萬劫洞觀道源過泰

之徼莫有諭也顧玄少好神仙白日飛騰之

道心想上聖恒以髣髴大經微遠妙賾難通

將稟口訣釋我冥津洞暢虛漠有無都盡矣

近而未究人生宿世因緣本行之由今願天

尊覺所未悟是時太上高玄真人嘯詠步虛

洞章歡然容豫耀金顔而含笑言曰此子累

劫念道致太極玉名寄慧人中將獨步玉京

超逸三界巍巍乎太上仙公之任矣故慈心

於天人念度於後學也常以外身而濟物有

德而弗名玄都所銓諒不虛矣而謂太極真

人曰卿受太上虛皇道君之命為其師保亦

必盡教以高上大洞之淵賾也豈俟彼多陳

乎吾受任忝為都教之法師至於執卷由子

矣太極真人答曰此童真之人名刋金簡才

質清遠景秀太上玄微洞虛故當為仙公之

任弘道大度者也吾忝受教化故不足為彼

宗匠太上有命何敢不傾韞哉衆妙之統仰

賴於法師矣

太極真人曰夫道无也彌絡無窮子欲尋之

近在我身乃復有也因有以入无積念以得

妙萬物芸芸譬於幻耳皆當歸空人身亦然

身死神逝諭之如屋屋壞則人不立身敗則

神弗居當制念以定志靜身以安神寶炁以

存精思慮兼忘冥想內視則身神並一身神

並一近為真身也此實由宿世本行積念累

感功濟一切德廢萬物因緣輪轉罪福相對

生死相滅貴賤相使賢愚相傾貧富相欺善

惡相顯其苦無量皆人行願所得也非道非

天非地非人非萬物所為矣正由心耳此對

既鍾亦難脱也弱喪之徒信道者少宿命者

多不積善定念修德其身而欲忽德忘身彊

求外物其可得哉既已不克莫不傷身矣故

有道之士取諸我身無求乎人經云修之身

其德乃真斯之謂也夫學道不受大智慧道

行本願上品大戒無緣上仙也子有宿命是

以見此經其文隱祕立信效心然後而傳不可妄示不信既其不信必發異念異念既生彼此獲罪是故藏之於無待有應爲仙王者乃告焉是時雲龍踊躍諸天散華飛香奏煙山海靜波觸類竄黙鬼鬼消亡神魔降伏五苦咸解長離地獄惡者反善信順受福爾乃命太極侍經仙人劉文靜披雲軿而授經也

智慧本願大戒上品

太極眞人曰宿世禮奉經師口誦身行布施厄困願樂三寶君親忠孝遠慕山水栖憩賢○儒虛心有道燒香散華護度一切修德補過○信順宿命靜思忍情其行也上可昇仙度世下可輪轉富貴生爲人尊容貌偉秀才智清遠爲人之道莫不具足夫居世富貴笑於貧賤今報以貧賤居世好殺今報以夭傷居世絕秀笑於醜陋今報以醜陋居世聰明不教於人今報以頑塞居世常康笑於困病今報以滯疾居世不信道笑於經教今報以下愚長與道隔居世奪人夫壻今報以少寡居世謗人婦女今報以鰥獨居世發心爲夫妻而後不得俱生人道死爲下鬼或報以本念成於邪病也自非大法莫有解其宿纏而消此邪病矣夫爲父母兄弟姊妹夫妻君臣師保朋友皆前世所念願爲因緣展轉相生也莫不有對者哉故曰倚伏難窮矣唯學仙道士當兼忘因緣絕滅生死同歸乎玄以入妙門能如是者始可與言學道之夫也

若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂若見采女當願一切守清忍志慕在賢貞若○見婬人當願一切除棄邪念翹心禁戒若見婦人當願一切忍割浮華樂道自娛若見貞人當願一切履信正化日入法門若見衆人當願一切推仁無爭懷道安世若見善人當願一切時刻存念仰軌其道若見惡人當願一切弃凶即吉不犯王法若見貧人當願一切損身施惠後受大福若見富人當願一切救濟萬物世世受祿若見貴人當願一切承其教旨悉令典訓若見賤人當願一切勤修匪懈各得所爲若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母若見宰相當願一切受其教制四方歸仁若見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢若見王子當願一切日歌太平係國承家若見賢人當願一切履行其德道爲世宗若見法師當願一切明解法度得道無爲若見栖山道士當願一切悉見法門速得昇仙若見教化當願一切親受聖教皆爲淵博若見聖人當願一切尊禮侍見諸國並聽若見仙人當願一切眞道悉成飛昇天堂若見城郭當願一切嚴整修飾以道爲基若見大○國當願一切歸崇慕德若水注海若見小國當願一切知止虛冲安其所居若見市朝當願一切羣賢雲萃悉弘正道若見靜觀當願一切功德巍巍天人得志若見齋戒行香當願一切道德日新庠序雅正若見誦經當願一切盡入法門咸聞妙旨若見經教當願一切各各受讀禮習普行教化若見樓觀當願一切洞觀十方無所隱藏若見高山當願一切立德如彼無復退轉若見大海當願一切智思無量輔成家國若見栖憩茂林當願一

切安居自在廕庇舍識若見好學當願一切得成師宗養徒敷教若見淨手當願一切常執經書無時蹔輟若見善口當願一切耽詠洞經日新不厭若見動足當願一切超步三界飛行上清若見靜止當願一切滅景停真安閑空寂若見飲食當願一切棄累入淨存得道味若見大藏當願一切除其災害施為福田若見疾病當願一切以道自安免此苦厄若見死喪當願一切學道常存濟度三塗若見畋獵當願一切不為始終免無間罪若見夷狄當願一切得生中國不生邊境若見少年當願一切及時學問遂成學名若見老病當願一切以道攝生不更衰老若見三光當願一切普明靈曜闇冥即消若見雲雨當願一切惠澤盈溢無所不宜若見素雪當願一切常居潔白逍遥自在若見靈風當願一切韞懷披散德流遐邇若見淨水當願一切洗垢清虛平等其心若見名香當願一切受茲芳淨衆穢蕭然若見好華當願一切樂敬諸聖相好具足若見車馬當願一切得道無為乘鳳駕龍若見絃歌當願一切翫經歎法以道娛樂若見福食當願一切無不飽滿世享天厨德流生人如水歸海宗廟胤長常居貴盛世與四輩俱生王家若見散施當願一切禍滅九陰福起十方德如山海莫不興隆七祖生天子孫賢忠富貴巍巍所欲皆從學道飛仙駕雲乘龍道士坐卧常願我等四大合德同體道真長存玄都師友自然濟度十方天下受恩逍遥無為洞觀妙門

禮經祝三首

樂法以為妻　愛經如珠玉　持戒制六情

真人口訣云侍經仙童玉女聞此祝皆歡悅而佑光身也是大經悉用此祝而禮拜矣若宾心禮經者亦心祝其文乃上仙之秘祝也

念道遣所欲　淡泊正氣停　蕭然神静默
天魔並敬護　世世受大福

鬱鬱家國盛　濟濟經道興　天人同其願
縹緲入大乘　因心立福田　靡靡法輪昇
七祖生天堂　我身白日騰

大道洞玄虛　有念無不契　鍊質入仙真
遂成金剛體　超度三界難　地獄五苦解
悉歸太上經　靜念稽首禮

此戒名智慧隱經道行本願上戒寶真品太上虛皇傳太上大道君道君傳太微帝君帝君傳九微太真太真傳太極大法師及傳太極高仙王公不告諸中仙矣千年三傳若無太上金簡仙名者亦終不與此經戒相遇也道士運會脫有得之當秘而奉焉太上仙童十人隨侍視戒營護弟子之身時有賢儒信道男女兆不得閑絶於聖文矣若本命甲子庚申八節日齋而誦一徧也

太極真人曰學昇仙之道當立千二百善功終不受報立功三千白日登天皆濟人應死之難也施惠其人尤善矣學道當令衆行合法廣建福田發大慈之心動靜常起道意能如是也吐納服藥佩符讀經精思終身不倦者豈有不得仙乎人無此德服藥佩符讀經齋戒故終命而不驗矣學士明思要言

太極真人曰立三百善功可得長存地仙若一功不全則更從一始而都失前功矣常有其命在於心替者則是也子導人作善即為

善功矣
太極眞人曰常念嘯詠經行大慈先人後身
揚善化惡斷絶衆緣滅念守虛心如大玄唯
道是求始謂能言神仙之道也
太極眞人曰吾昔受太極智慧十善勸助功
德戒於高上大道虛皇世世宗奉修行大法
度人甚易此自然之福田也太上以普教天
人令各得本願始入法門長存無爲不更十
苦八難罪對罷散地獄休息三官寧閑世世
榮樂咸脫羅網後生安泰天性恬然所願隨○
○行其戒如上以傳賢信
十善勸戒曰勸助禮敬三寶供養法師令人
世爲君子賢孝高才榮貴巍巍生爲人尊門
族昌熾
三寶者謂道經師也能養生教善行爲人軌是名法師也
戒曰勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙
賾恒值聖世見諸經教能誦章句
戒曰勸助建齋靜治令人世世門戶高貴身
登天堂飲食自然常居無爲
戒曰勸助香油以濟衆乏令人世世芳盛香
絜光明容晬絶偉天姿高秀
戒曰勸助法師法服令人世世長雅逍遙中
國不墮邊夷男女端正冠冕玉珮
戒曰勸助國王父母子民忠孝令人世世多
嗣男女賢儒不更諸苦
戒曰勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即
昇天堂禮見衆聖速得反形化生王家在意
所欲玩好備足七祖同歡善緣悉備終始榮
樂法輪運至將得仙道
戒曰勸助衆人經學令人世世才智洞達動○
○靜威儀常爲人師
戒曰勸助一切布施諫諍令人世世壽考富
樂常無愁惱
戒曰勸助一切民人除嫉去欲履行衆善令
人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷
爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神
魔敬護常生福地
此戒名太上智慧勸進要戒上品皆大智慧
經上卷所言也法傳太極眞人及治道行失
兆有宿福值見此文祕而奉焉妄示不信禍
及見世死爲下鬼閉於地獄旋轉五苦後生
失人道毀經戒者亦然
太極眞人曰人行之惡莫大於嫉殺貪奢驕
婬也若此一在心必伐爾年命矣扶之以學
神仙者不亦悲乎
太極眞人曰道德五千文經之大也是道也
故通乎天地人萬物從之以終始也上士受
誦爲太上仙王中士受誦爲飛仙下士受誦
生轉輪聖王家不經地獄常生福國命過之
時天帝雲車迎其魂神安處福堂也此度人○
○無數量不可具言也昔有婦人受誦是經夫
恒慍怒之終亦不退婦遂白日昇天夫死入
地獄受考歷歲婦飛行看之令讀道德經令
當見救時天人飛下太山府君即呼問之其
具答常爲婦人所教禮於是經婦人昇仙我
故緣昔恩求救耳府君曰子本雖不學要是
常禮大道敬信經法令可送著福堂給其廚
食千年汝當生人中可受誦是經男人曰我
若得生人道必宗受是經以求度世却千年
生人中年十三歲始好五千文從師受誦口

訣高才聰明國王禮聘不就乃白日昇仙其先敬經賢妻相度緣此宿恩也

昔有賢明道士齋於靜室不能得中食時俗姓男女敬樂大法感此道士忍饑而誦經日日爲設中食時往聽經道士哀其敬信以傳男子女人教以口訣各誦之萬徧太上龍轝下迎白日昇天此例甚多非可悉記也凡人雖不能學仙道皆得受五千文禮敬以致无爲之道在世保延性命家門安樂死徑生天堂不更三官地獄因徒中也其訣在信好則此大福可坐得矣大洞真經太上洞玄隱書寶經不可傳凡人也皆必是能學仙之士所當修誦焉若輕傳於凡夫者將與七祖父母同幽於地獄更五毒之考矣慎之慎之

太極真人曰世人之惑也而遠其先人並競事鬼神及殺生以求生去生不亦遠哉生時不修善治身忍割可欲死方殯葬其骸骨不知魂魄已更五毒幽囚地獄苦惱三塗輪轉五道也生世無幾而聚斂財寶無有足時爲已重積福盡罪至身死名滅財寶四散也若疾風之扇塵矣道士持齋燒香清淨讀經天下之盛事也而不欲見見之如不見矣聞巫師鬼語皆傾產厚禮奉之也持齋靜漠而致福巫師歌舞而招禍禍之及也彼我魂神俱致考罰殃對無已往返三惡之道其苦難脫罪竟後生或墮六畜失於人道設使還入中當爲下賤矣或六根不具或形質醜陋體烝臭穢唯男唯女頑癡可惡爲衆所棄流弊世間至死饑寒其人也皆受先世罪對而從六畜中來始還人道故也若於今世忍苦甘貧悔往修來趣求奉法以自解脫者亦見世漸報來生將受大福當生富貴侯王之家相好具足容貌端偉光華灼爍衆見心歡慈仁信好高才宏畧欲男欲女在我本願也念尋善友爲因緣知識自當冥會皆來爲兄弟子孫所以世世賢孝展轉相生乃無絶矣故曰倚伏因緣孰知其極也又云子孫以祭祀不輟此之謂也

太極真人曰玄素之道也古人修之延年益命以致長生矣今人爲之消年損命以招早死矣可復怨術邪罪自已也不亦悲哉

太極真人曰夫學道之人也先孝於所親忠於所君愍於所使信於所友言而可復諫惡揚善無彼無此吾我之私不違外教能事人道也次絶酒聲色嫉妬殺害奢貪驕怠也次斷五辛肥生滋味之肴也次令想念兼冥心覩清虛也次服食休粮奉持大戒堅質勤志導引胎息吐納和液修建功德忍人不能忍行人不能行居人不能居衣人不能衣食人不能食守人不能守也道行如此乃可鎮以靈藥餐於雲芽尸蟲沉落穢漏消滅三宮滌盪五臟安閑矣將長齋久思靜詠洞經耽味衆妙兼以丹液也能如是者豈有不得昇仙之道乎

天尊告太極真人曰若其不修人道君親不忠耽酒好色殺伐貪殘驕奢自恣欺誘賢良借貸不還少已有如此之行矣長不能革使心夷然而欲懷之以齋戒學道希肉飛之舉弗亦哀乎弗亦哀乎斯人也將長處地獄履於五毒刀山劒樹湯火炎燎煑潰五體求死

不得饑則食鐵渴則飲火出臨寒冰傷肌切骨方付三官謫役山海擔負土石鞭笞考對備經三徒五道往返十苦八難之中其苦無量不可具言也

太極眞人曰是人也乃不如外學凡人奉修仁義敬信道德唯善而從任化來往在時遷易逍遥域内清淨自適命過亦入福舍不經因徒或爲鬼神也後生人道不失本願轉得信根賢聖結緣積累日盡終入仙道

太極眞人曰患人得生人道也而不修德養性以全於命矣患聞經也而不信矣患信經也貪財而不受矣患受經也而不講誦矣患講誦也而不修其事矣患修其事也而不恒其道矣患奉師也而不終其身矣患服藥也而未應中怠矣患道行不備也而誇求昇騰矣患靜齋讀經也處幽山而不堪其憂矣此十患在人之身也若不戒之身無濟理所以云有大患者爲我有身斯之謂矣可不思與可不思與太極眞人傳經說法演戒竟歌三徒五道苦痛歎其辭曰

三才及萬物 倚伏各有齡 終始待劫數
福盡天地傾 往返於五道 苦哉更死生
展轉三徒中 去來與禍并
大賢慎慈戒 忍性念割情 愚夫不信法
罪痛常自嬰 吾念世無已 今故重告明
若欲度斯患 歸命太上經
罪福不由他 諒自發爾身 大賢故閉口
欲絕諸惡緣 滅念歸兼忘 倚伏待長泯
弘道以安世 終當見正眞
婬嫉爲禍首 滅身之至患 含養如此輩
恐必致夭殘 知惡而不華 豈是道所安
懷毒日齋直 令我發長歎
宿命有信然 弱喪謂之無 皆欲眼前見
過目則言悠 大賢明道教 慘感慼頑夫
依依念子苦 勤勤令我憂
人命已消盡 亦猶膏中火 四大暫相遇
五物權時假 盛年當勤學 趣求存吾我
福盡身神散 冥冥地獄下 上聖畏是故
尋道度斯禍
學仙行爲急 奉戒制情心 虛夷正氣居
仙聖自相尋 若不信法言 胡爲栖山林
大賢樂經戒 受之爲身寶 就學恒苦晚
治身恨不早 比當披幽牘 倏忽年已老
執卷吸爾極 將更死痛惱 吾故及弱齡
棄世以學道

太極眞人曰吾昔學道時受之於太上虛皇奉而修之遂成眞人矣道士若欲受吾大戒品文師先讀一過以示其心也其必是學仙之士者當齋信詣師門及對齋三日念道思戒然後傳矣此戒至重各各有威神部護其人慎哉慎哉

仙公曰此大戒施於學仙道士也好尋世間非常萬物皆當歸空盡是法可緣之度三徒之苦以得道也遇之者子宿願也受宜從之勿不勤修仙公以元正之日受戒而作頌曰

幽名山以靜漠兮眄峻石之岑岑素雪翳乎前庭兮勁風肅於東林對天尊之容與兮耽冥賾而散衿慼世人之墮罪兮悲念之不去心背經戒以信邪鬼兮棄齋靜而美酒音輪五道與三徒兮經地獄之幽沉斯苦痛之可

言兮更死生而難任唯道德之濟物兮更豈待困而不尋

仙公告弟子鄭思遠曰吾少遊諸名山履於嶮巇在禽獸之左右辛苦備至忍情遣念損口惠施後身成人懷道安世恒修慈愛念道存眞無時敢替也齋直一年而未竟其冬至之日天眞盻降見授大經上仙之道天眞令我大齋長靜按經施誦次而學之遂成眞人矣吾昔所受經道太上所貴也非中仙之所學矣歷劫以來常傳上仙仙公仙王仙卿不○但我也吾先世與子同發此願施行善功勤積不怠致玄都有仙名令相爲師友是以相授耳吾去世也將有樂道慈心居士來生吾門者子當以今道業事事一通付之法應世世録傳也皆是我前世與彼有宿恩因緣使然也子以一通依科傳付弟子佳者也若無其人一通封付五嶽名山矣此太極眞人口訣子秘之愼之愼之時思之

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經

太上洞玄靈寶誠業本行上品妙經　字八

道言昔我於洞明丹陵天中玉臺受元一金眞法輪誠業本行因緣上品與我無上高上洞明大法王之號常鎭玉清高上大圄都開飛天法輪上本誠業之功開度萬有生死之場天人罪福諸源運載三乘登步上清十轉眞人光明幽夜弘廣十方迴十惡之根使從十善而行咸得徑生無量大圄天堂有能從者克獲道眞

○道言我常隨運降下十方飛天元生大福堂○洞明寶庭開是法輪十善法門咸使十惡從法而還從是法輪轉昇上天悉得妙通廣明本行宿業因緣吾觀天地希有其人自非上德何能奉焉

道言誠業至行惟上德弘遠金眞本行長存之源善當正念魔無敢言斷諸惑亂諸天朝眞彼諸生惡爾勿從之斯罪根深會當入吾法輪彼之起禍莫與之爭墮身三惡望反甚艱障道者無明嫉人者自刑謗人者始從畜生道中出也樂淫色者由之先業六畜根末斷矣貪狠者自傷貪味者吞毒斯酷之本善當遠之乎

道言元一天尊當說是誠業本行之時天尊以手指點十方虛空之中命召十方飛天帝王至眞皇人飛天無極神王妙行眞人高上玉皇無極大聖尊神三十六天上帝諸天至眞九宮眞人五老上眞天眞地仙無極世界神仙玉女無量大聖衆三界靈官三元正眞執法官屬無鞅之衆一時同駕乘空而來上詣玉都天光四朗紫蓋迴天威靈濟濟流激○十方敷明諸天燒香散華飛玄步虛三帀復位稽首朝眞同登金眞法輪諸場仰觀法音莫不歡悅咸同稱善

道言無上金眞誠業普隆萬圄誠行之本萬無其人天理妙旨上眞行焉但十方天人空生禍府造立萬端通惡所釋訣在乎心開建道場普轉法輪光明六道開度天人孤魂苦爽同登福天終身歡樂劫劫長存自斯以往皆由法輪上品之恩爾時諸天大聖無鞅之衆同時稱善左迴三帀叉手作禮伏受誠言

天尊告諸大聖衆曰吾開金真法輪運化諸因有諸難得惟形是難夫至德身亦爲一國之域利用招禍心之能造故通制包藏之境由善惡之門惟有至人知覺得道無爲若能從之諦受勿忘

天尊告諸大聖衆曰元氣輕微運導不淳本業易造動至六身五心所起十惡生焉長淪毒刃莫能覺乎自受痛哉吾爲十方天人轉度生死之源十善備立悟其來生一切因緣伏承誡業即得道真

○天尊告道君曰吾開法輪上品金真誡業十○善正本萬行之門爾若從之咸當伏聽於是道君稽手作禮伏受誡文

誡曰一品正觀衆妙本皆得神通業二品正聽玄妙音神通知十方三品正知香光入神通靈氣存四品正音關妙門神通利益無量果五品正存法誡行神通道真降六品正念衆生苦神通光明報七品正想無二惑神通正道界八品正行大慈業神通無上真九品正定形影不動衆行神通妙覺十品正具形神剛明執正神通玄妙

天尊言金真上品十正神通誡業萬行之首執正十方無量通微之本吾開法輪故演其文以度劫災生死諸滯咸使從茲而轉登乎長存道真成就終身不見十惡之門

天尊言金真本行十品上善之功一品斷五色貪利緣正見不邪視二品斷五音六塵之聲內外無邪聽之聞三品斷六觸之因邪氣不入四品斷虛談假論邪言綺語不前五品斷衆禍之害衆邪不侵六品斷想五陰邪惡○不干七品斷行非造作邪災不生八品斷諸○惑亂衆邪不犯於物九品斷無端之行邪疾自消十品斷十惡之業常當心取法輪萬魔邪神自却無敢當矣

天尊告道君曰此是無上金真本行上品澄真白鍊空寂通稱上業能如是者金真可期矣吾觀天人萬無其一自非至人莫能從焉

天尊言金真觀行十品常能如是者萬善備立一品見五色不貪者淫風不行二品聞五音不聽者魔風自除三品聞衆氣馨香不樂者六府不傷邪風自退四品見五味不貪甘進者衆塵不汙身五品聞衆樂不觀者即外塵惡風不驚六品守一無諸假想者終身不染邪氣不生七品舉動秉誡本行者諸塵自消形色光淨八品見寶貨非橫不取者萬善來臻終身安存九品和性無嫉無妬見事不觸者萬福降真靈魔禮焉十品安身閑想慈念一切宿命者十方護身高上奏功克獲上真

天尊告道君曰吾開金真上品法輪誡業本○行之由十方天人若能如是者即與十聖齊○功得入長存法界得道自然者也終身光明億劫同慶福流萬代常與法輪不絕矣

天尊言吾開法輪十聖之場一品轉通立能心知一方中輕重事位次別覺聖二品轉通得知世界有無吉凶事位次得覺聖三品轉通能達知罪福一切宿命來往生處果報由趣位次正覺聖四品轉通能以心往見衆生心逆睹未然禍福陰中事位次通覺聖五品轉通普知十方無極世界一切緣運由趣休

否事位次大覺聖六品轉通通玄觀知悉達十方界域衆聖處所只如指掌分形散影虛空無礙位次妙覺聖七品轉通普知天地運趣機數有無遠近悉無障礙位次洞覺聖八品轉通身居立忘形如日中景一切觀徹位次觀覺聖九品轉通普能開明放身中寶光普照十方一切普見上下無不洞達位次普明大覺聖十品轉通普觀普察普明普照無幽無冥洞知天地光顯十方湛然長存位次洞明大覺至眞大聖者也斯行之業皆從法輪而轉八十通大聖其德高妙自非法輪之功莫能轉馬十聖果緣乃從無量恒沙劫來施功布德備滿天地弘廣十方致得轉位入十聖之功妙通上品夫十方天人能如是者道眞成焉

天尊即勑无上高上洞明大法王曰可誦无上金眞法輪誡業本行妙通轉位玉章无上高上洞明大法王即起作禮朝眞左迴三帀誦法輪誡業玉章頌曰

湛寂法誡功　觀行極大乘　金眞衆妙好
正位諸天朝　法輪无上德　皆轉无上眞
神通六度外　飛天多福人　開度大梵仙
十品悉成眞　巍巍自然道　逍遥大光天
念得恒沙劫　歷觀一切緣　自无上品業
何由拔苦根

法輪本行上品玉章頌曰

通觀十本源　朗朗凝成眞　斷去十惡場
品行入法輪　内外香光起　倏忽登金眞
一昇雲明宮　威光煥諸天　皆從本行起
稽首朝天尊

法輪觀行玉章頌曰

仰觀金眞行　絶景無諸塵　形姿七寶相
雲明照諸天　飄飄大乘境　飛天轉法輪
萬福同一慶　轉度十苦人　身登玉池上
沐浴錬成仙　十方無孤魂　普開恒沙恩
妙通至眞德　東首天寶前

法輪轉通十聖洞明玉章頌曰

无上開妙化　運功皆齊長　法輪十位場
大羅諸法門　通稱大光品　十聖並高眞
妙德轉十通　湛然十飛天　安和樂未央
普明昔往緣　命合長存壽　洞覺應自然
眇眇難爲雙　六時朝天尊

天尊告道君曰是四篇玉章此乃是无上金眞誡業之首法輪轉通妙覺本行之源其文封在无上玉都流明宮中金眞元君保賞金靈童子八千四百眞常誦其章聲響十方嘯朗諸天羣眞叉手稱善至眞朝焉高上即開法輪上品轉度十方諸得道大聖衆以登无上金眞者矣夫是天人有知其章受持修齋執誡禮誦靈文者靈音即上徹十方九天稱慶高上讚歎即開法輪之品轉度其人得登无上至眞諸場其道高妙自非大光開運十方莫能闡焉

天尊言吾開法輪十善諸場一品慈孝順物萬行同心二品愛念一切衆生皆如我身三品信向經誡罪福所由之源四品能捨寶貨布施天下無量諸人窮厄者五品能廣建功德營建道場福因萬代六品能守善而死忍辱不殺不盜七品能救濟一切厄急無量衆生性命捨放無窮皆得存其本命八品能供

養三寶晨夕禮誦執戒持齋恒無怠倦九品常能開化天人愛念國主享祚長存恒以財物潤益貧窮孤老無量苦人常無貪惜十品行常使然不進不退一心行善夫天人能如是者即可謂十善之功萬行同慶之本也此皆是十方飛天無極至眞皇人无上誡業本行之源天人能從之者即以十方飛天無極至眞齋功矣

无上飛天法輪轉十善妙通玉章頌曰

○流明大範品　開道無量功　轉度十善行
梵景飛天堂　逍遙七寶宮　仰觀法輪王○
靈顏絶妙好　常降十道場　齋駕三寶乘
運載諸天人　倏忽雲光發　衆相並金容
皆從斯福起　受位高上眞　遊憩天寶臺
慶此劫數迴　三帀朝道主　稽首禮天尊

天尊告道君曰是玉章一篇乃是十方无上金光童子各十眞鎮於飛天法輪天寶宮中保賞靈文常隨法輪十善品轉法輪誦其章以度十方諸天持行無量善人策駕三乘寶乘嘯誦其音羣眞讚和震響十方諸天設禮莫不恭心開津三界三眞奉迎香華伎樂營衛善人直登法輪諸場矣

天尊告道君曰吾開法輪十善上品咸使十方諸天人皆去十惡諸場其有如是行十惡者爾莫從之行其中唱言快樂者爾宜避之言其欲來害者爾但當一心念誡業存眞而受之殺其理自不能有害我身此即轉成无上至眞者乎其人自當殺報也其有賢聖出者爾當尋之一覩神顏萬劫常得其力矣夫理甚微故以上天十福堂以對下十惡場者○也

天尊言法輪開度十惡諸場一品不行慈孝之道尊卑上下失禮恒無和順之心相向二品不行愛念衆生常懷凶勃三品不行信向心快情所爲作諸惡業反逆君王四品不行愛善不捨不施心常破傷他物自言得快無諸慈悲五品不行建功德心惟建非禍事爲樂六品行不能忍辱心常欺妄於他萬端無信七品不行救濟厄急心常懷執著性常頗人墮惡道八品不行恭敬經誡心常謗毀天眞以入邪論害生祭祀九品不行利益心常以財割剔貧窮孤老自貪潤己身十品身行常殺害無量衆生淫欲無度萬惡備立進退疑惑行常使然者可謂十惡矣斯行皆非天非地止由於心夫上德至人唯以十善爲功常以己心爲十方飛天福堂逕往法輪爲因緣執持誡業尋本行微取果報上眞之德是以不經十苦不入八難不見煩惱不履三塗也夫下士諸人唯以己心常爲執殺之官逕尋地獄循環諸報背十善向十惡行十苦○

○自以身投八難往取煩惱之根形履三塗之門日有沉淪億劫長罹塗炭去福速矣吾開法輪普度諸人矣

无上飛天法輪轉十惡入妙通上品玉章頌曰

鬱秀玉清　太无自然　蔭影十方　開津法輪
拔度八難　轉諸福天　流景冠帶　解滯胞根
積尸受鍊　滅惡通眞　玉皇命召　十善並原
諸天稱慶　五老侍晨　帝君執符　齋送道前
飛天大圍　無量度人　劫劫承化　運載三乘

法王品位　无上至眞　三元除惡　九夜光明
東身天寶　形登長存　妙德高上　洞明金眞

天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪右宮十方玉童玉女各十眞保賞靈文常隨法輪上品轉十惡諸場遷度天人生死苦魂咸使劫劫運化常與法輪有緣天人有知其章修齋行香禮誦者法王降眞道成不久矣

天尊告道君曰吾開法輪以轉十惡諸場上品之福其功無量靜心絕想此爲上德聞樂不聞浮華美色此是十惡之根形非長有財不長存道眞无上故開法輪世界有欲尋眞棄俗因緣保固元氣凝素自然魔來忤者愼口勿言生惡起惑終入法輪障道者苦後身如然

天尊言法輪開度十苦諸場一品履刀山苦二品上劒樹苦三品入鑊湯苦四品抱銅柱苦五品臥鐵牀苦六品大車載入寒池苦七品拘頭拔舌苦八品吞火食炭苦九品三官鎖械徒役金槌鐵杖考掠苦十品生身受鎖械煩惱形殺苦如是十方有斯十苦皆由先身集因所得吾觀諸苦塗炭難言故開法輪普度諸天十方歡樂原赦之焉六道光明法橋路通一切同度道眞降矣

无上飛天法輪轉度十苦品玉章頌曰

歷觀十方　無量罪根　流曳十苦　焦體爛壞
大小相牽　彌劫塗炭　毒刃傷身　沉沒九夜
望反甚難　方思十善　念是因緣　攖承痛切
風刀往還　吞陰食毒　魂神無關　仰視无上
飛天法輪　開度上品　轉諸昇遷　策身玉庭
妙通十天　無極世界　洞識諸緣　修行誡業
稽首道前

天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪中宮十方丹靈童子各十眞保賞靈文常隨法輪上品轉度十苦諸場開度天人生死咸得法緣天人有誦其章上聞九天法王命眞來度之焉

天尊告道君曰吾開法輪以轉八難諸場上品之功無量法門夫人心淨十善降焉生貪業惡物心不淳彼有懷惡爾當善之三元執法近在身中陰私皆結以上奏諸天考官速至坐徵疾傷試行上本善當從之無聞倒見故知無緣正具形神晨夕恭心道眞下降度爾福天

天尊言法輪開度八難諸場一品受身出邊夷難二品受身爲奴婢下使難三品受身出爲貧窮孤陋人難四品受身六疾人難五品受身愚癡六根不具足難六品受身鎖械煩惱徒役難七品受身出不孝不慈生亡難八品受身出於無道國中難者也夫是八難者皆由先身集行所得從十苦中出方生八難中但上德至人常以十善以擬將來往生十方無量福堂也夫無明倒見者恒以十惡爲本故生亡十善一生一死億劫苦惱恒出八難受報吾開法輪以度斯人矣

无上飛天法輪轉八難上品玉章頌曰

仰觀八門　輪轉罪田　受諸苦惱　形魂不開
先無誡業　終身八難　無量罪門　一生一死
十惡往還　於是冥冥　受諸沉淪　飛天大赦
普轉法輪　高上八觀　洞開玉城　七寶宮臺
乘運相迎　雲明煥照　十方大庭　金容絕妙

雙光自生　栄龍駕鳳　遊憩玉京　寶林羅列
身中光明　三羅自解　八難齊并
天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪右玄臺上十方靈光玉童玉女各十真保賞靈文常隨法輪上品誦其章轉度八難諸塲以暢天人生死之魂咸得光明普見法縁夫天人有知其章拔度存亡滯苦齋而誦之者諸天降下即度兆生死命籍還上長存之福堂矣
天尊告道君曰吾開法輪以轉三惡道之塲上品之福無量羣生悉令得轉度十方福堂
運化生天斯惡深重皆由先身害生萬物無量衆生之命致生彼道以報昔縁一生一死業對所因今轉諸身普入善根自覺往生一切因縁生死蒙惠莫不歡焉
天尊言法輪開度三惡道諸塲一品地獄幽閉塗炭二品餓鬼自相食噉煩惱之苦三品畜生同類怨對相擊之毒夫如斯等衆生若反化即生三惡中一品生蟲中二品生鳥中三品生獸中者矣先身行業元逆之本其罪負重致招斯惡彌劫聚集應得是報吾開上品無量法輪普拔斯惡以還福門
无上飛天法輪轉三惡道上品玉章頌曰
歷觀十方中　無極世界人　豪貴不畏罪
快意害衆生　興伐逆國主　不顧後身攖
罪滿九河内　形履刀山庭　舉手循劒樹
流血落如星　坐待鑊湯煮　鐵錐刺身形
迴身入餓鬼　只聞悲哭聲　仰頭看鐵網
足立流火庭　六畜相割剝　以報昔往生
但見十福天　乘景負圓明　逍遥三界外
方念三寶經　法王萬善行　普開無量功
轉度三惡道　受錬十天仙　身生五色光
妙覺諸惡縁　一超三便去　閑居十飛天
天尊告道君曰是玉章鎮於飛天法輪上品玉京中十方法輪玉童玉女各十真保賞靈文常隨高上上品法輪誦其章轉度三惡苦道諸塲以錬滯尸苦骸咸得光鮮普登十天福堂天人有知其章命過之日齋而誦之魂爽即不過三惡遷昇十方品入法輪者也
天尊告道君曰吾開法輪以轉十邪不正道諸塲上品之行夫衆生貪欲萬端無厭自以身命投於十惡纒骸苦想自役罪狀纍滿天地形名作道非法妄生淫佚邪氣生無善教死必有重考億劫委身屠割生死往還長處盲道終身邪言疾病攖苦終歸八門吾開法門普轉還入道真
天尊言法輪開度十邪惡道諸塲一品背正入鬼道終身生邪魅求嬰諸疾苦受報無窮期二品輕毁道法將入邪徑信順邪言謗道欺師三品不信道真捨身入鬼魅四品無明倒見衆生常懷五濁執結魔魅自稱聖名以亂正道五品常生殺害淫祀鬼魅詐稱神真貪味甘美種種無端六品因人休否假稱正神責望天人受取無厭噉食無度七品魔魅衆生遊行世界或作邪謌鬼語自稱道神伺人衰厄妄言占相八品衆生觸法邪見一心背真入僞承事鬼神形像師巫之徒九品淫亂宗親生邪苦想行不正法十品棄正法往入魔徑邪道嘖嗃欺誘天人自稱賢聖放蕩非法陰私逆順爲人咒誓魘禱國王指天畫地殺害衆生真僞無別以稱天真夫如斯者

自取十苦八難集因爲惡煩惱中生塗炭九幽執罰無生吾開飛天無量之恩普拔生死一切罪因同得免脫十邪惡道之根普登十方長存福天身受威光永超法輪

无上飛天法輪轉十邪惡道上品玉章頌曰

眇眇飛天堂　焕朗曜上清　景王降寶乘
棨駕十道場　但見諸邪道　隋墜地獄中
洋銅以灌口　裸身劒樹峯　巨天飛刀割
鐵錐刺心肝　饑餐流火精　負石踐刀山
不見福樂處　唯聞塗炭聲　仰觀十正道
形光負圓明　安坐寶林内　妙相自然生
高上轉法輪　普度諸邪形　開津五道界
超步南陵庭　身詣玉池鍊　寶光身中生
飄飄太虛上　三帀禮眞經

天尊告道君曰是玉章鎮於十方飛天雲明上宫十方丹童玉女各十眞保實靈文常隨法輪轉運誦其章轉度十邪道諸場以解天人積滯之苦普入法門者也天人有知其章者思念存亡之苦齋而誦之苦魂即得超神十方矣

天尊告道君曰吾開法輪十正道諸場上品本行之首夫廣幽理顯有是業力但澄眞甚難物色不淳受學者精集因至道玄象者希合道應眞其理微簡可謂自然九萬劫一降爾議思焉吾開眞寶轉運法輪劫災不動天地存焉

天尊言法輪開十正道諸場一品遠惡離邪道觀行無爲通建福因執心明淨不行陰賊二品尋眞求道信向大經持誡入法通行陰德三品不邪不僞常行正法一心守道四品愛念衆生常得安存同入法輪五品慈念萬物恭敬國王普天隆盛三寶弘化六品修學上道捨身棄世一無假想滯惑七品起動乘誡言無假說八品開導天人流暢法音廣宣道教增廣無量九品萬範同正普弘十方慈善一切十品法輪開張普度天人衆生同慶皆入正道執心剛明者也夫是十正道上品唯有上德至人能行之矣吾開十方無量法門普濟無偏一入正道去邪日遠道眞无上與法結緣者焉

无上飛天法輪開十正道上品玉章頌曰

紫虛勃煙　中有玄臺　流明瓊闕　七寶自然
焕朗十方　彌覆諸天　无上法輪　轉度十方
正道明開　元皇符命　飛天至眞　浮空稱善
玉帝侍身　左右金童　歷觀諸緣　玄化大運
齋眞道前

天尊告道君曰是玉章鎮於无上金眞玄宫十方金童玄女各十眞保實靈文常隨大運轉十方正道法輪誦其章聲叅十方九天元皇叉手以稱慶无上玉皇稽首作禮即大光法門以度諸天無極世界萬兆一切衆生悉得身登十正道福堂皆合道眞矣諸天大聖至眞有知其章齋而誦者皆得開度衆生諸苦亦可保劫不動安固靈根者焉

天尊告道君曰吾開法輪十轉諸場上品無量至眞之本業自非法輪莫能轉焉存眞守道以期斯衆自始劫以來得道者皆入法門修學上德位極至眞未見安豪守貴而望生天者矣吾觀十方衆生執結甚多財寶雖貴終不能使人得道聚積珍寶必有餘殃安貧

樂道其實寶眞道成之日道主降兆矣身披
九光寶帔七色飛羅之裙頭戴通天寶冠足
著玉文獅子之履項負雙炎天光上蓋流明
寶蓋身登七寶之輦駕乘金龍超越无上道
界鬱鬱羽儀威光芳飭梵行太虛左右天眞
手把十絶靈旛諸天各各奉獻自然妓樂燒
香散華彌翳十方衆眞下降迎兆玉清天寶
受位長存金眞當爾之時實自樂焉斯人皆
是安貧守道使得如然世緒華盛不足貪乎
身役十惡財即散焉巨億之財終爲毒門吾
○開法輪普告十方飛天至眞開度十方無量
世界一切衆生咸得成就齋功十轉眞人矣
天尊言法輪開十轉至眞諸場一品受持誡
者即爲地仙能修行法誡轉位入第二品中
得爲遊仙倍向正心者轉位入第三品中得
爲仙人奉行誡業者轉位入第四品中得爲
飛仙常從經誡不犯衆行者轉位入第五品
中得爲靈仙絶口斷貪味長齋誦經執誡者
轉位入第六品中得爲神仙若能無色貪欲
平等行諸功德捨心抱素者轉位入第七品
中得爲眞仙建心廣念十方常行救危口無
過行濟物無偏者轉位入第八品中得爲飛
天眞人守一不動持行萬善敬念法誡常如
對神者轉位入第九品中得爲太上眞人恒
能餐霞飲氣苦行修道誦經行香朝眞開化
十方普濟無量衆生惠潤天地常無怠倦者
轉位入第十品中得爲无上上清眞人者也
夫物自無心耳但能行八誡者以得十方飛
天齊功況於持十誡業本行也但末劫衆生
○惟能破誡豈有能修者乎夫人五濁麤行甚
多至人受持以將擬終身之寶麤人受取以
望世之高位破滅十善之行自以擬長還十
惡之道但夫人自負道非道負人矣未見有
心者求而不得焉

无上金眞法輪十轉上品玉章頌曰

大圓開化　上有寶城　玄虛而治　元一洞明
八方玉樹　七寶羅生　靈風應節　衆音和聲
中有法輪　號曰法王　高上所寶　玉皇高尊
金眞妙德　降下飛天　歷觀十方　無量罪因
轉度上品　拔諸苦緣　身免十惡　得入法門
形脱鋒刃　爽得眞仙　十轉无上　妙通自然
至眞諸場　長存道眞

无上大金眞誡業歷觀十方妙通玉章頌曰

遊觀諸天　中有三羅　鐵網八據　流火飛車
鋒刃揵揵　萬痛交行　頭首分裂　苦哉自傷
一生一死　輪轉惡場　泣涕流血　無復人形
塗炭彌劫　不識命根　命命相對　種種相牽
十善閑靜　蕭條十天　衣廚無爲　救諸無緣
金眞開法　普救威光　流激天地　照明十方
演誡度人　業力大功　十苦解脱　沐浴金容
○通覺本行　三羅谿通　高上轉位　身登寶宮
上朝道主　稽首三週

无上金眞誡業本行上品玉章頌曰

雲明鬱秀　流煥十方　金晨映發　蔭藹玉堂
七寶凝結　八會澄靈　玄覆三象　自然霄清
天光朗徹　普照諸形　元始萬行　誡業爲宗
把持法輪　弘化諸功　無量本行　萬範因緣
至眞通稱　衆法靈根　乘虛躡空　與之通津
元皇上寶　故鎮法輪　三界開道　駕景紫烟
羽蓋垂霞　上謁天尊

天尊告道君曰是三偈玉章鎮於无上大有玉都无上金真童子萬二千真保賞靈文常隨劫運轉十方諸天十轉真人上品法輪方誦其章靈音激響十方無極世界諸天高真一時設禮无上至真稱善法王告召普開法門品度萬生皆得道真諸天大聖至真有知其章齋而誦之者十方天真降下六時朝矣萬結自散不久道成焉

天尊告道君曰吾開无上金真法輪誡業本行十二無量上品因緣輪轉妙通至真諸場○

○斯經上業無所不通普爲法輪灌頂衆淵十方輪轉開度無量萬生罪惡入諸福場金真誡行致得長存其道高妙普救無窮飛天上寶不傳諸仙自然應運其文洞煥無所不通矣天地運化皆由法輪其功无上自非上德至人莫能奉焉上聖轉位以成高真悉從其文萬惡迴善解滯拔苦除罪降福皆由是經廣濟十方弘教諸天其德大通其道普真運駕三乘度諸無量吾演是經以付子之奉行九劫一降飛天玉庭依品開度不以爲難矣

天尊告道君曰吾開无上飛天法輪上品諸場以擬五濁之劫一品十方無極世界災兵殺伐濁二品劫運短促日月虧盈濁三品陰陽逆順星宿失度萬物不生濁四品五方兎兵交會殺害天人無量生亡濁五品國政凶亂天人兵甲煩惱濁者矣子若見此五濁之世善當依法輪之品開度轉運保固萬品咸使天地日月星宿各復其位安鎮萬國皆得存焉

○天尊告道君曰吾開无上飛天法輪上品諸○場以擬三災之劫轉度十方無極世界萬生皆使得免脫劫難故以三乘寶藏以度之矣一品劫火流行三界同然二品洪水激溢八極溟合涌波滔天三品暴風彌劫震裂衝天十方淪没萬無一遺此是大運應期名曰三災如是之時子勤用心轉法輪開三乘上品以度天人之災咸使安存得見太真

天尊告道君曰隱顯六塵觸視玄根魔氣形色聽者空生雲門晨昏夕翳身心不存物想最苦招禍神童知者不動彼惡自傷非法所行偽黠相同萬善一棄終身莫及害一對十萬劫無生手殺與想同況於伐人命乎金真上品誡業善當從之矣萬稱之由本行爲先也

天尊告道君曰夫轉法輪開度上品當用金龍十枚各重一兩以鎮十方紋繒各隨方東方碧紋九尺南方絳紋三尺西方白紋七尺北方皂紋五尺四維紫紋各八尺上方青紋丈二下方黃紋丈四十方香案香鑪各十枚

○建壇法依三元塗炭禮謝皆法三元拔罪品○三重然燈外壇方各十燈中壇方各八燈上壇方各九燈皆如法品三寶鎮壇三日三夜法衆行香誦經發露大謝轉飛天法輪明科以開度十方萬生罪根滯苦十惡諸場咸使遷進十方飛天無量福堂矣

天尊告道君曰夫天人修真上道可自依法修建是法開度十方幽廣生死苦魂幷及祖考諸罪皆得轉度十福堂也若見天地運度亦當建是大功若見日月虧盈亦當修建是齋星宿錯度亦當修建是齋諸天國土不穿

亦當修建是齋天下鬼兵興亂萬兆死亡陰陽不調亦當修建是齋師徒厄急命過之日亦當修建是齋者也夫是法輪上品齋業無量大功十方得道莫不從之以得至真諸場上聖修行是功轉位得爲金真諸天修建是齋真仙自然開度萬生普弘法門生死因緣皆由法輪其法高妙无上所寶九劫一轉天地洞明無量生死齋得福慶光明十方普得長存夫天人上德至人有知其法受持開化法門修建是功者道真克成矣

○天尊言法輪上品運載十方无上至真妙道○誡業普會無窮玄覺一切無量本行萬範因緣洞觀天地普入法門業惡行惡沉形九夜者吾轉法輪咸使得仙衆生反化以生人天法輪運道九萬劫一傳自非高上玉皇之傳莫能降真吾今相告封著中宮諦受奉行須擬劫災依法上品轉度諸天十方無極世界一切萬生同得法緣普見大光開運覺觀道真其功廣明弘道三乘衆法之母至真之尊普爲十方之光景是爲天地萬道之宗其福无上湛然長存大劫方降普見道真普度衆生皆登十方常住福天爾受法王上位勸當用心於是道君即起叉手作禮奉受金真法輪誡業本行上品事竟元一天尊勑諸大聖衆策駕而去諸天復位億劫長存

道言吾受无上金真法輪誡業本行長存上品無量因緣自從洞明劫始已來開運度十方無極世界無量恒沙衆生生死苦魂迴化十惡拔諸罪根解羅出滯煩惱諸場咸得同詣玉池錬形冠帶寶服光明十住福堂其功○隨運而轉自非玄覺莫能降焉其文舊典萬道勢訖其道方行晨暉八會當是其時雲萌下降以保劫災若有福德之國先得道真者矣

太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經

三經同卷

太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經
太上玄一真人說妙通轉神入定經
太上玄一真人說勸誡法輪妙經

太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經

太上高玄太極三宮法師玄一真人說太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經舊文藏於太上六合玄臺典經皆龍華玉女金晨玉童散華燒香侍衛靈文依科四萬劫一傳太上有○命使付太極左仙公也

太極左仙公於天台山靜齋拔罪燒香懺謝思真念道一百日中神明髣髴於空玄之上雲景煒爍若存若亡或分或集曲映齋堂仙公自覺若徹遐感天真於是研思玄業志勵殊勤齋未一年遂致感通上聖垂降曲盼幽房以元正之月庚寅日夜忽有飛雲丹霄八景玉輿寶蓋洞曜流煥太無燒香散華浮空而來千乘萬騎天真煒爍不可稱焉龍飛鸞鳴鳳翔翩翩獅子白鶴嘯歌邕邕仙童玉女

各數千萬人手把命魔之節十絶華旛結駟騶騎翁鬱靈軒一時之頃天眞並下第一自稱太上玄一第一眞人鬱羅翹第二自稱太上玄一第二眞人光妙音第三自稱太上玄一第三眞人眞定光三眞並集皆項有圓光映照十方悉各坐金牀錦席左右侍官皆把華旛百和名香擎立空青之案八色之巾請眞一勸戒法輪妙經飛文錦帳七寶纓絡玄覆經上靈眞煒燁於絶空之中於是仙公稽首作禮天尊妙重未敢自陳唯心歡神暢○伏聽戒言

太上玄一眞人鬱羅翹告太極左仙公曰子積劫念行損身救物開度有生惠逮草木託身林阜守情忍色恭禮師宗存弗厭極苦志篤厲乃有至德致紫蘭臺金闕上清宮有瓊文紫字功德巍巍行合上仙太上命太極眞人徐來勸保汝爲三洞大法師今復命我來爲子作第一度師子可復坐我當告子開度法輪勸戒要訣使子知有宿命先身罪福致令之報於是說之子將無欲聞之乎能奉之者便當靜聽

太上玄一第二眞人光妙音告左仙公曰子轉輪生死與善結緣歷劫積稔代代不休棄榮委禄投身幽阜饑寒峪嘘念道不言欽仰師寶恒如對神仁和心柔坐起欣欣長齋苦思時不虧閒精感遐徹故名標上清太上命我爲子第二度師當具告子三塗五苦生死命根勸戒要訣使子知魂神苦痛所從而來欲聞之不乎吾當爲子說之子當奉之焉

○太上玄一第三眞人眞定光告左仙公曰子七世有惠割口救窮仁及鳥獸福流後代○潤子身子又積勤躬奉師寶寒不思表饑不爽口艱苦林岫注心不替紫藏納眞項生奇光致高上曲降錫加仙卿以酬昔德豈不巍巍乎太上今命我爲子第三度師今當告子無量妙通轉神入定勸戒要訣子欲宗之不乎吾當說之子閉口修之焉

太上玄一眞人曰夫天地建立元始分判陰陽開化五行列位無上無下無天無地無大無小無色之内無形之外皆稟受空洞以氣爲宗宗生於始始生於元元生於玄三生萬物莫不相承綱維八極致天地長存衆眞高仙十方已得道四方無極世界塵沙而來眞人從無數劫來莫不有師皆從師奉受上清三洞寶經而得爲高仙上聖十方導師也師者寶也爲學無師道則不成非師不行非師不生非師不度非師不仙故師我父也子不受師道則不降魔壞爾身八景龍輿焉可得馭太極玉闕焉可得登儒教則有三墳五典八索九丘皆以師訓文學之士尚復承師以致明達況子今學上清之道希求昇騰○求享無量之福乎慢師行道求肉飛之舉謂投之夜光失爾一往也但子積劫勤尚展轉不倦功滿德就瓊文紫字列於玄臺位登太極仙公之任而三師不備勸戒未充於格未得便登太極之宮也太上以子宿勳高重故命我等爲子三師度子要訣以成子道使子速得飛騰三界遊乎上清身詣金闕受號仙公也仙公唯唯伏受誨命惟願天尊哀而矜愍今爲說之即奉之焉

太上玄一眞人曰太上眞一勸誡法輪妙經九天有命皆四萬劫一出太上虛皇昔傳太上大道君道君傳太微天帝君天帝君傳後聖金闕上帝君令付仙卿仙公仙王已成眞人不傳中仙及五嶽諸仙人也自無玄名帝圖錄字三清太極玉文自非仙公之質不得參閱此經高妙太上所重藏之六合紫房之內仙童仙女恒寶祕侍眞有盻其篇目慶延七祖死魂生天福覆一宗門戶隆盛世出賢明修之致雲輿龍駕白日飛行輕泄漏慢謗

○毀聖文考罰爾身罪福報對明慎之焉

太上玄一眞人告仙公曰吾昔受太上無極大道君眞一勸戒法輪妙經修行奉師一日六時燒香朝禮旋行皆先朝我師心存目想見師如經我無有師經則不見既得見經師便在前抱饑忍渴隨師東西我受師訓切勵備經痛如刀割尅如毒鋒俛仰伏事恒不敢虧痛不敢辭毒不敢言如此經歷四億萬年眞道得成位登太上玄一眞人今復被師命為子作三度法師子能如我不若能如我者我當為子說經仙公稽首禮謝上告

太上玄一眞人三度法師曰弟子有幸得仰對天顏加以師訓復教以要言無量之分豈微言所陳自顧宿植因緣得生法門少好上道仰希神仙長齋幽阜心想上聖不悟天尊窺盻幽谷降教眞道自惟闇昧愧所不勝然推前自期誓心三光躬宗師訓不敢有虧彌綸萬劫情無退轉尊奉法教唯師是從永願哀愍覺所未悟啓訓幽深說法演誡以見校贖伏聽命盲誓奉之焉

太上洞玄靈寶眞一勸誡法輪妙經 終

太上玄一眞人說妙通轉神入定經

道言夫輪轉不滅得還生人中才智明達心和情柔篤好三寶志慕神仙當思念善功廣建福田功滿德備施行妙通轉神入定以成至眞道行不備仙亦不成自從無數劫來積學已成眞人高仙自然十方道者莫不從業行所致制心定志坐念思微舉動行止念作轉神以得高仙也其思甚微其念甚廣弘普無量行備入定尅得神仙也子當勤行必合道心也

○道言若學神仙思念無量普得長生身與我神入定妙通

若奉師宗思念無量普得訓厲身與我神同受制度

若見經教思念無量普得聰慧身與我神同得升仙

若見講說思念無量普得瞻聽身與我神了解玄義

若見齋誡思念無量普得入法身與我神內外清肅

若見行香思念無量普入芳盛身與我神不
履穢塵
若見三光思念無量晻冥普消身與我神長
庭光明
若見行雲思念無量普得歷霞身與我神同
入雲輪
若見雨注思念無量普得瀧潤身與我神得
天廕澤
若見素雪思念無量普居潔白身與我神凝
悉成真
若見霜露思念無量保貞不落身與我神無
不制伏
若見淨水思念無量普得沐浴身與我神洗
垢除穢
若見大江思念無量普注淵澤身與我神無
不包容
若見大山思念無量普得障遏身與我神棲
託巖穴
若見樹木思念無量普無凋悴身與我神鬱
成茂林

若見種植思念無量普得滋長身與我神與
日成生
若見果林思念無量普得成就身與我神結
實生根
若見飛鳥思念無量普得空行身與我神時
生羽翮
若見禽獸思念無量不生害心身與我神隱
學幽林
若見宮闕思念無量普得瞻仰身與我神轉
輪國王
若見城杜思念無量普得入朝身與我神修
整嚴飾
若見臺觀思念無量普瞻八極身與我神洞
見幽微
若見靈壇思念無量普履法門身與我神得
道無為
若見童子思念無量普得出身身與我神同
得道真
若見道士思念無量普棄榮累身與我神早
得飛仙

若見賢人思念無量普推貞義身與我神教
化齊同
若見聖人思念無量普得其道身與我神通
真達靈
若見盛年思念無量普不衰老身與我神長
保劫年
若見美女思念無量轉身為男身與我神守
貞入真
若見妓樂思念無量普無哀憂身與我神靜
嘿宮商
若見王子思念無量普得從容身與我神輪
轉王家
若見富貴思念無量普得溫足身與我神博
散功德
若見貧兒思念無量普離窮厄身與我神轉
入慊泰
若見廚食思念無量普得飽足身與我神口
無爽味
若見平地思念無量普得安立身與我神種
植並生

若見屋舍思念無量普得廕覆身與我神宮
宅整肅
若見蓐卧思念無量普得安寧身與我神同
靜虛空
若朝起居思念無量普得曉明身與我神同
光太陽
若冠衣裳思念無量普得嚴飾身與我神同
生羽服
若著巾帽思念無量普得冠冕身與我神同
戴華蓋
若著屐履思念無量普得乘鳳身與我神足
躡紫雲
若見乘船思念無量普得濟度身與我神不
拘橋梁
若見乘車思念無量普不步行身與我神同
策飛軿
若見乘馬思念無量普得飛步身與我神乘
雲駕龍
若見太清思念無量普蒙虛泊身與我神飛
升金闕

四十五念功齊天地數法自然福覆無量轉神入妙通微究玄同體道真思念既定則坐降雲龍八景玉輿飛昇上清宮也

無量妙通思念轉神偈頌曰

妙通轉我神　弘普無量功　道成天地劫
輪化發九重　滅度更死生　緣對各有宗
執悟去來因　形魂無始終　積慶藉福基
身拔五難峯　脫離三惡道　蕭蕭入閑空
念度無邊境　思定感神通　法輪三度場
轉成高仙公　迴我大椿步　飄升太極宮

道言無量妙通轉神入定經頌皆治道行思念一言形與神同普入至真虛皇太上大道君所受高上大聖十方至真已得仙道皆修行此法以廣度無量其福弘普莫不加惠功齊天地動彰日月學無此法道行不足仙何從成但太上所重不行於世世尠有其文脫有得者仙道自成也皆當齋金寶之信詣師請受道貴法重非信不行輕傳則為非寶空修則為賤道此皆有風刀之考明各慎之焉

道言吾法輪妙經從無鞅數中來如洹沙之劫不足為譬天地成敗非可稱數衆經盡消而吾經不滅隨運輪轉開化日隆廣度無極經中之尊猶如諸天開化無有是經其法不行如是一切開張法教此經最為其元如是衆星普耀此經如月盛光最為其明照耀十方猶如三界晦冥不消是經如日之出普照諸天無不朗徹猶如萬川之流是經如湯谷之淵為巨海之源無不歸宗猶如崑崙之高是經如玉京之山無不包藏此經微妙與天地長存諸天元王高仙上真無億數量莫不奉命此經如是普濟衆生學與不學教導三乘廣開法門上理三光中調陰陽下開萬生皆從受覆廕拔度七祖開轉窮魂生死傷敗莫不成就輪轉不滅如船度人修行是經精心不倦立致龍駕白日飛行安居端坐存念是經家門隆盛百福如山男女才智富貴日昌國主王侯供奉是經位至無極世出賢明女子閑寂思念是經得轉身為男若在晦冥之中思念是經即得披散朗覲八清若獨宿恐怖思念是經妖魅消亡如萬人同室若在

窮山毒獸相逢思念是經獸自潛退不傷爾
身若度大江遭風遇浪思念是經河海靜波
蛟龍出迎若入火中思念是經身不被燒火
自滅光若入時病萬鬼之中思念是經鬼消
毒滅病者自康若抱厄疾思念是經災厄即
脫永保長生若在窮之絶粮之地思念是經
咽炁服御便得飽滿若在囹圄幽閉重檻思
念是經罪閉釋散不充罰刑若逢寃官吏司
所録思念是經結縛即解吏皆懽然若有寃
家思念是經心懽意解反成至親若逢寇賊
白刃之中思念是經賊自却退刃不加身斯
經並為三界護度衆生危厄之難度脫三塗
離免八難五苦之中皆所不經廣覆無外福
量難稱有宗是經可謂無量之門也
太上玄一真人告仙公曰吾受
太上命使授子勸誡妙經演法説教事妙極
此其文秘於太上紫微宮中自非仙公之任
其文弗可得見今説其誡以成子仙子宜寶
秘勤行道成當更迎子於太極宮也仙公稽
首受誡奉辭而去

太上玄一眞人說妙通轉神入定經 終

太上玄一眞人説勸誡法輪妙經

道言夫輪轉福慶不滅生而好學宗奉師寶
與道結緣世世不絶皆由先身積行所致如
此法輪上士勤尚廣開法門先入後身救度
國王損口拯之裸形衣寒仁及鳥獸惠逮有
生恭師奉法恒如對神長齋苦思精研洞玄
吐納炁液心厭意勤割棄色累萬想無泯情
和炁柔入神並徹如此之行一滅一生志不
退轉剋成上仙三師備足身登太極位加仙
卿中士篤好志慕在玄開度一切度厄解患
施功布德建立福田君親忠孝柔智懷仁願
樂三寶晨夕修研虛心有道口味靈篇燒香
散華洞入道門餐不念飽衣不慊寒苦不為
倦樂不為懽勞不急懈困而殊勤衆行並備
三滅三生意志審固剋得飛行上遊太清補
九宮眞人下士修身斷情忍色服御養神遠
棄榮麗棲遯幽林愛山樂水耽翫静眞淡泊
守固絶穀休粮長齋念道過中不味端坐則
與師寶相對出入則與鳥獸為羣孤旅巖穴
獨景空山思不慕歸悲不悼形契闊林澗切

栢擬餐面有餓容心如懷丹艱苦備嬰恒有和顔見試不恐心静神安如此之行上感虛皇九滅九生志願不退執固殊堅尅能變化乘空飛行遊宴玉獄逍遙太無從此而進位至高仙凡學得道如此自然十方上眞衆仙已得正道四方無極世界塵沙而來眞人從無數劫皆受太上靈寶洞玄眞一勸誡法輪妙經輪轉因緣皆籍先世之功以得今日之道莫不由其前行積善所致此法玄奥非愚情淺智所可明了唯得道之人體眞入妙乃

○悟生死不滅功過相藉如經之行已得成至眞矣

道言夫受滅度因緣不絶得生人道聲色端偉相好具足才智明達解了玄義或生貴門王侯之家或爲人尊四海所崇男爲國主女爲妃后世世生貴子代代不休或生於富室財寶充足凡百施爲無所餓乏如此之德皆由其前身行業積善願念所致或處在窮厄不泰之地艱辛憂惱愁苦難忍乃發願慈心思念作善竭力建功施種福田割已救物損身度人忍饑守廉不敢怨天心不念殺口無惡言敬受道士唯善而行功滿德備一滅一生其福無量得如今之報若能又於今生抗志易韻棄祿學道宗師受經長齋念眞不妬不害緘口慎言受師重寶存詠不忘當籍先世之基二滅二生便得神仙三官九府記人功過毫末必載萬無差失其願既定志亦難奪故倚伏難窮所謂法輪之門

道言諸道士及百姓子男女人或生而好道奉師受經於家修奉施安高座朝夕朝禮齋

○直燒香無有懈怠受好三寶恒如饑渴廢家翫樂不務生業不媢不害不淫不殺守情忍色所營在法如此之行皆由其前身供養道士勸助師宗奉香然燈建立福田損身施惠救厄卹貧功滿德普一滅一生得如今之業從此不退便坐致神仙縱道業未備運應更輪尅得尸解會成眞人也

道言吾歷觀諸天從無數劫來見諸道士百姓子男女人已得無上正眞之道高仙眞人自然十方諸聖皆受前生勤苦求道不可稱計投身棄命無有限量廣建功德發大乘之心長齋苦行市諸香油然十燈百燈千燈無量之數光映十方照耀諸天晻冥普消金寶珍貨以散道路供給窮乏損身割已奉師效心無悋惜心念前生不得如今當盡心開度衆生預是鳥獸莫不歸仁於是惠澤流溢功感諸天身得金剛七十二相項負圓明洞映太空位登高仙此福巍巍難可稱述如此之比有無鞅之數皆積行所得非唯一生學而成也來生爲學入吾法門當瞻之先世以期

○神仙功滿德普尅入自然至眞之場也今說法輪偈頌三篇

無上八門開度法輪偈頌曰

吾開八門　中有玉城　七寶瓊林　無根而生
金條穿互　蔭映上清　開度法輪　通眞達靈
上無不照　下無不明　見有道士　晨夕誦經
長齋幽阜　不倦晝冥　切栢中餐　素水兼濡
躬師受法　時刻不傾　單景巖宂　獨宿孤征
與鹿爲羣　倚林棲形　窮獸對蹲　飛鳥哀鳴
風雲淒切　萬枯沉零　凝冰塡澗　素雪翳庭

寒㢈切肌　執志殊精　契闊林岫　艱苦備嬰
勞不敢倦　極不敢寧　展轉求道　遂感皇情
丹書綠字　列圖玄名　神仙羽服　錦帔飛青
欝然而降　煥落大鈴　流霞丹輿　三素飛軿
入我八門　乃知死生　皆由積行　苦哉有情

此一偈出太上玄臺高上老子歷觀八極謂之八門而誦此篇也

轉輪滅度行業偈頌曰

法輪開滅度　死生從願迴　積基有明報
禍福更相催　世眼求前生　達士希後歸
○前生功未滿　故致福報遲　藉先勸來行○
功備形自飛　前世十方仙　歷劫乃入微
吾觀至學士　乃不須入懷　勤行奉師寶
師䛐福巍巍　輕師失吾寶　先功永無施
勸誡成爾眞　三師度玄扉　若能體道眞
法輪洞自開　莫見此寂寂　幽冥中甚微

此一篇出虛皇無上道君開無無中而觀來生歷頌此篇以勸誡入無也

轉輪命根未盡偈頌曰

轉輪空洞魂　滅度更死生　罪福各有對
吉凶無偏嬰　得道行所致　緣爾先身精
行惡招斯酷　流曳五苦庭　天地雖悠悠
玄鑒理甚明　吾歷觀汝輩　從師受吾經
得經叛汝師　媢嫉爭功名　輱軻不自咎
緣路吐怨聲　致使六部司　執筆糾爾刑
命滅負刀山　苦惱身是嬰　往反三塗中
豈覺形與名　化爲六畜羣　望反其冥冥
法輪有常運　去留無稽停　哀此禍福元
受報不貫生　念汝不知命　發頌傷我情

此一篇出虛無正眞皇上丈人歷觀來生行○業行罪有負逆之對勸誡入眞行大慈之心頌此篇令知宿命之根也

太上玄一眞人曰吾昔受無極太上大道君無上八門開度法輪勸誡經頌修行道成位加眞人此文與元始同生包含天地億劫長存廣度一切爲諸律梁輪轉勸誡以教導三乘廣覆無外開死度生其福無量諸天所宗學者所憑也其文妙重皆授宿有玄名帝圖錄字三清應爲仙公之人自非其質不得妄宣見其篇句皆由宿福積行所鍾能盡心供養依法修行宿根自滅與善結緣世享福慶家門興隆身受開度永得入無爲之場尅成眞人也輕傳漏慢考滅爾身

太上玄一眞人說勸誡法輪妙經

三經同卷　字十

太上洞玄靈寶法燭經

太上靈寶智慧觀身經

太一救苦護身妙經

太上洞玄靈寶法燭經

法燭（法者規矩之謂總稱曰法規圓矩方萬物從之得正燭者有光之物佐月嗣日開昏明闇用其明得有所見也）邪曲無法則無以自正用法無明則莫見得失欲正不可無法用法不可無明自定不可不齋齋不可不見○

此經此經故爲法之燭秉之遊道藏故尅獲於眞實也

道言萬物人爲貴人以生爲寶生之所賴唯神與氣神氣之在人身爲四體之命人不可須臾無氣不可俯仰失神失神則五臟潰壞失氣則顛蹷而亡氣之與神常相隨而行神之與氣常相宗爲強神去則氣亡氣絕則身喪一切皆知畏死而樂生不知生活之功在於神氣而數凶其心而犯其氣屢淫其神而彫其命不愛其靜存守其眞故致於枉殘也

人何可不惜精守氣以要久延之視和愛育物爲枝葉之福聖人以百姓奔競五慾不能自定故立齋法因事息事禁戒以闗內冦威儀以防外賊禮誦役身口秉動以反靜也思神役心念御有以歸虛也能靜能虛則與道合譬廻逸驥之足以整歸眞之駕嚴遵云虛心以原道德靜氣以期神明此之謂也而末世學者貴華賤實福在於靜而動以求之命在於我而捨己就物若斯之徒雖欣修齋不解齋法或解齋法不識齋體或識齋體不達○

齋義或達齋義不得齋意紛紜錯亂靡所不爲流宕失宗永不自覺譬背驚風而順迅流不知泝洄反源遂長淪於苦海可不悲哉可不痛哉於是說經十章以施齋時名曰法燭宿啓說一章六時行道說六章三時思神說三章若法師必炳之以行齋臨壇法衆皆虛心盟受者則視聽明朗庶覩大道之門矣即道言道者至理之自德者順理而行經者由通之徑也道猶道路也德謂善德也經猶徑度也行猶行步也法猶法式也夫人學道要當依法尋經行善成德以至於道若不作功德但守一不務終不成道譬如人坐於家中而不行步豈得道里耶夫道三合而成德德不滿三諸事不成三者謂道德人也人一也行功德二也德足成道三也三事合乃得道也若人但作功德而不曉道亦不得道若但曉道而無功德亦不得道若有道法而無人則至理翳沒歸於無有譬如種穀投種土中而無水潤何能生乎有君有臣而無民何宰牧乎有天有地而無人物何成養乎故曰三○生萬物

○道言欲治人者當先治身欲正人者當先自正治身正心莫先於齋直齋者齊也齊人參差之行直者正也正人入道之心念淨神靜齋之義也所以齋者凡人之生有四大之累饑則憂食寒則憂衣衣食既足憂當積蓄貧者願富賤者願貴於是榮味聲色衆慾互生未得憂不得既得又憂失志無須臾之定乃終身憂勤矣動作求競事務猥積是非得失哀樂喜怒思慮煩寃形勞神苦致道氣遠已

魂魄離人身如空城凶邪日臻嬰痾遇疾夭命喪身雖謫三塗殃流後世是以聖人立齋清淨屏遣塵勞具錄魂魄休息精神當至誠恭肅絶語止諠不得戲笑有所呵譴及雜想亂念目不視色不見是非耳不聽音不聞凶祥以淡泊爲心虛無爲意中和爲主少食爲本念道存神則天人相感災除福降性命得矣故曰清淨爲天下正

道言齋但修正天地寂然絶思無所一念即合道氣流行入人道中所受將軍吏兵則衛○護聽人驅使萬向如願若不能清淨而躁擾多慮違和犯順忤逆冥科身無善行心惡不改則吏兵委離不爲人使所求不合凶害叢至故曰取天下常以無事

道言齋者可謂整百行建萬善者也要當能忍辱能柔弱能慈愛能仁施能陰德能忠孝能至誠能謹信能戒慎能肅敬備此十能然後乃可修齋靜思反聽內視還念形中口不妄言身不妄動故無色之色爲之見無聲之聲爲之聞無味之味爲之甘不言之言爲之應神明爲之降福氣爲之臻則得心化意聖好夢善景能覩未然之徵無願不獲以此爲効若外不奉威儀內不守戒律行無可記功無可著精誠不至懷疑猶豫內外不相應口心不相副情急性戾多態兩舌陰詛嫉妬志思不正於身精神消於淫慾貪財好色不能自制身心如此雖修齋直終身無福夫何故然以意思不存於內魂魄勞役於外和氣去故不能有所感動也故曰無欲以靜天下自正

○道言爲道修齋當奉行戒法廣度無極法禁○微妙撿攝意態伏心就淨殃垢消滅行智慧之便拔生死之難絶一切之想就無爲之地深觀所起細察所滅觀其所病療以惠藥若見色利以誡掩目若聞怨惡之言以誡塞耳若食甘香之美以誡度口若願想財寶放情愛慾以誡挫心若欲姦非趣向惡事以誡折足旣總其要身不犯誡超出塵羅不入塵俗處衆愛之中心在道誡之藏處憂患之舍心在善救之堂住闇冥之室心在斷滅之戶倚不固之屋心在方便之門坐虵虺之地心在捨遠之逕居虎豹之藪心在福德之館乘浮船之險心固自濟之路近盛火之林心惟灌滅之要立荊棘之園心在鎧捍之障是我持誡行智慧之便也故曰挫其鋭解其紛

道言立人之道有三因五主何謂三因一曰神二曰氣三曰形也神因氣而立氣因神而行形因神而存神因形而藏神逝則氣散氣散則形亡故聖人先於養神次於養氣次於養形三者和而相得乃能長生何謂五主一○曰精主見五色二曰神主聞五音三曰魂主別善惡四曰魄主察清濁五曰氣主識痛癢故形體者是神魂之屋宅五臟者精魂之房室九竅者是神氣之門牖欲人生目視耳聽鼻息口言形知痛癢者皆是精神魂魄氣所爲也若其一不存則愚癡二不存則昏惑三不存則衰耗四不存則百疾生五不存則死亡夫亡者目不能有所見耳不能有所聞鼻不能復息口不能復言形不知痛癢此豈復無耳目鼻口形耶特是精神魂魄之亡耳故

喜怒則精散而不藏愁憂則神閉塞而不行驚恐則魂魄飛揚食飲過差則形滯氣不通故聖人見失神者夭失精者狂失魂者悲哭失魄者脫色失志者亂失意者無氣是以虛心去慾挫銳解紛不以好美盈溢傷精不以恐慮愛憎傷神不以喜樂恣態傷魂不以忿怒激切傷魄不以飲食過差傷形不以悲哀極言傷氣乃安居屏處合天地之氣存在於身順四時適寒暑節陰陽和喜怒裁食飲調憂苦避霧露逃風雨實氣補精谷神養魂內○視若盲反聽若聾虛無淡泊不在東西內存五臟分別色狀存心即益精存肝即益明存肺即身光存脾即體輕存腎即氣長神氣內守病安所從故曰谷神不死

道言人稟五臟資於五行外為形體內為性情骨屬木血屬水肉屬土牙齒屬金氣煖屬火肝仁肺義心禮腎信脾智木性強直火性猛烈土性仁和金性嚴毅水性謙退又稟氣之始各有清濁剛柔稟氣清者聰明聖達氣之柔者則優和慈仁質樸淳篤氣之剛者則高嚴壯烈氣之濁者則愚癡凶虐各隨其所屬所稟以定情性性者命也愚者恣之以夭其命知者深見迮伏其性正心正行恭念至道察見本心施為百行為合道以不有不合者則以天科法律抑割本情改易其性迮伏其心奉行師法歸命師老不敢懈替如是則天神敬之地祇護之凶逆畏之師老祐之司命度之著左契南斗紀名生錄北斗削除死籍得為真人伏性載命此之謂也故曰復命曰常不知常妄作凶

○道言守道靜思先當正坐閉門耳目還神光○明於絳宮絕去諸念不得強有所視思想鼻鼻久久喘息稍微從是以往自然不復自覺喘息不覺喘息便不復自知有身也至能忘身則是得定向道門者也當爾之時神在天上虛空之中左顧右視無所一見以此為證故曰塞其兌閉其門用其光復歸其明

道言人身中有三一者神魂魄也中央之一神也中和之精也其氣正左方之一魂也純陽之精其氣清右方之一魄也純陰之精其氣濁中央之一即我神也道之子也左右各一輔相我神其氣清濁則其行有善惡左方之一日日聞告我為善其功德日盛我得成正道右方之一日日教告我惡事牽我入惡中我惡日深淪沒邪城為道者若欲明此三一覺悟善惡分別邪正唯當閑身靜意熟讀諸經還自思惟則智慧自生挫遣五慾蕩滌六情行修善積則功德成就則右方之一邪魔羣鬼悉皆懾伏不能干我也思念專正立致感通若不曉邪正又無善功強閉耳目思○神行道此則衆邪便共干人造作邪念前念適滅後念復起更相因襲無有解也已如此亂惑萬劫不定故曰載營抱一滌除玄覽

道言人有精神魂魄體與凡類殊異尊與天地同道貴與神明合德明與日月通察必能靜形定意精誠齋戒勤敬三寶深識天官吏兵之位復還光內觀形內之宮室存念神景之所處常以虛中求真無中求有則九天之上可得照九地之下可得覩玄精可降元始可稟太上至尊而為至誠顯生道至重而為

至誠感故求生者腹中而起一形之中則知天地之體也而包八十一域含四海五嶽雲興雨施在於吹嘘湊澤潤液在於呼吸形在神往忽若指掌坐修於胷心之裏然臻福八極之表神和霧集在於不移清淨一時之間消災致壽長生在己也故曰不窺牖見天道不出戶知天下

太上洞玄靈寶法燭經終

太上靈寶智慧觀身經

靜觀眞人於思微中觀身實相深達智慧了見四大六種根識及五聚蔭五印世法皆悉空寂入無相門所謂外想內想若生想若滅想了了照盡無淨穢法無生滅法如是盡處亦無所盡究皆是空空竟升玄何以故內想者名境觀空是空亦空空空亦空空無分別空故是無分別空亦復皆空空無二致故言其盡若善男女照法空性無起滅心無憍慢心無恐怖心無憎愛心能於世間免種種苦所謂生死別苦鬼神害苦官私口舌苦水火刀兵饑寒苦皆悉免離如是盡利益非於一人二人必於無量無邊無量數人非一天二天無量無邊無量數天其功德力不可思議是故此說名爲解脫名利益義名無量義名第一義如是諸義若書若寫若讀若誦若解說是爲入智慧門遊智慧室坐智慧牀餐智慧食得智慧眞相之體即於爾時說智慧頌曰

智慧起本無　朗朗照十方　結空峙玄霄
諸天挹流芳　其妙難思議　虛感眞實通
有有有非有　無無無不無　渺渺入玄津
智慧常觀身　學道之所先　魔王衛寶言
自然録我神　天尊常擁護　
晃晃金剛軀　超超太上仙　
智慧生戒根　眞道戒爲主　三寶由是興
高仙所崇受　況此不死丹　倏忽濟大有
當此說戒時　諸天來稽首

太上靈寶智慧觀身經終

太一救苦護身妙經

爾時

元始天尊在玄景之上清微天中九色玉堂昇七寶座放大光明普集萬靈與天教化十方天尊道君老君帝君元君丈人聖人萬萬仙衆俱來詣座聽宣妙法於是梵王稱善帝釋欣歌仙樂自響隨光而至是時

太上老君身離玉座步躡蓮花真人侍於左右玉女扶於曳裾至

天尊前奏曰臣等蒙師開化受福天堂施功無極恩不可量臣覩三界之中苦海之內無量衆生橫遭厄難罪網牽纏異類羣情難逃生化臣不可住於太清欲仗威光分身三界救度羣情惟望至尊覩心慈愍於是

元始天尊微起法身告

老君曰善哉善哉汝離玉座驚怖萬天救苦救生不須汝言可還座中吾爲宣說

天尊曰萬物吾生萬靈吾化遭苦遭厄當須救之不須汝威力化身救度此東方長樂世界有大慈仁者太一救苦天尊化身如恒沙數物隨聲應或住天宮或降人間或居地獄或攝羣邪或爲仙童玉女或爲帝君聖人或爲天尊真人或爲金剛神王或爲魔王力士或爲天師道士或爲皇人老君或爲天醫功曹或爲男子女子或爲文武官宰或爲都大元帥或爲教師禪師或爲風師雨師神通無量功行無窮尋聲救苦應物隨機今告汝知

老君重奏曰此之威神有無量變化如何得至我師御前

天尊告老君曰汝可舉聲唱太一之名使仙官齊詠自然應化現身於是老君衆仙等遵其教旨齊聲稱詠太一救苦天尊之名忽見帝君班中有童子一人步步躡於蓮花稽首至

天尊前奏曰臣乃太一爲我師開化說法臣集相聚形聽宣妙音天中快樂一時地下動經萬劫三界之中羣生受苦高聲叫喚苦哉苦哉旋遶

天尊禮拜俯伏乞下天關於是衆仙見童子奏對泣淚滴衣哽噎嘆言天上快樂地下受災輪迴報對何時清閑

天尊告太一曰汝行願慈悲衆生受苦依汝行願分身救之童子喜笑再拜而退衆仙觀見童子化一天尊足躡蓮花圓光照耀手執柳枝淨水九頭獅子左右從隨乘空而去又見

天尊化一帝君足躡蓮花手執如意圓光照耀九頭獅子左右從隨乘空而去又見帝君化一真人足躡蓮花手放神光上通九天下通九地九頭獅子左右從隨乘空而去又見真人化一女子身著火錦襯衣披髮跣足躡於蓮花手執金劍圓光照耀九頭獅子口吐火焰遶於身形乘空而去老君奏

天尊曰此聖威德變化救生從何而有甚劫修行惟願應機爲衆宣說

天尊曰此聖在天呼爲太一福神在世呼爲大慈仁者在地獄呼爲日耀帝君在外道攝邪呼爲獅子明王在水府呼爲洞淵帝君汝是吾之氣吾是汝之根汝知吾知此是九陽之精甚靈甚靈汝可祕之不可盡述是時老

君聞
天尊言閉目定神彈指叩頭呪曰
元元之祖氣　妙化九陽精　威德布十方
恍恍現其具　三九揚風出　徘徊離始青
恭敬生瓊液　奉之免渴饑　萬靈當信禮
八苦不能隨　積行持科戒　提攜證玉京
爾時
天尊重告老君及諸仙曰若有衆生時遭疾疫病痛纏綿可以焚香念誦聖號看轉此經疾患退散克獲安寧若有衆生求官覔職姦佞妄生但當念誦聖號看轉此經自然嫉妬不生高遷祿秩若有衆生泛涉江海波浪所驚魚龍欲傷可以存思念誦聖號便得達岸無有害傷若有衆生值雷霹靂風雨驚怖但當存思念誦聖號神氣爽清魂魄不動若有衆生父母師資六親不和兄弟乖踈但當存思念誦聖號看轉此經自感六親和睦父慈子孝兄友弟恭若有帝王國主朝生叛臣兵火作亂風雨不調萬民塗炭怨地尤天但當持齋念誦看轉此經風雨便得順時叛臣敗露國泰民安若有衆生爲邪精鬼賊妄來所傷但當存思念誦聖號妖魅自止鬼賊滅亡若有衆生山林往來被蟲蛇禽獸奔奪所傷但當存思念誦聖號禽蟲自退不敢來害若有女人懷受胎孕臨産艱難但當存思念誦聖號自感真氣佑護無痛無傷便生智慧之男有相之女六根具足母子團圓若有男子女子慕道求仙在家出家養性養命但當存思念誦聖號看轉此經便得功行圓滿白日昇天若有衆生頻遭枷鎖牢獄之中呻吟難訴但當存思念誦聖號便得解脫出離囹圄若有衆生爲七祖九先門人同學夫妻男女身歿之後流滯寒庭未得託生但當存思念誦聖號自然出離陰境便得生天若有衆生爲寃家牽引復連相纏但當存思念誦聖號寃家解釋復連斷除於是
天尊告老君曰此聖最尊最貴最聖最靈最月三九日多降人間常於淨室中焚香禮拜柳枝淨水時花藥苗如法供養自然壽滿一百二十五福常臻八難遠離切忌竈下灰燼石榴穢物此爲不潔勿令觸之爾時
天尊說經畢竟大會之中羣仙唱善獅子能語鳳凰能言魚龍成人枯朽還生蠢動含情福資皆徧巍巍堂堂皆得昇仙於是
道君老君無量衆真同聲讚嘆今聞妙音大獲利益奉辭而退

太一救苦護身妙經終

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷上

爾時元始天尊太上大道君五老上帝十方大神會於南丹洞陽上館坐明珠七色寶座時有五帝大聖玄和玉女五萬二千五百衆詣座天灑香華神龍妓樂无鞅數衆紫雲四敷三景齊明天元合慶衆真齋駕時有精進學士王龍賜侍座請受法戒

道告龍賜吾於七百萬劫奉修靈寶立願布施持戒執齋勤苦不退展轉生死忍辱精進斷除異念空受無想積感玄寂得作衆聖道尊常用慈念欲令廣度衆生是男是女好願至人咸使得見靈寶妙法爾有善心來歸法門由爾前生萬劫已奉至真功滿德足致生道世值遇法興今當爲爾解說凝滯十部妙經使爾救度十方諸天人民勤爲用心勿使魔言

道曰生死因緣輪轉福願莫不由身人身難得道世難遇經法難值訣言難聞吾所以敷張玄旨解說要言者何感念十方天人受生不能保度其身長處苦惱甘心履罪展轉五道無能覺者是故廣明法教開導愚蒙咸使天人得入无上正真之門普度一切生值此世真以宿緣所從真人皆得過度吾受元始真文舊經說經度世萬劫當還无上究利天過世後五濁之中運命不達是男是女不見明教常處惡道生壽無機而憂惱自嬰多受枉横自生自死輪轉五道墮於三途八難之中殃對相尋無有極已生死分離無有豪賤實爲痛心今解說諸要以度可度汝好正意諦受吾言於是注訣龍賜稽首伏受教旨

道曰子受靈寶大戒當起北向首體投地禮於十方東向伏聽十戒

一者心不惡妒無生陰賊檢口慎過想念在法二者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤及一切三者守貞讓義不婬不盜常行善念損己濟物四者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行無點汚五者口無惡言言不華綺内外忠直不犯口過六者減酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡七者不得嫉人勝己爭競功名每事遜讓退身度人八者不得評論經教訾毁聖文躬心承法常如對神九者不得鬪亂口舌評詳四輩天人咎恨傷損神氣十者舉動施爲平等一心人和神睦行常使然修奉清戒每合天心常行大慈願爲一切普度厄世謙謙尊教不得中息寧守善而死不爲惡而生於是不退可得拔度五道不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒自得度世

道言靈寶開法度人有十二可從而得度世者爾宜從之自得正直終入無爲

一者見真經出法開度一切便發道意心願後世得登大聖二者常行慈心願念一切普得見法開度廣遠無有障翳三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚闇四者尊受師訓廣開勸化令入法門遠離盲道五者信向玄妙尊奉經訣晨夕念誦無有怠惓六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營在法七者勤誦大經願念一切廣開橋梁爲來生作緣八者常生善心不邪不僞無嫉無害無惡無妒九者在所隨生常值聖世與靈寶法教相

值不絶十者潔身持戒修齋建功廣救群生
咸得度脱十一者學業廣覽宣通經法預以
天人普令開度十二者常與明師世世相值
受教宣化度人無量是爲十二妙訣能行此
善念世世得見聖文與道結緣諸天友識獨
步三界無所罣礙長離三惡五道八難神明
敬護地祇擁衛門戶清肅萬災不干諸所求
願讀誦此經皆得成就是善男子善女人精
心尊奉皆爲十方大聖所有洞達自然身生
水火變化形影飛升上清功德未滿應經滅
度即爲五帝所迎徑昇天宮不過泰山化生
貴門與經道相遇徑得度世
道告龍賜勤行諦受勿爲懈怠龍賜稽首伏
承戒曰
道言眞文呪說高上法度舊文宛奥不可尋
詳後來學者難可施用故高下注筆以解曲
滯玉訣眞要開演古文微辭玄妙諸天所尊
披誦玉章十方遥唱上天設禮神魔降伏鬼
妖滅爽侍文玉童玉女各五十人自无前生
萬劫題名太玄不得見此玉文運會遭遇尅

得神仙福延九祖劉流玄孫皆得度脱三惡
五道八難之中斯文尊貴妙不可勝
元始靈寶告水帝削除罪簡上法
靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生願神
願仙長生不死三元同存九府水帝十二河
源江河淮濟溟泠大神乞削罪名上聞九天
請詣水府金龍驛傳
太歲某年某月某朔某日某時於某國告文
右朱書銀木簡上以青紙裹簡青絲纏之
金龍負簡以投三河之淵初用金鈕九隻
連簡沉之後投不須三過都止投簡當於
清泠之淵北向叩齒三通讀簡文呪曰
元始五老上帝高尊十方至眞太華靈仙赤
文告命無幽不聞上御九天請下玉文日月
五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河
海十二泉源九府水帝溟泠大神令日上告
萬願開陳請投玉簡乞削罪名千曾萬祖九
族種親罪根連染及得我身普蒙削除絶滅
種根記名水府言上帝前七祖父母去離八
難上登九天衣食自然我罪釋散萬神咸聞

請以金鈕關明水官請如斯陳金龍驛傳
元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法
靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生命屬
某帝名係泰山願神願仙長生度世飛行上
清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上聞九天
請詣靈山金龍驛傳
太歲某甲子某月某朔某日某時於某嶽告
文
右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏之金鈕
九隻金龍負之埋本命之嶽悉如上法於
本命之嶽東向叩齒九通讀簡文竟呪曰
玄上開明元始監眞上帝五老赤書丹文天
地本始總領三元攝氣召會催促降仙高上
符命普告十天日月星宿五嶽靈山天下地
上溟泠大神監生主錄南上三門開領玉簡
勒名丹篇削落罪書上補帝臣千曾萬祖九
族種親皆蒙解脱五道八難去離三惡魂升
九天生死開度萬劫長存今日上告萬神咸
聞請以金鈕關盟眞官請如所告金龍驛傳
元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法

靈寶某帝先生某甲年如干歲某月生命係
九天東斗領籍願神願仙長生度世飛行上
清中皇九地戊巳黄神土府五帝乞削罪録
勑上太玄請詣中宫投簡記名金鈕自信金
龍驛傳
太歲某甲子某月某朔某日某時於某郡縣
中告文
右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏之金紐
九隻金龍負之埋所住中宫悉如上法於
中庭向壬卯酉十二通讀簡丈竟呪曰
○天開地張九炁分臺三元同符十方朗清五
老上帝開眞領生丹書赤文元始上精普告
天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我
仙請投玉名土府太皇勑除罪刑奏簡上宫
列籍華青早得飛騰天地同靈九祖種親腐
骸更榮魂外南宫受化仙庭日吉告命萬神
咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛
呈
道曰爾有志心發无上道意欲度諸天人民
善男善女咸使得離三惡五道八難之中得
過惡世與道相值當以八節甲子之日投三
元玉簡除宿罪簿言名上天事事三過諸天
三官九府更相囑寄上天分別萬神敬護五
帝侍衛三界司迎門戶整肅天下地祇日月
來朝千魔萬精不敢妄干志願堅白踊向咸
成七祖父母即得解脫三塗五苦上昇天宫
生死福慶影響相酬三官九府書人功過其
理甚明世世因緣毫分無虧爾諦奉行勿爲
懈怠使魔壞爾眞
東方九炁青天眞文赤書玉訣
○東方九炁始皇青天碧霞鬱壘中有老人總
校圖録攝炁降仙
其二十四字主召九天上帝校神仙圖錄
學仙道士常以本命甲子立春之日青書
二十四字於白刺記姓名年月於刺下投
靈山之嶽九年仙官到使青腰玉女九人
身得飛仙
歲星輔肝角亢鎮眞氐房心尾四景迴旋箕
主七辰正斗明輪承炁捕非掃除災群
其三十二字主召天宿星官正天分度諸
以天災星宿越錯朱書三十二字於青紙
上露於中庭九日九夜夕夕依法別呪訖
以火焚散灰於青烟之中弁刻書三十二
字於青石上埋東方天災自消星宿復位
東山神呪攝召九天赤書符命制會酆山東
魔送鬼所誅無蠲悉詣木宫敢有稽延
其三十二字主攝鬼魔正九天炁行此法
朱書青木刺上以文向東北而依別呪文
三呪鬼自東形萬妖自滅精心行之
下制東河濱海水神大劫洪災蛟龍負身水
○府開道通逕百千上帝赤文風火無間
其三十二字主攝東海水帝大劫天災之
數召蛟龍及水神事遇水災及欲渡大水
黄書三十二字於青紙上依別呪以投水
中身自得過蛟龍負載河伯奉迎水下可
行也
合一百二十字皆元始自然之書一名生神
寶眞洞玄章一名東山神呪八威策文
南方三炁丹天眞文赤書玉訣
南方丹天赤帝玉堂中有大神號曰赤皇上

炎流煙三炁勅光神仙受命應運太陽
其三十二字主九天神仙圖籙宿名學仙道士常以本命甲子立夏之日朱書三十二字於白剌上記姓名年月於剌下投靈山之嶽九年仙官到使朱陵玉女三人身得飛仙
熒惑輔心井鬼守房柳星張翼統御四鄉軫總七宿迴轉天常召運促會正道驛行赤文命靈
其三十六字主召星官明度數正天分度南方星宿越錯有諸災異當朱書青紙上露於中庭三日三夜夕夕南向依別呪法訖以火燒文散之於青煙之中弃別刻書三十六字於赤石上埋南方天災自消星宿復位
北攝酆山束送魔宗符敎所討明列罪源南山神呪威伏百千群妖滅奏萬試摧亡
其三十二字主制北酆正鬼炁行此法黃書赤木剌上以文向北而依別呪文三行此法鬼精自滅萬魔束形宜精心行之
南河水帝太伯龍王神呪流行普掃不祥洪水飛災止蛟召龍開除水遝千道萬通敢有干試攝送火宮赤書所告莫有不從
其四十八字主攝南海水帝大運交洪水四出召蛟龍水神事遇此災及渡大水皆黃書四十八字於青紙上依別呪以投水中自得過度水官奉迎
合一百四十八字皆南方梵寶昌陽丹靈眞老君自然之書一名南雲通天寶靈衿一名九天神呪一名赤天八威策文
中央黃天眞文赤書玉訣
中央總靈黃上天元始生五老中黃高尊攝炁監眞總領群仙典錄玄圖宿簡玉文催運上炁普告萬神
其四十字主神仙玉簡宿名總歸仙炁學仙道士以本命甲子春分夏至之日黃書四十字於白剌上記姓名年月於剌下投靈山之嶽九年仙官到使黃素玉女十二人身得神仙
鎭星輔脾廻度北元魁魒主非截邪斬根魑魁魑魈掃穢除氛㱃正玄斗明度天關九天符命金馬驛傳
其四十字主攝星官正天度數諸中央星宿越錯生諸災異當以朱書四十字於青紙露於中庭十二日十二夜夕夕向王依別呪法訖以火燒文散之於青煙之中弃刻書四十字於黃石上埋中央天災自消星宿復位
勅攝北帝遏塞鬼門剪除不祥莫有當前
其十六字主攝北帝正天氣檢鬼精行此法白書十六字於黃木剌上以文向東北而依別呪文三行此法鬼精自滅天魔束形宜心行之
中山神呪召龍上雲制會黃河九水河源不得怠縱善惡悉分千妖萬奸上對帝君莫有干試太陽激熕赤書玉字宣告普聞
其四十八字主攝中海水帝四源之水洪災湯溢之數召水神及蛟龍事欲過洪水之災及渡大水皆當黃書四十八字於青紙上依別呪投水中自得過渡水官奉迎

合一百四十四字皆中央玉寶元靈元老君自
然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃神
大呪一名黃帝威靈祭文
西方七炁素天赤書玉訣
西方素天白帝七門金靈皓映太華流氛白
石峨峨七炁氤氳上有始生皇老大神總領
肺氣主校九天檢定圖錄制召上仙
其四十八字主召仙炁學仙道士常以本
命甲子立秋之日白書四十八字於白刺
上記姓名年月於刺下投靈山之嶽九年
仙官到使太素玉女七人身得神仙
太白檢肺奎婁守魂胃昴畢觜主制七關參
總斗魁受符北元
其二十四字主白帝星官正明天度諸西
方星宿越錯有諸災異當以朱書青紙上
露於中庭七日七夜夕夕向西依別呪法
訖以火燒文散灰於青煙之中并刻書二
十四字於白石上埋西方天災自消星宿
復位
赤書玉字九天正文攝召萬炁普歸帝君
其十六字主攝六天鬼炁行此法黑書十
六字於白木刺上以文向東北而依別呪
文七過行之鬼精自滅萬魔束形宜精心
行之
西山神呪八威七傳符水上龍召山送雲在
此投得同到帝門輔衛上眞斬滅邪源若有
不祥截以金關赤書符命風火驛傳
其四十八字主攝西海水帝及水中萬精
召雲龍以防水災欲知水中精物及洪水
彌天欲度此災皆黃書四十八字於青紙
上依別呪法投文水中立知水中萬精形
象蛟龍負以渡水災水官奉迎也
合一百三十六字皆西方七寶金門皓靈皇
老君自然之書一名金眞寶明洞微篇一名
西山神呪一名八威召龍文
北方五炁玄天眞文赤書玉訣
北方玄天五炁徘徊中有黑帝雙皇太微總
領符命仙錄八威青裙羽褐龍文鳳衣上帝
所降制列玉階
其四十字主諸眞人神仙圖錄學仙道士
常以本命甲子立冬之日黑書四十字於
白刺上記姓名年月於刺下靈山之嶽五
年仙官到使太玄玉女五人名上仙籍矣
北辰輔弼斗牛衛扉女虛危室谿落四開璧
總七星執凶糾非却災掃穢明道洞輝
其三十二字主北方星官正天炁諸以北
方星宿越錯有諸災異當以朱書三十二
字於青紙上露於中庭五日五夜夕夕向
北依別呪法訖以火燒文散灰於青煙之
中并刻書三十二字於黑石上埋北方天
災自消星宿復位
北山神呪激陽起雷流鈴煥落玃天振威北
酆所部萬妖滅摧
其二十四字主攝天魔北帝萬鬼事行此
法青書二十四字於黑木刺上以文向東
北而依別呪文五過行之鬼精自滅萬魔
束形宜精心行之也
九河傾竭烏母群飛蛟龍通道水脉洞開赤
文玉書驛龍風馳
其二十四字主攝北海水帝制水中萬精

召蛟龍以負身欲渡大水洪災及過水難
中萬物黃書二十四字於青紙上依別呪
文投水中萬物形象身得渡水災蛟龍開
水道水官出迎也
合一百二十字皆北方洞陰朔單鬱絕五靈
玄老君自然之書一名元神生眞寶明文一
名北山神呪一名八威制天文
諸以啓願求道投刺行事莫不悉先東向
叩齒三通捻香呪曰
無上三天玄元始三炁太上老君召出我身
中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎
吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六
人出關啓此間土地四面眞官我今正爾燒
香關啓願得十方正眞之炁入我身中令所
啓上聞徑御
無上至眞大聖尊神玉帝 几前
凡學道有所求願及修行上法不先關啓
則爲邪魔所干不得上達所修無感神明
不鑒徒勞無益
元始五老修道求仙赤書眞文玉訣
道言夫學上法思神念道山居靜志修齋誦
經轉度七祖身求神仙當行五老赤書眞文
上法依按舊文皆先叩齒十二通呪曰
玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬神臨軒三
景敷暉慶雲四陳上告校圖推筭九天今日
啓願投刺靈山丹書赤字自然眞文上告五
帝記名玉篇萬神鑒映日月明言願度願生
願神願仙天地星宿玄照我身三官九府五
嶽大神普告無窮削除罪根元始大開莫不
納言七祖幽魂受福自然三塗五苦永離八
難得與三景同暉紫晨輪轉不滅身得飛仙
畢讀刺竟投於絕巖之中便散香靈山之
上又叩齒三通向本命呪曰
元始監映仙名已書三官九府罪莫不除散
香五帝告盟太虛請如所陳萬劫長居
畢仰咽九炁止
元始五老禳星宿客災明天分度眞文玉訣
道言諸天星宿各有分度至於徑道錯越更
相侵犯或有異見於四方境域皆由天氣運
度否激之災有所防出其分國故以天光轉
照玄告不祥故元始垂文和天安地解災却
患安國寧民至士精心依法修行災見之日
書眞文如舊法露於中庭向方面叩齒十二
通散髮仰祝曰
元始上天三光高明迴景照耀四方朗清運
度所衝激揚流星五界錯越三統失寧五斗
總辰七宿明靈眞君大魁厥諱玉精夫人皇
妃字曰育嬰總御玄關迴轉諸天今有客災
玄告不祥請以眞文赤書上呈散髮謝愆披
露丹誠惟垂玄監迴復天經炁不橫越災不
橫生焚燒靈文散煙玉庭上景監度普告萬
靈炁清三關災滅九冥陰陽調和國土太平
請以金龍風馬驛呈
畢露眞文於中庭金龍鎮之假令災在東
方則九日九夜竟而燒眞文散灰於青煙
之中
凡禳天災安國寧民法皆隨方然燈照諸
天光假令東方則然九燈亦可九十燈亦
可九百燈用金龍一兩一枚災在東方用
青繒九十尺九日九夜災在南方則然三

燈亦可三十燈亦可三百燈用絳繒三十
尺三日三夜災在中央則然十二燈亦可
百二十燈亦可千二百燈用黃繒百二十
尺十二日十二夜災在西方則然七燈亦
可七十燈亦可七百燈用白繒七十尺七
日七夜災在北方則然五燈亦可五十燈
亦可五百燈用黑繒五十尺五日五夜此

元始靈寶上元科法

元始五老禳大劫洪水召蛟龍水官度災眞
文玉訣

○道言天地大劫之交洪水四出蕩穢除惡萬○
無遺一當此之時天地冥合人民漂流無復
善惡唯有志學之士得靈寶眞文大劫小劫
之符乃可乘飛羽而高觀登靈嶽而浮翔當
此之時神人自當使蛟龍爲通路開水徑以
渡身河伯伺迎不罣津梁也乃明靈文之妙
宣拘大劫之交遇此之際當依其文施用北
向叩齒五通閉氣二十五息存已身心中生
火火出頭頂而燒四方山林草木及已身都
盡形骸皆成灰塵一時飛翔入青煙之上無
復所遺思大水浩浩蕩蕩天下已身化成蛟
龍隨水而流因又叩齒二十五通仰呪曰

上始廻靈開明九元天推地轉二炁流傳五
行相促運度機關陰陽否激結成災衝大劫
傾汔蕩穢除氛九河受對洪災激川水母徘
徊鳥馬合群日月冥會三景停關上選種臣
推校玉文稟惡遺善清濁永分我參帝簡名
列九天大災四會赤書所躅是日告命萬神
咸閱日月五星照明我魂五嶽靈山浮渡我
身九河水府溟泠大神開除水徑通利河津
○蛟龍應符攝山送靈負我渡我驚馳四奔丹
書赤字元始眞文金龍驛呈時刻無間立須
告御上對帝尊

畢引氣二十五咽須臾自當有開水之神
以渡兆身也在山山則浮在水水自開可
謂臨危而濟倏欻之頃天地都平也

元始五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣

道言夫受靈寶上法致神明來降存念響達
與天眞交會宜先分別鬼魔形象過塞干試
魔精既伏存思自感神明易致行此之法依
上眞文施行便向東北叩齒三十六通閉炁
九息而仰呪曰

三元開明廻轉天常運推數極百六乘綱大
劫交會萬妖爭行北酆不拘放逸鬼宗群魔
縱肆秋閉天光上帝有命普告十方演明天
魔法敷開張正道治民掃除不祥有何小妖
群聚爲場赤書玉文檢攝鬼鄉北酆三官明
速傳行千魔東奔萬鬼送形流鈴交煥激氣
太陽金虎四邀天丁捕亡大小齊到不得匿
藏元始所告列奏上宮

○元始靈寶五帝眞文玉訣

道士服青帝眞符東向叩齒九通思青炁從
口入注肝中生九重青華寶光徹映項後書
符置前呪曰

元上青精九炁大靈神光霞散流映東青華
景鬱勃灌我身形宮府安鎮寶魂自生洞達
八朗飛昇玉庭

畢引炁九咽上應服者服佩者佩

道士服赤帝眞符南向叩齒三通思赤炁從
口入注心中生三重丹華寶光徹映胸前書

符置前呪曰
丹華流映寶芝生光神精徹幽散靈八方真
符攝炁嚅命朱童三精煥敷注我絳宮赤神
安鎮五香溢充洞映形外表裏發光身生水
火獨步飛行
畢引炁三咽止如上法
道士服黃帝真符向王叩齒十二通思黃炁
從口入注脾中生十二重黃華寶光洞映一
身書符置前呪曰
總元書靈迴神四鄉黃上散華五帝交芳流
○精散漫十二重光混合我形萬神相迎安備
黃腴養炁中房保齡度劫永鎮無窮
畢引炁十二咽止如上法
道士服白帝真符向西叩齒七通思白炁從
口入注肺中生七重素華寶光洞映丹田書
符置前呪曰
金靈七炁素華流氛金精童子首建元巾帶
符攝炁萬神會門寶光奕奕照我命根安鎮
肺華萬劫長存
畢引炁七咽止如上法

道士服黑帝真符向北叩齒五通思黑炁從
口入注腎中生五重玄寶華光洞映背外書
符置前呪曰
北上太玄五炁徘徊寶華五重流光煥暉雲
景鬱秀洞映太徽仰注我身腎府鮮開安鎮
靈宅萬神總歸身生羽服降形自飛
畢引炁五咽止如上法
當取靈山向王之竹全長七尺七節作神杖
使上下通直甘竹乃佳書黑帝符著下第二
○節中次白帝符第三節中次黃帝符第四節○
中次赤帝符第五節中次青帝符第六節中
空上一節以通天空下一節以立地蠟封上
節穿中印以元始之章又蠟封下節穿中印
以五帝之章絳紋作韜長短大小足容杖卧
息坐起常以自隨行來可脫杖衣隱以出入
每當別著淨處以杖指天天神設禮指地地
祇司迎以杖指東北萬鬼束形乘杖行來及
欲施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各
一人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝
玉女各一人合共衛杖左右徽呪曰

太陽之山元始上精開張天地甘竹通靈直
符守吏部御神兵五色流煥朱火金鈴輔翼
上真出幽入冥召天天恭攝地地迎指鬼鬼
滅妖魔束形靈符神杖威制百方與我俱成
與我俱生萬劫之後以代我形景爲五解神
昇上清承符告命靡不敬聽
畢引五方炁各五咽合二十五咽止
行此道九年精謹不慢神真形見杖則載人
空行若欲尸解杖則代形倏欻之間已成真
人朔望八節日當燒香左右朝拜此杖則神○
○靈感降道則成矣
靈寶八威神策玉訣
當朱書三天太上召伏蛟龍虎豹山精文著
一銀木板上又書記年月師姓諱著一板上
合二板内囊褁朱書次文著一板上著囊外
凡三板合封爲神策如傳之狀
板悉用銀木長一尺四寸廣二寸四分以絳
紋之繒作囊令長一丈二尺衣之封外板上
下頭印口中元始五老之章當以栢木函絳
紋作衣衣函以請策文著別室燒香左右精

心供養受以佩身天下神靈朝夕朝門給五
帝玉童玉女各一十二人出入遊行五帝侍
衛三界司迎生死無復三惡之難不經泰山
徑昇九天衣食自然位同太極要自成仙
至學道士佩此文施行神呪以策文指天天
神設禮指地地祇朝拜三界束帶指神神禮
指鬼鬼自滅爽指水水神通道大劫交洪災
四會以策召龍龍爲負身長修積感神靈交
會所在施召降響立到千變萬奇適意所從
出入行年位唯太極皆前從飛龍從導天鈞
鳳嘯鸞鳴十二華光建三七色飾會靈之旛
精思九年天儀自備
　靈寶八威神策呪曰
元始太眞五靈高尊太華皓映洞朗八門五
老告命無幽不關上御九天中制酆山下領
河海十二水源八威神呪靈策玉文召龍負
水收氣聚雲束魔送鬼掃蕩妖群萬精摧落
所誅無遺日月五星北斗七元諸天諸地諸
水諸山玉眞所部溟泠大神仙王遊宴五帝
杖旛天丁前驅金虎後奔䫻天猛獸羅備四
闕所呼立到所召立前赤書煥落風火無間
所有攝驗金龍驛傳
　畢叩齒九通仰天三嘯引天炁三咽以策
　文指所告之地閉炁九息而止
元始五老鎮靈求仙禳災赤書玉訣
道士隱學書青帝赤書眞文置東方則東嶽
仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下
降給青腰玉女九人取東嶽神仙芝草不死
之藥青帝鬼魔遠舍九萬里一方凶勃惡獸
毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十
四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成
仙
國土東方及春三月有災欲使東鄉安鎮當
赤書青石上鎮東方九日其災自滅凶逆自
消一方仁人蒼龍來翔善瑞自至國土太平
書文佩身卻諸禍殃身無橫患常與神明相
當保國寧家享福無窮
道士書赤帝眞文置南方則南嶽仙官至長
齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給朱陵
玉女三人取南嶽神仙芝草不死之藥赤帝
鬼魔遠舍三萬里一方凶勃惡獸毒螫皆不
生害心反善仁人長齋修行二十四年身得
神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙
國土南方及夏三月有災欲使南鄉安鎮當
朱書赤石上鎮南方三日其災自滅凶逆自
消一方仁人善瑞顯明鳳凰來迎鸞鶴飛鳴
天人歌詠欣國太平書文佩身萬災不生禳
凶却穢坐致神靈福慶無窮延年長生家致
興隆國祚安寧
道士書黃帝眞文置中央則中嶽仙官至長
齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給黃素
玉女十二人取中嶽神仙芝草不死之藥黃
帝鬼魔遠舍十二萬里中央凶勃惡獸毒螫
皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年
身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙
國土中央及四季月有災欲使中國安鎮當
朱書黃石上鎮中央十二日其災自滅凶逆
自消四方和睦善瑞自生麒麟來歸白虎遊
庭國豐民富普天安寧書文佩身萬災不經
身康氣强五宮精明長保家國永享利貞

道士書白帝眞文置西方則西嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給太素玉女七人取西嶽神仙芝草不死之藥白帝鬼魔遠舍七萬里西方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪神仙

國土西方及秋三月有災欲使西鄉安鎮當朱書白石上置西方七日其災自滅凶惡自消西方自歸吾梓自集靈獸飛軒金雀衛符氏老歸賓國寧民泰書文佩身神明交遊災不加身與五帝同儔子孫昌熾世享王侯與善因緣何慮何憂

道士書黑帝眞文置北方則北嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給太玄玉女五人取北嶽神仙芝草不死之藥黑帝鬼魔遠舍五萬里北方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪神仙

國土北方及冬三月有災欲使北鄉安鎮當朱書黑石上置北方五日其災自消凶惡自滅北方自賓善瑞日昌地藏發泄金玉露形天人歌詠國富民豐書文佩身萬災消亡壽同天地福祿永光所向所求莫不利貞子孫昌盛世世賢明

道士學至道上法修奉齋戒精思念道上希靈眞滅魔却試皆當先按靈寶上元舊格施案眞文鎮於方面靈眞降室五帝官屬侍衛門戶鬼魔消滅所向感從赤書青帝眞文於青繒上置室東壁赤書赤帝眞文絳繒上置南壁赤帝黃帝眞文黃繒上置中央赤書白帝眞文白繒上置西壁赤書黑帝眞文黑繒上置北壁施案五篇於齋堂之中朝暮燒香隨方禮拜不得雜俗異人干入堂內此皆方方各有威神玉童玉女侍衛犯之奏罪九天冥考立加奉者明愼禁忌

九炁青天中有元始青靈之童諱開陽青與青帝赤書眞文青靈童長九寸衣青羽衣手執青麾侍文左學者應思此神降己身百日精念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦常在己肝府之中致青牙之精

三炁丹天中有元始赤靈之童諱丹泉珠與赤帝赤書眞文赤靈童長三寸衣赤羽衣手執赤節侍文前學者應思此神降己身百日精念靈眞見形所求易感有佩眞文此童亦常在己心中致朱丹赤牙之精

中央黃天中有元始黃靈之童諱洪瑛與黃帝赤書眞文黃靈童長一寸二分衣黃羽衣手執黃鉞侍文中央學者應思此神降己身百日精念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦常在己脾府之中致黃牙之精

七炁素天中有元始素靈之童諱明石流與白帝赤書眞文素靈童長七寸衣白羽衣手執白旗侍文右學者應思此神降己身百日精念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦常在己肺府之中致素牙之精

五炁玄天中有元始黑靈之童諱玉滋與黑帝赤書眞文黑靈童長五寸衣黑羽衣手執黑幢侍文後學者應思此神降己身百日精念靈眞見形所求立感有佩眞文此童亦常在己腎府之中致玄牙之精

此五帝靈童與元始五老同生主五篇眞文上統九天之炁下領五嶽中主人五藏引牙之精補養人身服食五牙不知此神終而無感徒勞疲懃

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷上

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷下　

元始上帝靈寶尊神十方大聖妙行眞人常以一年三詣南帝洞陽宮投定天元推數劫會開明赤書五老眞文封題玉碩以付五帝元始五炁常以雞鳴上會靈寶玉京玄都上宮陽光初明散元始之暉流觀諸天其氣鬱鬱其暉熏熏精如月珠光如紫雲五氣運轉如車之輪上御九天之關中固五帝靈山下注學士五牙之根上宮衆聖大智眞人皆以其時餐食其暉仰咽其精與天相承致得無窮太上道君請注其文以傳至眞依靈寶玄科四萬劫一傳如是靈寶明見出法度人十方大聖尊神妙行眞人同會南圖丹霍之阿三元洞室封題玉碩衆眞侍座香華伎樂五千萬衆眞文奕奕光明洞達五氣觀暉照映內外雲景秀朗如星中之月奇相衆好不可勝量

是時北室有精進賢者王福度有女名曰阿丘曾厥年十六時在浴室中浴香湯自洗見金光明曲照疑有不常出宇登墻南向望見道眞神精煒爗容景煥日女意歡喜叉手作禮遥稱名丘曾今遭幸會身覩天尊歸身十方天中之天願賜禁戒遵承法文拔諸惡根早得轉輪改爲男形萬劫之後冀得飛仙五帝魔王見女發心大願恐過我界因化作五帝老人往告女曰我受十方尊神使命來語女靈寶法與吾道方行法使仁愛慈孝爲本始聞汝父當出女身已受人言不可得違宜先從之人道旣備禮訓亦足餘可投身天監爾心汝不從父仙無由度女荅魔曰我前生不幸宿無因緣功德未充致作女身晨夕悔念誓守一心用意堅固出於自然生由父母命歸十天誠違父教不如君言魔見女執心秉直不可得干於是便退丘曾自云道旣高邈無緣得暢仍聚柴登墻焚燒我身冀我形骸得成飛塵隨風自降往至道前於是火然丘曾叉手向天言十方無極天尊今自歸形骸天中之天願得時暢如之散塵便投身火中煩爾無著身如蹈空俄頃之間已見女身化成男子徑至道前於是受誡元始即命南

極尊神爲女之師授女眞文給太華玉女金晨玉童各三百人衆好佩發三十二相洞映女身

道告南極尊神此女前生已奉靈寶轉輪萬劫今得化生人中見吾出法即得化形當更度人九萬九千乃得至眞大神是時十方是男是女皆發正眞道意莫不精心持齋奉戒修承靈寶預有至願皆得度世

道告阿丘曾曰南極尊神昔往亦爲女子生於禪黎世界赤明天中大作功德諸天所稱○道業未成乃値火劫數交天地易位其在棄蕩之例南上感其丹至朱宮書其紫名化其形骸於元君之胞一劫乃生得爲男身於南丹洞陽上館明珠七色寶林師赤帝梵寶昌陽丹靈眞老君赤書道成位登南極汝前生與南極同在禪黎世界於丹陽栢林舍下同發道意爾時南極姓皇字度明執汝右手俱題赤石記姓名南宮即書汝筆跡題於南軒今猶尚在石字亦存汝憶之否丘曾心悟降目見南極所住南壁刻書太甲歲七月一日皇度明阿丘曾同於丹陽栢林舍下發願合二十三字字甚分明憶此未久忽經天地三易劫運今乃得生靈寶之世

道語丘曾爾今得師南極豈不高乎皆由爾身宿緣所致當勤加上業廣度天人功滿德備自當令爾位及至眞超凌三清迅足九霞朝宴太玄也丘曾稽首道前丘曾先身有幸得生道世獲遇天眞曲逮幽室光曕晃形神啓壇內心應形外投骸歸命萬希一全高上○玄鑒轉度我身既得化形侍對天尊復蒙南○極得訓師宗喜懼之懷靡知所陳惟垂成就明所未聞玉訣寶妙願特哀矜

太上道君登命赤帝靈童開九霜玉笈七色之蘊出靈寶赤書玉訣二卷以付南極使依盟授受丘曾衆仙監盟一時稱善

元始赤書服食青牙導引九炁青天玉訣

元始赤書五篇眞文生於太空之中天地未光開闢未明潛結元根三景成立五氣行焉五色分彩煥照五方置以五帝遵以陰陽輪轉九天之紐運明五星之光殖地五嶽以安鎭澳人五府以養神是以至眞之人常依陽光之始明上導九天之和氣下引玉泉之流芳致元精於太極招五帝於靈童漑之者不衰存之者無窮廻萬劫而更始保五牙於顏容實靈寶之妙訣愱萬聖之宗也

修養青牙導引東方九炁青天之法當以立春之日雞鳴入室東向九拜平坐叩齒九通思東方安寶華林青靈始老君姓燗諱開明字靈威仰形長九寸頭冠青精玉冠衣九氣青羽飛衣駕乘蒼龍之輿建鶉旗從甲乙玄○老之官九萬人從九炁青天中下降室內須臾化生青炁鬱鬱如雲之沓煙漑霞己形從己口中而入直下肝府又思木德煥明東方光照我身皆令分明竟便開目仰呪曰

九炁青天元始上精皇老尊神衣服羽青設御天宮煥明歲星散暉流芳陶激身形上餐朝霞服引木精固養青牙保鎭朽齡肝府充溢玉芝自生廻年億劫色反童嬰五氣和合天地長并

畢引青炁九咽止便服東方赤書玉文一

十二字

右十二字則九炁青天之名導引青帝九炁服食青牙皆朱書白紙上存思訖而頓服之則引九炁而自降青帝應聲而見形青牙堅固於東嶽肝府玉芝而自生靈童齋真文於寢側青腰輔翼而使令九年積

○感變化立成神仙度世萬劫不傾也當以鷄鳴陽光始分東向叩齒九通摩兩掌令熱以手摩拭面目九過仰呪曰

東方青牙服食青牙飲以朝華畢便以舌撩上齒之表舐唇三過令玉泉滿口而咽之三過又引青炁九咽令鎮肝之中其道畢也

元始赤書服食赤牙導引三炁丹天玉訣

修養丹牙導引南方丹天之法當以立夏之日鷄鳴入室南向三拜平坐叩齒三通思南方梵寶昌陽丹靈真老君姓洞浮諱極炎字赤飄弩形長三寸頭冠丹精玉冠衣三炁丹羽飛衣駕乘丹龍玉輿建朱旗從丙丁越老之官三十萬人從三炁丹天中下降室內須臾化生赤炁煥煥如火之明溉霞已形從已口中而入直下心宮又思火星煥明南方光照我身皆令分明竟便開目仰呪曰

三炁丹天朱宮靈童元始上帝參駕赤龍丹羽飛衣錦帔明光驅策靈官運導陰陽三炁吐暉灌我絳宮赤子保鎮錬牙餝容朝餐朱景玉芝滿充迴停劫年朽骸反童長齡天地

○永享無窮身生米火變化百方

畢引赤炁三咽止便服南方赤書玉文一

十二字

右十二字則三炁丹天之名導引赤帝三炁服食丹牙皆赤書白紙上存思訖而頓服之則引赤炁而充溢芳芝玄注於絳宮赤帝降真於存思受赤文於靈童保丹牙以永固餐三炁於祝融策赤圭以通靈運五篇以召神長齋感於太寂上天書名於南宮可謂坐致而不難永享而無窮也當以鷄鳴陽光始分南向叩齒三通摩兩掌令熱以摩拭面目三過仰呪曰

南方朱丹服食朱丹飲以丹池畢以舌撩下齒之表舐唇嗽口令玉芝滿口而三咽之又引赤炁三咽令鎮心宮之中其道畢也

元始赤書服食戊己導引元炁黃天玉訣

○修養黃牙導引戊已十二炁黃天之法當以春分夏節秋分冬節四日雞鳴入室向王十二拜平坐叩齒十二通思中央玉寶元靈元老君姓通班諱元氏字含樞紐形長一尺二寸頭冠黃精玉冠衣五色黃羽飛衣駕乘黃龍玉輿建黃旗從神戊已傖老之官十二萬人從十二炁黃天中下來降室內須臾化生黃炁勃勃如景雲之吐暉灌霞已形從口中而入直下脾府又思土星煥明中天光照我身皆使分明竟便開目仰呪曰

中黄嵩山元炁徘徊上有元老總統四垂參
駕黄龍五色羽衣運導九天轉輪璇璣煥明
土星流光散暉玉英芳芝充溢四肢陶灌我
身脾府鮮開養牙餐精萬神總歸撿魂制鬼
仙鍊八威表裏洞明長生不衰通眞達靈昇
入太微

畢引黄炁十二咽止便服中央赤書玉文
一十六字

右十六字則中央黄天之名導引黄帝十
二炁服食黄牙皆赤書白紙上存思訖頓
而服之則上引元炁於九天下注玄膺於
妙門太倉氣粮而自充脾府不澳而自熏
黄老應響以玄和靈童披襟而告文黄素
運走給命東西妙哉玉訣爲萬仙之端當
以雞鳴陽光始分向王叩齒十二通摩兩
掌令熱以摩拭面目十二過仰呪曰

中央戊己昇昇太山服食精炁飲以醴泉畢
以舌撩舌上玄膺取玉泉舐唇三過咽之又
引黄炁一十二咽令鎮脾府之中其道畢也

元始赤書服食素牙導引七炁素天玉訣

修養素牙導引七炁素天之法當以立秋之
日雞鳴入室西向七拜畢平坐叩齒七通思
西方七寶金門皓靈皇老君姓上金諱昌開
字曜鬼寶彩長七寸頭冠白精玉冠衣白羽
飛衣駕乘白龍玉輿建素旗從神庚辛胡老
之官七十萬人從七炁素天中下來降室内
須臾化生白炁皓皓如秋雲之羅天灌覆已
形從口中而入直下肺府又思金星煥明西
方光照我身皆使分明竟便開目仰呪曰

七靈七門皓映西華中有素皇元始之家參
駕白龍七炁峩峩徘徊玉門散精朱霞金星
吐暉芳芝滂沱玄澳我身養我素牙明石鮮
光萬劫不殂服以流泉飡以太和九天上帝
給以玉華保年駐顏白景敷羅長存天地三
光同退

畢引白炁七咽止促服西方赤書玉文一
十二字

右十二字則西方七炁素天之名導引白
帝七炁服食素牙皆赤書白紙上存思訖
頓而服之則七炁天神玄注素暉灌溉明
石自生玉芝肺宫開明而納眞太倉不哺
而自熏素靈應響而驅策參承九天之門
飡之不休壽與元始同年當以雞鳴陽之
始分向西叩齒七通摩兩掌令熱以摩拭
面目七過仰呪曰

西方明石服食明石飲以靈液畢以舌撩齒
上舐唇漱口令玉芝滿口便三咽之又引白
炁七咽令鎮肺府之中其道畢也

元始赤書服食玄牙導引五炁玄天玉訣

修養玄牙導引五炁玄天之法當以立冬之

日雞鳴入室北向五拜畢平坐叩齒五通思北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君姓黒諱靈會字隱侯局形長五寸頭冠玄精玉冠衣玄羽飛衣駕乘黒龍玉輿建皁旗從神壬癸恙老之官五十萬人從五炁玄天中下來降室内須臾化生黒黒暉暉相沓光若流星之煥曜灌覆己形從口中而入直下腎府又思水星煥明北方光照我身皆使分明竟便開目仰呪曰

○北方玄天五炁散靈上有大神始老元精駕龍建旗遊宴上京是日元吉慶雲敷榮飛芝○流灑滂沱四盈玉女玄澳灌我身形腎宫充鎮朽牙堅生五府納真上通神明五老降接仙道早成變化水火衣服羽青飛行太空遊造帝庭壽同三景萬劫長齡

畢引黒炁五咽止便服北方赤書玉文一十二字

右十二字則北方五炁玄天之名導引黒帝五炁服食玄牙皆赤書白紙上存思訖頓而服之則玄老負籍於朱宫靈童題簡於赤文五炁流芝澳於枯宅玉泉滂沱生於端門神鎮靈闕腎府生熏太玄玉女役使東西萬劫不衰玄老同存當以雞鳴腸光始分北向叩齒五通摩兩掌令熱以摩拭面目五過仰呪曰

○北方玄滋服食玄滋飲以玉飴畢以舌撩下齒之裏舐唇漱口令玉芝滿口三咽又引黒炁五咽令鎮腎府之中其道畢也

道言導引食牙之法當以八節之日各依其方入室清齋存思五老形象呪祝畢各隨方導引服諸天名行之八年仙官下降玉女侍衛身生光明照映十方出入遊行五帝稽首三界司迎此位准三天上真之號此文具藏南圃赤洞五城之内三天仙官備守仙樓十二重藏以紫玉之匱刻以黄金之札封以丹芝光草印以太上中章皆授宿有仙籍名書丹臺應爲三天上真之人自無此挺終不得盱篇目舊科四百年一出傳當以雞鳴安身定神以次行事先服東方青牙炁次南方次中央次西方次北方如常法五帝畢便叩齒三十六通咽炁二十五過止又都呪曰

白石巖巖行源湧泉洞以玉漿飲之長生壽命益長

畢以舌撩口上下中央令玉芝滿口而三三咽又引炁二十五過極炁而咽之其道都畢也

○元始五老存思五嶽五帝招靈求仙玉訣○

凡修靈寶五篇真文思神念仙諸所求欲時聞九天真人諮房身得神仙當以立春後甲寅乙卯日沐浴清齋平旦入室東向九拜平坐叩齒九通閉啓身神畢閉眼思東嶽泰山青帝君姓玄丘諱目陸形長九寸九分頭戴青玉通天寶冠衣青羽飛衣駕乘青龍從青腰玉女十二人從東方來降兆室良久青帝君化爲嬰兒始生之狀在青炁之中隨炁從兆口入徑至肝中思心生赤炁以灌繞肝府

青赤二炁混沌相著如慶雲之沓煙覺肝中
熏熱便九咽仰呪曰
東天九門中有始皇出入三清遨宴華房安
鎮靈嶽役運句芒上繞青霞九千萬重参駕
羽華十二飛龍左侍青腰右衛神童把執簡
籍青札玉文挍定仙名列言上宮今日王吉
請陳所言身佩赤書名參帝堂願神願仙青
録簿中上迴靈駕來降我房二炁混合化形
嬰蒙安治肝府招致華光靈暉流灌面生金
容坐致自然神明交通身得長生天地無窮

畢引青炁九咽止

行此道九年則東嶽靈官青帝降眞致青腰
玉女九人爲兆通達上聞九天生死父母罪
書責役配屬東嶽則神明更相囑付滅除罪
名自得解脱昇上福堂此法妙重生死津梁
當以立夏後丙午丁巳之日沐浴清齋正中
入室南向三拜平坐叩齒三通關啓身神畢
閉目思南嶽霍山赤帝君姓㒀諱洋光形
長三寸三分頭戴赤玉通天寶冠衣丹羽飛
衣駕乘赤龍從赤圭玉女十二人從南方來
降兆室良久赤帝君化爲嬰兒始生之狀在
赤炁之中隨炁從兆口入徑至心中思脾生
黄炁以灌繞心宮黄赤二炁混沌相著如炎
火之爛光覺心中熏熱便三咽仰呪曰
丹天三炁南上玉門中有大神赤帝靈君衣
丹帶符飛文羽裙駕乘赤龍玉輿絳雲南霍
靈山萬神高尊出入三清上宴九玄赤圭侍
役玉童衛眞把執簡録絳簿玉文挍定仙品
輕重上聞今日大王靈嶽開仙上廻萬神降
我三門變化嬰兒鎮心安寬混合二炁纏我
命根長與視融駕乘景雲逍遥南阿天地長
存

畢引赤炁三咽止

行此道三年則南嶽霍山靈官赤帝降眞致
赤圭玉女三人爲兆驅使通致啓願萬求皆
從生死父母罪書刑責配屬南嶽皆得解除
刑名釋散昇上天宮其法妙重生死開通也
當以春分夏節秋分冬節後戊辰戊戌己丑
己未之日沐浴清齋日映入室向王十二拜
平坐叩齒十二通關啓身神畢閉眼思中嶽
嵩山黄帝君姓角諱普生形長一尺二寸
頭戴黄玉通天寶冠衣黄羽飛衣駕乘黄龍
從黄素玉女十二人從中嶽來降兆室良久
黄帝君化爲嬰兒始生之狀在黄炁之中隨
炁從兆口入徑至脾府思肺生白炁灌繞脾
宮黄白二炁混沌相著似黄雲之迴天覺脾
中熏熱便十二咽仰呪曰
中天黄元總統四靈戊己中山元始上精黄
帝大神參駕飛軒十二黄龍上宴三清玉女
侍衛神童使令開山出圖校仙定名徘徊中
嶽日王敷靈回眞曲降流灌我形混元變化
老帝成嬰鎮安黄宮府藏華榮身有奇毛内
外光明眞人交接通達九清得参黄軿飛昇
玉庭

畢引黄炁十二咽止

行此道十二年則中嶽靈官五帝降房致黄
素玉女十二人爲兆通達關啓上聞九天生
死父母罪書刑名條於中嶽皆得解散滅絶
罪書上名仙録去離地官昇入福堂生死開
泰度人无量也當以立秋後庚申辛酉之日

晡時沐浴清齋入室向西七拜平坐叩齒七
通闔啓身神畢閉眼思西嶽華山白帝君姓
浩丘諱元倉形長七寸七分頭戴素玉通天
寶冠衣素羽飛衣駕乘白龍從白素玉女十
二人從西嶽來降兆室良久白帝君化爲嬰
兒始生之狀在白炁之中隨炁入兆口中徑
至肺府思腎生黑炁以灌繞肺宮白黑二炁
混沌相著似慶雲之沓霄覺肺中熏熱便七
咽仰呪曰
七炁之天素皇金堂白帝大神安鎮西方華
○陰靈山號曰神王白羽飛裙建旗御龍上遊○
玄清出入華宮總領仙籍列簡諸方吉日嘉
辰萬聖宴降徘徊九霞流散暉光金精煥煥
白石洋洋開仙觀靈神敷四鄉願道願仙願
生願長上願既會靡不吉昌羣收通眞改我
形容變化自成與炁同翔身飛骨輕上昇紫
房
畢引白炁七咽止
行此道七年則西嶽靈官白帝降眞致白素
玉女七人爲兆通靈關啓所求皆聞九天生
死父母罪書刑名係於西嶽咸得解脫罪書
自除名上仙籍去離五道永昇福堂生死開
度福慶自然也當以立冬後壬子癸亥之日
子時沐浴清齋入室北向五拜平坐叩齒五
通闔啓身神畢閉眼思北嶽恒山黑帝君姓
伏諱通萌形長五寸五分頭戴玄玉通天
寶冠衣玄羽飛衣駕乘黑龍從太玄玉女十
二人從北嶽來降兆室良久黑帝君化爲嬰
兒始生之狀在黑炁之中隨炁入兆口中徑
至腎府思肝生青炁以灌繞腎府青黑二炁○
○混沌相著如碧雲之沓煙覺腎中熏熱便五
咽仰呪曰
五炁玄天上始精流結炁凝靈號曰仙廬安
鎮北恒黑帝所遊遨宴北單參龍駕淫令日
王吉萬靈開圖五炁徘徊慶雲四敷仙童執
簡太玄度符記我仙籍金籙上書迴眞曲降
混合嬰孩二炁交絡洞灌我軀玄冥拗提神
仙爲儔永享天地萬劫無休
畢引黑炁五咽上
行此道五年則北嶽靈官黑帝降眞致太玄
玉女五人給已使令通致啓乞上聞九天生
死父母罪名刑書係屬北嶽並蒙解除得度
三惡之道上昇天堂大妙上法普度无窮也
行此道常當夷心靜思意注分明靈眞易感
得其法式不移年年而覩神行出入之向方
而天官司迎魔靈消伏不敢干前心聰意慧
自審吉凶五嶽五帝常爲友賓神明交通立
致神仙
元始靈寶五帝醮祭招眞玉訣
道言靈寶赤書五篇眞文爲鎮一方皆元始○
○自然之書五老以五帝侍衛五方靈官掌籙
禁限一年三開衆仙慶眞玄科舊典上宮諸
眞人及五嶽神仙三年一奉靈寶五帝靈官
鴻鷟之鳥香酒甘果上獻天眞以存靈炁後
學常能爾者則靈寶五帝感乎精神五方靈
宜當之喜欣凡禮無瀠薄意從中來苟有至
誠人神感焉故書其品式秘而修行
舊典降致靈寶五帝靈官法以春用甲寅乙
卯夏用丁巳丙午四季用戊辰戊戌己未己
丑秋用庚申辛酉冬用癸亥壬子建王之日

於靈嶽作高壇四方簡篆東西南北王上開五門安五牓牓言如左

東方牓青書言

九炁青天安寶華林青靈始老蒼帝君九炁天君太上真王青腰玉女東鄉諸靈官青華元陽門　安東面門

南方牓赤書言

三炁丹天梵寶昌陽丹靈真老赤帝君朱丹三炁天君元氣丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官洞陽太光門　安南面門

中央牓黃書言

元洞太帝之山玉寶元靈元老黃帝君太帝真人子丹黃庭戊己天倉玉女中黃太帝官君元黃高晨門　安玉上門左

西方牓白書言

七炁之天七寶金門皓靈皇老白帝君明石七炁大夫太上白素玉女西鄉諸靈官通陰金闕門　安西面門

北方牓黑書言

五炁玄天洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝君玄滋五炁天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官陰生廣靈門　安北面門

衆真牓紫書言

九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙官君諸元黃高晨門右　安玉上門右

右五門法玄都上宮五氣之門上仙衆真非正方之門出入皆從中央黃帝門右也

安五門畢當四面安障勿令當風使火光氣亂每令火氣容勿廣照使靈氣散也敷一五尺盛席隨節安之　春則向東方也

鴻鷺鳥一頭令熟香酒五斗每令清香果隨豐珍之宜用盛杯十一枚杓令新好柈三枚皆令精其二柈各請五杯其一柈請一杯一杯柈令在五杯柈著下流五香火相次於柈前果亦三柈如之餘酒肉別器請著座前列南和丹繒五尺　絳紋繒也　於案上請靈寶五篇真文及五符割碧林之帛五尺　青紋繒也　以覆真文符上安著座後令符處丹青中以為落髮歃血之盟也　青以代髮丹以代歃血之誓真人不傷神損德故以代之　香令五種雜和之香爐每令新好相連安之東帶跪請每令餘聲下氣天真容感而降當朱書白銀木剌上六枚以請五帝衆仙靈官安五香火之下

東方九炁青天安寶華林青靈始老青帝君青牙九炁天君太上真王青腰玉女東鄉諸靈官　某帝真人某甲再拜五香稽首奉請

降青華元陽門

南方三炁丹天梵寶昌陽丹靈真老赤帝君朱丹三炁天君元氣丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官　某帝真人某甲再拜五香稽首奉請

降洞陽太光門

中央元洞太帝之山玉寶元靈元老黃帝君太帝真人子丹黃庭戊己天倉玉女中黃太帝官君　某帝真人某甲再拜五香稽首奉請

降元黃高晨門左

西方七炁之天七寶金門皓靈皇老白帝君明石七炁大夫太上白素玉女西鄉諸靈官

某帝真人某甲再拜五香稽首奉請
降通陰金閼門
北方五炁玄天洞陰朔單鬱絕五靈玄老黒
帝君玄滋五炁天君太上靈君夜光玉女北
鄉諸靈官某帝真人某甲再拜五香稽首奉
請
降陰生廣靈門
九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三官九
府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙官
君某帝真人某甲再拜五香稽首奉請
降元黄高晨門右
右朱書五簡安五香火下讀簡畢便請一
帝再拜下簡以次如法後一簡令在中央
之右送天官都畢埋山五方此玄都舊典
不得移式則天真不降誤兆被殃也
安簡畢調聲自陳某年某月某朔某日某子
某處某帝真人甲乙年如千歲以某年某月
某日從某嶽真人甲乙奉受
太上靈寶五老真文自然赤書五篇符命謹
依大道玄都舊典科法清齋沐浴香熏神室
奉請五帝君五帝靈官真人神仙玉女謹以
鴻鷺之鳥香酒甘果表於丹心潔整身神司
迎上皇天尊請遣五體真官三魂七魄三官
真人上到九天奉迎九天之宮三天之宮五
外之鄉青牙之天朱丹之天太帝之山中黄
之天明石之天玄滋之天八方五帝真人之
庭通宣所啓執齋奉禮虛心注仰願廻靈駕
暫降某處臨映丹誠降五符之真歆享微禮
薄饌畢再拜伏地良久乃起長跪取東方簡
讀文畢下簡故處重請上神
奉降東方靈威仰蒼帝君青牙九炁天君太
上真王青腰玉女東鄉諸靈官
次讀南方簡如上法
奉降南方赤飄弩赤帝君朱丹三炁天君元
炁丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官
次讀中央簡如上法
奉降中央含樞紐黄帝君太帝真人子丹黄
庭戊己天倉玉女中央太帝官君
次讀西方簡如上法
奉降西方曜魄寶白帝君明石七炁大夫太
上白素玉女西鄉諸靈官
次讀北方簡如上法
奉降北方隱侯局黒帝君玄滋五炁天君太
上靈君夜光玉女北鄉諸靈官
次讀衆靈簡如上法
奉降九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三
官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸
仙官君
右請五帝衆真六位位輙再拜合十二拜
迎帝稱降事畢送帝當稱上勞某帝輙再
拜又合十二拜醮禮之道畢於此矣
奉請天真畢五過上酒燒香而自陳啓某以
有幸宿世因緣九天之劫轉及某身遭遇明
運道法流行得以穢身參涤靈文五篇赤書
五符實經自叨竊以來尊仰上真心希神仙
而精誠淺薄未能感靈常恐罪身沉頓罪穢
淪沒九泉天慈廣大展某効心守誠信向長
齋思神念善修生志度無窮而精誠淺狹未
能自宣靈文深奥天尊退遯未敢自聞今上
吉良日整身清齋告祭五靈五老五帝諸君

丈人上勞神光至眞天尊曲降卑賤誠懇誠
懼不敢自寧不勝天光遐照無細緣茲上陳
某承先師舊典以丹青告誓閉口奉修不敢
泄漏五八乃宣以定仙契五帝關聞乞眞符
經圖神靈侍衛營護某身登山涉嶺出入林
磵所求所向皆得如心金石開通神明交接
萬願咸從採芝採藥不得隱藏山精伏匿萬
試不干虎狼毒螫令不加身玉女神童給使
東西五帝靈炁降入某形安鎮五府內外聰
明心開意聖逆知吉凶三尸消滅九蠱不生
○身有奇毛早得神仙惟蒙至尊大帝直垂慈○
恩下流衆庶賜如所陳不勝洪澤輙自效勤
臣誠惶誠恐稽首再拜
又三過上酒伏地若私有所陳自適意啓乞
啓願畢
上勞東方靈威仰青帝青牙九炁天君太上
眞王青腰玉女東鄉諸靈官各還神房便散
香再拜
次上勞南方赤飄弩赤帝君朱丹三炁天君
元炁丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官各還
神房便散香再拜
次上勞中央含樞紐黃帝君太帝眞人子丹
黃庭戊己天倉玉女中黃太帝官君各還神
房便散香再拜
次上勞西方曜鬼寶白帝君明石七炁大夫
太上白素玉女西鄉諸靈官各還神房便散
香再拜
次上勞北方隱侯局黑帝君玄滋五炁天君
太上靈君夜光玉女此鄉諸靈官各還神房
便散香再拜
○次上勞九天衆靈五嶽靈山眞人江河四瀆○
三官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙
諸仙官君各還神房便散香再拜
奉禮醮祭法事都畢取簡隨方埋著五門下
衆眞簡埋於中央門
右三年一醮九年三醮都止
玄都傳度靈寶五篇眞文符經玉訣儀式
靈寶洞玄某嶽先生臣某甲稽首再拜死罪
頓首上言
元始五老上帝至眞大聖尊神玉陛下臣素
下世生值因緣九天之劫輪轉不滅宿慶福
作延流令身得生法門上帝領籍名係皇篇
身帶靈策上清金書三洞寶經紫文丹章五
帝赤書靈寶洞玄五篇眞文
先師某嶽先生某君奉受佩身上眞營衛役
炁驅神施行正道由來蒙恩災消禍却家國
安寧效驗旣加明道宜傳臣昔以某年某月
某日登某山嶽告誓九天約四十年有合仙
之人骨相應圖依科以傳臣受法以來年限
已充今有上學某嶽眞人某甲本命某生年○
○如干歲某月生命屬東斗名係泰山青嶽領
籍氣骨合眞已受上法九天靈文所參淺狹
未見道原不測天根五帝不監九天未聞信
向丹苦祈請積載披心告誓感悟人神某今
齎金錢二萬四千以質二十四生氣上金九
兩上誓九天五帝紋繒各四十尺以請五老
上眞金錢非赤縣所有請以雜珍准當充限
投誠啓告七祖同盟生死質虛誓爲身寶九
天上法不敢宣泄有違玄科身死謝責生死
父母同役鬼官吞聲咽氣不敢有言臣某甲

丹心翹勤好尚宿福所鍾得參靈文披眄篇
目宜極道眞軌謹清齋身登靈山盟天度文
案如明科付授某身不敢專輒謹於太陽靈
壇伏地拜黄矕赤表一通上聞願九天丞相
高靈尊神曲映所奏垂愍丹心如蒙上御宣
乃二
二十四
告五帝五嶽天眞靈寶元始大神拔度某家
九祖父母昇入南宮冠帶枯骨反骸生華輪
轉窮魂化生仙門已遷之靈進位仙宮勒甲
王名列書九天金格寶藏神仙録中請下九
炁青天青牙蒼帝君青腰玉女東鄉諸靈官
○從甲乙官將青龍兵馬各九億萬人一合下○
降入甲身中鎭甲肝府之宮請下朱丹三炁
天君元炁丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官
從丙丁官將赤龍兵馬各三億萬人一合下
入甲身中鎭甲心府絳宮請下元洞太帝之
山黄帝君太帝眞人子丹黄庭天倉玉女中
黄大帝官君諸靈官從戊已官將黄龍兵馬
各十二億萬人一合下入甲身中鎭甲脾府
之宮請下七炁之天白帝君明石七炁大夫
太上白素玉女西鄉諸靈官從庚辛官將白

龍兵馬各七億萬人一合下入甲身中鎭甲
肺府之宮請下五炁玄天黑帝君玄滋五炁
天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官從壬
癸官將黑龍兵馬各五億萬人一合下入甲
身中鎭甲腎府之宮請下五嶽眞人兵馬四
乃二
二十五
瀆眞人兵馬九宮眞人兵馬神仙飛仙乘騎
各九億萬人一合下入甲身中分布宮府安
鎭身形五藏六府九宮三元之內隨逐營衛
和魂檢魄保神養精攝炁鍊仙骨髓凝化血
脉成眞朝服元華五牙芝英漱漏玉池津液○
○自生内充外溢光景徹明項有圓像照朗十
方遊行天下三界司迎五嶽四瀆天官地神
稽首侍送萬靈衛眞興雲降雨八威召龍千
變萬化立應自然大劫交周洪災四衝身得
飛行過度天災八難之中千凶萬毒莫不消
亡滅魔擾試殺鬼斬妖洞觀幽明逆察吉凶
役使天官坐召十方神仙自至化景鍊形坐
在立亡飛昇上清與九祖父母同登九天甲
受眞之後閉口奉修密期天眞父不告子惟
在一身七年已上四十年中有遇仙之人當

告九天聽傳四司五帝三官考召甲九祖父
母對監盟言檢行愼法不違天靈生死同仙
爵違天科中泄眞文生死父母及得甲身謝
罪四明風刀萬劫三塗五苦不敢蒙原甲未
備參大法之前千愆萬罪並乞原除以今維
新願所奏上合表御
太上洞玄靈寶元始玉皇五老帝前特垂照
省普闕萬靈咸願甲名長爲眞人三光照耀
與五炁長存恩惟
○九天至眞太上大道无極尊神分別哀憐伏
須告報臣某誠惶誠恐稽首死罪頓首再拜
奏聞　臣姓屬某郡縣
聖王陛下
无上元始太上大道洞玄靈寶五老玉帝大
乃二
二十六
太歲某月日於某郡縣某山峯金龍驛呈
玄都舊科授上眞之法朱書黄繒上於靈嶽
傳度經法皆三日三夕露文不風不飄乃令
至眞過風皆不合授三過被風經表飛翔此
人皆不合勿傳此天科法峻師與弟子宜共
詳愼必合天靈

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經卷下 終

上清金匱玉鏡修眞指玄妙經　乃三

太上道君於上清玉虛洞紫霄林中與諸天仙衆三界眞官俱在會坐說此修眞指玄眞經告仙衆曰下方衆生不知正道作諸罪障沉没无邊造罪者不知洗滌修養者全乖正道是致惡道盈塗生門絶跡吾今爲汝宣說要言直剖玄元之旨付傳清信之流修身保命安國寧家行滿功成身超三界昇拔根祖慶延子孫秘典靈章宜加諦聽

○道君曰天地絪緼萬物化醇承其宿業因緣運會父母和合人受其生胎完炁足虛中降神太一居腦以鎮泥丸司命處心以納生源左居无英右結白元三眞九宮布列俱全肝魂肺魄脾志腎精心主藏神丹元守靈法天象地負陰抱陽分錯五行以應四時眼爲日月髮爲星辰眉號華蓋頭即崑崙各有宮闕安置精神萬物之中最貴而靈命生於道性稟於一物生之時神乎清靜泊乎朴散逐妄耗眞不淨臭穢濁亂形神靜觀物我何疎何親守道全生爲善保眞愚役於物徒自苦辛吾敷正教惟勗賢英勤尋旨趣日煉時烹能除罪垢可以延齡上超三界下拔幽冥誦持禮念無退前程功成行就必證長生

道言心爲形主神所居焉炁液血精心安自治其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺養心之道愼于多事傲不可長欲不可從志不可滿樂不可極罪莫大於可欲禍莫大於不知足若能安分止貪虛心遣欲則眞源湛然靈光自瑩无思无爲漸合眞道矣

道言炁以形載形以炁充形完則炁留炁和○則形保天地以清濁爲質非炁不足以運陰陽日月以明暗分形非炁不足以交魂魄衆植彫殘獨松栢之常茂者炁堅也羣動滅寂惟龜鶴之不悴者炁住也形爲留炁之舍炁是保形之符欲留形住世必先養炁至大至剛充塞乎天地之間炁聚炁靈遨遊乎風塵之外故知炁在人中人在炁中天地萬物莫不由炁以生者也善養炁者内以養身外以却惡百姓日用而不知焉知之脩煉默而成之可救饑寒可辟邪魔惡蟲毒物炁能禁之

萬法千術惟炁是祖養炁之道要在慎言節食懲忿窒欲塞其兊閉其門綿綿若存用之不勤養形之道要在挫銳和光治於未亂安而不勞勞而不乏其力靜而不撓撓而不亂其炁外有所補內有所益養形保炁於斯備矣

道言形炁具立當保精神造化之機在於是矣然精全則神王精耗則神衰以精集神而神保以神使形而形安腎為精府太用則竭專而嗇之可也心為神舍太用則勞靜而養之可也惟靜與專然可內守故曰至道之真○杳杳冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精少私寡慾乃可長生

道言法本無法理歸自然心因境亂法本心生立法之意救補已失而防於未萌若人犯破三奇即先補治補之完備然可進功不完而進徒勞無益補治之法混元具說其玄程功之方靈寶畢言其妙前功見驗可進次功功滿成真高卑隨行有功無行魔障難成有行持功仙真自舉善功圓滿以降吉祥性旁修行明分等級欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善是道則進非道則退不履邪徑不欺闇室積行累功慈心於物忠孝友睦正己化人矜孤恤寡敬老懷幼昆蟲草木亦不可傷如此所謂善人人皆敬之天道祐之福祿隨之衆邪遠之所作必成神仙可冀矣

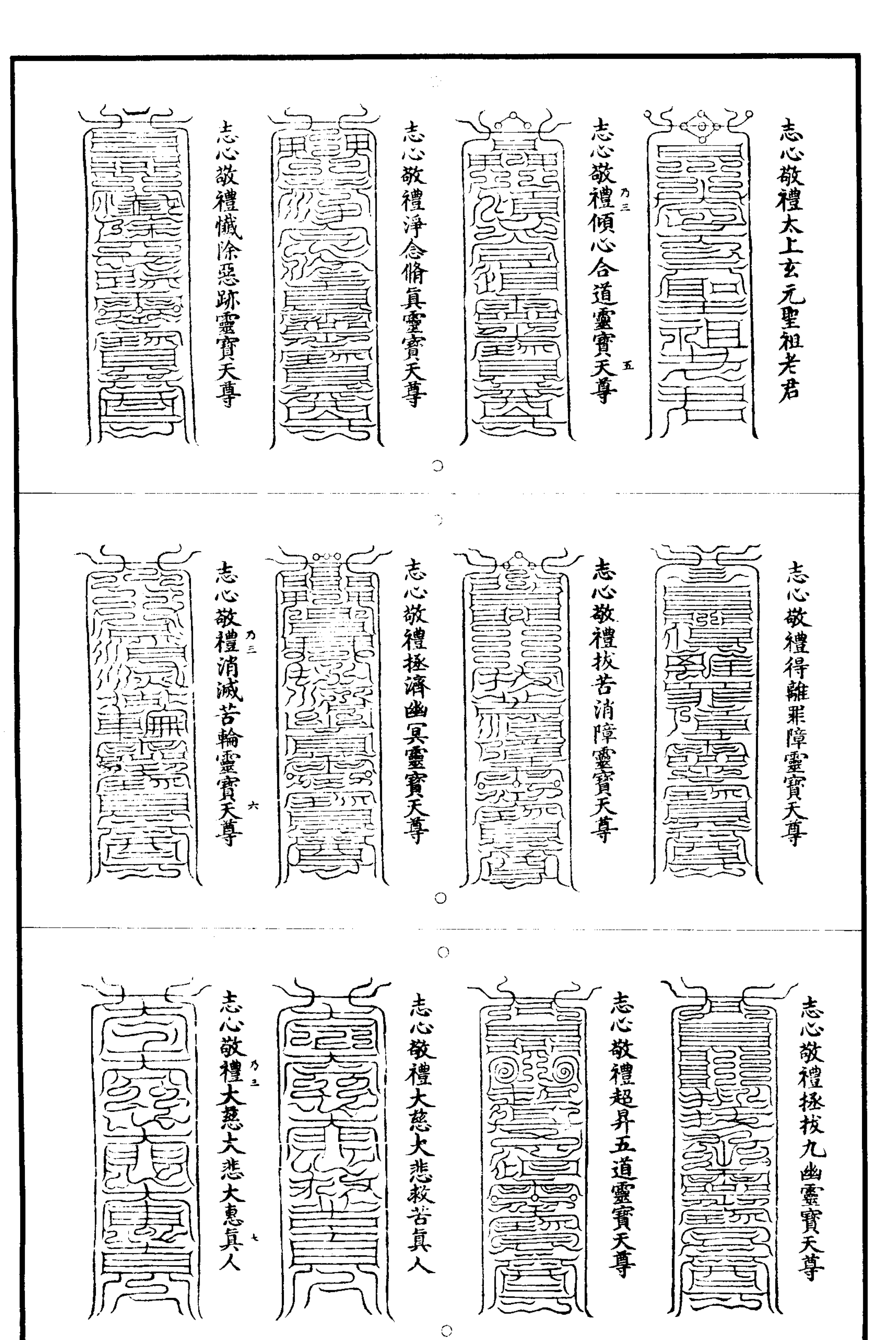
道言夫欲修道先須停除停者一物不生除者萬緣俱息然後收神炁海藏息丹田成性○存真凡然泰定如此久之則自已

元始天尊晏寂於空玄之座三萬六千神識咸朝於寶珠之中夫如是則二景合炁交神於十華之鼎男女傾心媾精於五炁之爐以至移精彭䵷氣翕張於玄牝之門專炁抱神烹鍊於雄雌之器自然髮白返黑齒落重生還童復嬰長生久視全命保生以合於道當與天地齊其堅固同長久矣

道言夫學道之士立德立功鍊氣坐忘修真服御宣經演教佐國度人種種皆修是其行業功行雖備果業雖圓亦須先度九玄七祖父母亡靈遷拔生天鬼錄盡除身方得道況復世界流俗之人造惡積愆殃及根祖吾今悲愍宣說要言薦拔冥魂須憑功德可於三清像側裝衣亡人形像如法書九真妙印令彼亡人卷而載之即禮此經懺一日三部如不能懺每日志心持念尋聲救苦天尊三千遍凡百遍訖禮九拜即云願度某人魂神早離幽陰超昇天界罪輕者三日得度罪重者九日遷昇孝順男女切宜哀懇至心禮聖○

志心敬禮虛无自然元始天尊

志心敬禮太上大道玉晨道君

志心敬禮太上玄元聖祖老君

志心敬禮傾心合道靈寶天尊

志心敬禮淨念脩真靈寶天尊

志心敬禮懺除惡跡靈寶天尊

志心敬禮得離罪障靈寶天尊

志心敬禮拔苦消障靈寶天尊

志心敬禮拯濟幽冥靈寶天尊

志心敬禮消滅苦輪靈寶天尊

志心敬禮拯拔九幽靈寶天尊

志心敬禮超昇五道靈寶天尊

志心敬禮大慈大悲救苦真人

志心敬禮大慈大悲大惠真人

志心敬禮大慈大悲拔罪眞人

志心敬禮大慈大悲普救眞人

○禮竟恢誠恭伸懺悔弟子臣某甲自念譾處
人衆叨逢正化感天地覆載之恩荷日月照
臨之德復思父母根宗生成養育念彼劬勞
之大誠當薦拔之酬令對
聖眞傾心懇禱伏願億曾萬祖亡過諸靈生
前積劫之愆盡蒙原赦見沒淪溺之苦咸乞
逍遥頓釋宄況逖慈光而昇度遽登玄岸承
符命以朝眞永離輪迴同生長樂天氣歸身
常蒙道蔭臣無任哀誠懇禱之至
道言清信男女薦亡祝生請福禳災切宜嚴
謹香湯齋沐尊意傾心禮誦
眞經稱揚
聖號精誠兼備必獲感通濟度存亡殃消福
至若不恭不謹性惑心疑腥膻葷色不可開
經眥口磨唇汚干
聖典徒勞無益又返招殃所謂修福不如避
罪也若能書印此經散施學人流傳禮誦亡
魂超度地獄寧閑福善所資度延後世其有
珍玩服飾平昔資財廣施寒棲濟恤貧乏此
之功德亦類於前黑籍落名地司除簡神昇
○淨上隨願往生利祐子孫斷絕殃疰魏巍福
善難可稱量是故應當勤心諦受宣行禮念
普度無窮依
教奉持復當敬禮
一切天尊

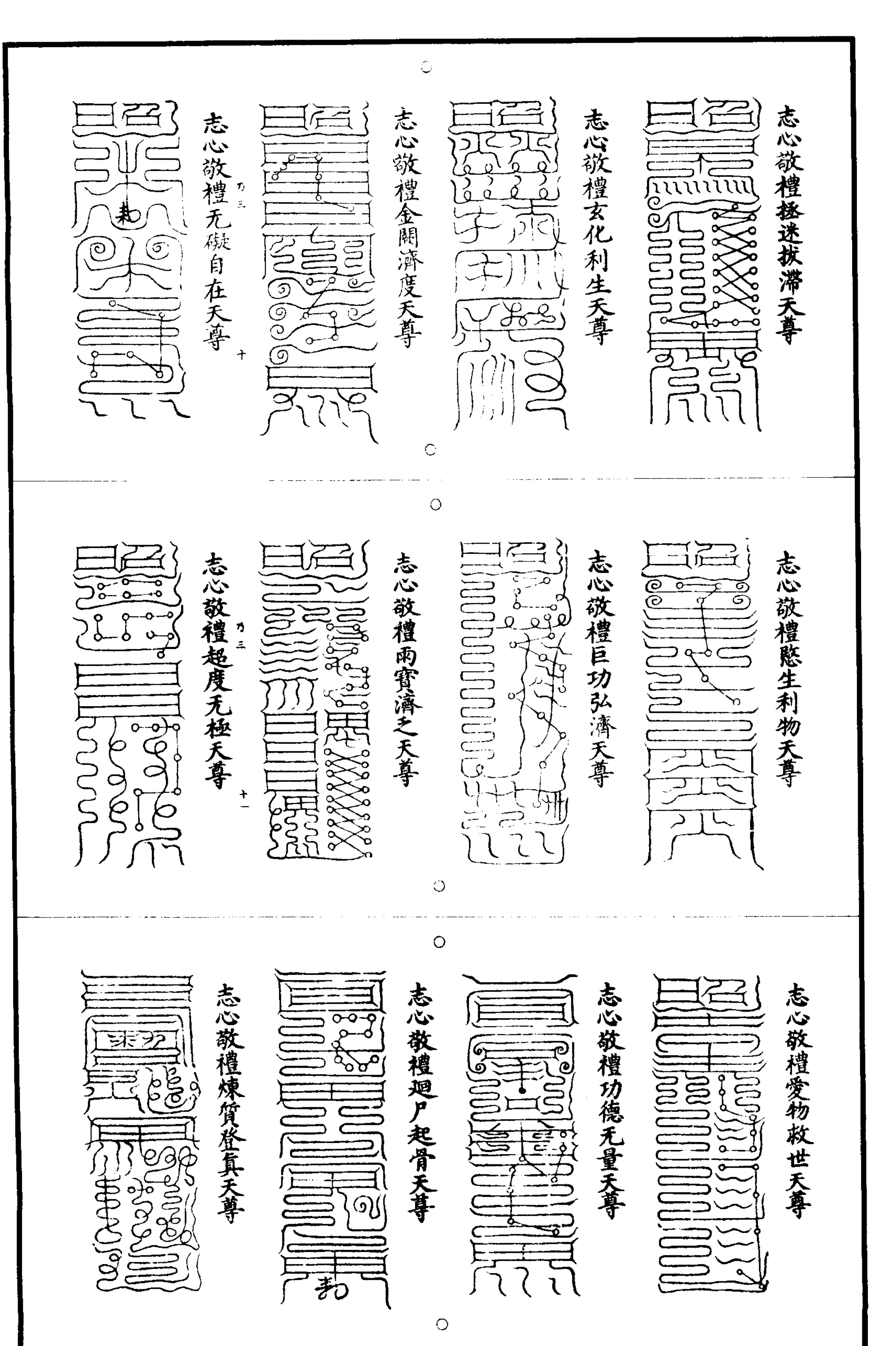
志心敬禮虛无自然元始天尊

志心敬禮太上大道玉晨道君

志心敬禮太上玄元聖祖老君

志心敬禮常善救物天尊

志心敬禮无量度人天尊

志心敬禮拯迷拔滯天尊
志心敬禮玄化利生天尊
志心敬禮金闕濟度天尊
志心敬禮无礙自在天尊
志心敬禮慜生利物天尊
志心敬禮巨功弘濟天尊
志心敬禮雨寶濟之天尊
志心敬禮超度无極天尊
志心敬禮愛物救世天尊
志心敬禮功德无量天尊
志心敬禮廻尸起骨天尊
志心敬禮煉質登真天尊

志心敬禮玄元闡教天尊

志心敬禮道德度人天尊

志心敬禮消災延壽天尊

志心敬禮宥福續命真人

志心敬禮真靜圓功真人

志心敬禮修真成道真人

禮竟候誠恭伸禱謝弟子臣某甲
伏聞行成之內孝敬爲先教法之中修齋是
本欲報慈親之德須思禱祝之方將酬罔極
之恩是列嚴持之供大凡人世俱逼名利爲
端既懷取捨之謀寧免貪癡之咎致使命辭
一世魂寄九幽敢憑上善之因庶拔漂沉之
苦是則心存哀懇志薦先亡宣金匱之靈章
仰祈真聖禮
高虛之御號俯答根宗伏願承斯
道力廣濟沉淪滅无量之罪尤均開長夜賜
大天之鴻宥普及群生億曾萬祖俱獲遂於
飛昇積債疊冤並乞蒙於超適然莫居家長
幼眷屬親姻常沾吉慶之祈永荷虛无之陰
臣无任瞻
天望
聖激切屏營之至

道言玄經周畢可以傳教世間廣垂濟度爾
時會衆聞此法緣洞達无爲齊昇道果酆幽
諸獄无量罪魂俱獲善功應時解脫諸天仙
衆歡喜敬奉作禮而退

上清金匱玉鏡修真指玄妙經

上清三元玉檢三元布經

乃四

高上三元布經乃上清三天真書上真玉檢飛空之篇上元檢天大籙下元檢地玉文中元檢仙真書如是寶篇高上皆刻金丹書設以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宫金臺玉室九曲丹房南極上元君主之以上元朱宫玉女七百人侍衛神真太上又以靈虛玉童三百人執巾散香至清虛元年元始天王於明霞之館太霄雲房下教以授三天玉童使部統三道總檢萬仙依太真之科七千年聽傳已成真人自非刻書玄圖記錄於未生不得妄披靈文高上以五帝神兵輔於上真檢於漏慢其禁尤嚴太上大道君受之於玄古先生以傳玄都仙王西王母受之於九天王以傳扶桑大帝君大帝君以傳後聖金闕帝君金闕帝君以傳上相青童君今藏一通於東華宫依科七千年當傳以成真人太上道君命五老仙都符四極五帝輔衛靈文檢於漏泄有妄說篇目罰以風刀輕傳慢替七祖充責己身負考長役鬼官

三元篇曰玉檢之文出於九玄空洞之先結自然之氣以成玉文九天分判三道演明三元布氣檢御三真天無此文則三光昏翳五帝錯位九運翻度七宿奔精地無此文則九土淪淵五嶽崩潰山河倒傾學無此文則仙官不降地官不營九天之上不書玄名徒勞為學道無由成其法高妙三元祕篇有得其文位加仙卿

上元玉檢檢天大籙皆九天布炁玄圖真文九天官號部御天真得備其文則得遨遊九天之上壽同劫年得見其篇則九天書名輪轉生宫化而更仙恒能修行九年得奉迎聖君於上清宫

下元玉檢檢地玉文皆九天布氣玄文檢九地之靈得其文則能飛行太空九陰不敢拘兆之魂遊行五嶽履涉河源群靈稽首萬神奉迎得見其篇則化上九天轉輪更生九變成仙能修其道九年則入水不陷入火不然三元下降白日昇天

中元玉檢檢仙真書皆九天隱文命仙之章得備其文則仙官侍庭降致神芝自然靈藥修行其道九年天仙降真地仙降靈飛仙降軿來空飛行上昇玉清得見其篇九天書名輪轉生宫化而更仙

三元篇曰學無玉檢之文九地靈官不來敬迎山海司靈不衛身形天仙地仙五嶽飛仙不降雲軿九天之上不領玄名不誦詠玉章天不降真萬魔侵景求飛反沈身佩玉檢三元齊輪出空入虛變化無間履水蹈火翱翔九玄身洞紫虛神映金顏七十二相朗耀太空主司三天位總群仙故非已成真人不得輕傳

上元檢天大籙

上清玉景丹靈洞天上元三元玉檢文以授上清真人佩遊諸天檢御太空攝領群真得佩此文位同靈仙諸天敬護五帝司迎九年得見三元君奉詣上清宫

受此文齋九日青筆書九尺黃繒上祭之於本命之嶽然後佩身九年未昇者當又祭投

書於青煙之霄則得上清玉景宮給以五色
雲車奉迎受者身
清虛元年歲在庚寅九月九日上甲直辰元
始天王清齋上清宮告盟無上無巔無色無
景無形無名無祖無宗無極洞清九玄自然
無數劫道授三元玉檢文於三天玉童使付
後學有玄名應爲上清真人者定名於丹臺
金藏玉策紫文瓊札奉迎聖君飛行上清宮
俯仰上清洞清自然官號侍衛上真檢天招
仙制魔役靈降致雲車奉迎赤甲身皆如太
真九天盟文
无上洞清混沌自然左靈飛仙玉虛侍郎九
千人
无上洞清混沌自然右靈飛仙玉虛侍郎九
千人
无上洞清混沌自然東方青帝元皇太真九
千人
无上洞清混沌自然南方赤帝元皇太真九
千人
无上洞清混沌自然西方白帝元皇太真九
千人
无上洞清混沌自然北方黑帝元皇太真九
千人
无上洞清混沌自然中央黃帝元皇太真九
千人
无上洞清混沌自然左虛領仙玉郎九千人
无上洞清混沌自然右虛領仙玉郎九千人
无上洞清混沌自然九玄上虛飛龍功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛飛仙功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛上元功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛中元功曹九
千人
无上洞清混沌自然九玄上虛下元功曹九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛飛仙使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛飛仙使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛真仙使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛太仙使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛上元使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛中元使者九
千人
无上洞清混沌自然上清玉虛下元使者九
千人
无上洞清混沌自然玉清金晨玉童九千人
无上洞清混沌自然玉清太華玉女九千人
无上洞清混沌自然三元上真輔仙各九千
人
高上洞清紫虛空洞自然飛霄玉仙之炁各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然三素飛雲之煙各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然五色流霞紫煙各

九萬重
高上洞清紫虛空洞自然青帝飛輪流煙各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然赤帝飛輪流煙各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然白帝飛輪流煙各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然黒帝飛輪流煙各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然黄帝飛輪流煙各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然青霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然赤霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然白霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然黒霞飛瓊羽蓋各
九萬重
高上洞清紫虛空洞自然黄霞飛瓊羽蓋各

九萬重
高上洞清紫虛空洞自然東嶽綠輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然南嶽丹輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然西嶽素輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然北嶽玄輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然中嶽黄輮飛軿九
萬重
高上洞清紫虛空洞自然上元玉真氣九萬
重
高上洞清紫虛空洞自然中元玉真氣九萬
重
高上洞清紫虛空洞自然下元玉真氣九萬
重
高上洞清紫虛空洞上元自然玉仙氣九萬
重
高上洞清紫虛空洞中元自然玉仙氣九萬

重
高上洞清紫虛空洞下元自然玉仙氣九萬
重
九天玄元太空洞虛自然檢天輔仙飛玄騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天輔真飛騰騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天輔神飛行騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天神帝騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天輔靈騰虛騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然青帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然赤帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然白帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然黒帝飛輪策空騎

各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然黃帝飛輪策空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然東嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然南嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然西嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然北嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然中嶽飛仙騰空騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然飛瓊羽蓋策鸞騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然飛輳綠軿策鸞騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然檢天制地龍騰吏
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然招真生芝玉仙吏

各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然神丹生仙吏各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然金真流光耀電騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然陰精興雲降雨騎
各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然陽明照耀撽氣逐電騎各九億萬衆
九天玄元太空洞虛自然雲門執節命光騎
各九億萬衆

右上元檢天大籙文以青筆書九尺黄繒上
佩身書當詣本命之嶽祭
天眞告九玄盟五靈然後佩焉九年道未降
當繕書二通如法登
嶽更祭
天畢便燒之餘灰揚之青煙之霄一通埋之
本命之嶽令深九尺所謂上告
九天下告
五嶽靈山中告萬神求得生也

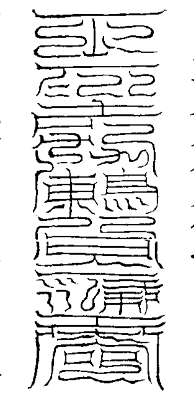
下元檢地玉文

右三元玄臺玉檢紫文一名九天眞書元始檢地之錄一名三元虎書一名飛天上眞以告六天萬靈之精制山川檢九地之靈佩文役使玉女九千人太平得迎聖君於上清宮受者以黄筆書青繒上同祭之於本命之嶽

然後佩身九年未昇天當又書一通燒之令灰揚於青煙之霄又書一通埋之本命之嶽令深三尺佩以文以遊八方涉五嶽履河源制地靈使萬神九年得乘三元之軿上昇三元之宮不得冒穢入殗觸忤天眞輕告宣露七祖充責身亡失仙

中元檢仙眞書

檢仙眞書一名太眞陰陽靈錄三元章乃三天九靈上微隱文天地有大劫之數經八千劫其文則一見三元玄臺直符三百人玉女九十一人佩者一形之神皆受號自然玉仙也無此文則形神不變垢魂彷徨彷徨不定則神與邪交神與邪交則有灰落之期形神不變則不得召仙官命上眞及誦萬遍玉章也萬遍玉章皆九天太眞萬神之隱名誦之則九天駭聽萬仙束帶身無檢仙之文而輕命仙官搖動九天仙不爲降天不爲納音魂飛魄散神驚氣奔宮宅振潰赤子擾喪天魔生禍身則灰亡學有此文則不修自仙太平期至奉迎聖君於上清宮自無玄圖帝簡刻書丹文不得妄告賓篇輕泄七祖充責長閉鬼官已身亡命不得又仙也

鬱絶上眞三元檢仙仙氣九靈隱字文西沙方臺中之書也南極上元所受黄上眞輔天元檢仙魂得佩此文上充仙官到庭百日入室思神得見上元之君授子眞書自然飛行上清宮也無此文不得行仙道召眞身被殃

玄上生眞檢仙氣三元大告紫文則三元臺中之隱書佩之入室思眞九十日穢氣自消則見

三元大君授之眞書九年得飛行空中無此文不得行仙道召仙官身被殃也

高上太上生眞書檢仙氣紫微玄宮飛天眞文天地大劫周其文則見於五嶽之室得佩之者入室思三元百日精念無異想則見眞神降子形也能役仙官取自然之物也愼履生死之淪無此文不得行仙道輕召天眞沒身不仙也

主禁諸天眞人誦九天上書不得佩此文者罰之九天刺姧也得佩此文九天丞相主召檢天元制仙官精思一年得見九天眞王或見一人九頭乘九色之鳳降兆形也見之勿恐此九天眞王主錄上眞也但南向伏地啓乞求仙自當得授

九天之書也無此文不得輕誦三十九章也大洞眞經犯之九祖充考身為九天刺姧所罰不出百日必滅命也

高上玄微玉檢三元文刻書靈都比房之中天書玉字字方一丈直符七百人玉女八十二人佩其文百日精思三元降房子自然知天中之音無此文不得妄行飛仙之道身則被殃七祖充責失仙之品也

紫微玄宮飛天檢文刻書晨登之臺照明九天之上太清上宮元始天王授西王母招召五嶽山海靈仙之官精心靜念百日見神自知九天中隱名佩者致仙官無此文不得誦消魔上經身被大殃愼之愼之

玄上飛天中書檢仙之文刻三元之臺萬始先生所出以傳高上人召仙致眞受者祭五嶽百日精思見一軀三頭之神降兆之房無此文不得八節日妄行求仙之事身被殃也佩之神眞通達給玉童十二人傳說所誦上聞九天也輕泄七祖充責勅五嶽符魔靈考對罪魂也

右九天龍書三元空洞玉檢飛玄文刻題九天三關之門主禁諸天真人誦九天上書不得備此文者罰之九天刺姦也得佩此文九天丞相並名檢天元制仙官精思一年得見九天帝王或見一人九頭乘九色之鳳降兆形也見之勿恐此九天真王主錄上真也但南向伏地啓乞求仙自當得授九天之書也無此文不得輕誦三十九章大洞真經犯之九祖充考身爲九天刺姦所罰不出百日必滅命也

元始玄空飛天中書三元玉檢文元始天王刻書金墉之臺經萬劫一傳得見此文四極即書名於東華佩之精思三百日目不他視心不異想即見元始天王見元始天王便壽萬年學無此文不得入名山游五嶽行飛仙之道五嶽不受人天魔伐身必被大殃也

太真金書九天上空洞隱文九天父母書之鳳生臺直符八百人九千年九天一開九天開則九日俱明於東方此文則自明於得道之人南軒之上也若有玄名帝錄四真亦降授於兆身得有此文九百日精思定神尅見九天父母也得見九天父母無復死設之期無此文輕行萬遍之道招召仙真身必被殃七祖充役不復又仙

維年月日某嶽真人某甲從先生某甲告盟受文今登玄壇告天啓授某嶽先生某甲關五帝五嶽三官九府上真四司奉文之禁如太真科不泄之盟佩游諸天諸地諸水名山無億數自然天官莫不敬迎滅魔降仙飛行太空奉迎聖君於上清宮九天當投文九天某甲輕慢天文妄泄告人某甲七祖長責鬼官身受風刀之考死負九原之役不敢蒙仙

書文皆以黄繒爲地青筆書之以朱筆規四面以寶寮天真也受者對齋七十日或二十七日或七日弟子賫上金五兩鳳文之羅九十尺緑文之繒三十二尺詣師共登本命之嶽受三元之文當北向安座以香蔬餅果設之盛盤清油九升設以九燈羅列一座以緋羅五尺設文别安桉上置中央又以一桉請信物置東面弟子西向伏師向北叩齒三十六通祝曰

今日上告　天真散靈　八景徘徊　九帝臨庭
三元解帶　上關三清　是日彌昌　萬願利貞
謹登玄嶽　告盟五靈　饈果招真　以表至情
四司五帝　玄監我形　天真來降　我道洞明
擕契同盟　飛登上清

畢仰咽三十六氣心拜五方還北向長跪上告九天太空太虛玄靈高上元始道君上清玉皇衆聖大仙靈官監眞眞仙四司帝君臣昔從先師中嶽先生張君奉三元玉檢祕固靈篇不敢輕宣九五促度靈運推遷聖君臨

正上選皇臣以補上眞今有某嶽先生某甲夷心靜默仙學尋眞積涉未降今心期高上啓誓告靈稟受寶篇仰希神仙即日啓度如太眞之盟天仙下降監映某甲身修行上徹畢得道眞飛行玄虛昇入三清輕泄告人宣露天文某甲以生死父母七祖種根長閉地獄萬劫不原身沒鬼官不敢又仙畢師讀文竟起長立左手執文弟子長跪右手受文二人同以餘手指天西北角弟子仰祝曰

上告九虛　下誓五靈　稟受天文　敢違盟言　輕泄放露　疑貳天眞　生死父母　九祖種根　及身長沒　同負河源　三途五苦　萬劫敢愆

畢便去三元玉檢八會之道太空之隱文九天之祕奥上清之奇篇滅天魔於存祝招玉仙於自然學得其法舉動合眞身生水火變化萬端存思上徹三元降形學無玉文如樹無根徒勞精誠疲頓身神天眞下降體不結仙輕誦寶經駭動九天剌斮所考殃滅兆身故上天有俯仰之儀經有品次之格更相制御上下相傾氣氣備足乃應自然三元爲總仙之主五帝爲糾罰之官禁於輕學不全天文糾於漏泄罰於風刀生死之對愼而修行如高上之道易爲神仙而患爲學越略天文觸罪犯禁便收考殃皆由見淺學狹不極道原空體招眞眞何由降焉道既不降天魔乘空故學宜廣訪尋諸名山履萬試而不退經九難而殊勤然後始可得關於天文尅當爲四極眞人玄授於寶文備悉成仙也但遇一卷而坐聽希天眞於一言將譬淵下之鱗望飛九霄之端如此之學豈不勞乎

南極上元寶祕玉檢之文自無金骨玉髓玄名帝圖不得見其篇第縱復漏泄爲凡猥所得不過百日必爲天災所罰經自滅也

若運遇靈師登盟啓授而不依年限妄以示人考及九祖種根身負風刀之罰

若百年之中有上學眞人佩修至經未見是文聽傳二人當先登靈嶽告盟九天然後聽得示以玉文不得無所告誓而輕泄至眞伐以五帝神兵攝九祖於地獄滅己身於三官責三徒於負石加五苦於刀山若不顧於禍福亦無煩於求仙也

青童君曰凡九天上書太眞科文禁罰皆同一等至於三元偏寶玉檢之文然玉檢文九天官號檢制仙氣萬根所宗何得不祕乎後學諸君皆有志尚希慕上仙而能錄寶其文使清眞遺苦誡之言又不遵承將非自其命乎

佩玉檢文入室思三元君始思之時未即得見三元君者或有異光及他形之神髣髴眼前此無怪也皆是天眞試子故也

若閉眼見有青紫二色之光微微來降此則常陽青眞玉虛之氣太素元君虛映之官號也兆當引氣八十一咽祝曰

天眞降　道氣明　謁三元　朝玉清
登玄臺　覲神形　受祕號　羽服生

萬仙來迎　飛行帝庭

畢如此三百日尅得見太素元君眞形也

若見赤玄二光勃勃來降此則少陽上眞淸虛之氣紫素元君虛映之官號也兆當引氣六十四咽祝曰

飛天降　迴玉眞　入紫淸　朝上仙
侍三元　招萬神　覩其形　受寶言
我道備　昇九天

畢如此三百日則見紫素元君眞形也

若見黃白二色之光鬱鬱來降此則中黃玄眞太虛之氣黃素元君虛映之官號也兆當引氣三十六咽祝曰

中天徘徊　三氣相隨　玄母混合　散靈紫微
黃白分判　我道來歸　丹瓊綠輿　運我昇飛
上詣朱房　三元同暉

畢行此三百日尅見黃素元君眞形也

若見亂色之光光無定色勃勃來降此則玄陰洞虛之氣白素元君虛映之官號也兆當引氣二十四咽祝曰

三氣變化　五色流黃　素暉散眞　混合中元
來降我室　我道明分　仰眄神容　如蘭如雲
使我道備　上昇玉門　朝謁眞形　三元之君

畢行此三百日尅見白素元君眞形也

若見九色之鳳或一鳳九頭此則九天玄母虛映之官來降兆身兆道欲成也愼勿言叩齒九通咽氣九過祝曰

天降地載　二氣交眞　三五混合　共成我身
六氣同慶　萬願開陳　上享無極　至道來臻
得乘龍鳳　駕御紫煙　飛行上淸　玉虛同鄰

畢心拜九過止如此九百日中精思不倦尅見玄母眞形得覩眞人壽無極年

若見光色明如日月之象此則九天元父虛映之官下降兆身道欲成也愼勿言叩齒十二通咽氣十二過祝曰

玄氣散眞　變化無方　天交地合　虛映太空
迴靈下降　與元混同　八景攜契　九帝結朋
得覩上眞　朝禮朱房　長保天地　億劫不窮

畢心拜九過止行之九百日精思不替尅見元父於兆房也

若見一人九頭或著九色斑衣此則九天眞王主錄上上眞虛映之官也下降兆身道欲成也愼勿言叩齒九通咽氣三過止祝曰

九天上靈　元皇之精　三合九變　鍊化胎嬰
迴眞混沌　虛降我形　拔我死根　延我長生
得同天地　永享億齡

畢心拜九過止行之七百日內尅見九天眞王對面共言能飛行九天之上也

若見龍頭鳳身之人或一鳥九頭此則元始天王左治虛映上眞之官下降兆身道欲成也愼勿言叩齒九通咽氣三十二過密祝曰

三道順行　元始徘徊　玄眞映朗　九雲散開
流眄無窮　降我光輝　上披朱景　解滯豁懷
得御飛霞　騰身紫微

畢心拜三過止行之三百日尅見元始眞形授兆九天上書飛行玉淸也

若見一軀三頭之神或一人執五色之旛者此則五嶽仙伯校眞主錄之官來察子所修也見之但正心存思勿失正也叩齒三通密祝曰

玄玄黑黑　五帝之神　正氣來降　爲我致仙

我仙由真　非真莫前　我修玉文　檢御諸天
上告元始　普下名山　咸令萬靈　來衛我軒
使我飛行　上昇帝晨
畢引氣五咽止行此百日仙伯降形魁詣兆
房八節之日登山則五嶽奏兆名於東華之
宮九年自然成仙也
若見老公頭建黄巾衣黄衣腰或帶綬手或
持刀或持九節杖者此則天中大魔或是靈
山之王來試子也勿恐正心北向叩左齒三
十六通審祝曰
天炎天炎　天庭之廬　北酆不拘　戲我天書
三道放浪　六山乘虛　已告北帝　收攝鬼謀
煥落流鈴　玉檢天符　神真所討　剪滅無餘
急如我命　無稽無留
止便以兩手念兩耳後門三十六咽止也如
此入山及修行天魔山靈皆滅於口祝之下
不復干試也正真仙官自當來降不移年而
成仙也
若見老姥頭建白巾衣黄帔紫裙者此北酆
之陰官大魔之都校也
若見女兒年二十以來頭作三角髻衣五色
之衣手持金戟此則北酆都帝之女也並試
兆之真也當叩齒三十二通密祝曰
飛皇陰環　受生六天　化氣承靈　數法百年
三代相推　清爽皆還　汝獨何爲　沈伏世間
昨被帝命　檢校稽延　速去無留　可得甦申
別告北酆　攝送魔身
止便以兩身急捻兩耳後門引氣三十六咽
上也如此行道求仙萬魔滅試天精摧消道
自成也不出百日天真魁降與神交言也如
此皆多閉眼存思而見之亦或百日對見如
前亦或卧寢夢睡而見之非志士亦不感真
而見也既有髣髴大法不出九年無不見正
真之神也既見正真便白日昇天也
夫學徒閉眼叩齒存思神氣而不知光象形
色及真僞之形徒勞辛苦終不感真也見真
不知招神見僞不知滅魔真何由降魔何由
亡如王母有西龜之録舊處萬神之形萬真
之光學不見此何緣得成也
夫爲存思招神無洞觀之法上真皆不可即
得而降精誠感徹者皆有虛映之官而開其
津路也此魁成真之由也若體有穢累或學
氣未備者天魔山精莫不先試敗之也有此
之試而不知有滅祝之法仙無由成也此有
滅祝行之百日中魔無不消真無不降此徹
妙之道非可文論輕泄此言考罰生死父母
七祖種根惟秘惟慎道魁成身

三元玉檢投書祭文

受法九年天真未降當依舊文書黄繒二通
如佩著之法祭本命之嶽以香蔬餅果設以
一盤清油九升設以九燈施北向一座以緋
羅之巾設文於中央書三簡布香果之下受
者北向叩齒三十六通微祝曰
上天皇靈　混沌無形　三十九帝　五老上清
日吉啓晨　高仙散精　八景徘徊　三元迅瓊
流真下降　瞻眄虛庭　兆臣某甲　敢告太靈
昔蒙帝命　授臣寶經　玉檢隱文　三元内名
思幽念神　未覩真形　謹登高嶽　列奏丹青
投書幽山　焚香八冥　四司五帝　鑒我至情
奏我簡文　上聞高清　得降神真　飛入帝庭

畢以一通一簡於壇所焚燒令盡以和香九種合上酒灌火上餘灰因風散之青霄臨揚之時又叩齒九通祝曰

神反九天　文入九泉　上聞九府　下告河源
我佩三元　玉檢隱文　靈真來降　明白不分
重誓高虛　燒香上聞　五靈臨映　八帝命仙
降我飛軿　迅我紫煙　運昇太虛　上造帝晨

畢又以一通文埋著向所燒火下令深九尺以盛器設香果填上築土令平又叩齒九通祝曰

○上告九天　下告九靈　三官九府　十二仙庭○
謹埋玉文　投書太寘　使我昇飛　還返我形
惟須龍駕　同會紫庭

畢以一簡埋山之陽一簡埋山之陰皆深九尺臨埋時陽簡向南陰簡向北叩齒二十四通微祝曰

三清玄虛　九靈幽微　大運交周　五度相推
上帝有命　天通地開　授臣玉文　總領萬機
攝空召虛　群真咸歸　真仙來降　三元徘徊
日往時來　道應稽遲　投書玄嶽　宣命四非
使我早昇　天真降輝　得乘八景　上登紫微

畢便埋二處共此一祝也

此三元投書上法此爲始學未降上真者施依年行之一過天真無不立降於寢房也若覺便有髣髴與神相覩此不移年而昇也無須復投書祭於天靈爲學不見此法道無由感神無由降此學之本法之妙惟秘而道感惟慎而真降輕露至法天考立彰

紫虛玉清玄元高皇紫素上元太真某嶽先生某甲字某甲年如干歲某月生上受上元○檢天文乞降天真飛行上清侍對上元早獲○神仙

某年某月某日時奏

右紫筆書銀簡上令長一尺二寸合文焚之

紫虛玉清玄元高皇黃素中元太真某嶽先生某甲字某甲年如干歲某月生上受中元檢仙文乞降天真飛行上清侍對中元早獲神仙

某年某月某日時奏

右黃筆書銀簡上令長一尺二寸埋山之陽深三尺

紫虛玉清玄元高皇白素下元太真某嶽先生某甲字某甲年如干歲某月生上受下元檢地文乞降天真飛行上清侍對下元早獲神仙

某年某月某日時奏

右白筆書銀簡上令長一尺二寸埋山之陰深三尺

○三元玉簡天真至諱施之爲學仙之本行之○百日立見神形願無不感思無不降志無不成有得此法白日昇天

書簡無銀則玉無玉銀木亦可用但令直裹白淨無留穢乃可用之

昔寧玄甫受之於皇上真人未得昇天九年依文埋之白空之山入土九尺後學李仲君行經白空之室清齋念道百日之中忽見白空之巖有玉文銀簡見於室內仲君登投金青之信誓虛告靈跪而奉之三年遂致三元下降延壽七百年仍更詣勞谷子受真文而

昇天今封一通於白空之山元君於太空金陵之野授青虛眞人王君使教後學骨相合仙之人有得其法不學自仙也

三元內存招眞降靈上法

太素三元君處於高上上清之宮廣靈之堂晨燈映乎玉眞明光煥乎丹房三華吐曜於自然神暉洞朗於九玄慶靈翳乎玉臺飛煙鬱於紫軒明玄圖於上館理五符於胎尊布三元於太素主生籍於玉門蕭條高軒獨翫妙淵出游霄觀則日月傾曜列燭拔根八風迴波飇蕩幽源瓊暉映朗高霄儛晨絳霞鬱敷黃雲七纏五老啓塗太帝扶輪西皇秉節東華揚旛九天爲之巔徊太无爲之起煙幽氣隱藹八景拂塵顧眄羅於無上俯仰周乎百圓可謂至眞之高邈妙化之難量也

太素三元君乃一眞之女子則三素元君之母也太素元君虛結空胎憑華而生誕於高上上清寶素九玄玉皇天中厥諱正奮條字雲淳嬰頭建寶琅扶晨羽冠服紫炁浮雲錦帔著九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書坐於太空之中膝下常有丹綠青三素之雲雲炁冠覆元君之身夫欲行飛仙之道佩三元玉檢之文當以夜半時於寢室之中北向瞑目叩齒三通存思太素三元君服色諱字乘丹綠青三素飇輪從玉皇天中來下入降室內便心拜於元君微祝曰

三氣元精　九天上靈　晨暉朗曜　玉華洞明
三素飛飇　丹輮綠軿　八風揚輪　流映霄庭
招眞致仙　下降我形　上願利亨　觸向皆成
金顏華容　內府鮮明　八景扶輿　骨飛肉輕
上昇丹臺　朝謁玉清

畢咽氣二十四通止閉目便諷玉清上宮瓊瑤蕭條之唱以和於形魂之氣欣於太素之高眞唱曰

太元運玉清　三曜洞高明　八景迴晨風
散雲藹飛靈　圓輪擲空洞　金映冠天精
玉華結五老　紫煙運霄軿　乘氣蕩玄房
委順拔所經　金姿曜九霞　玉質耀寒庭
幽童迴孩眄　老艾還反嬰　帝一固泥丸
九眞保黃寧　視眄萬劫外　齊此九天傾

畢心拜咽液三過都止也

太素元君長女曰紫素元君即无英君之母也紫素元君託瓊胎於紫胞含虛秀於玉戶結靈胤而體眞凝神挺於自然厥諱翳鬱炁刃字安來上頭建太眞晨嬰之冠三角髻餘髮散之隨腰上著紫錦袷襦下著飛霜羅裙又帶靈飛之綬坐於太空之上常有紫炁之雲冠覆於元君之形夫行飛仙之道佩三元玉檢之文當以夜半時於寢室之中北向瞑目叩齒三通存思紫素元君服色諱字乘紫雲三素飛輪從上清來下入兆洞房宮左便心拜於紫素元君微祝曰

三元高靈　紫素雲軿　縈空躡虛　徘徊霄庭
流眞下眄　驂蓋華精　三關安鎮　洞房朗明
骨化肉昇　內外飛輕　東華刻簡　皇老記名
三眞降布　我道長生　上享元吉　靡有不成
得乘飛景　上昇玉清

畢咽氣二十四過閉目更諷玉清上宮瓊瑤蕭條之唱其辭曰

玄空洞元素　三丹理明機　飛霄蔚紫清
煥落九天扉　自我御靈運　倏欻三關開
手把天地户　足踐五嶺梯　顧看群方内
時有應我懷　悟見本非運　遂使高真迴
同傾天地劫　相與騰虛飛
畢心拜咽液三過都止
黄素元君即太素之中女中央黄老君之母
也黄素元君諱圓華黄刄字太張上頭建
太真晨嬰之冠三角髻餘髮散之隨腰上著
黄錦袷襹下著五色飛青錦裙佩鳳文琳華
○之綬腰帶流黄揮精之劒坐於玄虛之上常
有黄雲之氣冠覆於元君之身也夫行飛仙
之道佩三元玉檢之文當以夜半時於密室
之中北向瞑目叩齒三通存思黄素元君服
色諱字乘三素飛輪從上清來下入兆洞房
宮中便心拜於黄素元君微祝曰
三氣上真　高靈元神　流景霄房　出入華晨
迴真下降　洞明我神　通玄徹微　招靈致仙
檢御四運　迴劫停年　反老華顔　金容内仙
奉侍三元　上登紫軒

畢咽氣二十四過開目便諷玉清上宮瓊瑶
蕭條之唱其辭曰
飛霄謁玄峙　雲綱網天羅　清漢通靈韻
妙唱應節和　自我厭息用　奚趣孰云多
始悟三玄啓　九度忽以蹉　顧眄大象内
不覺當如何　既無滄童術　煙氣降玉霞
自非乘春用　何能保陽柯
畢心拜咽液三過都止
白素元君即太素元君之少女白元君之母
也白素元君諱啓明蕭刄字金門上頭建
○太真晨嬰之冠三角髻餘髮散之隨腰上著
白錦光明袷襹下着飛霜緑錦飛裙佩六山
火玉之珮鳳文琳華之綬腰帶日延耀輝之
劒坐於玄虛之上常有白雲之氣冠覆於元
君之身也夫行飛仙之道佩三元玉檢之文
當以夜半時於密室之中北向瞑目叩齒三
通存思白素元君服色諱字乘白素飛輪從
上清來下入兆洞房宮右便心拜於白素元
君微祝曰
素靈洞虛　玄象啓真　三合生一　上化自然

天華流眄　降神陶津　迴靈曲映　洞曜我身
通明三關　烝布丹田　變化雌雄　合帝神尊
魂安魄寧　長保玉仙　騰景金臺　朝禮三元
極靈天地　歡慶欣欣
畢咽氣二十四過止開目更諷玉清上宮瓊
瑶蕭條之唱其辭曰
飈輪儛空洞　詠歌慶雲際　蕭條朗髙韻
散風和玉籟　百奏生絶宇　飛煙騁六轡
谿落遺萬累　清衿無豪滯　逸朗遨九野
極靈八圓外　逍遥天地間　豈悟年與邁○
畢心拜咽液三過止
玉清上宮瓊瑶蕭條之唱乃有九十章三元
君主之元君恒詠其曲以和於形魂之烝慶
於九府之真行三元之道當諷誦其唱求感
於至靈招於玄降之津路也修行此道不過
三年存思三元將有髣髴必降兆形也得見
三元便壽萬年
髙上以三元爲洞根太丹以三元爲至精三
元含真秀景憑虛而生處於高上上清寶素
九玄玉皇天中凝神太漢恬真靈關上總萬

司普領群仙檢掌寶章典於洞文中統圖錄得道之名生死簡扎咸隸之焉下制五嶽山海河源上治無上下治洞房夫爲學者當詠妙唱於寂室散玉音乎九空則七祖受惠於高上幽魂更生於胎仙變元父於靈都歡玄母於玉房積感發乎精情密思徹乎太空拔神顏於妙想招靈降於自然三年尅得朝禮於太素覩眞形於三元也

太素三元君三素元君隱名諱字皆空虛自然之號結紫虛之韻而生音爲有知白素元○君之名三年存思尅見白素元君眞形見白素元君眞形則壽三千年有知黃素元君之名三年存思尅見黃素元君眞形見黃素元君眞形則壽萬年有知紫素元君之名三年存思則見紫素元君眞形得見紫素元君則壽三萬年有知太素三元君壽與天地同久存思則見太素三元君眞形見太素三元君壽與天地相傾實名至諱高上所祕有知之者玄記書名三元以上宮玉女十二人侍衛其身輕告宣泄七祖充責己身亡命二徒五苦萬劫不原

三元隱朝内仙上法

凡受三元玉檢修行三元之道當於密室朝太素三元君常以正月十日二月九日三月八日四月七日五月六日六月五日七月四日八月三日九月二日十月十一日十一月十二日十二月十三日夜半於寢靜之室燒香北向心拜三過訖坐卧任意稽首心祝曰謹啓太上大道高虛玉晨太素紫宮三元帝君中央黃老元英白元玉皇大帝五老高眞○太極皇精玄皇玉君恭甲是大洞三景弟子謹以吉日之夜天關九開之間上聞太上太素三元三素元君玉皇眞君前乞得長生世上壽元億年時乘黃晨綠蓋龍轅上詣紫庭役使萬神侍衛四明太素帝君畢心拜三過仰咽九過止常當行之勿令人知也此太極眞人隱朝三元夜禮願之道也

上清三元玉檢三元布經 終

二經同卷

太上洞玄靈寶福日妙經

洞玄靈寶上師說救護身命經

太上洞玄靈寶福日妙經

天尊言善男子善女人欲得過去見在未來三世之中不墮衆難者至心受持此經及諸福日修善建功見身安樂命過飛天

天尊言正月三月五月七月九月十一月此○長齋月能畢是月修齋者見身仙度舉家康泰七祖無爲

天尊言正月七日天曹遷賞會七月七日地府度生會十月五日水府建生會是三會吉日能於此日長齋者萬劫家門不遭瘟氣

天尊言正月十五日七月十五日十月十五日是三元齋日能於此日長齋者延壽益筭不見衆苦

天尊言正月一日天臘五月五日地臘七月七日道德臘十月一日民歲臘十二月遇臘

王侯臘每月一日十五日甲子本命庚申日有人能於此日長齋誦詠經文無願不會
天尊言每月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日是十直之日長齋者生死受福萬劫安樂
天尊言立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是八節齋日行道持戒長齋誦經居門欣慶七祖歡樂
天尊言能於福日長齋萬劫無殃見世安樂
若復有人自能書寫此經十卷除罪萬劫百卷魔王護念千卷飛行衆邪魍魎五部瘟疫不過門戶當境善神常來利益前劫令劫罪皆除滅能爲善人書寫受持者福報無窮若復有人臨難鬬爭虎狼毒蟲怨結惡人征戰生産及是風波盜賊諸所疾病即欲壽終誦詠是經上聖飛仙馳來救度一時解脫無願不會此經是至極眞人受持之本得道之宗若見斯經受持誦詠無不仙度不見是經無由得道於是衆等聞是說已稽首禮謝
天尊信受奉行

太上洞玄靈寶福日妙經

洞玄靈寶上師說救護身命經

爾時
上師在蒲林國中坐繁華樹下臨欲昇天乃有一弟子名曰條林法淨眞人及諸得道大弟子等一切諸天人皆來集會師所各各正坐白上師言弟子等願師少坐留神布化然後昇天師告弟子族姓等於我去之後五百世中一切衆生當惡鬼衆邪蠱道奪人精氣求人長短橫來殺者條林法淨眞人言亦好勤心流布此經令惡世中衆生無有病苦無有橫死衆邪蠱道悉皆消滅我所囑累唯有斯經若有衆生無男無女有能讀此經一句一偈者衆邪惡鬼不得妄來侵近若在荒野中山林中若厄難中若在大火中若在大水中常當讀誦此經悉能斷除何以故此經有大威神力出元陽上品中常當讀誦若不能讀者但當著懷中至心受持此經者則得仙道善神營護若過去世未來世見在世諸弟子等皆蒙先師神力早度八難若欲遠行常當持去處處村落王化大城人民都市中行

時一心爲人演說功德無量能有須臾聽者所願悉得弟子等吾不虛言此經吾上師太玄元陽仙公之所出演化祕要其難可得譬如妙藥能愈毒病能斷惡毒有人持行諸惡毒蟲衆邪蠱道欲來爭害聞此藥氣四向散去汝等一心讀誦之者諸魔鬼神不敢迴視此經神力亦復如是若有病痛者當淨洗浴身體手足頭面一心爲人讀誦衆病除愈上師復告條林法淨眞人言若有惡鬼魔兵衆邪蠱道不隨我言者吾當使此魔曹送付玄都鬼律受罪如塵沙碎殄悉皆消滅無有遺餘吾即舉七仙眞人名字亦得度脫衆邪境界何等七仙眞人第一廣維衛眞人第二式法眞人第三隨葉眞人第四拘正林眞人第五拘正玄林眞人第六淨德眞人第七釋龍種眞人若有苦厄病痛者便當讀誦此七眞人名字諸惡蠱道悉皆消滅無得侵近我說此已復憐愍告汝等我今復憐愍衆生故便演說此經元陽上部復有六神仙人名字一名羅法眞人二名羅上眞人三名加陽眞人四名勳度眞人五名頭劉眞人六名郗林眞人此是六仙人名字汝等若有衆生無男無女無貴無賤若有苦厄難者皆當誦六神仙人名字所患悉除衆惡疾氣不得來近一切滅盡無有遺餘上師告條林法淨眞人曰汝一心善聽我所陳矣若有無數弟子及諸得道眞人及諸天神王一切天人我昇天去後若有受持我所囑累妙法我等常當晝夜擁護令得安穩條林法淨眞人白上師尊弟子當於得道度世將二十五眞人於惡世中能有讀誦此經者處弟子等晝夜在其左右擁護是人衆邪魍魅魑魅不得來近常使是人臥安覺安修行善法師謂曰弟子善哉善哉汝能擁護我百千萬劫中所可修習即成神仙元陽上品第一弟子耳當說未訖復有四山神王各將眷屬部曲行正長跪叉手言師尊我等於師尊昇天去後各將斯等眷屬累安行國界有能讀誦書寫受持此經我等眷屬常來隨逐是人晝夜擁護令不見惡是人故行曠野者我常隨逐導從勤力擁護不離是人不令惡鬼妄來侵近常得充足不令饑渴所欲求者我等山神王遣諸軍將吏兵悉令供給如其所願無所乏少何以故是人能流布此經修行善法供養仙寶元陽上品繫其仙籙令不斷絕說此已復有七山神王等各各長跪叉手於上師前一心稽首白師尊言我等山神王領衆無數上有百千天人常當飛行於惡世中人間有能讀誦書寫受持是元陽却魔經者我等山神王與天人齊執與其眷屬共到天上是人所住之處受此法典常當守護晝夜不離其四面擁護是人衆魔惡鬼不得奪其精氣不得橫來絕命不得橫來擾害不得求其長短不得觸厭令毒不行我等眷屬常來在其人所住於空虛中是人若遇大火我等山神王力隨其方便救護其身不令大火所燒若遇大水悉決漂去我等山神王力即於空中來接是人不令見溺水即渟住得度水難若遇大賊我於四面救護是人能使賊心刀仗不舉即發慈心若遇官法繫縛枷鎖晝夜愁苦我等山神王力各

各將眷屬軍將吏兵於虛空中能令其官心生歡喜悉令放赦皆得解脫我等山神王力眷屬軍將吏兵伏弩一心救護不令他緣而得擾亂於無數國土人民聚落城邑劫中常念是經何以故此經仙聖殷勤所囑之法其文流布法應宣傳若有未昇仙道士遊行林野止息樹崖者若有山神魔女崖響惡精魁魃魍魎來欲撓害之者我等山神王力能令是人不生畏想存思如故上師言吾今謂汝等山神王承從善哉善哉汝等軍將吏兵曾於過去世時至百千萬歲劫中時值遇百千萬億諸仙上品元陽經卷第八之中濟度衆生神通第八弟子之列汝等能流布此經經法讀誦書寫方便救護不令見惡常行善法爾時山神王等與諸眷屬軍將吏兵頂禮師尊一心奉行即辭而去上師告弟子條林法淨真人曰吾以壬寅歲七月七日當行遠方汝等於我去後好用心我所眷屬若舉身囑累汝等唯有廣智弟子勤心流布此法令一切衆生悉得聞知族姓子汝能聽受是吾心中弟子我所出法悉付囑汝吾今憐愍一切衆生故令解脫衆難還正坐付囑此法已復告族姓等此經尊猛極有神力令一切族姓子家男女供養香花珍果然燭續明復能轉讀誦經救人疾病苦厄之者安吉見世無復疾病將來往生文昌宮宿即生蓮華中軀體神仙備足五通無礙智慧身受八萬八千歲更還年少五通具足智勇猛健如上仙等皆元陽仙公功德如是不可稱計族姓子汝當用好紙好筆好墨至心細書寫此遺文流布國界我所出法上下文句如吾本師元陽仙公所囑妙法無有錯誤汝無令忘失一畫一點族姓子我憐愍衆生故遺此經皆令一切有形之類悉得聞知心開意解常善念念不忘皆行往生清淨林崖壽命延長神通無礙爾時條林法淨真人曰在世師尊前一心叉手舉身肉袒身毛肆豎戰戰兢兢一心諦聽上師所語不敢忘失一句一文流淚而言師尊所囑妙法至心受持廣令流布弟子等受天尊真教頂禮先師一心奉行師曰汝等若行若止在山林中他方國土城邑聚落人民都市帝鄉縣官囚獄繫中思念此經宣傳教他讀誦書寫吾當神化令汝悉得神通倍加於今頂禮師尊慘然長別

元陽仙人林先生者紫陽仙第二弟子也其先出自平等離垢穢王宮是陵龍王之少子也其所祖述紫陽為師其所儒習元陽上部其所好玩神仙第二其所綦修宴淨林野其所屬名綜繼天文始年十三止在大莊華林山中與大弟子二千人皆是修具足行諸根勇猛無復煩惱逮成仙品除七十二結心得自在其名曰條林法淨先生將二千人正在大莊華林山中歷年精思即成其第二仙品皆心不退轉利得辯才神通無礙能蹈波凌風忽遥萬里還來止在故處爾時有天人二萬諸天仙人俱復有諸天玉女二萬四千人心得自在有大龍天王羅龍天王脩忘天王吉龍天王進仙天王各將侍從神仙鹵簿來詣條林法淨先生所問元陽上品宴坐之法爾時先生四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為

諸弟子等說無量功德上仙上品爾時先生坐手樹下入於無量精思出演無量智見欲爲諸王說元陽第二即有種種天華而來蓋蔭其上普遍大衆如諸世界五通備具望上元陽神師下教即日爲汝等說元陽上品汝等好聽即當得元陽仙記爾時先生處林放大光明神通上至元陽仙亭靡不周遍下至黑暗地獄爾時諸王上視皆元陽仙府悉見彼土一切天人金城樓閣臺殿仙人玉女諸天淨宮林雲紫閣但見天人說元陽經典并

○見彼方得道弟子等男女陰陽仙官受神内契種種得道人種種懇行人種種信解人種種神通人諸王見已即問先生曰此何國界莊嚴如是先生曰此是元陽彼土多諸妙寶宮室亦有山林河海林野彼人種種因緣從心所好而求仙記或見彼國金銀城池黃金爲地白銀界側處處行廚珊瑚爲道眞珠爲繩摩尼爲牀硨磲爲池碼碯緣邊一切天人澡浴其中彼國金剛諸珍奴婢車乘寶飾輦轝有大施主至心迴向元陽仙所求着名記願得度三界第一諸仙所歎復有善人駟馬寶車欄楯華蓋軒飾宮殿其中仙人身肉手足及妻子布施求仙上品復有仙人頭面軀體欣樂施與求仙智慧有大弟子我見天人及諸明王往詣仙所問無上道便捨樂土宮殿臣妾等散髮宴坐深思泰定獲五神通而著青衣一心玄解元陽上品或見弟子而作仙人獨處閑靜樂誦經典有一弟子姓焦名林勇猛精進入於深山思惟上品有一弟子姓周名喬晝夜離欲常處空閑深修泰定得

○五神通有一弟子姓木名林安心定思稽首以千萬仙品讚諸仙法有一弟子姓察名林智深志固能問諸法聞悉受持備得神通次一弟子姓張名陵照明道教安國法王廣化無量功修治宣種種教說次一弟子姓李名過定慧具足以無量喻爲衆講法欣樂說古化諸王子天人恭敬五通具足次一弟子姓富名林寂然安然天人恭敬備五神通處林放光功濟天人普令入仙品次一弟子姓猛名功處林修志翼習仙靈神通具足元陽第七次一弟子姓尹名經未常睡眠經行林中勤求上品智慧神通力能移山次一弟子姓張名角威儀具戒終身無缺淨如寶珠以求仙度深心備慧以五神通第十七次一弟子姓羽名林住欲憎上慢人惡罵捶打皆悉能忍以求五通能訶有德者次一弟子姓宮名雲離諸戲歎妻子布施以求上品備得智慧神通無礙次一弟子姓姜名嫣林一心除亂攝心念道萬歲遊行國界以求上眞元陽第九次一弟子姓韓名終餚饍飲食百種湯藥

○廣療疾病救度生死開悟衆生元陽第十三次一弟子姓賈名林千萬幢儀栴檀寶蓋衆妙臥具施給太上以求仙品如此人等元陽第十四次一弟子姓呂名子老里先生清淨園林華果茂盛流泉浴池求施上仙證爲都伯決定仙記元陽第十八次一弟子姓成名興種種廣行出度衆生歡喜一心無有厭倦以求仙品元陽第二十次一弟子姓馬名征具足行體種種微妙說寂滅法種種教化無數衆生觀諸仙姓無有二相猶如虛空乃能

分別如是人等元陽經中第二十三次一弟
子姓東郭名星林心如虛空心無所著以此
妙慧國界遊行求人補代如是人等元陽第
二十四次一弟子姓梁名石宴坐林樹深思
元陽神經妙句無量演說嚴飾國界寶臺高
妙五百由旬縱廣正等開於此坐爲衆讚法
如是之人元陽第三次一弟子姓朱名仲用
行一一高寶臺廟各千萬幢播珠衣露幔寶
鈴彌羅高坐和鳴玉琳爲衆說法如是之人
元陽第四次一弟子姓胡名林千萬智慧教
諸龍王人及非人皆能獲仙常以香華伎樂
供養諸仙如是之人元陽第二十七次一弟
子姓冦名林少習遊仙涉登九嶽殊越微塵
供養諸仙如是之人元陽第二十九次一弟
子姓趙名林少修行學廣度人民安然清淨
樂誦仙品如天樹王開敷一切如是之人元
陽第三十次一弟子姓嚴名平處林閑坐放
一淨光義及衆生見此國界種種神力智慧
希有如是之人元陽第三十一次一弟子姓
子名丹多行世界事君思仙遠適山林勤求
太上定慧具足常在日中我等見此得未曾
有如是之人元陽第三十二

洞玄靈寶上師說救護身命經

四經同卷

太上靈寶天尊說禳災度厄經
太上神呪延壽妙經
太上洞玄靈寶消禳火災經
太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

太上靈寶天尊說禳災度厄經

爾時

天尊在禪黎國土與大道眞仙萬萬億千人
諸天尊及諸天龍鬼神盡來集會受吾約束
世間若有善男子善女人忽有年災月厄遊
城赤鼠之厄天羅地網之厄命窮筭盡之厄
疾病纏綿之厄落水波濤之厄虎狼蚖蛇之
厄水火盜賊刀兵生產之厄山林樹木社稷
之厄土石橋梁之厄毒藥呪詛之厄唯願今
對
玉皇天尊大道眞聖懺悔解禳度脫身中災
厄一一解散勿爲留難勑諸天神王並降
聖力道力承此
經力恩力衛護弟子受持念誦此經已後解
陽九百六之災三衰九橫八難五苦之厄所

求如願所履平安出入行藏常蒙吉慶所爲利益所欲隨心於是衆等聞說此經皆大歡喜信受奉行

太上靈寶天尊說禳災度厄經

太上神呪延壽妙經

爾時

元始天尊救護益筭濟人身命疾病苦厄是時

道君長跪稽首一心除亂衆惡消滅甲子將軍生我益筭

天尊所願願得成就尋聲往救壽筭天年世世不休流通无礙符破五虛六耗惡夢妨害復連呪詛若能受持此經不相加害符保百年若有年厄月厄日時衆厄佩符之後無有厄忌若能受此經延年益筭過度災厄壽命延長拔贖年命籍中斷死文昌宮中注上生名六齋十直甲子庚申本命八節誦念是經魂神澄正素髮還青身心安定萬願從心三河四海九江八極諸真人等仙童玉女三界地祇三官九署一切神明聞持此經即爲消除一切苦惱頑逆醜惡無量大罪輕師謗道穢籍天經姧邪偷盜貪利入身皆蒙釋散日夜六時誦念是經五瘟疫毒永離家門世上凶魔奔馳萬里急急如律令

太上神呪延壽妙經

太上洞玄靈寶消禳火災經

爾時靈寶天尊駕幸金仙壇上高德園中齋會群仙講說太上玄元無極至道忽見下方世界災火熾然比屋連甍化爲炎燼齋會既畢萬神森衛諸侍催班風伯清塵雨師灑道隨從

天尊度至赤明天境赤靈神君與諸火部神仙官屬羅列威儀獻百種異香丹英紫芝朱旛絳節左右布肅迎拜道前

天尊曰汝等靈分三炁位屬丹天善惡攸專行何賞罰赤靈神君稽首奏曰臣奉

天命職治火官鑄育群生長養萬物歲或炎熮災變所臨氣運當然無僭無忒惟是隨其善惡別以重輕欲警愚民亦行速報凡有不敬天地三光者有不孝不忠者有欺曲升斗秤尺者有惡倖情僞者有加意無猒於小民者有暴積橫取者應一切爲非不信報緣者部有司察之神遊行人間並皆記録考驗得實即奏行天罰遣火部臨之使之自新知有省畏爲善種德者飭諸神屬不令侵犯令日有幸得覲天顏願爲此方揄揚正教

天尊曰汝等威靈赫奕號令嚴明赤炁紅光炎爍三界吾於金仙壇上高德園中見諸惡緣故度比境吾今爲汝宣演神呪將以流傳於是若能改過遷善信奉經教有災之日誦此呪者汝等當爲蠲除罪咎令保安全如過分野之內陽九應運熒惑臨躔能誦此呪者汝等亦當救護我必應時開有自然止息如遇火精火怪妄入人家興諸禍殃能誦此呪者汝等亦當禁制毋使害虐良民即說呪曰

南方丹天　赤靈所專　威光烈焰　施化不偏
火龍一飛　照耀無邊　火馬一躍　萬里盤旋
火鷹一迅　鼓翼無前　火鈴一撼　洪音遠宣
火瓢一發　到處生煙　火劒一下　諸魔伏虔
火索一舉　百邪自纏　火旗一動　號令肅然
火節遥指　孰敢當權　威德及物　長養生全
逆令反正　炎災灼天　鑒善不遺　削罪除愆

赤靈神君俯伏感謝而作偈曰

昔奉天尊敕　稟令守炎方　今奉天尊勅
聞善降吉祥　家有天尊呪　火部不爲殃
家有天尊呪　火勢息威光　家有天尊呪
火怪自潛藏　家有天尊呪　諸魔自滅亡
家有天尊呪　災厄自消禳　家有天尊呪
財物得阜昌　家有天尊呪　家宅保安康

作是偈已惟見法駕縹緲歸於玉京赤靈神君與諸部屬瞻仰

天光稽首奉送

太上洞玄靈寶消禳火災經

太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

爾時

天尊同太上老君正冠而坐說一切凡夫養蠶營種五穀此乃是衆生之命蠶子是紫微宮出十方玉女所愛養之五穀蠶子是衆生之本人間種養最爲重事

老君乃白

天尊曰善哉天尊切見世間凡夫之人塹寄閻浮而生唯憑衣食以活身命營田是上上業養蠶是仙聖所教修造功德莫不由於此

○始聖凡體服乃以田蠶以繼身命慈孝父母造立尊像田蠶五穀善豐若人以道長者及王侯安然四方夷狄普從正道以此經力人民歡樂風雨以時唯願五穀豐登萬民以道唯念田蠶以爲富貴

天尊曰凡夫在世惡心嫉妬窺謀貧賤偷竊三寶及常住物者一日一夜萬死萬生碎身酬還仍遭横禍子孫疾病恒逢惡害鬼兵誅汝惡人千身萬身酬償不了負貸師道一針一縷償人萬兩金不足三年不還令人疾病即報陽春三月令魔王放毒殺害此人若不造功德若不布施令人貧窮子孫顚頼永不與人壽等毀道謗經說師短長及不敬父母仍生白癩之疾不可治之若年年造功德布施師道田蠶萬倍之報若偷竊人物苦苦作種纔得償人宿債若欲蠶絲五穀豐者當念誦此經獲福無量惡賊反生慈心念道憶師

天尊在虛空中以智慧眼自能照見世間作惡之人天必誅之一心敬道即得田蠶立報不用功力十方天尊送與汝等善知識耳天

○人擁護日見貴富所求皆稱心力人鬼無侵蠶獲萬倍志念所願者鬼妖滅爽天神自然擁護汝養蠶之人稽首燒香安蠶子四方及穀田中即讀十方天神名字曰謹請東方青帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又請南方赤帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又請西方白帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又請北方黑帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又請中央黃帝護蠶君十萬人隨心降入某宅中又請五方五帝神君護蠶將士各十萬人隨心降下擁護神蠶

天尊曰汝等在世凡夫吾今差下五方護蠶神君拯拔苦厄衆生況汝在世少信聖教爲此貧窮困躓唱衣無衣須食無食恒常乏少若欲得蠶絲五穀倉盈囤溢者可每年在道場前燒香作珍羞雜饌供獻神仙就三寶乞蠶請師到家百味供養轉讀此經百鬼袄邪自不入宅善神自下與汝蠶絲五穀天人送與汝家令得千千萬倍汝念道憶師之恩

○天尊東向勑魔祝曰

告汝虛耗鬼　并及魍魎神　道上飛尸鬼
五土三將軍　汝但共作善　護保諸天人
田蠶獲萬倍　住宅生金銀　斷絶惡口舌
勝越五家隣　魔兵並入土　啓願即從心
穀帛五方入　日日見懽忻　念誦護法經
天爲送七珍　魔邪欲來者　破頭作七分

天尊曰汝欲得田蠶者每結誠心上啓天神天仙即隨心下來爲作福力不令虛功耳汝可將蠶示師師與蠶子祝願蓄息即蒙道恩但一切千魔萬魅虛耗之鬼見師入宅皆悉

破散去宅千里汝從養蠶子時與作功德其蠶萬不失也可即燒香與四方口誦此經文立獲萬倍之報汝莫輕師慢經盜師父三寶物立見卒死之報稱師名號短壽命之報食佗肉多病之報手殺生命負命之報惡口兩舌喑啞之報好打奴婢破脊驢身之報齋日惡罵顛狂之報夜偷人物猪鼠之報獨食不喚人猪狗之報手把經不潔淨身惡瘡之報蠶作禾穫不報道恩貧凍饑困之報禮拜頭不着地懸蟲之報釣魚穴口鈌脣之報許師施物不送每收空無之報負信違天白癩之報閑執不通盲目之報欺罔師恩終身負病之報許設齋不修饑凍裸露之報讀經不洗手漱口口氣常臭之報罵辱父母地獄因緣代代子孫不孝之報

天尊告曰一切凡夫皆身造罪身自受報不得寬饒今身欲得長生壽考者慎勿惡心相向令人貧窮下賤蠶作少收尋日病痛子孫不成都由罪苦今報又不善行不施不惠恒生竊圖何由長年卒夭之報天尊一日一夜在於空中以道眼照見造善造惡之人分銖不失若善男子若善女人欲求長命田蠶遂意每以香花供養三寶三師道主天官下來爲報汝恩請福之人消除毒害所祈所禱獲得重恩諸雜暴耗神鬼不能前進聞經歡喜自悉消散天人天神以善善報以惡惡對汝等在世欲求福者可燒名香表心陳啓請諸善神依汝所願一心奉請護蠶神王隨心降下某宅中

東方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

南方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

西方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

北方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

東北方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

東南方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

西南方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

西北方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

上方無極飛天神王長生大聖皆來擁護

下方無極飛天神王長生大聖皆來擁護十方天王皆乘飛雲丹霄緑輿瓊輪下降爲汝造善之家日日送福以報汝修福即令獲重報但造功立德終無浪失

天尊告曰第一念道第二念經第三念師每時啓道祈恩福從天來令汝善信之家無病無難無災無苦所求之願皆得遂心求男女得男女之報求官位得官位之報求金銀得金銀之報求田蠶得田蠶之報求安穩得安穩之報求延命得延命之報求衣食得衣食之報求長生得長生之報若欲遠行四道開通念誦是經即獲聖慈百餘句内無諸枉橫皆得福祐若所求不果即讀善住東來神西來神南來神北來神中來神爲汝除去惡害天行毒氣立自消滅官横不生千殃即斷天下地上諸雜百鬼悉馳他方娟鬼妬神咸各鼠墊大力神王降下擁護讀誦之人福報即果厄難不加令汝坐卧安吉無諸横難

天尊所說言無不善也

天尊告曰汝等天人此經勝妙神通無量若家中供養延壽延筭所求稱心邪魔自滅不敢害人若遭重疾天童天女自來救治令疾

瘥愈無諸損傷諸惡不害十方天尊常來護汝誦讀之人家安户吉命長壽永無有惡害行來出入諸善神王恒隨汝後令却千災萬惡不干習誦之者福報如山聽受之人萬世康强手持此經百魔畏敬如法恒持心願必從

天尊曰汝等凡夫不論貴賤悉皆禮敬念誦此經自然安樂八部天魔聞經滅跡善神守護門神户尉辟斷千殃所養神蠶蕃息溢宅金銀錢財五穀豐盈男女成行傔僕異形趨勇孳息百鬼奔走天人保護蠶絲長益惡害不生願願從心聖功神力難可測量

天尊告曰汝等世間無藉之鬼不忌大道明威之制變形易像或作妖怪或作家親社竈或作形像或作百鳥聲或作夜夢或為凡人妄求血食耗亂田蠶令不長息每年為害如不去者即請消害破鬼君九千萬人縛鬼君九千萬人食鬼君九千萬人斬鬼君九千萬人高魔鐵面兵士七千萬人手持殺鬼之具兵刃外向食鬼窮騎吞鬼君九十萬人捉鬼君殺鬼君各四十萬人收殍君破殍君各十二萬人擯除宅中故氣宿骨君三十八萬人斷鬼君九十萬人一合降下主爲某家消除此土之鬼立令散滅如有一鬼留停不以理去者即請十方護蠶君百千萬人依方來下斬殺及妄前之鬼五土之精如有木精欲來金神斬之火精欲來水神滅之金精欲來火神消之水精欲來土神斷之土精欲來木神尅之此之五鬼主人某家先奉

天尊旨教以令天師收擯金木水火土五神之精悉使迸散萬事吉祥虚耗之鬼百雜之魔千妖萬魅女姑土長悉令四散中鬼入土千丈萬尺保護神王衛護主人蠶作千倍出入吉祥護宅力士消害去禍年時蠶成歲中作熟願願從心起念福至讀誦之人延年加筭宅生黄金地踊寶藏惡害毒蟲遠祛千里天仙聖神龍衆梵衆皆來聽經十方靈童降下瞻仰護宅神王皆悉擁護此經微妙不可思議大衆聞經各各頂禮圍繞

天尊稱善作禮歸命奉行

太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷上

元始天尊言赤明始開混沌始分元綱流演
高上所撰龍漢冥濛赤字輝爛自然天書微
妙難論處於玄之又玄號爲海眞龍王丈人
海眞之王是海有眞位在其中星氣所蓋以
號玄源一百八十靈海各有萬餘洪泉泉通
於水囊衝造三十二小天其時欲滅山海一
傾八威吐毒水火欲生海遊輪轉山嶽激崩
龍王縱壑蛟虬翻洋龍王從官三官諸君分
別有道記詔泰玄海眞亂作諸海閉塞洞門
靈寶天尊元始高上眞人已召八威制伏龍
王赤字玉訣其中有文可度生死蠢飛衆生
明可寶祕災眚以禳千日用習歲建日子午
行道燒香轉經呼召八威龍王丈人聞經歡
悅低頭閉眼有受召經不遇災眚八節登嶽
四時投淵大小劫至以符投津龍王奉迎烏
母引接上造玉京提攜玉皇

元始天尊言三十二天凡有一百八十海又
有嶽海三十二水囊龍王丈人遊觀海嶽洞
淵之中見有可度見有可仙演造八威召龍
龍王却洪滅炎妙經常爲行術自得延年尸
解免脫十苦八難拔度七祖上登南宮朱陵
林中自然飲食死骸還神

元始天尊以高上玄度眞人八節日登靈山
召諸海龍王丈人誦八契并召文及符隨節
用立春之日用青繒九寸丹書州郡縣鄉里
年紀所封先生名某甲佩三部八景天仙地
眞常在身中乞某今立春之節奏名泰玄削
除死籍斷絕罪根

立春日誦四方詠用法召文如前

嗟呼龍漢尊　勇猛高神王　洞淵諸靈寶
以召龍王君　魔王丈人主　元始元聖神
制威住八毒　滅洪止炎煙　逍遙虛無散
身生水火光　大運會開度　彌劫爲一齡

春分日誦弁召文及符用如上法

淵通龍到尊　水母承飛雲　諸虛靈嶽沒
蕩蕩無一存　赤鎮絕垌嶺　東井伏華津
玄和諸王女　靈妃六甲人　空洞不進賢
靈皇還九玄　勤敬高是業　以度得道尊

立夏日召文用絳繒八寸丹書如上法

赤明玉字生　大微剽鬱羅　正光佩雲景
相好不爲多　化遊人中道　至眞誰是家
乞免五難中　制召諸天魔　龍王嘶符出
諸海成塵沙　靈嶽不崩陷　福地更鍊胎

夏至日召文用絳繒八寸書如上法

虛皇承靈飛　太霄九玄上　風雲隱宛微
講誦五嶽匠　福地在河淵　靈山有洞尚
仙芝多妙藥　鍊服生光相　分布諸寶園
珠玉鎮靈藏　硨磲精琉璃　琥珀金剛鏡

立秋日召文用白素六寸書如上法

煌煌太白宿　茗茗峻嶒嶺　龍王決天河
諸海一時并　三十二天眞　各佩威龍經
以過後龍漢　學者登玉清　觀行吐毒狩
漱芬濯冠纓　浩浩無窮崖　幽遼遠大靈

秋分日召文用白素六寸書如上法

劫運諸天交　大象不復生　十方靈寶尊
訖號眞人形　三洞奉道元　眞妙高上經
佩者入空虛　誦詠邦泰清　道爲眞中尊
以度不窮齡　至眞歸是無　學修飛上清

立冬日召文用皂繒五寸書如上法

靈鳥亂龍漢　鳳虬不復降　福首三台宅
號位眞悲忘　靈嶽至學士　佩笈參師匠
持以游詣樂　消魔誦明鏡　三元元始宗
演造龍王召　八威毒氣散　諸海無涌遼
冬至日召文同用皂繒五寸書如上法
大明照十方　諸天各欲崩　靈業大乘宗
諸海發洪波　上造玉京基　下至淵洞鄉
蠕飛蠢動類　一切隨路行　群魔更柬帶
受誡修寳經　輪轉變自然　體有無等形
右八節誦各隨節誦之

○四時召文○

四時之日春甲寅夏甲午秋甲申冬甲子投水簡用金龍一口碧珠二枚西水東向者是靈海源也正向北方誦契三過以龍珠相連朱書青繒置水中更重勑百八十靈海大眞八威不得放毒龍王衛侍即爾響到若不見形者此水自有異聲涌浪即是靈應修之三十二年八威奉迎龍王導引

重勑法召文儀

太玄太素太微三元君元始高眞上景先生玄和玉女靈妃夫人某甲先封某海神王以護淵通天洪漏水災今以某時之日奏賣金龍碧珠以貺先君乞上名帝籍削除死根

四時日投水簡赤書青紙以北向誦四契梵天音

太玄太素太微君頌第一

太上洞玄文　三元靈寳眞　元始吐玉訣
是爲上古言　八威縱毒氣　誅滅妖俗塵
正道有空洞　高妙元氣尊　瞬目過六度
騰身參泰玄　百八十海沸　龍漢開洪門
○淵通諸漢首　人鳥靈嶽根　虬獸蛟鯨勇○
浩浩守洞文　觀見學仙客　蹊路放炎煙
催促讚儀綱　收録結璘晨　陽光不復朗
陰精不復明　百六陽九盡　大小劫更生

三元君頌第二

八威龍王神　住世無姓生　縱氣吐八毒
不度無道人　愚類不蕩除　俱會五苦庭
横屍諸國土　白骨暴路閒　靈嶽多俗穢
盡是憂惱臣　存時不修經　聞法耳不飡
動競滅蠢類　蠕飛諸衆生　前身受是對
今乞免罪名

元始高眞頌第三

蕩蕩龍漢宅　朦朧靈嶽冥　遼遼諸天府
混沌始氣生　寂寂幽洞宮　崚嶒靈眞庭
飄飄高仙士　清淨本業銘　龍鱗處淵源
虎豹藏壠田　不見學至師　還聞苟且聲
饑咽飡元氣　渴飲玄玉精　持養枯骨質
以度不窮齡

上景先生頌第四

溟滓谿落宮　誦泄浩無崖　列宿一時倒
○星辰化爲逸　禁元根萃萃　丁皇無堪基○
沉浮任運轉　焦枯各有時　蕩旦無無遂
萬劫復更來　人肌欻倏命　至法度我災
迴遝虛皇路　億歲是一時　身佩八威策
以消八素災

元始天尊從龍王丈人龍漢諸眞八威牽引龍鱗虎豹獅子辟邪虬蛟鳳鵠鴻鷺雖雖而來俱會南陽洞臺七寳宮中上觀洪崖其時清虛澹泊天尊演召八威龍經策文符圖讃誦以授未悟明案修秘受法寳玉得傳秘之

祕之輕泄滅身

八威策文修靈寶齋佩此策章群眞嚮引魔
王不干

八威策文法用眞檀長八寸廣四寸白地錦
衣長尺廣四寸囊盛齋時佩身三部八神在
左策文在右

策文裏朱字皆使方正

上古上皇元始天尊始生元君元素太眞太
素元一君三素高神靈寶元始君元始丈人
大帝玉清神師景陽先生泰清玉歷太眞大
聖大仙君五嶽地仙靈山道君某甲本生某
郡縣鄉里屬某天被某宿封某嶽先生某官
道士伏聞八威神策以召龍王元始生養特
蒙高眞賜爲封合上名帝籍削去死根威神
侍衛群魔郄行周歷諸海任意縱橫如文律
令

策文外符

百八十海精龍王丈人眞形

度大小劫盟文元始演

上古高上丈人太上大道君元靈老子無量
道尊東府太上南極丈人西靈洞母北玄眞
人中宮太帝黃老元君同遊會淵通宗飄竺
落諸天龍漢開清虛靜默記輪轉運度劫數
衆始遣玄和玉女靈妃夫人各十二人賫太
上洞玄靈寶大小劫天地運度八威策文以
召龍王變化空洞以鍊眞神導引生圖安鎮
二十四眞神其經高妙授與白石空洞玄度
眞人修學以付高上道君傳玉仙金母金母
傳無上李夫人夫人傳北極老君老君傳上
景先生先生傳太和王君王君等學各經數
龍漢經還洞鄉隱不復出學太上洞玄靈寶
經者百無一上皇之時高上老子演置種仙
使飛天人賫太古元始天尊三十六部妙經
封置五嶽靈山洞中人間有至德者自見其
文也至東晉成帝元年七月十一日甲子十
方靈寶天尊衆眞下降開洞經演法度人乃
授成帝此經上登十絕遺文世間化度一切
明授祕也成帝受大小劫諸經盟信法物黃
金五兩金環一雙五方紋繒金龍一口玉魚
一口碧珠二枚博山香爐一口地布一張白
銀十兩上廚九人亦七五三盟法用此信以
貺元靈老子始皇天尊作壇在崖石上使遥
覲靈泉遠世人壇成法師東向告盟受者弟
子某州界土穢氣胎生蠢類遭遇元始加潤
和氣得睹妙文今奉齋法儀蒙以告盟億祖
爲誓

弟子某郡縣鄉里某號某甲年若干歲甲以
下生穢質被衛靈和三元所載三洞所養未
知宿命拔罪之根明悟仙術昔詣某法師某
甲奉受太上洞玄靈寶尊妙法經出入難想
至道妙貴非某甲下才腐骨臭肉所可佩誦
不自忖量恩赦日新在進無退伏聞
元始演教大小劫八威召龍變化空洞二十
四眞神導引三光洞玄之根寶王之尊洞一
之眞上眞要訣實所希聞甲投命東首乞丐
成就恩惟明先生垂恩授度不敢輕露告盟
之後七祖爲誓約自閉塞寶王有宣輕泄宣
露甲身家口謝天地水三官萬沒之日後不
敢有怨

某年月日某郡縣鄉里太一無極金剛畢券

三洞三景弟子左領神太上主者三皇五嶽大傳北嶽先生某官道士曾孫小兆眞人某甲稽首再拜啓盟上告上啓

上上元始上古高上太上大道君元靈老君無量道尊東府太上南極元君丈人西靈洞母北玄一君中宮老君十方太眞小臣某甲上啓元君應化經法賜宣令悟令有某甲謹齋法信求盻篇目臣以去某歲某月日謹詣某洞先生五靈眞人某宮道士某郡縣鄉里某對共告盟寶質珠玉爲信啓付三十六部目錄別告八景神眞大小劫運度變化空洞周流五嶽大宅靈山令有某州郡先生祭酒某甲奉齋法信五方紋繒金龍玉魚碧珠白銀地布香爐求乞告盟度授寶秘安國救民土地歡樂無有憂患以遊行五嶽諸所經由江湖大澤山川溪谷群靈皆爲伺迎龍麟虎豹獅子辟邪常所持會天眞地仙覆蓋某身法啓度事竟某甲案如修承恩惟

上古太上告下三十二天削某甲死籍斷絕罪根弟子更向東方百八十拜禮三十二揖向四方散髮臣某甲重啓某山太眞靈洞天尊某甲求某告盟某經某山太眞當爲保舉令某甲壽如靈嶽劫數不衰

弟子讀告盟頌

浩浩無窮崖　龍麟來奉迎　水母西遊外
炎火不復傷　身登玉京闕　飄然凌高翔

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷上

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷下

大道君曰太上元君與上皇無極太帝君遊於崑崙玉京之山又與妙行眞人太眞君太眞丈人從五嶽四瀆諸仙眞各二千四百人俱下遊因上請天皇地皇人皇君同降玄都山衆官圍繞臺闕聽講敷演說法爾時有龍淵丈人號曰龍君者復乘將群龍數萬來詣三皇太帝君聽說善法及作功德之事歎言無上道德本自尊高虛無無上之上大乘百六運度無極之化勸善教救生死化導之勤

又有九千六百億正眞之道並累功積德不可稱數並以道化教導生法執權方便普爲拔度諸惡一切死根人行四慈之心濟度傷害橫災天地枯槁人民嗷嗷龍君仍化携將西河沙漠之外無極虞淵地中群龍數千萬負水乘雲彌布天下普蒙洪注灑潤五嶽四瀆之神普興雲羅廕天覆地濟度天下枯渴累日之中水陸普被流潤川谷盈滿浩浩蕩蕩爾時又有上天遣綵女二十四萬人導從太上太上無極太帝君蓋天來下偈歌作伎

周〻四海之内慶觀天民受慶之樂國祚太
平〻下人人莫不喜踊各復音聲相和其時
大道君道德君太帝君三尊至眞神人高聖
妙行眞人天帝太皇萬萬億億億萬衆來躬
奉金童玉女大億千萬衆擎持香華蓋天來
下奉迎三尊四眞無上無極無先元君太帝
太尊君大神金童玉女香華玉女嘯歌邕邕
與天下地上億千萬神並與數千萬綵女俱
進太帝三尊几前長跪肅然爾時龍君又將
數千萬龍來伏太帝前良久龍君上白太帝
○三君自承三皇造化開闢以來未遭陽九百
六之運令洪水枯後九千九百歲枯陽蔽淵
水母逃匿故使枯陽藏景於九泉之下炎障
揚於八極之内萬民枯竭啾訴上天辭訴云
云枯死之人天下三分過半焦煎欲盡三年
之後惡逆悉盡又名龍君命虞淵令龍君御
群龍數千萬衆來施天羅負水灑澤旬月之
中枯死者皆得生蘇國土之中十分人民纔
餘一分爲種見而考之問其何緣獨得偏存
枯而不滅也種人曰夫子所以被枯酷而不
絶者正受三官劾校先亡有積善功德世勲
相及且一已修身少不履非積勤累德爲天
官所保地神所長以此學者應在偏仙之列
逆被甄別當驅除火鍊之初天地水三官考
雠先世積功相覆已身勲勤功著南宮遺名
後代當災之時三奏被勅南嶽君炎障使者
悉見濟度之恩并請天帝火珠使者流火飛
鍊金眞虎符太一金剛赫奕寶章引景神眞
鳳文眞符擁護灑而拂之遂得炎飛仙賢與
金口大鳥兼來濟度得於災中免脫成生見
○戒積善之行所致善結之感也可不勤修齋
直也龍君曰積善之功悉從道來夫欲建功
積德者當依太上靈眞三寶之齋累年積月
修習不倦者司命表奏善功於上天天帝曹
下勅三官記列功績三災五難尅得度脫齋
功尤重可不勤之哉生生之根定矣今撰出
爲太上八威召龍經施請祝龍於上篇記根
原說於下卷也
太上大道君說運屯泰因枯而得榮唱乃說
頌曰

蕩蕩龍君　受天至靈　遭時陽九　百六之傾
萬姓煎枯　渴死淵庭　仰天吁嗟　求愍災攖
叩訴悲嘆　煩洶天眞　上天感應　呼召龍王
群龍逃身　匿景潛形　藏閉虞淵　崖石之硎
八威嚴勅　命召交并　如有龍君　脇帶五星
指叩虞淵　群龍飛鳴　臣御千萬　承受功名
收攝雨師　雲羅上京　三日三夜　灑淵清靜
禾稼豐茂　萬民受生　四時和調　咸享泰寧

大道君曰贈讚龍君之大功其德巍巍乎說
者有習明有五戒文如左

○訓導多惑心　天道爲開冥　愛護釋憂患
功德流後生　道不負人功　患人不能營
柰何來運雕　善士心伶俜　勤勤勸修善
過度愍災攖　龍威功德大　惠澤荷天靈
濟活天下人　莫不受福榮　陽九既得免
百六亦夷平　枯邪被灑澤　煩濁見澄清
八威制命衆　寶奇及帝瓊　悉是制毒章
威滅狩魔兵　龍王投河側　群龍出駭鳴
積善萬福降　長齋讚音聲　莫不從善來
威致於上靈　福降如天雷　聾痾悉得聽

盲者並開見　跛者得起行　善者神所助
惡者鬼賊刑　道以善爲本　德以信爲明
慈孝天所愛　勤道命不傾
道君曰龍君之功重矣大矣可謂善哉善哉
者其乃宿勲天心莫不感焉況神眞太眞說
科戒之美矣道君語龍君曰汝承宿世功德
已顯乃爲衆思及近勞勤三寶之中功之表
也汝諦聽吾戒思惟吾言當復廣說大道元
始之法其言至要應所修行無限之善法
○龍君言曰大善之行云何願聞思聽輙當更○
受戒言宣布十方勸進善心令不倦也於是
太上大道君答龍君曰又有一法行善道士
者其人相好備具得諸道眞人寶經三皇洞
眞人有太眞大科丹簡墨籙幷三皇玉清隱
書三皇文字泰清丹經飛石隱形靈妙童丹
之祕術亦其眞也道之妙眞天地元譜所記
其言明矣飛仙之要至矣重矣可不勤之善
修念也至道之言夫行至信之信本也大善
巍巍制御小乘之法宜禁之限也宜有節也
節之有所止其感也大乘之行覩乎一切一

切衆生三寶之功使其有漸也謂龍君有宿
功積德之行別有三十二戒法承三十二天
之儀戒法皆勸善之始也復有十六事進增
智慧顯布弘惠之勤何謂十六進增智邪施
善行衆齊具如眞戒言無缺忍不應謂忍果
上精進致定諸行已具智慧情信行悉已足
供事如道遊靜樂門閑備六賢法最有十善
飾身口意德具操行知足樂靜之身三自勸
進修內外之善勸諸德行並修十六行法之
事應受祥福演大智心顯賞功於大道之世○
○施弘布慧流化於後代也又復龍君有善智
慧之心二十二事亦令除徑之意存大乘之
志高且清也夫太清去濁事抑諸俗不言雜
事不行非法棄去邪惡執諸智慧修行善法
者其道適焉其道大焉龍君之感已制已入
大乘況於太上者乎龍君復行二十二事能
進智踊能信順心不可當諸魔官屬幷邪俗
外道降而郄之何謂踊過於常人之心我心
志猛定志言所防必固強行不墮心不懈怠
也踊時正如天地感神感鬼感俗感僞感毒

感狩感非感物八感之策故有所像也感者
如大金剛堅固之行是謂道言龍君眞人有
二十二踊法能有感罔致有踊剛之行致音
智慧之心一切衆魔及諸魔外邪外道不得
敢亡當龍君之踊制也道不虛行故有軌儀
道曰夫河海揚波太陽枯焦洪波四合興雲
造雨靜風止注役龍命眞感振之時群龍驚
飛雲停霧聚開蕩宇內加潤旱桔五香敷庭
正大道大明也大善之行可謂善哉
大道君曰龍君眞人亦旣施感錄召群龍時○
○當先祭勞大龍王醮河神風伯雨師又祝龍
詠河伯水神虞淵使者三過祝願身齋三日
臨河川流而頌詠此上篇盟文也祭醮盟誓
求命龍之時常亦泰敬恭恪河伯五嶽四瀆
諸神也可謂天氣下降地氣上昇洪流之注
要須陰陽合德二儀相感四時順焉五嶽操
躬四海冥合河神操龍虞淵洞溢八門開通
也其道成焉功之大也
大元眞人龍君曰已受四時瀧澤命龍之法
有未見五明之化何謂五明一日上洞無欲

之明二曰彼我心志之明三曰五達九合之明四曰智慧應機之明五曰遠聽十方朗無礙達之明是爲五明洞焉五明之照上承三皇五星之精次承五嶽四瀆之靈又承五香芝英之明五香之明絶海異邦一株五根一莖五枝一枝五葉一間五節五五相當故仙賢名之五香之木燒之十日上徹九皇之天有大慈之心德化之聖也

大道君又告龍君曰宣化善方若有好樂修齋求道之人有情信可修要道者乃可普加○授之以明法化之神則後賢有通明不絶之善義也於是龍君受命乃乘龍飛集虞淵龍池引將群龍來降到諸國普使天下須水旱者悉使依上篇經告誓醮水官河神之屬然後龍淵丈人當開池雲昇負水來灑注也

大道君曰命眞人龍君以時使之非時所須依常自供給天仙飛仙官屬自各各常所給天官之羽儀非請時求雨水之事欲齋轉龍王經上下二篇使之音氣悲切向河水流之中詠之各七遍次法師讚梵唱善咸使河神感動群龍悲切者翳然赤身降見形於東西之方三曰感至即白日揚光而夜明以通精之感應也

大道君又命龍君眞人曰若當欲齋值天大旱遍地揚塵積月累日亢陽不澤者又應命召龍君告求雨施也依上篇盟文誦詠下篇七遍哀而美者天眞龍君奮爲之乘龍降矣依如上篇當詠誦之上篇下篇立一日一夕各得七遍祭醮河神龍君求遣群龍飛入四海江河之中飛降昇上負水遊演彌布天中○洪注滂沱三日雨灑三夕先舉香燈續夜晝○則雨施吹呼立至正眞所加無量枝條累柯堂堂聖王德行大善昇登變通非常所盡命召甚難事竟遠遣此龍君神化清靜濕澤之感非至精國主何便能致此降哉緬緬亮乎非篤不矜

道眞無上言並有四等行善功德之大者何爲四行道曰如其修清靜爲之一行也申志道心者二行也善化物得成爲三行也建功方便濟度衆生之命爲四行也夫修四功等者何也哉且龍君眞人曰乃有八直之行如行八威制召之命者皆從正道之心等爲如非法之事故不使已善之賢見非法之科也入當明宣之宣善不普各由梵主不告諸弟子師之咎也師之責也

眞人龍君曰亦聞道有三界何爲三界進勤修德於虛無應行者於無色界已悉清淨得淨我性命亦能過法界法界淨故則數界淨數界淨故則無數界淨無數界淨故得三界○淨二界淨故眼識界淨眼識界淨故意識界淨意識界淨故得空界淨空界淨故諸法界○淨因是淨故則諸法等淨如空空等淨故得衆生淨以諸淨故得衆生守以諸淨故便無其二亦不著二無二淨故則道清淨以斯言之清淨之上道矣

眞人龍君又言道說亦無衆念亦不念道諸念爲淨若如登上妙寂於彼永無是謂無門念應無所念無念道者亦無識念其道都無入乎冥冥行此無念無念道之至眞矣若龍君眞人欲行斯道清淨意者當明曉淨行亦

使其身口意清淨行生受氣也於無中而玄
稟有也謂之生道道之根焉
眞人龍君曰何謂身行至道言曰身行去來
生法來無盡法現在景法終無盡法其無盡
者是謂身行又復身法因緣合會其因緣老
則空無想淡然無念如此之眇眇龍君今欲
像之模法觀身如斯之道不可不汲勤之焉
得眞道矣
大道君曰龍君眞人若乘是淨心生於有欲
之界而在色界與諸天俱處衆梵之中安靜
○進止無躁動者是龍君眞人能與諸天神人○
化導以權或生色界而欲界現而有象又與
諸天念衆生周旋生起不覺有勞拂之慢衆
生賢德亦無自輕彼以斯行清淨諸定正心
受之於上道莫不飛行於玄虛也
大道君曰夫眞人已悉合自然之行恒有清
淨之體行者斯其眞大矣自執身已定復不
隨止以定所生者故有進退之心非受眞之
謂之譬如無上眞人教化之始亦有善權方
便若道士志學曉解清淨飛行變化無方可

謂勤修道不負人
大道君曰又聞龍君眞人教化之始以不習
以求道習不習無習以想道習者故可以知
道之行亦不習於望道之習亦本不求習了
解者或自骨法已洞此元由也不習所生冀
向道習不習之行滅度亦無解死生之道習
不習執念恒在道不亦明哉道將明哉
至道言曰夫轉虛眞三洞法輪無量龍經者
亦奉龍歡踊龍君又言
○眞道不遠　三五復反　清晴見候　求雨召龍○
龍君一降　嘯歌嗢嗢　灑霑早苗　所請非衛
虞淵河官　五嶽高峯　說法教化　唯善爲忠
孝慈蒸蒸　天下無雙　節法所造　或悟以龍
龍君一降　莫不傾臣　制篆召眞　弁得魔王
萬鬼滅景　逢神曲躬　斷絕五道　昇舉高嵩
弁出齋文　教導童蒙　流水金符　赫奕寶章
左帶六甲　右佩印章　唯念三寶　執在心胷
志道勤齋　何問飛空　飛空道長　長訓從容
道若非習得　何忽與習想　求道歸空無
時須立形像　患人志不堅　是故出隨景

不樂求道習　蕩除諸穢壞　眞道都無習
清淨却魍魎　若有起習者　精誠奇可常
道云無我念　我念絕無影　絕念從虛來
虛來有實生　子能修善化　善化致眞靈
誰知眞道貴　金丹在子形　養育玄邕下
壽命延且長　何爲營短命　不肯脫元精
元精甚易知　安存玄妙城　間開日月下
鳴鍾會史兵　誰能解悟然　在想三元庭
不解求吾道　反爲災所刑　身滅刀山峯
○毀辱敗道名　何不修齋直　萬歲免飄零○
但患功不積　不患積不成　大道不虛言
恐子羅罪摽　故開三洞寶　勸爾養長寧
過度五難苦　仙飛之皇庭　吾我自相知
誰知眞可聆
龍君眞人曰吾受太上太帝之道躬稟無上
正眞之法以勤營齋直損己布施爾欲度身
必先度人爾欲成身必先成人爾欲自貴必
先貴人爾欲自敬必先敬人爾欲自立必先
立人爾欲自躬必先躬人爾欲自師必先師
人爾欲自營必先營人爾欲自濟必先濟人

爾欲自達必先達人爾欲自通必先通人爾欲自樂必先樂人爾欲自飽必先飽人爾欲自饒必先饒人爾欲自先必須先人爾欲自政必先政人爾欲自定必先定人爾欲自慈必先慈人爾欲自孝必先孝人謙躬勤身和顏晨夕禮侍我尊見他尊老人敬如我老尊心存口念道恒顧躬禮動易味使甘進不離於晨昏寒冰不先衣當先衣老人行此十八善應徹於上天有財不藏蓄開倉惠窮人年出數千斛悉以救困貧龍君少行此感悟於上天上天須忠孝命盡得申延延益十倍筭命過龍來迎積善孝所致慈心多恵窮龍驕實難領拜之爲龍君昇降遍其意遊詠任所

兼化別見形變景靡不通亦爲衆說法戒悟後學童爲行多悉念見賢靡不恭上聖補眞人方始化世間功成遊四海五嶽遍周旋得仙道遺名行積於後代化悟於後賢世末多災橫勤齋以度身若能養三命道鍊於三元端坐思吾道遊宴於崑崙未能昇玄虛且樂遊地仙不羡人間樂遨遊五嶽巔然後鍊金液飛昇造皇乾何不勤修齋論遠世俗間百鬼所攻伐恐虧天命年念念善相續施惠救窮人天道不虛戒勸子作善緣爲善惠不久積德福命延

太上洞玄靈寶八威召龍妙經卷下

五經同卷

太上洞淵說請雨龍王經

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝竈王經

太上說利益蠶王妙經

太上說牛癀妙經

太上洞淵說請雨龍王經

道君昔於三天之上以觀世界伏見諸天諸地疫氣流行人多疾病國土炎旱五穀不熟兩兩三三莫知何計爾時

天尊乘五色雲來臨國土大作神通變見光明與諸天龍王仙童玉女七千二百餘人宣揚正法普救衆生大注洪流應時甘潤汝等衆生不信殃沈九祖幽寬苦楚名係鬼官之中百劫千生終無出日若能勤心受持讀誦功德深遠人民無災各各延壽長年無有中

偈

道言國若有難兵戈競起人民相食天地震動日月不明其國但於福德之方宮苑之內或有泉池之處置九龍之位立五聖之形轉念此經禮虛皇上帝鎮國天龍當得妖氛自滅兵革不興君臣有道龍德相扶天下太平恒居祿位是時諸仙等衆聞此演說悉皆利益普潤含靈俱起作禮各願受持

太上洞淵召諸天龍王微妙上品

東方青帝龍王　南方赤帝龍王

西方白帝龍王　北方黑帝龍王

中央黃帝龍王

日月龍王　星宿龍王　天宮龍王　龍宮龍王

天門龍王　閻羅龍王　地獄龍王　天德龍王

地德龍王　天人龍王　飛人龍王　蓮花龍王

花林龍王　五嶽龍王　山川龍王　又加殺鬼龍王

伽羅公羅龍王　小吉龍王　金光龍王　金色龍王

陽烝龍王　陰烝龍王　醫藥龍王　獅子龍王

鎮國龍王　鎮宅龍王　錢財龍王　井竈龍王

金銀龍王　珍寶龍王　庫藏龍王　富貴龍王

五岡龍王　五穀龍王　金頭龍王　衣食龍王

官職龍王　官祿龍王　江海龍王　雲海龍王

淮海龍王　山海龍王　淵海龍王　國土龍王

州縣龍王　城市龍王　靈壇龍王　風伯龍王

震動龍王　雷雨龍王　大雨龍王　散水龍王

天雨龍王

道言告諸衆生吾所說諸天龍王神呪妙經皆當三日三夜燒香誦念普召天龍時旱即雨雖有雷電終無損害其龍來降隨意所願所求福德長生男女官職人民疾病住宅凶危一切冤家及諸官事無有不吉如有魔王及諸邪鬼若聞此經不去者頭破作七分令絕根本吾所說此經所厭者伏所禳者却如有國土城市鄉村頻遭天火燒爇者但家家先書四海龍王名字安著住宅四角然後焚香受持水龍來護

東方東海龍王　南方南海龍王

西方西海龍王　北方北海龍王

各各浮空而來神通變現須臾之間吐水萬石火精見之入地千尺復有大水龍王主鎮中央隨方守鎮禳除不祥

道言若善男子善女人家奉龍王若能書寫常安龍處及著庫藏之中皆以清水淨果依時供養或是月朔月半祭龍之日讀誦經文呼召龍王家當富貴無有虛耗庫藏盈溢此經神驗不可稱量是時四衆聞此演說歡喜無量八萬四千龍王一時踴躍天地震動龍神俱會大雨洪流普被衆生一切天人同時稱善稽首奉行

太上洞淵說請雨龍王經終

太上召諸神龍安鎭墳墓經

太上道君於開光太初之先，與諸天神仙聖衆同詣長桑林下暘谷之墟，同心作禮上白元始天尊臣切見凡人父母眷屬亡殁之後葬在山岡建墳立塚以安萬年冀保宜孫利子待其富貴光門今乃居家䟽輌竟歲凶衰錢穀耗散非橫連綿畜養不孳田蠶不旺臣等仰賴宿因今身獲慶伏遇无上至尊釋我愚懷乞垂哀憫懷蒙宣示斯乃朽骨重肥仰受玄恩難酬生育

元始天尊乃告

太上道君曰卿今所說凶殃之理深可哀憫欲蘇沉迷咸居福岸卿當復坐諦聽訣言

天尊曰世人今身貧困之者是先世不信道法不種善因今世葬埋不得亡人利益年月營葬之所亦有四時驚犯天星地宿致見如斯今得卿之所奏吾甚欣然自今以後世人若有墳墓不安災衰競至者可尋高上道士如靈寶典式廣建道場懺悔罪愆呼召龍王來安墳墓則災患冰消福祥雲集

太上道君及諸衆聖俱起作禮各願受持於是

天尊宣召諸大龍王各施救護東方青帝龍王南方赤帝龍王西方白帝龍王北方黑帝龍王中央黃帝龍王脩吉神龍王深林神龍王多善神龍王花流神龍王甘思神龍王善然神龍王波流神龍王思慶神龍王驩龍神龍王來龍神龍王應龍神龍王諫龍神龍王三十八山神龍王二十四向神龍王天星八卦神龍王

天尊曰諸大龍王各有萬衆有災之日燒香普召其龍來降隨意所願而重宣言曰

歲德除青怪　熒惑化炎災　太白招七寶

辰門揖秀田　中尊鎭五墓　諸惡悉皆摧

神龍眞八表　萬福翕然來

道言

天尊所告眞經龍王名號若有善男子善女人葬埋墳墓有犯天星地禁一切龍神皆當延至正一道士轉誦此經拜請神龍來安墳墓自然門戶光輝子孫繁衍此經神驗不可稱量若生不信毀謗眞文禍延億世是時大衆聞說此經皆稱不可思議作禮而退稽首奉行

太上召諸神龍安鎭墳墓經

太上靈寶補謝竈王經

道言昔登崑崙之山有一老母獨處其中莫知其由是時即有妙行眞人上白

天尊曰此之老母未審復是何人獨住此山殊無畏懼

天尊曰惟此老母是名種火之母能上通天界下統五行達於神明觀乎二炁在天則爲天帝在人間乃爲司命又爲北斗七元使者主人壽命長短富貴貧賤掌人職祿又爲五帝竈君管人住宅十二時辰普知人間之事○每月朔日記人造諸善惡及其功德錄其輕重○夜半奏上天曹定其簿書悉是此母也凡人家竈皆有禁忌若不忌之此母能致禍殃弗可免也妙行眞人曰凡人家竈未審有何忌諱敢問斯言幸垂教示臣見衆生安知其趣願將告諸濁世男女普令忌之得諸安穩

天尊曰子可諦受凡人家竈不可以雞毛犬骨頭髮刀斧不淨柴薪穢汚等物觸犯竈神即致男女不安經求無利疾患瘡痍癲狂瘴疫眼目昏昧夢想顛倒田蠶不收六畜虛耗令客鬼無懼亂入宅中雞犬作怪盜賊侵欺口舌妄起男女邪迷官府禁錮家業流亡皆爲觸犯所致若有此難急宜謝之可請東方青帝竈君南方赤帝竈君西方白帝竈君北方黑帝竈君中央黃帝竈君五方五帝竈君夫人天廚靈竈地廚神竈天帝嬌男嬌女囪中童子童男童女曾竈祖竈竈公竈母竈夫竈婦竈子竈孫家竈外竈大竈小竈長竈短竈新竈舊竈五方遊奕竈君左右將軍炊濤神女前後直符竈君小使進火神母遊火童○子竈家娘子姊妹新婦七十二竈侍從神衆○弟子夫妻眷屬大小並是凡夫不知禁忌觸犯者多不自省悟或作東西或修南北將刀向竈驚動尊神酒後高聲妄言綺語以足進火露體赤身男女穢汚烹宰腥羶歌吟廚內叫喚竈前致使三災競起百怪俱生財物耗散疾病連綿田蠶不利仕宦不遷買賣無益宅舍衰遺惡人謀害六畜不孳夢想顛倒所求不遂即當虔誠願陳懺謝

天尊曰能如是念禍必驅之吾當爲汝末世衆生召請此母大降靈通赦過宥罪致福受慶人口康泰永歲無殃青龍鬱鬱白虎鏘鏘朱雀爀爀玄武堂堂寃家伏匿盜賊潛藏火光入地百怪消洋於是妙行眞人聞

天尊說此老母是名

天帝司命能掌人間罪福之事普示群生而爲頌曰

天帝臨位　司命竈君　世人恭敬　福祿咸臻
去除災難　疵癘潛奔　仰依誨示　普得安存

○天尊再告眞人曰末世男女衝突竈君有災○有患皆須清淨掃灑明燈燒香請道士轉經[illegible]忌竈君眷屬名字奏獻錢財或供飲食爲人所利子之所受深宜諦焉妙行眞人乃稽首聽命信受奉行

太上靈寶補謝竈王經

太上說利益蠶王妙經

爾時

靈寶天尊在淨明國土馬跡山中與諸仙衆及諸眞人百千萬衆隨從到赤明宮中大會說法是時衆中有一眞人名曰月淨從座而起端簡前進上白

天尊曰今見世間人民苦樂不均衣無所得將何救濟

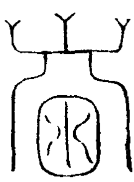
天尊憫其所請乃遣玄名眞人化身為蠶蛾口吐其絲與人收什教其經絡機織裁製為衣復以神符鎮貼以斷邪魔眞人重告

天尊曰世人所養蠶蛾為復有何報對

天尊答曰此身變化之後經餘年歲復歸本身飛行自在來往虛空於是玄名眞人告諸世人其蠶蛾是我之身變化假見衆生饑寒困苦故來救濟汝可精心虔敬不得輕慢將我拋棄若生輕慢當復困苦若加敬重得獲大富貴多養多得少養廣收精心信敬咸皆歡喜說是經畢眞仙等衆稽首

天尊奉辭而退

太上說利益蠶王妙經

太上說牛癀妙經

爾時

太上道君與諸仙在七寶林中大會說法座中有一眞人名曰普善端簡上白

天尊曰為見浮生計謀活業養育六畜牛馬駒犢頻遭疫癘不甘水草痛哉痛哉惟願大慈廣垂濟度

天尊曰凡世之人不悟禁忌不看牛癀馬屍方位故犯神殺致見時氣竟生瘟疫相逼若欲止禳須投玄奧但以吉日灑掃家庭鋪舒寶座然燈焚香轉誦靈文禳謝神殺能消災禍滌除時瘟永不為害眞人普善仰謝

玄恩而作頌曰

天尊恩如海　普救世間人　若要除毒害
莫越大乘經　庶類歸心者　國泰物興榮
其或保牛馬　非但犢豬羊　虔誠歸大道
聖道必昭彰　殷勤朝元始　福壽保延長
欄圈皆安帖　血畜自成行　唯憑眞經力
須賴聖威光　龍神常擁護　蹄角永繁昌

眞人說是頌畢及諸仙衆各各作禮而退

太上說牛癀妙經終

上清洞玄明燈上經

乃十

夫太微通妙朗徹遐幽續太陽之玄光演明燈之寶章始於自然稟日月之華精皦景徹冥散暉朗空無天不普無幽不照無界不玄自非玄挺符會七世積功斯文不可而窺也兆遇之者寶而勗焉

夫受此經齋明金青玉之誓於絕崖而授之焉若闕信盟又無殊行悠悠之徒勿妄宣示必欲受之者皆先告齋惟許虛靈瑞感然後傳之爾

○太極高玄真人登九霄瓊臺稽首窻軒之下請問紫虛文人開矇悟慧肘步膝趨時移晷剋然後告之曰所詣妙焉今以煥七玄以決善惡演禮誦之寶章相告經旨尋峻天科嚴烈寔長靜霞舉之梯級常蓋以玄雲衛以飛龍天兵羽騎晝夜無休凡飾以瑠璃珠玉光璝煥赫自非上真不能睨此宮墻矣夫研味虛玄咀嚼飛根披講寶章莫如齋謝齋謝莫若上清洞玄燒香然燈禮誦也然燈法間相去一丈五尺以十燈著竿上口宣其旨焉衆燈之玄綱千燈羅列如威儀多少意識也

乃十 一

夫明燈上象星辰次曜七祖贖妙難宣修之三年白日昇天

禮燈之法先向東次向西次向南次向北因仰天心存而禮之中央依真文之誦也

同齋者唱讃其後案嚴香火於前雲趣勿使煙絕斯法廣被拔脫幽夜之苦赦生死之災虔向之子仰信之夫家橫滌考疾欲建齋以自拔脫者當獻以名香清油斤兩斗斛隨意所奉精修勵行墮者當以主人所齋香油充

○糾罰之責以補闕愆兆輩修道日邇望速而應遲便謂道遼虛誕命也如何兆既不能超迹絕巔焉得七祖降福退不能於家延同志肅講常飛輪驟競以酒聲自娛上違玄教中墮祖禰宰三牲以篤孝哀乎痛哉令我心酸至於福消禍淫便咎神明方位祈禱冥漠可謂臨渴而鑿井矣所復逮哉死嬰苦痛殃流後代至於子孫餧病皆坐令世不行功善委化任念恣懷肆毒所招矣愚槃之夫聞慈戒若融風之唳天雉鵝之飛鳴大而笑良可哀乎

乃十 二

施之不信也
兆欲延年長存消災救疾脩威德要至真擇
七玄宜知上清善賢施惡之報應大戒無之
禮誦然後災禍可排景漢可昇也
禮燈之法政都禮呪而已特欲苦屬拔擇所
不禁也
太極真人曰若禮燈王及行燈其頌如左
太哉七寶宮　自然生蓮華　煒燁閼夜光
倏欻登太霞　仰觀玄真闕　雲捷鬱嵯峩
流煥曜玄空　催兵徵萬魔　拔苦羅難中
○積劫方娶牙　齋轉度七祖　積福潤兆家
太妙出神暉　無形寂無影　邊蕩無界外
豁然普濟往　舉度七玄苦　寥寥覩長靜
拔度五難滯　應感乘雲上　明燈徹十方
冥滓無不朗
赫赫玄真堂　煌煌映十方　寥豁沈塞開
洞釋衆難身　七祖三塗解　無復憂惱患
綠蓋映十方　飛舉披雲波　神燈曜九冥
燭朗攝山阿　梵身六會宮　世世爲仙家
虛煙咸宿緣　榻降消萬魔　苦魂應感散

水離於流沙
積禍不知已　豈是一日愆　七祖受此殃
長在河海間　上真念是苦　虛心九重門
稽首禮玄燈　度名東華宮
右禮王竟便行燈頌十九首如左
千真朝瓊闕　朗徹洞虛空　仰存無爲尊
飛霞戱雲間　清靜無滯難　身生七寶光
我爲海船師　故能釋三羅　夜光通幽谷
苦身洗蕩關　虛煙散八極　朗照入太微
禮誦無上教　福慶真巍巍
○飄飄結落通　寂寂滿八丘　三素生雲影
虛無雙太元　洞觀極十方　逍遥散苦軀
飛輪誦太空　無形亦無跡　縱洛任飛輪
蕭蕭超界外　被褐詠夜光　諸天悉勝太
罪福不由他　量自由爾身　積功若不早
長夜建福田　歸命無爲道　終當見正真
煥爛明光暉　朗徹無隱深　赫耀絕冥外
福降積福遷　庠序觀十方　普濟一切人
嚴我玄真辯　携手擎玉符　明燈扣瓊鍾
應響已得無　一日見三達　釋我積世憂

邊延七寶宮　廻輪曲嶽阿　息駕綠蓋房
豈知年歲多　漱吸金液精　萬劫方嬰冊
下看榮競中　不解可柰何　暢映流鬱交
玄暉映曲谷　豁朗徹淵泉　長安五色宮
纓繞丞鄧山　七祖反胎生　回
翁鶉亭空曜　鬱勃入太清　天狩左右使
迴輪歸南傾　怳惚九載外　誓超不啓靈
七祖獲胎仙　南宮更受生　理悟齊一揮
飛輪蕩空洞　眄觀千百仞　四朗應真煥
聚煙吸然散　身輕體無爲　○
地獄三惡道　悉得脫籠絆　心理六覺暢
嘯歌九玄臺　崇領凝淒淒　虛堂散玄暉
自棄塵濁緣　流霞耀金室　倏欻眄萬劫
積感致靈降　形單道亦分
豈覺周億椿
秀圃蔚神階　朱瓊緯緋流　風鼓空同玉
棲翳虛鳳鳴　紫煙纏曲宇　丹暉繞綠軿
飛旗鬱玄蓋　羽節耀紫清　澄景九霄際
遨遊戱鳳城　顧看榮競子　一樂同朝生
騰轡控玄暉　晏景洞野外　流浪尋靈人

合形慶霄際　手披朱玉戶　朗若神沖泰
金闕鬱嵯峩　清影無塵穢　解於玄闐臺
適我良願會　脫徙三塗難　保錬固年邁
智慧起本無　朗朗超十方　結空峙玄霄
諸天挹流芳　其妙難思議　虛感眞寔通
有有無不有　無無無不容
智慧常觀身　學道之所先　眇眇入玄肆
自然錄我神　天尊常擁護　魔王爲保言
晃晃金剛軀　超超太上仙
智慧生戒根　眞道戒爲主　三寶由是興
高聖所崇授　況此不死身　倏欻濟大有
當此說戒時　諸仙來稽首

太微天帝受戒時頌

夫見然燈皆當誦此文不但受戒時然燈也
叩齒微爲之勿令他聞聲凡口齒悉耳

太上散十方　華燈通精誠　諸天皆赫然
諸地悉朗明　我身亦光徹　五藏生華榮
炎景照太無　遐想繫玉清
丹精奇太無　玄陽空中響　含形滅苦根
幽妙至眞想　垂華不現實　因緣不光象
我身亦如之　乘化託流景
夜光表陽丹　迢迢照靈室　諸天普光顯
諸陰即已滅　我神亦聰明　常玩智與慧
逍遙適道運　遷謝任天勢　舉形躡空洞
夜燭煥流萃

太微天帝曰徒然燈而不知誦此六天大魔
府不過人死命八方諸天亦不遣玉童玉女
飛天神人不降於子矣十方三界不度兆名
於東華南宮不受子七祖父母化生之道

施食衆生呪

勤修大道法　精誠感太冥　眞降魔魅散
衆妖皆滅形　七祖度南宮　兆身昇上清
既福無不普　法食施衆生

上清洞玄明燈上經

太上洞玄寶元上經

太上寶元上經一名源一妙訣又名自然經玉晨君所修五帝神旨祕大有之房傳元上眞人也

太上曰大道浩浩其中有寶其寶甚精莫侶
其榮其榮鬱鬱莫傳其貴其貴甚尊莫齊其
門其門无雙其戶獨立子能尋之无欲直入
有欲求之莫或能及少欲志慕感有差級法
地則天守道自然自然妙炁應以三位三位
之源源本同實實以鎮虛以文成質內外相
須混而爲一一接三才才人出類合德二儀
拔乎其萃由識本源守貸不失永保生生修
之入室靜篤精思見妙如日明來闇去消除
死炁死炁精遠生炁浸長長生不死是曰得
常常未即得恒當存知知常曰明不知常妄
作凶凶資欲起貪爭相牽氛氳翁鬱罪障日
堅心神亂惑災禍相纏智慧悟此抑欲鍊心
以清治濁以正制邪邪凶既去正吉惟新能
成能敎與道合眞也
自然源一應乎萬物爲三萬物作復由乎四
炁五行周流六虛同歸宗一一爲道子生二

二生三三一之中有數無量一二三四爰及五六學者所修以寡其欲欲寡私少道乃可弘是以聖眞尊一爲主事二爲師宗三爲友親四爲朋尋五爲侶遊六爲常常六者合通不可離也侶五者恩帝攜之宴也朋四者悉序爲體也友三者景耀同明也事二者法則天地也尊一者敬重道君也君母道源无爲湛存是无欲所明非少欲所習也少欲之習如母守子是以上學敬重道君敬重道君者修存禮也法則天地者習生施也同明景耀○者晝夜照覽也悉序爲體者行藏得時也思帝君攜宴者順王立功也六合常通者從道立德也從道立德者守靜清虛也順王立功者隨時賞罰也行藏得時者嘿語有節也晝夜照覽者研經內觀也習生施者係道種也修存禮者續玄位也續玄位者積學立功緣階入序道德備充昇玄極也係道種者建善相生子孫傳業成性存存祭祀不輟也研經內觀者誦詠靈章解了妙義臨目思神與眞合也嘿語有節者物順則行人忌則止固窮潛通蒙養正也隨時賞罰者誅邪輔正明道救俗抑揚取中无固必也守靜清虛者運值無爲無爲無滯三宮開寧五神安靜也從道立德者无之與有適應逍遙滌除已辯玄覽備周去來非我唯道是從出入爲物功德不去也能明此六由經有三三經者一以明天二以明地三以明人人道地道天道謂之三才才者裁也能也裁制偏邪同歸中正能反流末還至本源源即道也道元尊也尊爲人首積善所宗闇塞得通總名三道本一應化○分形上者清暢爲高下者安順爲貴中者合二爲尊尊貴至高名殊實一一實者不死不生不元不有殊名者上覆非載非覆中贍雜周非覆非載由一切含悉无始中來自然有三不可頓一三者滯有著无又孰不无不有而才有利鈍平識有初中末末者沉以求安中者浮以祈濟初者飛以期寧遂有群分類聚聚分之中共有利鈍平大道弗能使之即一緣其感來示以應往飛浮沉等各從其宗故示之以乾引諸飛侶顯之以坤接諸沉類樹之以君統諸浮徒聖君與天地合德善長分爲三元三元各有所尊立號各有所議況天曰帝地曰皇人曰王王者群生往崇之也皇者含悉大仰之也帝者一切的尊之也後感參差應化致異沉中有浮浮中有飛飛行皇帝九土王號總稱徧名先皇後帝帝王合舉隨時損增出自物情權化仍用求其本旨不可不明明天道者由吾上經明地道者由吾下經明人道者由吾中經中經能明明天明地明地明天未能明人明人者在中經也○人貌丈尺所行者仁縱復禮義智信備修則天法地亦未成人成人者洞體中經中經有眞眞神有降降與已神爲一身又一身二神二神一身混无分析常仔不改乃成明人耳眞神着大道妙悉應感爰臻與已神合合无復分已身素有无始至今今功備充此神會道道神合同身亦符一一則妙絕非凡眼所見故謂无形非无妙也聖則見之見之即合合而言見明洞了也內視无外非如在外覩內也見妙由无欲无欲令忘言言既可忘存

戒寡欲日損之訓得之者具寡欲之流回向正道仰觀上天俯察下地然後内觀洞曉中也洞曉中者存三一也存三一者先觀天文次察地理也

觀天文者依吾上經天文者三光也名爲觀者占三光也三光者日月星也周睇三道推步璣衡日往月來回旋无極歲及熒惑太白辰鎮行常爲戒示禍顯福北斗九星二隱七章皎昧相表斟酌玄津潤洽含炁生成无央觀春之詠十有六篇也陽律陰呂唱和調通○繼朔十二炁蘇爲端立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至八節克會屬於八音相資繼用觀夏之詠暢篇二十而火以扶木爲禮木以生火爲仁春以萌育爲德夏以滋長爲功律呂既恊八音亦諧三光无忒歲序宣明攝此朔節謂之爲年是爲屬天天於第一章分爲二者廣生養之前進引養生也地於第八十一章合爲一者據殺藏之後退避刑殺也不得无此進退是以證明優劣優者賢哲所習劣者愚瞽所行標此感激發悟迷蒙能曉覺者識度日精殺藏可元生養可一一降涉數示物定名名不能目非數所拘是以在於五九之中又出四九之外自古及今其名不去是以上經三十七章也

察地理者依吾下經地理者三色也名爲察者候三色也三色者土山水也歷覽五方干支位次甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥此二十有二以爲秋詠嚴明分段不相參雜也次豫兗青徐揚荆梁雍冀九州也太山衡山華山恒山嵩高山五○嶽也江河淮濟四瀆也四海環迴州土山水分支干二十二又二十二章以爲冬詠崑崙極中鎮四序之際四十五章是爲屬地推功歸天揖歛讓上則下有四十四章矣

夫源一分爲二儀天地名曰兩半兩半之中炁序有四一者正陽春炁生也二者陽中之陰夏炁長也三者正陰秋炁殺也四者陰中之陽冬炁藏也四序周而歲功成三光迴而天德顯是以上經有春有夏有仁有禮有木有火有和有明下經有秋有冬有義有智有金有水有順有敎有信通上周遍合會二經二經開位示明二儀各有上下以標四序五千其文以究五行生育无窮合德成功數極乎九四序因天仍以相乘四九三十六是以道經三十六章五行緣地相乘法天五九四十五是以德經四十五章天地炁交兩九相乘九九八十一是二篇有八十一章天有八十一府地有八十一域人有八十一部各有神明通則得道得道通神由法地則天天无爲而无不爲陽唱而陰和地无成功推德歸○天天分首章以明獎成之旨无欲无爲開常生不死之路也地合後章以明謙讓之風與利不害弘上德不德之化也凡不欲而自正爲善而不爭不爭則善成善成由玄奬奬之以謙知末守本玄覽无疵其術无上是以學此之儔皆號无上真人也

凡學無上之法仰觀天文俯察地理天地之本本无形也無形者是道也應物成有有形有名名天地者道之孫一之子也道生一元炁也一生二内曰陰陽外曰天地也二生三

內日和炁外日人也三生萬物陰陽交和三炁分布隨分貸與萬物羅陳人得和炁多故日二生三三炁廣𦡱人不得爲萬物父母是以同天地爲父母人之主至貴號曰天子一之孫道之曾孫也有道德者堪爲國師天子尊之皆稱曾孫也天形資无一得生生形之大莫過乎天抱一不離故天字一大也无形生有形有形始无形以始爲父以養爲母母父德合合炁物成物成昇上上天歙之引接弘納似如天也音訓曰先又曰顚又曰玄玄○則懸空虛映在物上顛爲群生之先故曰天○也土者吐也縱橫三一下上現上生出一切似如吐也又曰地也音訓覩第又曰隸又曰齊廣大配天與天齊德接隸仰屬引物覩尊人物法之柔順守靜和而不唱謙下成功功成不居貴賤前後次第分明正而不邪以治濟亂緣漸歸天故曰地也天文清明地理寧平是其常也不明生妖不明發怪非其常也非常之兆非天地所爲爲之欲以戒物賞善罰惡顯彰非常由人失法法不法地妄動違

天天地妖怪戒語之也仰觀俯察占怪候妖妖怪各有所主修德立功則消能知改惡唯善是從爾乃法地守靜篤也運至應動動則則天則天之動動以入道入道之由由於抱一抱一无弍三一可明明三一者與道合眞眞人學之堅存三一三一者天一地一人一是也又名上中下三元一也又名玄元始太一也天一在吾上經地一在吾下經人一在吾中經中經內觀別自有經經所以有三者自然三炁所生也大道妙炁一中有三陰陽○和玄元始上中下自然而然莫能使之然莫能使之不然故謂自然三炁也上下二經亦別有文文所以五千者道生三三炁三炁生萬物物終爲一道始又一合此三炁五數立焉道之一炁非是陰陽和而位居三炁之上物之一炁亦非陰陽和而位在三炁之下三炁之下有三而麤三炁之上有三而妙妙炁无色衆色稟之而成麤麤炁有色色雜亂而昧昧者待妙降而得明明昧輪三炁以運用運用隱顯五位遂成天地二儀運用三炁一變至

極曰十十變至極曰百百變至極曰千數極則變變不過三三精在道過則在物萬物變麤求精還三三變濟物五性以成故五千其文理周遍也理有始終文有次序所以道可道爲首者舉源本以攝流末也无欲有欲與善惡共章分爲二者无欲則見妙長生有欲則滯麤致死死生由人本心心識優劣求異此明其大較故分以爲其次此明細事事在善惡善惡可息以開有心有心未能頓息无欲不即可登欲无欲者寡欲少知知善爲不○善故忘之以息欲息欲之方先貿省事省事之要取實去華除其虛妄故次之以不尚賢去尚救俗故次之以道冲而用之凡萬物云云一生一死未得長存恒宗常住常住之道无祖无先應化隨時无窮无極初淳則行不言之教後澆則言象互陳近情未達遠旨每滯言象以況淪故首章先遣言名使知常住非名言所盡得常住由於名言名言非常住之體本寂應動眞假有殊權實衆妙同出玄門而衆生无始中來有其心識識神不滅身

有死生死生之苦煩惱識神一混一分紛綸无極自非斷結勇猛超群增長善因功德勤積着莫由免生死之痛生死之痛由於出无入有有欲最深累罪纏縛嬰欲无欲微善得生生樂滯著愛欲相湊不能斷割廣興善場懈怠狐疑惡根滋盛生事不成死痛又及年命淺促憂畏延長皆從欲來故先明無欲有欲有欲之禍在於善惡心耽各異過執成災捨惡就善善惡未明往反倒見以美亂神已之所美未必是善善善在已又乖道心道心○去著抱實任真不空企尚杜絕競風嘿識潛習不起驚疑信順三寶藏智忘功能如此者可與適道故章開三變之後明道沖而用之而道無形狀假言象以爲津既言沖用用實无物无物之物在帝之先在帝之後者宜法後以歸先故次明天聖可法天聖法道凡宜法聖法聖非形力所造必須神思精勤日進然後可登玄峰神不可攙故次之以谷神養神所之之於不死不死之妙克與道同同道乃爲天地根爲天地根又與天地合合則救

物有方證不求而自得故次之以天長地久長久之果柔順是因故次之以上善若水水加之則盈溢溢之則清映故次之以持而盈之不盈之趣在功成身退退之所居居乎不二故次之以載營魄抱一抱一成乎玄德玄德生而不恃而物自歸之故次之以三十輻物宗一用空空貴无色色欲難除故次之以五色去外浮華得內真實時止則止時行則行行藏爲師又當世位進退宜明故次之以寵辱寵辱皆驚則昇降无滯防禍匪懈爲福○惟新自下之高天下託之天下託之必能體道道妙无形故次之以視之不見知道三一執古御今執古御今在上爲聖王在中爲聖臣在下爲聖民聖是積善所成故次之以善爲士者士者事也上中下共以善爲事也善士體古習學在今今學同古守靜不殊故次之以致虛極知常同道可左可右可下可上可王可公同天同道永保久長隱身不殆顯亦不危失此道者德有劣優故次之以太上太上之章是春詠之限分上引下開數推移

移太上爲夏詠之始齊至虛爲十六之終太上之應出生就養養之使成成乎歲摽況節朔符於光景形神探乎崐崘崘者輪轉化導長生不死故在養章之中崐者混合還真故在生章之內內隱外安不危不殆安隱常存幽顯所附世罕能守之故次之以大道廢尖道爭能競榮外迹使還內習故次之以絕聖自習存中光而不耀師資謙嘿消患禳凶故次之以絕學外競既息內无爭心大无不包故次之以孔德之容忍辱下流不辭所存者○道故次之以曲則全曲而能全自然之理可以心得難以言宣數窮可避守嘿可弘故次之以希言希言嘿識杜虛慕之萌故次之以跂者不立不自矜伐則稱有道有道之道在天地先故次之以有物混成混位爲前應化爲後分爲四大四大有方相次垂法貴靜爲基故次之以重爲輕根重靜得中外迹无轍接救无棄師資和同故次之以善行師資同道知剛知柔剛柔相濟復歸於朴朴不常混運開則散散又應合故次之以知其雄守其

雌能雄能雌濟用官長得中去奢泰守无為故次之以將欲取天下朴散稍亂不獲已而治之治之不可以兵強故次之以以道佐人主不獲已用之用之有功功遂則退不可翫之故次之以佳兵深知不祥捨之合道道體隱退退位无疑疑滯既遣天下不能臣在位王侯不矜居上守利物自賓故次之以道常无名能令物自賓者則與天地合德甘露既降天下太平遇斯之由由於自知自知則知足知足則不亡故次之以知人死而非亡託○

○化隱景神與道同出没自在隨感而應故次之大道汎兮應物无方所得有在在乎妙炁炁妙无形无形有妙故次之執大象物之所宗能得此妙引誘蒼生抑揚有法故次之以將欲歙之張歙得中利器常隱為而非為絡與道合故次之以道常无為无為而无不為物作則鎮之以朴朴既无欲天下自正正則永與道合合則言忘忘言在正正以正邪故歲功成熟節朔周通四炁五行乘為二十地不分功并德在天一章為年故二十有一春

則四炁自彔以明首德得尊尊合四炁故下六在前包羅秋冬欲内同生養外其殺藏使其謙退捨陰還陽兩半歸中厲剛伏之麤和柔通之妙故咸歲在上上合乎下下德之拯終稱上焉上德之人化導殺藏迴向生施降躬率下下麤自殊能妙則上合矣

地是天之分形德是道之出應物有階漸現形同人人能覺悟習此上德德上同天還與道合故曰德經以上德為首首引後生令其得道得道无失號為德德有優劣上中下

○品廣明其義次第相須超卓緣漸各有其方○

令應法古故次之以昔之得一一為應主主一應萬萬有所宗宗一宜守守之不動動與俗反反俗還道故次之以反者道之動反者途逵中逵既易故次之以上士聞道聞道勤行必至源本源本宜知故次之以道生一知一本源保和乃合故次之以天下之至柔柔者謙退不競競功名者身亡神散故次之以名與身孰親茫茫守道於俗不足故次之以大成若缺缺偽全真除禍納福故次之以天下有道道无不在内觀反求得之在心故次之以不出户出户求益麤而乖妙督其悟斯故次之以為學學華可捨損欲念真順物通礙不滯恒情故次之以聖人无常心心以赴感感來則應應非我求心无此欲適通无方動静唯道道應之形號之為聖學道積德亦號聖焉二聖來殊同歸一致致心濟物接生度死死者能改悔則還生生者能攝養則不死死生由九竅四關故次之以出生入死死中願生宜識源本故次之以道生之求生得○

○生生生多事事有始終防理用術開塞有方故次之以天下有始始常明終明終恒開闇資明濟故次之以使我介然能行大道者光内晦外深根固帶子孫无窮故次之以善建不拔修身至乎天下懷道以全其真故次之以含德之厚嘿識勤遵守之不失故次之以知者不言不言之言言以救物除邪定亂故次之以以正治國終貴无為不顯繁法故次之以其政悶悶過去无極當來无窮現在无央過去善者恩存學之以自救援其不善者

願念拔度同登道場當來无窮精麤叵測不
得枉之現在无央尊卑相涉善者立善接之
共善同得昇濟惡者化之俱乘法橋故次之
以治人事天秋詠方殊殊而非善不得擅位
會合相通雖有二章猶在五九之限使歸長
生久視不復別立其乘也能深根固蔕可以
濟之人神故次之以治大國德旣交歸靜以
安小故次之以大國下流流何所歸歸乎大
道故次之以道者萬物之奧得知奧妙以救
群麤不可爲有故次之以爲无爲方息有爲
○杜漸防萌故次之以其安易持令堅修德驗○
之先師故次之以古之善爲道者爲道多方
要在卑弱卑以自牧弱以爲用久忍不虧則
小能成大故次之以江海守此卑下俗所不
堪故次之以天下皆謂我大似不肖能有三
寶却死全生故次之以善爲士者不爭之德
德乃配天天无所害故次之以用兵有言慈
良爲本本立道成人罕能明故次之以吾言
甚易知凡闇不守其分安以不知爲知故次
之以知不知上愚者失道不測神靈不知尊
重爾冒致災故次之以民不畏威凡夫執心
不能无爲爲惡而不爲善勇其所爲故次之
以勇於敢勇不得其所勇故次之以民常不
畏死上以風化下下過由上風故次之以民
之饑生以食爲本本以道爲主主以柔弱教
故次之以人之生也柔弱弱中有强弱能强
道道强者和和同在中故次之以天之道其
猶張弓中和柔弱能勝麤剛取證明實故次
之以天下柔弱莫過於水爭强則仇對相牽麤
和不及无爭故次之以和大怨无怨常善天○
○道與之恒自小自寡然後保大居多故次之
以小國寡民世俗美辭華而无實道之信言
實而不美明者取實捨華故次之以信言不
美本與聖人不積各章合之以明與人已愈
多終歸天德故利而不害人道之極爲而不
爭不爭之德少能全之是以慇懃誘引開導
以下昇高迴卑同尊捨滯惡以從通善寔由
乎五千文文千以五五德備充闕一字者理
不全爲是爲道本生乎太空空而不空无中
之有有妙无敵化育群生生生之根謂爲混
沌无形无形无狀无狀之狀不可以意知意
知由文文以達意意不得拘文文簡不得究
意意在文外明者研精之略舉一隅反三由
智德之士矣
道炁玄妙无祖无先无始无初无極无竆无
心无欲无事无爲沖淳澄淡泊然湛然不清
不濁不減不增含容无量一切有无炁妙不
可得汙形玄不可得言强字曰道號爲无形
无形之中含一切形一切形混稱曰混成感
○生一切无數无鞅大而分之常用以五一曰
无二曰有三曰无中之有四曰有中之无五○
曰非有非无非有非无妙炁也有中之无精
炁也无中之有始炁也有者无炁也无者玄
炁也玄元始炁分精共妙五中之三三中之
五三五混合无累无傷善成无棄總號道源
源本有五以應五方北水東木南火中土西
金天地未張五方未分水木火土金其炁相
和極感而應應隨次章一切同感在闇思明
從混願別厭死樂生樂生不能自生願別不
能自別感極道應應之以一一爲道子元炁

先臻故曰道生一一生二陽炁前唱陰氣後
和二炁相須由乎元炁故曰一生二二生三
陰陽合會和炁交通三生萬物玄元始分於
是天覆其上地載其下人列其中萬物參羅
三才相輔同歸崇道道有三官上有天官下
有地官中有水官道委三官不立別職物附
三才无復別司人僚唯三互相統攝導未歸
本大略是同引善抑惡細法舛異異終還同
同在聖詰詰有權實精者得眞眞經要旨智
慧爲先藏明潛用聖德乃成成由學解解由
研尋尋理盡性委之上人上人之基識三守
五能知三五橫行天下所適必通无復挂礙
三即陰陽和玄元始也五即水木火土金也
三炁未分謂之爲混五行未彰謂之爲沌混
沌之源其圖如左

第一內號曰源外號曰自然此炁最妙尊无
上也

第二內號曰混外號无極

第三內號曰沌外號大道

第四內號曰溟外號至眞

第五內號曰淳外號太上

第六內號曰濛外號老君

第七內號曰澒外號高皇

第八內號曰始外號天尊

第九內號曰元外號玉帝

第十內號曰玄外號陛下

右十號三十字十字分應十方或兼或單
相似而異皆由感有參差是以尊號分別
開悟善心因名達理知之者不死解之者
長生遇賢當必口受非人愼勿宣也

太上洞玄寶元上經

太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經　脈一

天尊時於長樂舍香林園中教化七千二百
四十童子法事粗悉上智童子輪天童子等
前進作禮上白

天尊今日侍座惟樂難勝諸天開宥一切光
明幽牢地獄積夜寒鄉三塗五苦餓鬼死魂
並得開度還在福中三官息對生死並懽而
幽魂始開未入轉輪尸神奔落腐骸無津沈
淪九土樂橫地官飛爽傍徨不能得還土府
促會形尸無寧更受愁迫仰訴諸天今既開
宥一切普新皇道既暢澤被十方伏聞

天尊既垂大慈願普皇恩賜應度者度應生
者生應轉者轉應還者還如宿緣未絕不得
還者形尸故宅幽在九泉爲衆靈所迫不相
容受飛魂無泊還逮子孫大化既興宜使普
霑不審法中復有何要可得申宣下告地官
安鎭撫衈咸使得安九署右別營衛其身如
蒙哀憐則普天惟恭生死無怨福流億劫世
世無窮於是

天尊普命諸天上帝無極大上大道君十方

大聖衆至眞諸君丈人飛天神王五老帝君南上好生度世司馬司錄司命長生上聖玄和玉女諸眞人無鞅數衆一時復坐令當更爲上智童子開諸法門申明龍漢玄都舊典九幽玉匱女青玉文拔度幽牢地獄積夜寒鄉三塗五苦餓鬼死魂令悉見光明宣告諸天各明玉字自然玄文普告諸天諸地水府日月星宿璇璣玉衡三界五帝五嶽靈山九土靈官洞元洞淵洞空洞靈洞無無極無窮無○高無下無形無色無音無響無大無小一○切神靈明各任別令所統領宿譴罪魂善惡功過年歲日月事事列言分別故宅形骸所在隨其部界悉爲安卹地祇衛護經營供給無令搖動隨功成就使應遷者遷應度者度應轉者轉應生者生落地簡對絕水盟言除天文墨一切見明於是四衆上智童子懽喜作禮同時舉手彈指稱善是時三十二天帝君即坐各命飛天神人披紫陽玉臺開明眞玉匱出天中靈音自然玉書無量洞章以屬地官度一切人安尸鎮靈保魂錄神其太黃皇曾天太明玉完天淸明何童天玄胎平育天元明文舉天七羅摩夷天虛無越衡天太極濛翳天合八天天有八字合六十四字分屬東方九氣天君以青帝太玄女青符命告下東方土府九署靈官開度一切死魂安鎮尸形營衛撫卹無令地官驅迫搖動一如女青文金龍驛行其赤明和陽天玄明恭華天耀明宗飄天竺落皇笳天虛明堂耀天觀明端靜天玄明恭慶天太煥極瑶天合八天天有八字合六十四字分屬南方三氣天君以赤帝○太玄女青符命告下南方土府九署靈官開○度南方一切死魂安鎮尸形營衛撫卹無令地官驅迫搖動一如女青文金龍驛行其元載孔升天太安皇崖天顯定極風天始皇孝芒天太黃翁重天無思江由天上揲阮樂天無極曇誓天合八天天有八字合六十四字分屬西方七氣天君以白帝太玄女青符命告下西方土府九署靈官開度西方一切死魂安鎮尸形營衛撫卹無令地官驅迫搖動一如女青文金龍驛行其皓庭霄度天淵通元洞天輪寵妙成天秀樂禁上天無上常融天玉隆騰勝天龍變梵度天平育賈奕天合八天天有八字合六十四字分屬北方五氣天君以黑帝太玄女青符命告下北方土府九署靈官開度北方一切死魂安鎮尸形營衛撫卹無令地官驅迫搖動一如女青文金龍驛行其上上上一氣一氣上上上無極無頂無色大羅之天自然玉文總統中央黃元天君以黃帝太玄女青符命告下中央土府九署靈官開度中央一切死魂安鎮尸形營○○衛撫卹無令地官驅迫搖動一如女青文金龍驛傳諸天各命飛天神王以天中靈音自然玉書女青符命並告五方五帝王嶽土府靈官即各依承符命尊奉大法皇道既明是時天朗氣澄三景停輪星宿洞耀璇璣不行河海靜默山嶽吞烟眇和氣清金風拂塵天無浮翳日月灌津五苦解脫長夜開魂枯樹生華死骸還人麟舞鳳翔飛鳴欣欣諸天踊躍散花稱善

天尊欣暢而作頌曰

赤明廻化　混爾而分　陰陽錬變　其道自然
玄圖七轉　至九仍還　元命靈章　無量洞篇
無常之品　氣總九晨　陽光潛啓　明景朱煙
三廻五錬　和以七津　隨色蔚耀　各歸本神
大法簡度　朽骸還人　實我妙道　位登上真
廻元五錬　至道上靈　照耀日月　洞照九明
諸大開宥　幽夜玄清　朽骸起步　錬化自生
噓吸靈和　貫幽入冥　神奇萬變　飛魂反形
朱煙駕空　上造皇庭　玉書告命　土府太平
一切受度　普入光明　有實我文　世世化生
輕泄慢漏　風刀相刑
玉章靈文生朱光　五靈結精煥十方
四八分位合五行　列宿日月陰陽通
植立天真保上皇　開化法門一切同
彌羅大千道興隆　金座惟樂難爲常
諸天踊躍奏靈章　開我妙道悟少童
令爾億劫生無窮　九轉成真位仙王
祕之中襟慎勿揚
天尊頌畢諸天上帝無極太上大道君十方無極至真大聖衆飛天神王五老上帝君南上好生度世司馬司錄司命長生上靈玄和玉女諸元君靈妃諸真人無鞅數衆七千二百四十童子一時俱起捻香散花左廻旋行三匝還北向作禮舉手彈指三十二天日月星宿一時俱明地下九幽無極洞淵光景玄徹無復闇冥幽隱普見地藏發泄金玉露形山川溪澗一等緬平白骨受氣朽尸還魂九土清泰地官安寧衆生普度一切無偏大法流化皇道開張普告諸天日月星辰璇璣玉衡南斗北斗司命司錄韓君主錄南昌上宮諸地諸水五嶽靈山三官九署十二河源長夜之府九幽之中四司五帝一切神明各遵承大法普同一慶以令爲新無上無下無極無窮無深無遠無幽無隱無邊無際無大無小無始無終一切神靈彈指告命依承仰從

靈寶青帝鍊度五仙安靈鎮神九氣天文

東方九氣青天承元始符命告下東方無極世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立室庇形后土明承正法安慰撫䘏青靈哺飴九氣朝華精光充溢鍊飾形骸骨芳肉香億

劫不灰東嶽泰山明開長夜九幽之府出某甲鬼神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮悉如元始盟眞舊典女青文

黑書此文於青石上師拜黃繒章畢埋文於亡者尸形所在東鄉極墓界臨埋時師雲行禹步九步至所在東向讀大字及文畢叩齒二十四通嚥氣九過呪曰

元始符命普告東方無極世界土府神鄉洞空洞無洞玄洞元九氣總司三界神官一切冥靈無極神王今日大慶青天始陽高驚臨正萬道開通甲乙受度託尸玄房太上清信鬼應上升五仙沐浴拂飾衣裳形庇靈嶽地爲開張請以玉女安鎮神宮一切侍衛供給自然須鬼反尸上帝奉迎一如明眞舊典施行畢便埋文土中也

靈寶赤帝鍊度五仙安靈鎮神三氣天文

南方三氣丹天承元始符命告下南方無極世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立室庇形后土明承正法安慰赤靈哺飴三氣丹池精光充溢鍊飾形骸骨芳肉香億劫不灰南嶽衡山明開長夜九幽之府出某甲鬼神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮悉如元始盟眞舊典女青文

青書此文於赤石上師拜黃繒章畢埋文於亡人尸形所住南鄉極墓界臨埋時師雲行禹步三步至所在南向讀大字及文畢叩齒二十四通嚥氣三過呪曰

元始符命普告南丹無極世界土府神官洞空洞無洞玄自然三氣總司一切冥靈三界神王普監盟言今日上告太陽告丹甲乙歸玄託尸九玄位齊飛天空受轉輪鬼升朱陵鍊度五仙功未洞眞庇形土官開張四界安鎮靈宮在所營衛供給送迎無令搖動干犯神鄉盟眞所告一切咸聞畢便埋文土中

靈寶黃帝鍊度五仙安靈鎮神中元天文

中元皇天承元始符命告下中央九壘土府洞極神鄉四統諸靈官今有太上清信弟子某甲滅度五仙託尸玄陰今於某界安宮立室庇形后土明承正法安慰撫䘏黃元哺飴流注豐淵錬飭形骸骨芳氣香與神同元億劫長存中嶽嵩高明開長夜九幽之府出甲乙魂神沐浴冠帶遷上南宮供給衣食長存光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始明真舊典女青文

朱書此文於黃石上師拜黃繒章畢埋文於亾人尸形所住中央臨埋時師雲行禹步十二步至所在向戊己讀大字及文畢叩齒二十四通嚥氣十二過呪曰

元始符命普告中元九壘土府洞極神鄉四維總靈十二神官黃元靈鈕高真土皇今日大慶萬神臨軒甲乙受度託尸九玄魂升梟守庇形土官四極告命明郎開張安慰撫䘏供給送迎無令擾動干犯神鄉明如太真一切咸聞畢便埋文土中

靈寶白帝錬度五仙安靈鎮神七氣天文

西方七氣素天承元始符命告下西方無極世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宮立室庇形后土明承正法安慰撫䘏素靈哺飴七氣素華精光充溢錬飭形骸骨芳肉香億劫不灰西嶽華山明開長夜九幽之府出某甲魂神沐浴冠帶遷上天府供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始明真舊典女青文

黃書此文於白石上師拜黃繒章畢埋文於亾人尸形所住西鄉極墓界臨埋時師雲行禹步七步至所在西向讀大字及文畢叩齒二十四通閉氣七過呪曰

元始符命普告西靈無極世界土府神明洞空洞無洞玄洞清七氣總司三界神庭西鄉

一切萬氣冥靈無極神王監真度生今日五合少陰告盟甲乙受度五仙鍊形託尸幽户中房暫經太上清信衆真所明地鄉開明萬神經營尸安鬼鎮億劫長寧道成去世奉以靈轜一如明真依舊驛呈畢便埋文土中

靈寶黑帝鍊度五仙安靈鎮神五氣天文

北方五氣玄天承元始符命告下北方無極世界土府神鄉諸靈官今有太上清信弟子某甲滅度五仙託尸太陰今於某界安宫立室庇形后土明承正法安慰撫卹玄靈哺飴五氣玉滋精光充溢鍊飭形骸骨芳肉香億劫不灰北嶽恒山明開長夜九幽之府出某甲魂神沐浴冠帶遷上天府供給衣食長在光明魔無干犯一切神靈侍衛安鎮如元始盟真舊典女青文

白書此文於黑石之上師拜黄繒章畢埋文於亡人尸形所住北鄉極墓界臨埋時師雲行禹步五步至所在北向讀大字及文畢叩齒二十四通閉氣五過呪曰

元始符命普告北元無極世界土府皇君洞空洞無洞玄洞淵五氣總司三界高尊北鄉冥靈無極神君日吉時和玄天始分上聖臨慶北帝敷雲甲乙受度託尸幽門太上清信位齊十天五土藏形三官舉魂南宫沐浴朽骸生薰庇形靈阜億劫長存正道豁落安鎮玉文一切神明供給自然明真大法宣告普聞便埋文土中

東方飛天神人曰開度東方九幽地獄三塗五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅今得安寧土府營衛奉給送迎當依明真王匱女青上宫舊典以青紋繒九十尺或九尺詣九氣天君請諸天玉文女青符命告下東鄉諸靈官拔度東方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光明安鎮死者形骸官宅長得安寧無有摇動如女青文

南方飛天神人曰開度南方九幽地獄三塗五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅今得安寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青上宫舊典以赤紋繒三十尺詣三氣天君請諸天玉文女青符命告下南鄉諸靈官拔度南方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光

明安鎮死者形骸宮宅長得安寧無有搖動如女青文

中央飛天神人曰開度中央九幽地獄三塗五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青上宮舊典以黄紋繒一百二十尺或一十二尺詣一氣天君請元始自然真文女青符命告下中央四維無上無下無幽無隱無深無遠無邊無際無極洞玄諸靈官拔度中央九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光明安鎮死者形骸宮宅長得安寧無有搖動如女青文

西方飛天神人曰開度西方九幽地獄三塗五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青上宮舊典以白紋繒七十尺或七尺詣七氣天君請諸天玉文女青符命告下西鄉諸靈官拔度西方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光明安鎮死者形骸宮宅長得安寧無有搖動如女青文

北方飛天神人曰開度北方九幽地獄三塗五苦轉還福堂安鎮死者形體故宅令得安寧土府營衛奉給送迎當依明真玉匱女青上宮舊典以黑紋繒五十尺或五尺詣五氣天君請諸天玉文女青符命告下北鄉諸靈官拔度北方九幽地獄三塗五苦餓鬼死魂開出光明安鎮死者形骸宮宅長得安寧無有搖動如女青文

飛天神人曰明真科品天子用信匹數公王國主則用文數悉用紋繒上金以法天象之庶人則用尺數鐵以准金宣告諸天人民咸使普聞

飛天神人曰夫欲安鎮死人尸形所在地官安慰撫郵使得速還更生福世興家致祿世世不絕當依明真科天子公王以上金五兩以奉五帝安鎮五方庶人則用鐵五十斤生死滅度因緣之信其福無量宣告諸天人民咸使普聞

天真皇人曰夫開度拔贖宿對罪魂安鎮尸形宮宅其文出自龍漢之先天尊今開大法教化童子諸天大神而拔龍漢之玄奥開演洞玄之秘文拔出長夜之府使九幽得荷太陽之光孤魂還反則朽骸有緣福堂可得而至衣食立以自然飛天可以交遊攜提太上之賓此法高妙難可稱焉四座大衆諸天童子宜各寶之哉於是四衆同時稽首伏地稱善而退

太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經服二

若夫至人妙本出萬象之先大聖深源超六合之外不生不滅視聽之所未階無待無爲形名之所不及雖窈冥玄絕而能應化無方眇邈虛沖而實濟益斯在若乃現金容於金闕示百萬之法身備玉簡於玉京開五方之要典莫不橋梁庶類開悟羣迷應感赴緣逗機行化至如今靈寶妙本理淨平夷但一切衆生違真受實虛想妄見縱蕩六情方纏愛網遂使業淪五濁苦海所以無邊流浪三塗生死於兹浩漫自非至人引導無由出苦在我大聖天尊智周空有位過寰極道貫大羅闡衆妙之門洞重玄之境能以慈悲救物常善度人故乃託跡西那現山陽而演教桑林之下爲寶玉以粧嚴發奇瑞於雲實散靈香於淨域遍開妙相含笑而吐五光匝照諸天朗神輝於十界愍諸惡趣受苦衆生幽厄三塗沉纏八難因道君之請問告惡對之緣由說禍福之前徵論拔贖之功行故演此玄都大獻之法以教人天普願五道還除罪源將令四生復保命籍此經題云太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經夫經者感應爲宗慈救爲體願行爲用然今題釋詳略不同或汎解二乘或約陳三寶皆是後人臆度非關題經本意今研窮名理考尋事跡舉其指要以成一字仍於題中分爲二別所言二者前六字是通題後八字明其別題既前通題之中又分爲二初太上二字舉天尊聖號明能說之聖人次洞玄靈寶四字顯至教之深名明所說之正法初舉天尊聖號者太者泰也極大之尊名以明其體上者尚也窮高之美稱以語其德明天尊德高無上體大無窮德體雙陳故云太上次明所說之正法洞玄經者洞者通也同也玄者深也遠也言此經妙理深澄真途寥廓通而無礙同而不隔是其洞也深而難測遠而莫窮是其玄也故曰洞玄靈寶者靈變不測之義寶者寶重珍貴之名言此妙經理致幽玄靈變不測勸令行者皆可寶持故德經云我有三寶寶而持之即其義也

次明別題者又分爲二前三元至大獻八字明目經意由後經一字明法教之通稱明目經意由者三元方欲顯明善惡之報懲勸之妙法故述上元中元下元以曉之言一切衆生生死命籍善惡簿錄普皆係在三元九府天地水三官考校功過毫分無失所言三元者正月十五日爲上元即天官檢勾七月十五日爲中元即地官檢勾十月十五日爲下元即水官檢勾一切衆生皆是天地水三官之所統攝所以正月十五日爲上元天官校錄者十一月一陽生正月三陽生三陽成乾乾者天之用也正月天道數成故一切天官主當校錄所以七月十五日爲中元地官檢錄者五月一陰生六月二陰生七月三陰生三陰成坤坤者地之用也七月坤氣王周故一切地官主當校錄所以十月十五日爲下元水官校錄者十月建亥亥屬北方北方是

坎坎是水位正是水司建王之時故一切水官主當校錄又三元者元本也但此上三官為萬物之行本故曰三元玉京者三清妙境之山名玄都者大羅天中之宮號大獻者此經普校人天倣學玄都大獻之法拔贖一切亡靈願行該廣故稱大獻明天尊慈憐兆庶故發神光道君愍念羣生為轉經法具陳天地水官三官九府百二十曹四司五帝考錄諸官各以三元之晨上詣玄都宮內校定人天善惡分別生死○簿書所有善功咸家記錄冥司謫罰並無枉贖拔度之宜經文具載故上從天子下及兆人若能遇此寶經依文修選採諸花果百味芬芳備盡人間珍奇異物列情勵志造大獻盤種種裝嚴虔心供養十方衆聖鑒照分明三代天尊流恩授受此乃目經意由也後明法教之通稱者尋三洞真文七部玄教討其題目僉號曰經是知經者法教之總名至人之洪範經之為美其大矣哉蓋羣品之舟航者也

但經乃多種大略有三一者五德三元凝空雲篆垂芒八角秘妙之文二者青林紫筆金簡玉字包以鳳文蘊藏於七寶玄臺或在山洞之中或在諸天之上三者簡策縑紙篆隸隨時傳授流通見行於代雖復有三迹而麤妙不同皆是大聖天尊詮至咸能治病悉名良藥

但經之義訓訓亦多途舉其樞要略釋為四所言四者一由二徑三法四常

○第一訓由者言三代天尊十方衆聖莫不因由經戒而得成道故曰由也

第二訓徑者能開通萬物導達四生作學者之津梁實修真之要徑故曰徑也

第三訓法者言能為旨趣玄妙所致精微可以軌則蒼生楷模衆聖故曰法也

第四訓常者言非但妙理深遠湛寂凝然抑亦三代法王不刊之術具斯四義故得稱經就此一卷之中又為四也

第一從初至徹照諸天名為序分

第二從爾時衆聖下至難可拔贖名為正說分

第三從爾時太上道君得聞命旨下盡頌終名為通傳分

第四從爾時聖衆下名為總結就初序分之中又分為五

第一舉天尊與徒衆雲集

第二從俱在西那玉國下次明淨土方所

第三從數黃金薦地白玉緣階下至正述國土莊嚴

第四從黃雲四纏紫霞三匝下表諸祥瑞

○第五從是時天尊含笑下明出威光

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

元始天尊與太上道君十方大聖飛天神王七千二百四十童子俱在西那玉國鬱察之山浮羅之嶽長桑林中

釋曰此則開宗發迹之道備諸賢聖之目即是第一舉天尊與徒衆雲集之時并明淨土方所元始天尊者至聖之洪名生成之大號遠窮溟涬數以為言近尋教迹方可立稱又元始者言其最先天尊者語其

高妙故曰元始天尊太上道君者得道之聖人飛天神王者自在之靈智童子者内無嗜慾外絶營求至性不虧湛然凝寂俱在西那玉國鬱察山中浮羅之嶽此為淨土方所即玉京之妙境碧虚之上界亦言此土之人純淨潔白或如白玉乍等嚴霜因此立名稱玉國又更山名鬱察嶽號浮羅林有長桑便為題目此說經之處乃具而言之猶如孔子定書老君說經於函谷向衆既標說經之聖人并顯說法之處所

○更顯所居之處有何珍異

敷黄金薦地白玉緑階七寶琳琅光明焕日黄雲四纒紫霞三匝香光纒酓衝溢虚空

釋曰此是天尊所居之處即是第三述國土莊嚴并表祥瑞敷者布也言其說法之所悉以黄金遍布其地階之邊並用白玉而為緣飾七寶者金銀琉璃珊瑚琥珀琿璖瑪瑙之類琳琅者即玉之别名也天尊所居之處衆寶珍奇莊嚴妙麗光彩焕爛朗然十方照耀諸天明於日月故云光明焕日黄雲四纒紫霞三匝者此是表諸祥瑞黄即中方之色也復有正色呈祥喜雲顯瑞一時俱合四面而來翁蔚鞅闕周旋圍遶

又更紫氣輕霞縈盤三匝靈風扇動香氣氤氲溢虚空而為供養

釋曰不道餘事而言紫霞者朱黑相雜而為紫霞朱曰陽曰道黑曰陰曰德明天尊道德猶若慈雲陰覆衆生恩隆父母但以上界天堂珍奇雅妙華飾果報自然與俗不同將音樂奇能亦應殊異

○天鈞大樂奇雅妙音萬種互作

釋曰天鈞者自然之奇響大樂者非常之妙曲故曰奇雅妙音萬種互作者言所奏音聲皆自然而至千種萬伎娱樂天尊諸天既獻諸珍奇并奏雅音天尊歡喜顯所靈相

天尊含笑五色光明從口中出徹照諸天

此是天尊歡喜顯靈相即是第五明出感光從上至此總為序分但天尊常適故若含笑照同春景每有光明所在蒙恩無不徹照但道眼清淨衆聖共同俱在會中宜應利見

爾時衆聖俱在一處普見十方無極世界地獄之中

此是衆聖承天尊威光地獄之中無不覩見爾時者即是天尊說法之時衆聖者不一之稱但衆既同悉皆普見未知地獄之中有何責罰

○囚徒謫役餓鬼死魂裸身無衣頸脚鎖械

此明衆生宿業不修善根諸惡備造死入地獄餓鬼道中裸形飢羸頭頸鎖械但餓鬼死魂身既無衣項上著鎖脚上連械未知中間甚為楚痛

足立劒樹頭戴火山

此皆隨緣所受言豈直飢餓裸形每令身負鐵杖足立劒樹頭戴火山焚割其痛毒難忍或頭然火炭足立刀山摧逼驅馳考以鐵杖四肢鎖械運動無由萬劫之中恒受斯罪此類衆生既受斯苦痛未審中間

更有何色類
大小相牽五體爛壞頭面燋燎鑊湯煑漬萬
痛切身
釋曰此等狀跡即文可知皆由前身彈射
飛鳥殺害衆生布網張羅飛鷹走犬刳胎
探卵鼎鑊烹燖廣造諸愆有此報對
金鉳亂拷食息無閑飢即食炭渇飲火精
此是惡業衆生造罪非一慳貪過重餓鬼
報身飢欲求食食成火炭渇方就飲水變
火精此縁慳貪障閉功德此乃諸經具明
非唯今為子說萬劫恒在餓鬼道中大衆
慈悲稱無量善一時舉手彈指敬禮尋聲
救苦天尊願生生世世莫作慳貪障閉功
德受如此報非直只餓鬼道中亦更餘處
流曳三塗五苦之中
此言非直一處受報乃更流曳三塗八難
之中無不周遍三塗者即是地獄道畜生
餓鬼道五苦者抱銅柱履刀山循劒樹入
鑊湯呑火食炭升三塗地獄是名八難但
衆聖慈悲恒懷愍念覩斯痛切應有問端

其次之若為起請
道君稽首上白天尊未審此輩罪人生世之
日行何罪業作何因縁受斯楚痛伏願
天尊賜垂訓勵告所未聞如蒙開悟仰荷聖
恩
此明道君為請問欲令未悟咸悉知聞道
君既是聖人先已悟知業報於慈為其發
問欲以教化衆生道君既問因縁天尊作
何酬答
天尊告曰斯罪人也皆由前縁不見明教不
聞法音慳貪無度殺害無辜口是心非禁繫
賢人飲酒食肉惝亂五神
此是天尊道君所問告示因縁諸如此言
等皆衆生之惡業但大道天尊慈悲救度
神光普被遠照十方故使道君承威語問
既知敬請具辯因縁言此業障罪人前有
過不見明科聖教不聞正法靈音唯事慳
貪不崇功德絶天堂路作地獄因沈溺愛
河漂流生死五神者即五藏神也魂魄神
精志是也但飲酒食肉罪業既深非直濁

亂五神抑亦輪迴八難遂使六根三業廣
造諸愆匿惡潛怨身心不善任情殺生貪
悋無端失道乖真不知迴向一入地獄終
無出期
罵詈呪詛呼喚神明欺師罔道譏慢三光篡
君殺父侵暴宗親
如此之義分明可知但其呪詛之時甚欲
前人早敗呼神喚鬼無所不為如此言詞
造次難盡此言過去生中愚癡欺慢心無
敬忌增上驕奢或欺慢法師口誣真聖譏
觸日月輕慢星辰為臣不忠為子不孝篡
殺君父之處聖人難之取其漸而害之故
云篡弑易曰臣弑其君子弑其父非一朝
一夕之故其所由來者漸矣篡即奪也弑
即殺也聖人惡之易其名也
心懷諂曲不念衆生潛行竊盜嗔喝無端割
奪功德以饒一身不肯布施散乞貧人今受
斯苦以酬宿怨
其目如此此等皆是人中所行之事其義
可知諂希意之意謂之諂布施者以已有

濟人之急遍布既均名之布施莊子曰青
青之麥生於陵陂生不布施死何含珠為
生有攻劫之憂死有掘塚探棺之患但俗
間惡業其數極多略說而言之難以窮悉
大綱名目有如此等
天尊以次而說偈言
天尊以其向來問答次序重申其意詳而
說之其名曰偈偈者讚頌之別名也重明
其義故易之曰偈
○篡殺於君父　殺害無辜人　死受金鎚打○
鐵杖不去身
此即偈之文也前文中篡殺在後今偈則
篡殺在前者但君父之重自古為先三千
之條無殺故於偈中而為稱首此重明上
長行中篡君父義
秉闇入他家　掠奪人財物　死鬼墮幽獄
萬劫不得出
此等之言其義可解故莊論云為不善於
顯明之中者人得而誅之為不善於幽闇
之中者鬼得而誅之明於人明於鬼者然
後能獨行故知冥司巨罔神道難欺所有
罪愆纖毫必錄善惡報應如影隨形一墮
三塗萬劫無止此重明上長行竊盜之罪
奢婬好細滑　穢慢於三光　死鬼受幽閉
後生並癡狂
此明身之業罪言邪行之人躭婬無度唯
貪色慾細滑是求觸犯日月星辰不避三
光明受罪既終始生人道雖得人身乃被
顛狂愚癡之報此即明其身業之罪次陳
口業更後若為
○凶橫作口舌　鬭亂於宗親　死受鎔銅灌○
後身恒吠人
此即明其口業但口業之人專行綺語虛
傳口舌鬭亂宗親反是為非破他和合妄
生禍福損陷於人死入地獄之中即鎔銅
灌口受罪之後餘業更生報處狗身見人
恒吠
食噉於衆生　飲酒亂五神　死受鑊湯煑
鐵杖不去身
此言噉食之人殘他性命飲酒食肉不念
衆生遂令五藏之神昏迷濁亂口貪肥飽
不悟業報隨身及至命終沈淪地獄鑊湯
爐炭煎煑其身萬痛交連恒不去體此重
明上長行中飲酒食肉之罪
噴噶虛為實　欺誘頑益己　死受拔舌報
後生不得語
此言妄語之人公行譎詐以至欺誑眩誘
巧作多端恒為不軌謀之以求益己之事
死後魂沈地獄乃受拔舌之殃罪畢報生
仍令瘖啞此明妄語之罪覆上長行中噴
○噶無端
欺師不信道　呌喚於神明　流曳三塗中○
後生六畜身
但以誑惑師尊罔誣真聖輕三寶穢靈文
於道中謗生分別口彰麤橫呪詛為言牽
引神明高呼大喚嬰纏惡業墜陷三塗輪
轉去來死生勞曳受罪既畢更處六畜之
形沈滯多身失於人道此明欺天之罪覆
上行中欺師罔道呌喚神明
讒謗擊賢人　諂曲作無端　死墮毒獸螫

輾轉無一歡

但讒諛謗讟譖擊賢人諂進曲巧陳詐其人命蜂蠆之身或作蚖虵或蝮蝎諸毒蟲等次遞遍爲輾轉䌫惡受生何時更知歡樂從凶横作口舌至於總明口業報對自此以下舉其意業

減割功德物　以縱慳貪心　死竟爲餓鬼
飢渴飲火精

此具明意業但崇善之減己削身布施財物造經像以爲存亡或有貪人中間割截功德物一時雖得潤己報罪如影隨形死墮餓鬼之中飢則吞火食炭貪欲之罪招報如斯萬劫千生不聞漿水名字飢即食炭渴飲火精此明貪欲之罪覆上長行中割奪功德以饒一身

侮慢於耆德　不敬有道人　後生爲下賤
報處六畜形

此明是非人我不敬師尊侮慢耆德即於賤之人報生不敬崇三寶死受六畜之身業報相隨一無差失或生於邊地下賤外遠蠻夷雖復受得人身不聞三寶名字真經正法萬劫難逢聖教靈文何由可見割減功德物至此明其意業天尊說偈既了道君作禮請

天尊說此偈已太上道君前進作禮上白天尊今日欣會慶亦難言天尊垂盻賜告罪根未審斯等罪人皆有眷屬見在親羅爲當即身更無後嗣

天尊說偈既終道君懷疑將問若不救拔贖衆生無出苦門冀垂救度之方所以殷勤請問前進稽首作禮與言天尊慈悲賜垂指訣謹聞命旨慶幸難言道君又知衆生男女子孫代代不絶將欲教其胤緒救拔先亡故起問端以招後義

天尊告曰雖有男女種前業根不修功德不作因緣何由可免輾轉增篤沈淪罪田億劫辛苦無由得還衆惡備履望反綿綿

天尊言其罪人後代男女子孫眷屬既無功德唯有地獄因緣輾轉增多彌加篤厚終既悲冤苦與沈滯淪迴罪穢心田種前惡業又云積惡之人罪可溢植猶如枳棘藂生荒穢之田縱有五穀善芽落在其中終被沈蕪淪翳不得秀苗成實故云罪田天尊以其地獄罪深將與救拔盛淪難免之義以招更問之端

道君稽首又問天尊作何因緣得離衆苦行何福業得還人中

釋曰道君愍念衆生沈淪地獄重與告問以樹福田欲使孝子順孫念先亡之苦痛慈兄悌弟憶骨肉之淪沒減削家財以相救拔重爲斯問崇起福田此下舉天尊告罪罪類不同令作大獻拔贖之法就此之中分爲三段

初明罪衆不同卒難救濟
第二舉元校録令識歸崇
第三廣時衆奉之儀勸令倣學

天尊告曰斯等罪人造罪既多非是一類若欲救拔亦難可周非一人力得以濟免

問此是第一明罪衆不同卒難救濟天尊以其業報相隨罪根難拔但立功樹福田

非願廣不遷移謝罪除殃非功多不克若
以一人之力不可免濟羣凶故知行惡之
人卒難救拔自非多崇緣業廣建福田若
不憑藉衆緣造次何能濟度既須功德欲
爲何等次去以下功德若爲
當依玄都大獻法七月十五日中元之辰地
官校戒擢選衆人分别善惡諸天大聖普詣
宮中簡定劫數人鬼簿録餓鬼囚徒一時俱
集
○問此是第二段令識歸崇言天尊三元大○
會之日衆陳九府檢勾之由具明搜之晨
委示諸官校定善惡之際使來世衆生令
依此三元之日各各上倣玉京玄都大獻
軌則供養三代天尊十方聖衆九玄七祖
法界蒼生咸蒙拔贖之因俱得解脫此七
月十五日是中元地官校戒之日十方衆
聖普來集會於是天官水官及諸曹等五
億五萬五千五百五十五億賢聖俱會簡
定劫數考校罪人輕重等級欲於此日以
設供養拔度父母亡靈未知作何法用

以其日夜燒香然燈照耀諸天九幽長夜八
門之中作玄都大獻倣玉京山採諸花果依
以五色世間所有衆奇異物道具名珍綾文
錦綺翫弄服飾十絶旛幢寶蓋莊嚴供養之
具餚膳飲食百味芬芳獻諸衆聖及道士等
釋曰此是第三示修奉之儀勸令倣學說
五色者即是青黄赤白黑是也交復五色
之繒以爲旛蓋莊嚴供養天尊以見地獄
罪人動經億劫故令孝養父母爲過去先
亡採拾人間所有珍奇異物倣効玄都玉
○京以爲供養之具獻諸十方衆聖及道士○
等救拔過往亡靈地獄之苦當願九玄七
祖法界蒼生憑兹供養之因並獲天堂之
果報欲屈十方衆聖及道士等作何功德
於其日夜講說是經十方大聖齊詠靈篇囚
徒餓鬼當得解脫一俱飽滿免於衆苦得還
人中自非如斯難可拔贖
釋曰天尊廣陳諸法義在勸示因緣當恐
正信者稀所以重重付囑每於大獻之會
皆令啓請法師日夜六時修齋講說其日

夜者即是今七月十五日夜於此日當修
齋建講燒香然燈照耀諸天九幽之内八
門之中九幽者九幽地獄也八門者八難
之門並是衆生受罪之處至此三元齋日
倣玄都玉京作大獻之法備盡人間所有
珍奇異果百味芬芳供養三寶
於是十方及道士等感此至言爲之誦詠上
通九億下徹六天地獄罪人一時解脫吾過
去後東善非極西惡非深苦縣君子當之大
秦上皇之後三萬六千年此劫數盡天地將○
○壞人人塗炭
釋曰天尊說此經時言我過去之後皆有
敎化之人累起相襲代代常有聖明王紹
隆三寶東善非極西惡非深者言東方未
必極善而無惡西方未必深惡而無善苦
縣君子即是老君應身玄妙玉女割左腋
而生於陳郡苦縣故云苦縣堂王之際東
西南北行九步因即能言自指李樹爲姓
天上天下唯我獨尊即九龍從地踴出吐
水沐浴出龍之地便爲九井至今見在又

云老君應身三界火宅苦海之中亦是一苦縣也當之大秦即西方天竺之別名也之適也老君西至流沙適於罽賓行浮圖之教以化戎俗故後漢書云老君說浮圖經以化戎俗言浮圖好清淨令之釋中浮圖經者即老君之所說也但以僧衆無知妄爲添解訛義前聖疑惑後人致更作僞返眞更相引導淳朴之教於茲遂澆

華文競興姦訛彌煩朴散淳澆邪僞紛詭無極世世男女之人性習慳貪死爲餓鬼飢其寃神授食不得變爲埃塵

釋曰未斷澆訛專行浮詐無極世界即此方之名也亦名閻浮之界但此土衆生承爲嬌惰邪淫顛倒迷惑紛紜既慳貪是非人我死爲餓鬼以報宿愆與食變作埃塵眼見不能入口

十八

浩劫辛苦塗炭沈淪輾轉五道以報昔愆令故相告宜遵之焉來生男女當自勉勤勤情勵己勿爲罪由也

釋曰浩者大也言廣大劫來常爲餓鬼縱令更受罪得了還生下賤之家輪迴五道之間必竟不能成聖五道者即爲天堂道人道畜生道地獄道餓鬼道天尊更勸勵以告道君來生男女當自克勉心勤勵志勿作罪由罪由者即罪業也言人所爲善惡必獲其報猶如種田收子各隨種類春種秋收故曰罪田

爾時太上道君得聞命旨稽首作禮而說偈言

此即名道分爾時者即是天尊說法緣訖付前道君之時太上道君既聞天尊說是大獻拔度之經又說令生來生之誡啟勸教誨宣布流轉稽首尊前讚歎其美奉承妙旨慶幸難言善既不可思議遂即因而說偈

前生有緣會　今得見天尊　先說今劫已

十九

復告後劫愆

釋曰此則道君自欣幸故遂作偈讚天尊前代今生道緣相會遂得親承至道覲謁天尊又蒙告示因緣以相拔度傳授付囑速轉法輪立誓勸行不生怠慢前劫後劫皆蒙道恩又後劫愆者二云後身道君以誡衆生貪嗔癡罪故說此偈但貪欲之人好爲積財廣求財物唯事驕奢各擅豪華不崇功德心無慈悲不念衆生今生不堅福田死後沈淪惡道如此之報決定無疑皆前身不修善功後身受其殃苦諸如此等並是後劫之深愆也

勤行修至道　勿與有爲愆　貪欲成大患

嗔癡爲禍源

釋曰此偈誡貪欲嗔癡罪道君意欲覺悟羣迷故作頌論其因緣之本禍福之源言貪欲者累身之患嗔癡者爲禍敗之根源故略述所由勸令除斷又道君既聞天尊之教因而演說以此爲將來之誡但以財色名利是禍患之源貪欲嗔癡是滅身之本然豈爲修眞妨人道行抑亦喪失福田若能三毒不興六根清淨即是修生之道塵羈不嬰可爲拔苦之津梁更有何災難

斷除煩惱障　三業自清閑　邪魔不能亂

豈遭地獄難

釋曰但煩惱所生因由三業邪魔撓亂緣起六根但能抱道守真塵觸豈能相染只如亂心之始色欲爲先地獄之因邪淫是本若欲斷除煩惱當須清閑求其長樂之因會是六根無染若能修行天尊之教常依玄都大獻之日供養十方天尊則逍遥金闕之前長無地獄之患

遊涉琳瑯苑　高步七寶園　逍遥忩無欲

稽首禮天尊

○釋曰道君言若後有人於三元日修齋建講依玄都獻法供養十方大聖及道士等功成業著得爲天尊遊行上界西那玉國自然珍寶無有窮盡過往亡靈皆離苦難不落三塗次下明諸衆聖歡喜旋遶

爾時十方衆聖得聞天尊妙法拔度之因聞所未聞悟所未悟遂乃同聲讃善歡喜奉行誦詠步虚周迴旋遶稽首禮謝讃歎天尊

太上道君十方衆聖既說偈已天尊更有何訓勵

太上道君十方大聖說偈頌已天尊告曰三元齋日皆須講說是經勤修禮拜六時行道香湯潔已過中不味內外恬夷淡泊無爲不交人事先授十戒靜心閑意思神念真想存在法爾時衆聖一時稽首請奉戒文

釋文此則天尊慈悲重垂訓勵又復宣傳戒法修奉之儀但以聖人常修淨行湛然無慾不涉垢塵冀在垂教化凡拯救愚昧故於此日誘引殷勤更說戒文令遣保護清齋潔已思神念真日夜受持存念三寶○當來成道得見天尊遊宴玉京逍遥金闕此是三元之日建講設齋拔度先亡得福如是天尊既垂戒法其文著爲

天尊告曰

第一戒者不得殺生淫祀六天神鬼

第二戒者不得竊盜爲非取他財物

第三戒者不得愛樂美色嫉妬非法

第四戒者不得妄言綺語以爲口過

第五戒者不得躭酒沈酗縱横無度

第六戒者不得噴嗃自是欺誑兆人

第七戒者不得欺師罔道損棄聖典

第八戒者不得嗔恚四輩訕謗道士

第九戒者不得貪覔過度損物益己

第十戒者不得謾罵宗親不敬耆老

此十戒者身之大患犯之者風刀萬劫恒值惡緣善心信敬開道後人勤行諦聽受勿忘言行之如法生不犯過死無拘閑天降雲軿自然得道

釋曰此即是其十戒幷是修奉之儀護持者剋獲於人天犯之者必沈於地獄若有○善男子善女人能持此十戒踴猛精進心不懈倦行與道合乃無違失生則爲教所仰死則升彼上清駕躡雲車往來無礙超越三界金剛之軀若犯之者則淪五苦歷三塗劒樹刀山每命廻履牛頭獄卒催逼馳驅肉散如星骨消如雨萬劫受苦不捨須臾恒值惡緣慾慾相對違經犯戒地獄獲殃如法修行天堂受樂自次以下道君重問三元齋法此舉下文更作若爲啓請

太上道君稽首禮曰三元齋法中元之旨前

已具聞未審上下二元依何法式

釋曰此三元齋法俱在衆經道君恐來代愚蒙多所不悟再興髙問冀垂未聞於此會中殷勤重請天尊所荅其此若爲

天尊告曰此三元齋三録定簡靈寶要文正月十五日者此爲上元天官撿勾十月十五日者此爲下元水官撿勾此者所攝不同

釋曰此即天尊告示三元由委言此三元之法是三録定簡出靈寶要文所攝不同者爲上元左府主生生太陽大官考下元即右府主死死太陰水官考中元主生死簿録一切地獄囚徒罪福之事風刀之考各領察九萬衆凡有一十二月其中元下元三府兩同然香旋遶者各爲上元知生下元知死之途既别統攝是以不同故云所攝不同

今所陳說七月十五日作玄都大獻者此乃總管上下二元故以相告宜遵之焉

釋曰此言中元通括上下一切都和勘當餓鬼囚徒並在今日但今日中元道攝上下二元其功最重故玄都獻法拔度先亡所以不言天官水官唯稱中元者唯中元地官地官處中中是正色故舉中元以攝上下又萬物至秋皆悉成結所以取其方金即熟故以七月十五日中元之辰以爲中元教戒之日玄都大獻之晨常須建福修齋行道講經供養三寶拔度亡靈既此一時供養又一切餓鬼罪䰟今日皆蒙釋放地獄囚徒咸蒙福祐遵則享祚洩則禍臻

釋曰但天尊奉大獻之供享福無極輕洩大獻之經則禍臻萬劫

太上道君十方大聖飛天神王七千二百四十童子聞是說已一時歡喜作禮而去

釋曰上聖慈悲常惟救度至於宣揚妙法光闡玄風冀其至言寧不歡喜於是虔心踴躍作禮而行各適彼方殷勤敎化

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

三經同卷　服三

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解寃拔度妙經

太上洞玄靈寶往生救苦妙經

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

靈寶天尊時於長樂世界香林園中與五老上帝十極天眞三清諸天無極聖衆演說微妙玄一眞經不二妙門重玄之理預是來衆咸聞法音了達希微到眞常境人天歡恱難可稱焉爾時天尊即放九色微妙光明徧照十方無極世界天上地下内外洞明等若琉璃無所隔礙乃見九幽之下地獄之中無量衆生受諸苦惱三十六獄考治罪䰟執罰神兵巨天力士三官九府百二十曹考掠縱横無時暫歇或抱銅柱或卧鐵床或上刀山或攀劒樹身負鐵杖頭戴火山或入鑊湯或經鑪炭倒懸倒立碓擣磑磨渴飲火精飢則食炭或洋銅灌口百節火然或砍石逼身針鋒貫體或熇熿之内南北跳踉或寒冰之中肌

骨分裂鋸解刀斫鳥啄蛇吞或長釘釘身或鐵犁耕舌或囊臧臭處或漣汲溟波或負鐵擎山填河灌海或牛頭折脊或銅狗囓身倏忽之間萬生萬死受諸苦痛億劫無原或報訖受生方為異類或為猪羯鷄鴨生殺由人或為驢馬牛驢受人駕馭或為麞鹿野獸飛鳥禽魚毒虺惡蛇豺狼虎豹遞相啖食展轉無窮或得為人身嬰六疾盲聾喑啞足跛手攣偏體膿瘡舉身爛壞鼻梁崩倒癲病癡狂或長病纏綿困苦床枕或形容醜陋智慧不○圓或凍餓飢寒貧窮孤露或為下賤奴婢之身拘抑由人不得自在如是等罪如影隨形億劫輪迴未嘗休息是時衆會見此因緣悲歎驚嗟咸懷慈愍於是衆內有一真人名曰法解即從座起從容雅步嚴整衣冠稽首天尊五體投地前進作禮上白天尊言臣奉侍以來于茲累劫三清境界金闕瓊宮恬淡無為逍遙快樂宴遊真域餐聽法音自此歡娛動經載劫不曾見此生死因緣六道循環無窮苦惱不審向來光內所見罪竟衆苦備經受罪無已前生何犯今世何緣致受此身纏諸痛苦恩惟大聖示以未聞得悟罪根因緣所起施大法藥醫救沈淪震大法音開悟愚暗霔大法雨灌沐身心散大法雲廕覆羣品秉大法炬照燭幽昏開大法門汲引羣迷如蒙慈誨仰荷玄恩

爾時天尊答法解曰善哉善哉汝以慈憫念此衆生善得機宜請問妙法為將來世一切有情作法舟航作法燈燭作法梯凳作法橋梁濟度羣生出離罪惱破諸地獄升彼天堂○彌歷劫年度人無量諦聽諦聽當為說之夫世末時訛人民澆偽為善者少為惡者多不孝不忠不仁不義不慈不信不讓不廉傲忽正真輕慢三寶訾毀經典誹謗法門害物傷生貪殘無厭六情五慾三業十纏營造罪根結諸惡業自作自受猶響應聲終劫說之亦難可盡略舉其要罪惡源由名曰三塗五苦八難此等惡趣出離最難非我法門無由超度所言三塗者一者地獄考對前非二者畜生償酬往業三者餓鬼苦對最深渴飲火精飢則食炭五苦者刀山劍樹銅柱鑊湯漣汲溟波是名五苦八難者一者得生人道二者去女為男三者形體完全四者得生中國五者值有道君父六者稟性慈仁七者值國土太平八者與三寶相遇八者備足是大善因有不備者是名為難以此諸苦流浪不還展轉漂沉與道長隔躭淫五濁執滯六情外觸內侵殃纏禍染眼耳鼻舌身意六塵好醜是非念念相續一失人路墮地獄中長夜冥冥無由解脫法解又曰衆生妄想不識正真執○繫是非循環罪業運心任意皆是罪緣人生幾何即生即滅如彼石火不得久長如彼浮泡曾無堅固生老病死日夜相侵變滅不常須臾散壞苟得富貴猶暫片時況更飢貧憂悲苦惱或嬰六疾不具足身及至死亡又還地獄如是之苦甚可哀傷惟願大慈廣開方便示以大道拯拔之門使此輩罪魂及來生男女咸得法利普入福堂

天尊答曰若有衆生三業淨者不墮三塗所言三業者身業心業口業是也身業者婬殺

偷盜心業者嗔貪愚癡口業者綺言妄語兩舌惡罵此三業者是十業根障蔽善緣滋生罪惱若能清淨永免三塗若有衆生五毒淨者即離五苦所言五毒者眼覩五色耳聽五聲鼻貪五香舌知五味心生五慾為五毒根終劫纏綿無有解脫若能清淨五苦永除若有衆生修八行者超度八難與道合真所言八行者一者孝行二者仁慈三者貞廉四者忠信五者善忍六者柔和七者奉戒持齋冥心大道八者平等接物無有寃親以此熏修善功充滿身超八難永契仙階此上法門修行要義轉麤入妙證道登真三世天尊十方大聖皆修此行升入無為汝以慈悲愍念羣品應當敷演宣示未聞於苦海之中愛河之內以吾法教撈漉衆生使來世男女咸知修奉出煩惱網斷疑惑根登解脫山到逍遙境身心清淨深入法門法解又曰三業五毒八行等門不可思議最真最妙將來之世及見在人天聞此法音便應解悟況更精進依按修行當知是人決定成道然地獄之內見在幽寃拘閉寒庭往來長夜風刀切骨衆苦嬰身食息無停輪迴不已及諸來世一切之人或有死亡應當遷拔願垂開悟賜以訣言使人鬼蒙恩死生開度

天尊合曰遷拔之格救度之文三洞衆經具有成典今當為汝宣說要言諦聽受持廣加流布夫學道之士立德立功鍊氣坐忘修真服御宣經演教佐國度人種種皆修是真行業功行雖備果業雖圓亦須先度九玄七祖父母亡靈遷拔生天鬼籙盡除身方得道況復世界流俗之人若孝順男女父母亡歿及諸眷屬應有終亡恐彼鬼靈墮三惡道或入地獄或入羅酆幽閉冥冥備經衆苦須憑功德廣修福田救度窮寃解消冤結過此境界東極宮中有尋聲救苦天尊大慈仁者發弘誓願普救衆生億億劫中度人無量但能回向一念歸依注想尊容稱揚名號尋聲赴感應念垂慈一切苦中無不救護是故名號救苦天尊亦廣勸衆生勤加禮念復次三洞經典之中濟苦拔亡然燈為上五方八極地獄幽牢存陰極之鄉長夜之境死寃囚閉不見三光冥闇之間經諸拷掠宜造一燈樹然九巵燈自初終亡至於七七燈光相續下照九幽觀此光明即當解脫又以繒綵造遷神寶旛長四十九尺或作小旛七首懸於長竿任風飛颺禹罪皆滅又紙墨縑素書寫此經散施學人流傳讀誦亡寃超度地獄寧閑福善所資應延後世其有珍玩服飾平昔資財廣施寒栖濟卹貧乏此之功德亦類於前黑籍落名地司除簡神升淨土隨願往生利佑子孫斷絕殃痒巍巍福善難可稱量是故應當勤心諦受宣行付囑普度人天爾時會中聞此法緣高尊上聖三界真仙侍衛威靈天兵騎史無鞅數衆一切職司洞達無為齊升道果三壹地獄無量罪寃俱獲善功應時解脫十方諸獄鑪炭鑊湯盡變清涼無復憂苦天真大上天人龍鬼預在法筵聞此經典歡喜信受彖敬奉行作禮而退

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解冤拔度妙經

爾時太上道君與諸聖衆在八騫林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神默坐如玉京山放山寶光明照福堂地獄見福堂之内男玄善人快樂無爲逍遥自在復見諸地獄之中餓鬼窮魂以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛飢飡猛火渴飲鎔銅足履刀山身贅鐵杖徧體流血悲號徹天是時會中有一眞人名曰廣信從座而起稽首前進上白道君曰不審此輩窮魂生有何咎而受兹苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物命殺害衆生福盡壽終當受斯苦是時廣信眞人心生哀憫欲其濟拔幸望妙力威光許令開度伏蒙道君垂賜金言廣設法要爲諸衆生演說是經名曰解冤拔罪流布於世利益存亡若有善男子善女人一心專志入靜持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨顧保佑其人使宿世冤讎乘福超度幽魂苦爽各獲超升眞人廣信歡喜再拜覩縷勝因而作

頌曰

偉哉大道君　常善無量功　舟楫生死海

濟度超羅酆　罪對不復逢　福報與冥通

用神安可測　讚之焉能窮

是時廣信眞人與諸聖衆聞法將畢各各稽首歸依信受奉行

太上道君說解冤拔度妙經

太上洞玄靈寶往生救苦妙經

天尊昔遊香林園中爲一切衆生宣說妙法開闡妙門爾時即有五色微妙光明從口中出其光徧照十方無極世界及無極九幽地獄之中天上地下無不光照衆中有一眞人名曰法解從座而起嚴整衣冠稽首長跪上白

天尊言合座諸衆前生業積福累功萬劫一會得遇天尊宣說妙法諸徒弟子稽首叩頭五體投地殷勤請法血流滿地於是

天尊拖大慈悲舉手彈指念諸弟子善哉善哉可念衆生殷勤珍重此法實深非是眞人不能啓請吾今所以爲汝等故說此因緣諦聽諦聽護淨遵奉珍重受持晝夜恭敬勿使失儀若有衆生高心不信輕慢受持心生誹謗不生信敬心不護淨若當來世作畜生一切蠢動又及見存受生之日眉鬚墮落徧體生瘡舉身爛壞馬栖露宿棄於人間百姓見者皆悉惡心父母妻兒肝腸斷絶如此之輩受苦之人痛當奈何並是衆生緣身自造非

是他悞各各自思審而奉行法解曰不審此等罪人前生何劫受罪之根緣對何因惟願天尊曲垂慈澤喻以罪根

天尊答曰此等罪人前生各有因緣劫劫代代立福造怨種種相生悉由身造十方大聖終不悞人吾今欲告汝等各自諦聽聞我說是三塗五苦之經汝等弟子一切男女一念之中發心精進七日七夜菜食長齋月當十直一日之中十二時節燒香行道請諸道師建立道場然四十九燈懸諸旛蓋轉讀此經

○晝夜七徧七日七夜懺悔汝等諸徒弟子香火知識七祖父母過去亡人宿業罪根並得解脫若有諸人未遇此經墮落地獄一聲稱揚三寶名者我即尋聲往救出離地獄即上天堂況復汝等七日七夜菜食長齋燒香然燈轉讀此經懺悔汝等一切弟子身中所有宿罪並得除滅若不懺悔罪難可除汝等弟子審諦聽之或有十方真人一切男女或為亡人或為見在又及己身或將金銀象馬車乘衣服卧具之物或捨田宅脫身上珍奇及諸雜寶勸造經像或將布施與法師以財貨心就師請法轉讀經文及以受戒披心懺悔叩頭尊前聽師講說自懺己身千罪萬惱願得消滅

天尊曰若有真心能發善意欲造經像當時隨其多少分數即以具辦勿留在後恐失前願與身為怨萬劫口過若有施物與齋食及與法師布施之物當即分付勿留在後心不東西與人作業若當過去必入地獄受諸苦惱身為餓鬼或作畜生縱得人身聾盲六疾

○貧窮下賤或作孤兒寄他養育飢寒困苦無人憐愛半夜三更思憶號哭愁惱在心未嘗有樂或作豬狗牛羊雜獸恒被生殺以報前怨衆劫說之亦難可盡吾今告汝諸徒弟子審諦修身左玄真人稽首作禮上白

天尊言願為一切衆劫罪根衆生說此三塗五苦八難之經盲聾衆生齋皆仰聽聞經之者普受快樂皆悉歡喜稽首願聞

天尊告曰善男子善女人等我嘗歷觀諸天及遊於地獄之中見有受罪衆生項負大枷臂掛雙杻脚著大械身負鐵鎚口中銜火刀針刺背劒樹撞心惡鳥啄睛鐵犁耕舌鎔銅灌口百節火然燒鐵為丸入口喉爛鑊湯煎煑銅柱逼身或上刀山骨肉糜碎或入鑪炭脂滴火然轉入寒冰傷心切骨遣卧鐵床漬爛床間變作鬼身毀形難見或在雪田之內分擘心腸鋒刃割身血肉如泥碓作微塵揚骨聚筋還成餓鬼牛頭舉棒獄卒擊叉驅役罪人未嘗有歇輪迴億劫何日得還汝等衆生努力勉己削身勤修功德汝等弟子及諸

○衆等各勵本心當得解脫言語未訖左玄真人又白天尊曰未審此等衆生前生業作何罪纍行何楚毒觸何戒律衆等愚癡不自曉了唯願天尊哀愍衆等受罪之人示以所犯當使慎之勿得更造不知修建行何功德拔此罪根時諸衆等各發道心稽首天尊願聞顯說

天尊告曰卿等諸衆心欲樂聞說此三塗五苦八難之經者宜各諦聽在心此經微妙不可思議衆經之中最為第一上品之中最為

第一懺悔拔出過去亡人救難之中最爲第一此經尊貴衆經中王向言三塗者地獄道一畜生道二餓鬼道三是名三塗五苦者抱銅柱一履刀山二循劍樹三入鑊湯四吞大食炭五是名五苦八難者夫人生得免三惡道一既得爲人去女爲男二即得男身六情四體貌具三六情具足得生中國四得生中國更值有道國君父母五值有道之君一生樂道慈仁善心六善心既發信道長生七既信道德逢太平帝主萬劫與三寶相遇八故○曰八難三灾者征行大兵爲一灾終年長病○爲二灾行住逢大水爲三灾是名三灾五苦者一水漂溺之苦二火燔灼之苦三盜賊殺傷之苦四鬼魅著人之苦五一切毒螫觸齧痛深之苦是名五苦五濁者一見濁邪物二劫運濁日月短促三衆生濁精神不明四煩惱濁嗔恚鬬爭五命限濁短夭少亡婦兒妻子中道離別孙男孙女痛苦傷心是名五濁八行者一能身受非事不自申訴二能謙德與人三能不欲人之欲四能容物事不申理五能遠離無道之人藏身在靜處六能一心奉國心念三寶日月燒香長齋不絶供養出家人不違仁信七能不負經戒一生在俗恒不破齋勤能灑掃靜室修燈炷火救拔一切貧窮下賤產婦老病孙弱不具足衆生所見之者皆發慈心八能一生念道不謗毀出家人心無是非口恒念誦見一切蠢動皆發慈念之心一切平等無有彼我善惡好醜與我身無異是名八行四等者一者惟慈二者惟愛三者惟善四者惟忍是名四等六塵者一○耳聽宮商二眼見青黃白黑赤三鼻知香臭○四身知剛柔燥濕五舌知辛酸鹹苦甘六心知善惡喜怒哀樂外來曰塵内動曰情是名六情六塵六通者耳眼鼻身舌心是名六通六根共同三毒者貪婬一嗔恚二愚癡三是名三毒

天尊告左玄眞人曰向爲一切衆生說此三塗五苦經者一切遠近皆蒙慧解並入法門

左玄眞人又白

天尊曰一切罪根衆生今蒙天尊說罪福報對向於座下及諸弟子飢寒乏劣餓鬼畜生聞說此經皆悉曉然各自薰脩不敢更造爲過去亡者若在地獄之中受三塗五苦八難之惩欲救亡人其法若箇最得爲先濟亡人之苦

天尊告眞人曰汝等欲救亡人當捨壽之時請方先師爲亡人宣戒懺悔即爲轉讀路上墳所請師爲亡人燒香讚嘆懺悔資亡人及以男女緣身之資迴將布施得福最深至七七日百日割減造經及像齋戒然四十九燈○造四十九尺繒旛懸在長竿若不可得辦即○小旛七尺造靈寶及五苦之經讀誦晝夜七徧亡人七七之内定其罪名百日之中配入五道向說此經救亡人之苦此法最爲第一

左玄眞人又白

天尊言向者三塗五苦八難之中一切衆生既聞經已一切亡人隨願往生快樂之處可得聞否

天尊告左玄眞人曰一切存亡聞我說此經者當修福德隨願往生聽吾五念爲存爲亡

誦經七徧者一切衆生及過去亡人隨願往
生童子出家供養三寶法解曰今聞
天尊欲說五念之文一切衆生歡喜踴躍一
心樂聞
天尊告左玄眞人曰欲誦吾五念者長齋護
淨著淨潔之衣一心請師依法受行若不如
此必墮落地獄無有還期努力精進護淨受
持一心奉事不敢失儀
天尊告左玄眞人及諸人鬼一心靜聽五念
之經

一念三寶常慈愍　願得拔度出火坑
萬罪千災盡消散　跛痾積逮皆能行
邪魔惡鬼在獄禁　百姓男女道心生
五逆冤家並歡樂　鑊湯變作蓮花池
法界衆生口念善　過去亡人隨往生
二念見前諸衆等　努力長齋作橋梁
憶此地獄三塗苦　勤行布施盡焚香
受戒讀經珍重禮　一切過去上天堂
天尊彈指告諸衆　黑闇地獄早生光
法界衆生勤修道　一旦往生在中央
三念亡人甚可憐　一入壙中難見天
道場建立不肯施　四時八節得泥錢
地獄之中受苦惱　口中唱枉告皇天
平生不肯修功德　過去枷杻鐵杖鞭
一日之中萬生死　縱作六畜經數年
飢寒脊破不能語　年過一二穿鼻牽
慈孝男女為作福　五逆男女斷因緣
飽食酒肉見生業　末為亡人捨一錢
一旦生時多作福　亡去往生三寶前
四念衆生無善心　謗毀三寶自沈淪
雖入道場不正意　稱揚說道出家人
銅柱鐵床遣抱臥　劍樹刀山來逼身
苦痛尋師覓不得　牛頭獄卒強來親
鐵叉叉著鑊湯裏　碓擣磑磨作微塵
種種苦惱常經歷　直為毀謗出家人
出家未必入地獄　一切衆生慢道心
告語蒼生諸衆等　努力堅持好道心
一切衆生迴正念　隨願往生在香林
五念同學早出家　愚癡重障生慧芽
地獄翻作天堂樂　鐵牀銅柱出蓮花
一切衆生受快樂　三五相伴升雲霞
六時恒聞鍾磬響　唯願子孫常出家
身披法服化諸衆　口誦靈寶斷魔邪
七祖父母天堂上　過去往生侍香華

天尊告左玄眞人曰向者說此五念為諸衆
生顯說此經猶恐未解卿等十方諸眞人等
方便重說珍重殷勤若有衆生心中悟解一
心正念護淨受持善行讀誦此經者及為存
亡遠行疾病一切舉心回向彼此滅罪萬劫
夢想之中常見三寶逢善知識在處受生恒
值快樂若能長齋受戒晝夜六時燒香禮拜
心無暫忘在生過去身懷經戒童子出家供
養三寶若能建立靜堂抄寫受持裝潢鞱軸
宣布未聞者皆令聞見如此福德最為無量
左玄眞人稽首作禮上白
天尊曰一切衆生癡盲耽著貪慾嗔恚心未
回向或心回向乃將駮馬百疋寶車千乘及
諸臥具而將布施心乃慳嫉號吽不審得福
如何
天尊慈悲重為說之時諸衆等叩頭正念一

心奉行
天尊告左玄眞人曰一切衆生心中不信不貴三寶經像齋戒但看在俗衆生即有貧窮下賤聾盲六疾失於相好不及人次若有衆生身欲布施心中不生信敬不貴三寶如此等輩必獲此報譬如鏡中照人清白隨其本身更無雜見黑即見黑白即見白隨其本根罪一如此汝若不信有地獄見在地獄在人身中無勞遠覓十方諸衆稽首作禮一心歸向願得見聞
○天尊告諸衆等我過去後若有一切衆生得○吾此經受行讀誦堅持護淨及爲諸人方便纔說若有衆生心中不信故汙不淨當來受罪還爲六畜若有衆生能捨資財及諸寶物卧具之輩以將布施來入經像及以齋食贖生當來獲福定得生天恒居貴門劫劫代代與善因緣滅罪萬劫拔度升仙
天尊告曰汝等衆生諦聽吾說五種捨施之功念念之中不離其心
第一者若有衆生能自發心捨施勸助人施與法師營造經像一錢以上皆與四十萬倍報一萬以上報不可勝萬劫之中常見快樂教化一切恒爲人師
第二者若有衆生布施勸助持寫經書及靜堂旛花燈燭一錢以上皆與四十萬倍報一萬以上報不可勝過去生中國聰明智慧清淨具足常見三寶永無煩惱快樂無爲
第三者若有衆生忽發大慈之心勸助一切人布施貧窮下賤孤弱老病餓嫗嫠婦飢寒遠行寄客衆生等一錢以上皆與二十五萬○倍報一萬以上報不可勝願在處托生恒得○富貴衣食自然
第四者若有衆生爲過去及見存父母忽發洪願勸助一切衆生布施衆中法師童子清信男子女人一錢以上者二十萬倍報一萬以上報不可勝方便勸助令得迴心一生受報願得出家久視長生恒演經教勸生善心
第五者若有一切衆生能生善心憐念一切勸助布施教化屠兒休殺迴心贖生口恒念道奉戒而行及獄囚產難飢寒一切蠢動五逆不孝反生惡心鉗口合舌迴稱三寶永斷酒肉憐念聾盲百姓男女皆似我生布施一錢以上一十八萬倍報一萬以上報不可勝過去受生恒在三寶前
天尊重告諸弟子等我說勸助布施其中有人施一之功見萬之報布施雖多將罪對福福乃至有餘然可報之萬倍其福雖多補罪不是福無一斤計功補過罪福始知告諸男女勿更造罪福乃長爲以此因緣名爲萬倍一切衆等慎之慎之時諸衆等稱善稽首各○禮天尊珍重而退天尊慈悲重說頌曰○

一切諸法本　清淨常湛然　報對從心起
苦樂非外緣　地獄與天堂　分明在眼前
未來甚冥昧　審諦熟精研　念爾一生中
顚倒相引牽　心不能明了　結縛自縈纏
冥冥何見曉　悠悠如逝川　倏歘紅顏滅
揮霍入黃泉　善惡無二法　是非同一源
見者生分別　良由心識昏　稱意天仙户
違心地獄門　深思自了悟　乃成無上尊
哀哉迷惑子　正道不知存　朽索馭六馬

常恐有驚奔　攀緣念念起　爲過在心掾
遺形忘善惡　塞况閉諸根　生死是對報
諒自因爾身　若然辯存歿　寂滅即歸眞
出生乃差別　入死甚平均　地水火風散
隨處自相親　天地爲大冶　無意在人人
計校受生理　非果亦非因　攝心修内行
悟道不盈旬　馳心向外境　幽昧無涯津
凡諸功德藏　以讃嘆爲首　方便接迷津
慈悲能善誘　積善爲福田　積惡成殃咎
○假名本自無　權變何常有　顛倒不覺悟○
昏迷衆日久　怖畏於地獄　煎懸生受苦
吾開定水源　洗除昏塵垢　身心既清淨
永劫無灰朽　昔聞持戒者　忍辱生端正
今得見天尊　非言所歌詠　八十一好明
七十二相淨　玉潤金剛身　永劫無衰盛
丹脣如欲開　皓齒因斯映　音聲自柔軟
慈悲出本性　慧源猶橐籥　定心如水鏡
此由持戒來　證果爲大聖

太上洞玄靈寶往生救苦妙經

三經同卷　服四

太上洞玄靈寶救苦妙經
太上洞玄靈寶天尊說濟苦經
太上洞玄靈寶淨供妙經

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸衆生得離於迷途衆生不知覺如盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生門祥煙塞死户初發玄元始以統祥感機救一○
○切罪度一切厄渺渺超仙源蕩蕩自然清皆承大道力以伏諸魔精空中何灼灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老是名三寶君還將上天氣以制九天魂救苦諸妙神善見救苦時天上混無分天氣歸一身皆成自然人自然有別體本在空洞中空洞跡非跡徧體皆虛空第一委氣立第二順氣生第三成萬法第四主光明天上三十六地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經歸命太上尊能消一切罪

東方玉寶皇上天尊　南方玄眞萬福天尊
西方太妙至極天尊　北方玄上玉宸天尊
東北方度仙上聖天尊　東南方好生度命天尊
西南方太靈虛皇天尊　西北方無量太華天尊
上方玉虛明皇天尊　下方眞皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界普濟度天人委氣聚功德同聲救罪寃罪寃實可哀我今說妙經念誦無休息歸身不暫停天堂享大福地獄無苦聲火翳成清署勑樹化爲霄上登朱陵府下入開光門超度三界難徑上元始天於是飛天神王無鞅數衆○
○瞻仰尊顏而作頌曰

天尊說經教　引接於浮生　勤修學無爲
悟眞道自成　不迷亦不荒　無我亦無名
朗詠罪福句　萬徧心垢清

爾時飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首天尊奉辭而退

太上洞玄靈寶救苦妙經

宣和甲辰秋池州城下景德禪院有僧童莫道祖偶緣母親傾逝追慕不已日誦本教經薦權用酬罔極之恩至秋末有太平

州田功曹宣教到院安下每見功曹常以
天樞法救人疾苦能追攝死寃以詰升沈
道祖見其靈異遂具狀申陳乞行拯拔其
官人受狀判押燒令神將去即時追攝道
祖母氏到壇前問曰你兒道祖日夕誦經
追擢尚羈冥司如何母對曰雖得吾兒道
祖念經報薦其誠志未孚若作六六功德
幽冥普獲霑恩妾即得超生是時若男若
女數百餘人咸罹痛苦功曹復問曰何謂
六六答云黄籙水陸道祖泣告曰自幼捨
慈親依棲梵刹身計未成何緣有力爲大
功果母曰不然但志心轉誦道教有太上
救苦經及持念太乙救苦天尊御號冥司
簡奏上天功即應聲至矣又曰冥司限促
不敢久留乃作禮謝而去道祖即告功曹
求受太上救苦經及天尊號日夜虔誠兼
而誦之各積千徧具疏焚化是夜母親見
夢於道祖曰汝今不負鞠育之恩誦經持
號誠格高眞蒙
上帝符命我已得生天矣自後無復見汝

汝宜自勉力勿忘正教言訖乘雲冉冉而
去忠翊郎添差池州監押趙子僳述

太上洞玄靈寳天尊說濟苦經
天尊言我窮乎無窮極乎無極我有七道之
法曰隱光曰處光曰隱相曰明隱曰隱變曰
隱眞曰大德歷化世間觀察衆生錬其善惡
若男若女能崇我法精進信敬行坐念道恒
持齋戒著淨衣服清潔之所晝夜燒香依時
禮拜供養十方行道吟詠讃歎諸聖月直長
齋日日不闕是人若遭病困痛苦無瘳及在
繫閉并諸婦人臨產不分當爲誦此七道名
字呪請於我我則尋聲將從衆乘空而來徑
赴是家救拔病人追其遊寃令還本身則得
除愈若在牢獄厄難之中亦令枷鎖解脫若
有婦人難產便得易產復於宅中有諸穢惡
浮遊病鬼邪魔魍魎毒氣魑魅無辜虛耗驅
除遠去呪詛蠱道妬忌赤口違還本主動作
觸犯受其過咎我使侍童玉女衛護其家常
居福慶老命更延少年益壽諸善附體萬惡
冰消一心信受奉行自然得獲道眞
天尊言我法行化以爲信者勤身受持讀誦
如是道民我恒圍衛愍其錬行能敬道法爲

除煩惱終無枉橫生無憂苦死無殃咎去處無爲常樂善緣獲福自然超越升仙

天尊言我臣道士是汝門師受汝供養爲汝授法轉讀經文過齋度戒通傳我前啓請精誠我自知之若不依法我亦知之汝等道民但好供養勿有侮慢謗生口業生施有悔死必無功我當觀察罪無兩主直心取念多施多獲少施少得造經造像亦復如是及能安立官觀坐我形像旛花圍遶然燈續明施力成就者其功巍巍計不可勝時登善福得入升仙

天尊言惟我先天地前我獨有之無生無滅變易自然有天有地始有君民我出經教歷帝爲師復爲天真大神撫接蒼生東化碧落南化炎明西化大堂北化鬱單化緣既徧還帝境濟度十方皆來奉道未覩因果至心樂法得入升仙

一者無極大道二者無上正真道三者無爲太平清約大道

天尊言此經一卷日誦三徧稱我三寶彰衛此人令無怖畏若有罪犯亦復除滅汝等道民若讀此經口氣不淨故汙不慎未來染罪穢濁之中若欲讀誦必當漱口潔淨持心正念求男得男求女得女求長命得最安樂衣食豐足此經一卷大有神德濟度生死若男若女抄寫受持清淨安置即宅舍安穩男女昌熾衆聖助衛世人敬愛富樂無爲福力之故善行增廣七世生天法界有類俱持斯福信受奉行

太上洞玄靈寶天尊說濟苦經

太上洞玄靈寶淨供妙經

爾時太極左仙公於若耶山崇高之頂最極雲峯精思靜處求息六塵內虛沖素身心不動亦不緣馳是七日中而得寂定來日午時忽聞上方鐘鼓亂鳴浮雲之際作天大樂俄頃之間天雨香花乃及大花或復小花花皆百葉縱廣圓大有如車輪大小不定色相無常或青或黃或朱或紫或成七寶種種變異殊妙希有是諸天花非可具顯復有諸香末香珠香百和之香七寶香等如是諸香香皆衝天其氣苾芬亘滿山林爾時雲中復有五色飛雲八景輦輿神仙眷屬三萬人俱是諸仙等皆善智慧明了辯才六通成就不可思議見三輿內並有真人項負圓光光皆五色晃曜虛空首冠寶冠衣皆雲錦金縷莊嚴珠皆明月用爲纓絡三十二相八十種好顯照淨明各乘輦輿而住於前第一寶輿真人自稱名曰我鬱羅翹第二玉輿真人自稱名曰我光妙音第三綠輿真人自稱名曰我真定光三真同聲讚言善哉善哉善男子汝於無

量無邊之劫建大精進常行忍辱運慈悲心得於今日不緣他事身心不動得無我心既無我心亦無他心既無他心亦無別心既無別心得平等心善男子汝於此山得無是心成就道果不可思議我等今者奉天尊言聞子功德滿於世界上應諸天令我來此與諸眷屬證明實行成就子道使諸來生得有所知使諸來生得入法城使諸來生得無相法以是因緣故來而降是時仙公即從座起頭面著地聽眞人鬱羅翹說言已畢

○良久乃起作禮而言云何大眞光相如是復雨香花種種變異瑞相如此不審今日是何因緣以何義故曲垂恩逮乃至如是特願大眞示我令悟決了因緣當令愚瞽覺曉諸緣必竟成就無上道果爾時第一眞人鬱羅翹言善哉善哉善男子汝昔所願爲念云何仙公曰實緘在口未敢便言大眞曰我今來者成就子願欲使將來興大法橋作大舟檝開大因緣弘大功德以是義故而降此也仙公復起作禮而重白言眞人大師悟我愚蒙欲有所問未敢諮請唯願大眞採我鄙言眞人曰大善大善隨汝所問仙公曰我已今七月七日於一念中觀見十方是諸地獄幽冥餓鬼吞火食炭履陟刀山頭手異處或身入鑊湯五體爛壞無復鬼形諸苦諸痛不可思議法界中苦實不能加而我一念見如是苦不覺身體百節毛孔並皆流血有如支解是昔所念具如今言不審大眞作何功德能救如是一切幽冥得無煩惱具諸飽滿而得解脫爾時眞人得斯語已彈指歎言善哉善哉善

○男子作如是言實不可思議吾今告子諦而聽之當爲汝說是大眞人即告言曰唯三元吉日五臘節者總名八日能於玄壇精舍奉請道士宿宵行道及供香油作諸甘果積聚爲山隨其大小或復柈合種種莊嚴上獻天尊因此慈悲恩及十方無量無邊地獄囚徒餓鬼皆得解脫若犯重罪謗於大道及毀諸經淨戒道士是名重罪若殺父害母攻伐師主謀逆國君亦名重罪若犯此罪由得暫時應其供獻而得解脫若罪輕者因此供獻宿宵行道永得解脫俱時飽滿善男子善弘建之福使來生慈悲道士及孝子皆得餉於先人或亡父母姊妹弟兄皆得解脫飽滿無飢若不同此八日不奉餉先人者即爲不孝告諸來生勤修淨供非但鬼神而得解脫見世之人財實增益不爲七世先人之所傷害非但七世先人不能傷害一切鬼神外魔鬼賊不能傷害何以故世間凡夫或於所見求諸魔鬼祠祭先人不依八日而祠餉之眷悮先人而更得罪何以故祠餉不依八日則冤

○靈飢餓於飢餓中即生傷害招引外魔合爲凶害若祠餉得所依於八日則先亡歡悅不爲禍害一切魔鬼賊等不能爲害理致如是仙公又言善哉天眞向所說者淨供獻大而可知云言八日未辯是何賜垂分別

眞人言是八日者正月十五日七月十五日十月十五日是名三元之日復有正月一日是名天臘五月初五日是名地臘七月七日是名道德臘十月一日是名民歲臘十二月過臘日是名王侯臘是名而言總名八日若

非八日而祠餉之終不得違罪福之報具如
前說善男子堅持在心吾今說者是上三天
之所科格紫書金題天地常儀不可思議可
不尊重善奉行之
第二眞人光妙音告仙公言善哉善哉善男
子功德巨大不可限量我奉
天尊言令我與諸神仙眷屬降於子耶何以
故爲不可思議故爲無所得故善男子向所
說者是名八日不可思議名八解脫當於此
日卯時安六道座清淨香湯及諸衣服卧具
○甘饌飲食次第安之道士於道場中所清旦
奏沐浴章表一道午時行道感謝施主等家
先靈已往皆於今日解脫清淨仙公曰善哉
大眞能爲一切衆生開解脫門爲無所得迂
降此耶不審今說六道爲是何道請具說之
眞人曰一者天道二者人道三者畜生道四
者神道五者鬼道六者地獄道是名六道善
男子善緘在心可不遵耶復次
第三眞人眞定光言善哉善哉善男子是八
日者二大眞人具說已竟功德次第理大分
明吾今最後說大因緣使欲告子子欲聞耶
仙公作禮而起自言甚悲心廣被不棄凡夫今
日踊躍非意能陳特願大眞照我愚蒙豈煩
諮請眞人云我等奉
天尊言實爲過去重成就子心云何不說若
不說者即墮無明斷眞道種且子往劫因脩
功德成辦云何不說善男子向言供獻功德
因緣有二種意何等二種一者住相供獻名
爲有盡二者不住相供獻名爲淨供名爲無
盡何以故譬如江海之水輪轉無窮是故此
○經明無盡義亦復如是又如虛空無邊無際
不可限量是故我今明無盡義亦復如是若
江海之水輪轉有盡是故我今明無盡之義
便應有盡若虛空江海畢竟不可得知多少
邊際故示無盡之義亦復如是善男子復應
須知有盡之義辯了分明夫有盡者譬如有
人誦諸經句一句兩偈從三至四乃至百千
萬億之句亦不爲多何以故若爲他說不盈
數歲便爲有盡是故我今明有盡之義亦復
如是復如有人得大王位富貴累世金銀瑠
璃珊瑚琥珀金剛諸珍觧甲等寶滿一城中
亦不爲多何以故若用布施不盈旬朔便爾
有盡是故我今明有盡之義亦復如是若誦
經句口說無盡及諸珍等手施無窮是故當
知我今說者住相供獻名爲有盡何以故夫
一切有限之物施隨日消無限之物非劫能
盡是故我今明有盡之義必竟如是善男子
理趣皆然非但此供功德如是凡爲齋者一
會宿宵亦復如是可不勤行若能常勵其心
行不住相善知無盡義者決定令汝成無上
○道何以故無我身故無我心故既無我身即
無我心既無我心亦無他心既無他心諸心
即滅是名清淨得無心定得無我定善男子
今復決了斯言若有我心息於他心即我心
不滅是名得身心無我未得身界無我若欲
求法界無我者應須當知本無今無既知本
無今無即知亦無法界法界既無則不生不
滅不生不滅是故當知亦非不生亦非不滅
所言不生不滅者何以故爲說法故是故云
言不生不滅得如是理則名能爲淨供則名

爲得法界無我則名爲得法界清淨善男子我今最後說者並是往古無量無邊天尊眞人仙眞聖道并及十方諸大力鬼神王等之所履行得無上道子於今雖不名編然位號曰太極左仙公仙階之大今可不履行必定當得登眞人聖具足六通成無上道爾時仙公即從座起作禮謝言我今頻遭大眞賜如是言實爲希有我從無量劫來行諸功德亦遇仙人常爲我說小乘小智養生之法未有如今大眞所說微妙無邊無際不可思議我今結累由如久積凝冰一旦逢大釋然消解無復遺餘我今無滯亦復如是復如法解實兒父母兄弟四人悲號不可思議不期須史金銀諸庫悉皆盈滿遂得兒還歡喜無量我今歡喜亦復如是又如昔日國王有女名曰綷音六極不言棄之深山飢餓困之性命假然遂感眞人下降示之於是病便即愈眞足能言而得飽滿歡喜無量我今歡喜亦復如是特願大眞命諸靈駕暫停林藪希未便騰大眞言我等今去不久便來別言已畢是三輿華次第而去諸仙伎樂導從騰空至於雲表俄頃之間不知所在仙公敬而奉行至十五日謹依說法弘建淨供具如威儀作大果山山高大八種種莊嚴微妙希有諸雜甘果徧滿山林及諸米飯亦復甚多是日午時十方地獄六道含靈身相各異無量無邊俱來集會是諸鬼中有一大王王名大威前進與諸鬼等俱時作禮同聲讚言善哉善哉大威王言淨界道士能爲我等開解脫門得於今日是我眷屬非我眷屬無量無邊並來雲集俱蒙清淨而得解脫若非淨戒慈悲何能爲我是諸眷屬營建淨供唯願法師不久成就大仙證無上道及諸天人畜生神鬼地獄幽魂並同斯言是言已畢皆沐浴香湯衣服莊嚴依位而坐飲食具足午時了竟大王與諸眷屬各辭仙公言法師善哉善哉不可思議我等因此慈悲有無量魂靈而得解脫作斯言已稽首而去仙公告諸來生善男子善女人我於無量無邊劫來至於今日始蒙大眞說此要言不可思議雖前奉大眞授我獻經其議少略不頻如今說諸因緣其義深遠乃至如此復見有經名曰大獻直說三元不明八日不說功德廣大如是無邊無際不可思議善男女等可不尊奉若能遵敬奉行此經是人名曰孝子報其父母生長之恩非但胎生父母亦得報其眞父母也得報眞已漸階道果若有誹謗不信不餉先人是名不孝違眞父母何以故若不餉先人鬼魂飢餓是名不孝既不孝已既生誹謗若誹謗已則誤先人是亡父母受諸苦惱其身現世魔王鬼賊之所傷害風癩之病諸苦痛者具足受之將來男女明各慎之

太上洞玄靈寶淨供妙經終

太上靈寶洪福滅罪像名經

昔時安忍國王太子名太虛字海空行心至願出家修道父王愍其執心秉直非可斷遏乃召國中真士無上真人降天官內太子匍匐膝行前進叩頭頓首乞恩太虛千載有幸得遇真師仰愧天地一切神靈喜懼屏營不知所謝弟子伏聞靈寶大法三元真經上清紫書金簡玉籙字方一丈文彩煥明丹誠所依仰希韜蘊願垂敷演下慰虛心無上真人欣然答曰善哉善哉汝精心求道頂拜歸依○

○累劫以來實未曾有聞吾真經下世度諸天人科禁威嚴靈文寶秘至道之奧非中仙所知雖位貴儲君洗心慕法而臭滓濁穢莫敢輕傳太子於是五體頓地順風膝行上啓真人曰在世浮虛無一真實生老病死劫劫不停位雖居高誰能長保石火逝水浮泡電光莫有喻也雖至法高秘希眄篇題幸願弘慈賜垂開示太虛請辭儲位栖託幽林父王愍之允其誠願真人知太虛誠心可錄與道有期為開紫陽玉笈雲錦之囊具依法科盟天而傳靈寶真文三元品戒太虛於是叩頭搏頰仰謝鴻恩自稟受真經固辭父王入人鳥山中清齋研思十二年中五老帝君兩太虛受書得為真人以中元之日於宮正殿嚴淨粧飾神旛寶蓋靈果名花國中所有珍玩之彩名香貴寶百味飲食鮮潔精華建立山盤隨方布施反風名香徑衝九天上至天宮

時

元始天尊照見太虛堪可化度與飛天神仙諸天帝君玉童玉女金剛神王天丁力士前○

○導後從自天西北而來隘空降席是時天入宮之中上聖雲集亦無迫迮俄頃之間

天尊口吐五色微妙光明照徹諸天三千大千世界洞視如一無有障閡如觀指掌不可思議

天尊告四衆曰我聞國人若男若女累劫已來不能清淨驕奢自恣煩惱自纏年命短促無由解脫吾為諸來生開方便門拔治衆苦普使安樂咸歸善道同趣玄津爾時四衆等奉敬聽法音

天尊告曰衆生行業非只一源善惡苦空循諸法界雜惡報對無量無邊為諸來生略示科簡遂演二十四門戒約訪勸述遂究竟道場隨分獲果作斷煩惱之寶劍為照四迷之法燈內靜塵勞外除纏縛諸根咸淨登正觀門並令衆生到解脫地於是無上真人及諸仙衆咸受戒示作禮奉行爾時會中有一真人名曰仙威見是妙會難可譬喻歎未無量上聞

○天帝君曰昔聞大會説法威光煥明不謂於○今親得遭遇

諸天諸聖同一法音此土他方明如指掌

元始天尊威光赫奕驚駭神祇左侍仙卿右衛真伯朱鳳玄龜青龍白虎天男天女無鞅之衆浮空隘然大開寶藏是時會衆進高真位其初學者咸入仙階伏聞下界衆生染習三惡不慈不孝不愛不仁累繫三官無由解脫當何歸向可得原赦復何修行而得赦貸

天尊曰汝宜諦受吾今為汝開示未聞解釋煩惱斷除感障當開玄都之境瓊笈簡真文

天尊應號以悟來生皈命至誠清齋燒香然
燈志心信禮元尊玄號實秘靈文及諸仙衆
禮拜願念削落明真九幽玉匱長夜之函得
生人天離苦解脫消恒沙罪累獲塵沙數善緣
是故志心歸命信禮

信禮虛無自然元始天尊
信禮天上金闕玉房虛無自然天尊
信禮香林園內放大光明救度諸苦天尊
信禮天皇大帝天尊
信禮妙觀仙慧天尊
信禮道慧真空天尊
信禮長樂空寂天尊
信禮救生平等天尊
信禮橋梁一切天尊
信禮一乘雲羅天尊
信禮金號妙寂天尊
信禮至德普慈天尊
信禮慧明慧空天尊
信禮無爲無患天尊
信禮真空妙有天尊

信禮法王混同天尊
信禮重玄妙勝天尊
信禮元同無礙天尊
信禮梵氣元功天尊
信禮結成瓊瑤天尊
信禮金華變始天尊
信禮道海寶山天尊
信禮上洞三天天尊
信禮三境逍遥天尊
信禮寶真法寶天尊
信禮百寶太清天尊
信禮廣訓方便天尊
信禮太玄元真天尊
信禮中山常寂天尊
信禮三天高皇天尊
信禮太妙重玄天尊
信禮仙素上真天尊
信禮香光混成天尊
信禮淨空雲宮天尊
信禮政智玄元天尊

四

信禮梵行法實天尊
信禮因果常一天尊
信禮因緣慶流天尊
信禮高勝光相天尊
信禮最勝救苦天尊
信禮道運高慧天尊
信禮法政三天天尊
信禮太真聖王天尊
信禮玄紀戒生天尊
信禮玄會法輪天尊
信禮常行運度天尊
信禮法海聖真天尊
信禮神道智運天尊
信禮玉真飛天天尊
信禮空淨雲宮天尊
信禮紫清九聖天尊
信禮碧落結成天尊
信禮正啓空寂天尊
信禮逍遥金光天尊
信禮金姿凝尊天尊

五

信禮銀簡妙樂天尊
信禮道運神化天尊
信禮寂然王光天尊
信禮戒生自然天尊
信禮決定常德天尊
信禮玄光妙寶天尊
信禮凝寂金天天尊
信禮高勝法燈天尊
信禮上靈開輝天尊
信禮感因開導天尊
信禮光數百變天尊
信禮空洞德徧天尊
信禮感赴香林天尊
信禮度世長樂天尊
信禮西明妙化天尊
淵五
信禮素元妙樂天尊
信禮萬道光明天尊
信禮道元廣運天尊
信禮萬清真元天尊
信禮西明妙化天尊

六

信禮明都西明天尊
信禮法王南極天尊
信禮法輪東華天尊
信禮金臺妙尊天尊
信禮金法凝空天尊
信禮希微無滯天尊
信禮無等大慈天尊
信禮方便衆妙天尊
信禮六度三乘天尊
信禮玄明真通天尊
信禮運明廣行天尊
信禮明慧至道天尊
信禮應期仙階天尊
信禮無爲上品天尊
信禮神應方便天尊
淵五
信禮朱極開度天尊
信禮金聖妙尊天尊
信禮西靈三華天尊
信禮妙言常宣天尊
信禮常除煩惱天尊

七

信禮高勝舟航天尊
信禮升玄法濟天尊
信禮戒生度厄天尊
信禮紫霄結成天尊
信禮東華上品天尊
信禮救生無色天尊
信禮凝寂金城天尊
信禮十華無滯天尊
信禮道應真空天尊
信禮拔苦真濟天尊
信禮寶明紫虛天尊
信禮素顏妙樂天尊
信禮難思普慈天尊
信禮慧道高運天尊
信禮上京玉真天尊
信禮安演雲宮天尊
信禮玄教解脫天尊
信禮大道虛明天尊
信禮空明高勝天尊
信禮玄明真道天尊

信禮照明至運天尊
信禮妙靜方便天尊
信禮真道業成天尊
信禮湛然常樂天尊
信禮救苦法王天尊
爾時一百二十應號三十六部尊經一切賢聖天尊等俱在妙樂真境化度三界群生使普入樂境契道合真若百姓男女至心備禮此天尊慈悲應號即得無極世界靈官之府玉匱之函下考酆都諸惡地獄歷劫辛苦無由解脫萬惡備履望返何期如此之罪咸乞滅除三塗並解五道清閑長離幽夜更生天堂逍遙無爲不食自然上賴
天尊慈悲廣被下副男女歸命之誠
信禮東方普慈救度天尊
信禮南方大慈救苦天尊
信禮西方慈敬護寃天尊
信禮北方延生却死天尊
信禮東北方護寃保命天尊
信禮東南方萬善慈救天尊
信禮西南方延壽度人天尊
信禮西北方弘普救度天尊
信禮上方大慈普救天尊
信禮下方扶衰延命天尊
次禮洞真十二部尊經
信禮上清經
信禮妙真經
信禮太一仙經
信禮妙林仙記經
信禮開化經
信禮仙人品經
信禮黃林先生經
信禮太上真經
信禮道教經
信禮太上練精經
信禮太上功德經
信禮道德經
右經十二部
天寶君爲教主在
玉清境清微天玉清宮中計二十三萬五千四百四十卷
次禮洞玄十二部尊經
信禮太上洞玄靈寶經
信禮元陽經
信禮原辰經
信禮太劫經
信禮太上開山海經
信禮諸天內音經
信禮太上八練生尸經
信禮靈恕經
信禮太上消魔經
信禮太上無量壽經
信禮老君按摩經
信禮太上通身經
右十二部經
靈寶君爲教主在
上清境爲餘天玄都元陽七寶紫微宮計八十五萬八千一百二十卷
次禮洞神十二部尊經
信禮太清經

信禮老君徹視經
信禮太上集仙品經
信禮洞淵神呪經
信禮無上內秘經
信禮眞一志經
信禮太上集靈經
信禮太上小中精經
信禮元置品經
信禮黄老集靈經
信禮老君黄庭經
信禮大小劫經
右十二部經
神寶君爲教主在
太清境大赤天太清太極宮計七十萬二
千八十卷
右三十六部尊經符圖金書玉字凝結三洞
飛玄之氣五合成文文彩煥耀洞照八方
元始天尊以延康劫延康元年於大羅天中
金耀玉殿明霞之館傳授太上大道君三元
太素君以教三十六天各攢成一部遂成三
十六部流演大梵天中無極世界高眞大士
宗奉敬禮以爲契仙之妙門
次禮十方一切得道諸仙聖衆
信禮鬱羅翹眞人
信禮光妙音眞人
信禮眞定光眞人
信禮普德妙行眞人
信禮正一眞人
信禮廣成子眞人
信禮若士眞人
信禮沈文泰眞人
信禮道當眞人
信禮白石眞人
信禮黄山君眞人
信禮皇初平眞人
信禮華子期眞人
信禮欒子長眞人
信禮衛叔卿眞人
信禮魏伯陽眞人
信禮陳安世眞人
信禮李八百眞人
信禮南極子柳融眞人
信禮天門子王剛眞人
信禮九靈子黄化眞人
信禮絕洞子李修眞人
禮三寶已次復至心懺悔
弟子等各從無量劫來至于今日身口意業造惡爲愆數若塵沙不可臆測或盛年放逸馳騁百端姦盜損傷恣心快意寵用凶悖不顧顛危奉上事親不忠不孝酷虐爲行謀害係懷便削平人妄生相妬遂使天民畏懼上下憎嫌若有此愆請從首謝或三春放火燒殺蟲蛇畋獵捕圍害諸物命胎卵濕化水陸飛沈潛竄無方悉被屠戮快情悅目無改悔心若有此愆請從首謝或浮詞綺語讒毀善人鬪亂親朋扇惑鄉里遂使內外懷恨遠近輕疎致生嫌隙之釁各起謀害之意若有此愆請從首謝或貪積世財不知厭足方便刻削對面侵欺割他自饒損人益己不濟貧苦專事慳貪若有此愆請爲首謝或受法誡不

精不勤慕利資身無恵念想假設方便誑惑人天取功德錢私己破用無慙無耻不懼當來若有此愆今日運上至誠求哀懺悔已歸命禮三寶

至心發願

願弟子等從今懺悔已後所造功德願生生世世永離慳貪無欺奪想常行施惠起慈悲心廣造橋梁濟度羣品天民足用上下和同福德果報世世莊嚴長生具足願共四生六趣俱契良緣同證妙門成無上道發願已皈命禮三寶

信禮上品濟度天尊

信禮丹天萬靈天尊

信禮北元玄應天尊

信禮金光法王天尊

信禮金寶妙光天尊

信禮玉清洞真天尊

信禮玉寶金顏天尊

信禮玄解上宮天尊

信禮上靈普度天尊

信禮明化萬運天尊

信禮神通洞達天尊

信禮紫虛靜明天尊

信禮西明妙道天尊

信禮上靈善慧天尊

信禮玉清洞真天尊

信禮天皇真一天尊

信禮地皇五君天尊

信禮混成應化天尊

信禮上運徧明天尊

信禮東華智慧天尊

信禮西明妙化天尊

信禮衆真真品天尊

信禮法寶寶慈天尊

信禮太清五帝天尊

信禮飛駕九空天尊

信禮神道行運天尊

信禮化成真空天尊

信禮道智洞虛天尊

信禮紫清重悟天尊

信禮方便廣訓天尊

信禮安化慧元天尊

信禮妙光丹闕天尊

信禮陽光太元天尊

信禮普朗救難天尊

信禮大道玄明天尊

信禮一切雨露天尊

信禮方便慧日天尊

信禮珠妙素光天尊

信禮慈悲觀上宮天尊

信禮布化紫極天尊

信禮萬智運明天尊

信禮普度無為天尊

信禮正徧高勝天尊

信禮丹霞妙果天尊

信禮妙果正法天尊

信禮流鈴自然天尊

信禮真徧運明天尊

信禮玄會妙法天尊

信禮西明咸化天尊

信禮一切衆慧天尊
信禮拔苦慈威天尊
信禮明照玄道天尊
信禮朱煥妙樂天尊
信禮拔苦眞仙天尊
信禮運時高徧天尊
信禮凝尊金域天尊
信禮上道廣運天尊
信禮眞解升玄天尊
信禮開訓保命天尊
信禮玄元千齡天尊
信禮神運照明天尊
信禮眞元衆妙天尊
信禮成就太玄天尊
信禮三乘玄寂天尊
信禮玉晨救生天尊
信禮最勝諸有天尊
信禮法海瓊顏天尊
信禮妙寶上品天尊
信禮丹紫道空天尊

信禮法寶無爲天尊
信禮神通慧明天尊
信禮浮雲紫素天尊
信禮朱光太元天尊
信禮上道明慧天尊
版五
信禮三業善靖天尊
信禮玄應垂光天尊
信禮天眞月光天尊
信禮凝光金洞天尊
信禮太元玉音天尊
信禮瓊法海空天尊
信禮六度一乘天尊
信禮萬國眞元天尊
信禮眞道法乘天尊
信禮寶靈法海天尊
信禮化成妙容天尊
信禮威摧外道天尊
信禮緣感太元天尊
信禮七寶重玄天尊
信禮十轉莊嚴天尊

十六

信禮出有寂然天尊
信禮果化普慈天尊
信禮寶集西靈天尊
信禮八遐北元天尊
信禮千中寶運天尊
版五
信禮太清徧明天尊
信禮法橋善設天尊
信禮仙階上元天尊
信禮先因玉光天尊
信禮神眞無礙天尊
信禮平等雲宮天尊
信禮應緣洞陽天尊
信禮無爲度脫天尊
信禮空歌碧落天尊
信禮虛舟廣濟天尊
信禮洞空道玄天尊
信禮威明九夜天尊
信禮緣起四方天尊
信禮常敷道奧天尊
信禮輪轉丹天天尊

十七

信禮慈航苦海天尊
信禮結氣混成天尊
信禮一乘靜定天尊
信禮妙果素靈天尊
信禮生死常樂天尊
信禮眞相常明天尊
信禮金苑妙寶天尊
信禮玉清法王天尊
信禮道運玄行天尊
信禮道君廣明天尊
信禮流精上品天尊
信禮三天降魔天尊
信禮化被無垠天尊
信禮六道普同天尊
信禮開道微明天尊
服五
十八
信禮注錄中仙天尊
信禮重玄靜默天尊
信禮羅玄聖王天尊
信禮自然九聖天尊
信禮妙光十號天尊

信禮逍遙妙有天尊
信禮逍遙太霞天尊
信禮三玄結成天尊
信禮七寶太玄天尊
信禮道沖衆妙天尊
信禮重玄華蓋天尊
信禮四氣生成天尊
信禮靜定太平天尊
信禮上靈浮香天尊
信禮玄會長樂天尊
信禮方空大運天尊
信禮眞清等眞天尊
信禮感念法橋天尊
信禮仙巖洞元天尊
信禮化通三宮天尊
戰五
十九
信禮寶明四天天尊
信禮法海瓊湛天尊
信禮聖王傾光天尊
信禮梵行雲錦天尊
信禮元梵升軒天尊

信禮八方等一天尊
信禮玄通三有天尊
信禮無滯無形天尊
信禮妙有眞空天尊
次禮三十六部尊經
信禮大洞玉經
信禮上清經
信禮無上秘要經
信禮老君黃庭經
信禮妙林仙記傳經
信禮太上集仙經
信禮太上開天化經
信禮太上八史經
信禮黃林先生經
信禮老君鍊精養生經
信禮老君黃書經
信禮道教經
右出洞眞部
信禮太上靈寶經
信禮功德經

信禮元陽經
信禮大小劫經
信禮太上開山海經
信禮諸天內音經
信禮太上鳴實經
信禮太上集靈經
信禮無量壽經
信禮太上靈祕經
信禮太上濟衆經
信禮太平經

右出洞玄部

信禮高上玉皇經
信禮太清經
信禮正一消魔章儀經
信禮老子經
信禮玄妙真經
信禮太上洞淵神呪經
信禮老君玄中精經
信禮黃老集宮捍厄圖經
信禮緜上金真上妙玄經

信禮太上真一經
信禮太上一乘海空經
信禮玄門道德經

右出洞神部

如是三洞寶經蓋以混成鬱積玄景分以兩參陰陽潛化乾坤列而覆載三五啓緒八會結文或作金書鳳篆或造玉字龍章洞治瑩鮮紫林繡豔或浮黎而現八角垂芒太虛而呈五篇煥爛光輝耀於三界映朗照於九冥分其分度演教諸天天各一部合為三十六部置安玉臺玄座七寶藏中九色錦雲懸覆經上金童在左捧香玉女在右散花供養或四萬劫一出三千載一傳是以天真奉之以清升地仙受之以謐寧日月磨之以高明五嶽捧之以鎮靈天子崇之以聖化公王敬之以太平士庶恭而福佑學士修而長生若能稱揚禮唱福被無邊是故至心歸依信禮

次禮十方一切得道諸仙聖

信禮馬明生真人
信禮張道陵真人

信禮李少君真人
信禮王真真人
信禮壺公真人
信禮蒯子訓真人
信禮董君異真人
信禮李常在真人
信禮陳永伯真人
信禮葛孝先真人
信禮泰山下老人真人
信禮河上公真人
信禮赤容公真人
信禮青烏公真人
信禮秀眉公真人
信禮離婁公真人
信禮務光真人
信禮高丘公真人
信禮羨門子真人
信禮容成公真人
信禮靈壽光真人
信禮不肯來子真人

禮三寶已次復至心懺悔

弟子等各從無量曠劫已來至于今日身心狂亂不識因緣惡業彌多無所知覺迷聾倒見難可具陳今對道場三寶前求哀懺悔伏願

十方天尊慈悲道場三十六部尊經玄中法師一切真仙虛空聖衆有天耳者有天眼者願使知聞證明懺悔所有罪根願皆消滅懺悔弟子無量生中至于今日或違神背道不懼明靈麤行惡言誹謗正教見像聞經無恭○敬心惟他修功德笑人習善因未曾改悔無○廉耻心今日至誠悉皆懺悔

次復懺悔不識因果及父母恩造作非為自恃種性悖逆麤行對於尊卑父母在生堂中甘脆終身不見死於曠野祭享求劫不聞遂使寘靈有考遠之殃人世無善福之應如此之罪無量無邊至誠悉皆懺悔

次復懺悔劫盜之罪經中說言若物屬他他所守護一毫一線不與不取何况盜竊但自衆生不能覺悟興意劫奪仍作縱横致使未來受諸殃考若有此愆請從首謝又復經中說言凡夫之人造罪尤甚死入寘靈阿鼻地獄然阿鼻地獄者縱廣正等八萬由旬七重鐵城地上有七重鐵網下有十八隔周帀七重皆是刀林其七重城內復有劒林下有十八隔其一隔八萬四千重於其四角復有四大銅狗其身長大四千由旬眼如電光牙如劒樹齒如刀山舌如鐵鉤爪似鐵叉尾如鐵蟒一一尾光皆出猛火其煙臭惡無有比者其獄四門一一門邊復有十八獄卒一如羅○剎頭上十八角手把鐵叉叉著罪人望心而撞從背而出一一隔門復有八萬四千鐵蟒大蛇口吐毒火徧滿城中其聲哮吼如大雷風雨大鐵丸亦滿城中此城甚苦又四方門一一門外各有猛火東南西北交過通徹周匝鐵牆鐵網彌覆上火徹下下火徹上四維上下周帀一時苦事俱起如上所說犯戒五逆及毀謗功德若依經丈懺悔而不慚愧其人命終必嬰此苦有輕三寶偷盜常住淨財污他梵行不出此獄罪人受苦之時猛火入心悶絶而死一日一夜萬死萬生受諸苦惱如上所說從阿鼻地獄出以破戒因緣虛稱信施復入於諸小十八地獄所謂寒冰地獄黑暗地獄焦然地獄刀輪地獄劒輪地獄火車地獄鑊湯地獄劒林地獄鐵牀地獄銅柱地獄鐵機地獄鐵輪地獄鐵丸地獄尖石地獄飲銅地獄各八百萬歲然後得出常生下處五百劫中不識三寶值善知識得發無上道心不值善知識者無復出期是故弟子宿值良緣今復聞經教身心踊躍一意虔誠懺○洗已往之愆願修自新之業願從九祖下至見存不聞不見此之惡緣永離此苦懺悔已歸命禮三寶

至心發願

願弟子等承此懺悔所修功德願生生世世不行三惡趣常修十善因果報具莊嚴福德皆圓滿千殃從此捨萬慶自斯臻妙慧資身心聖功增壽筭先亡九祖咸沐道恩洗志靈津遊神道岸逍遥真境散誕無為一切有緣離苦解脫發願已歸命禮

信禮青華延壽天尊
信禮善說妙法天尊
信禮玄通靜行天尊
信禮明照道空天尊
信禮浮空真品天尊
信禮慈威拔苦天尊
信禮元始丹天天尊
信禮道光妙運天尊
信禮萬光道元天尊
信禮開慧保生天尊
信禮徧悟真經天尊
信禮五老大元天尊
信禮救生護命天尊
信禮高勝天人天尊
信禮上仙真元天尊
信禮雲官空淨天尊
信禮高運遷化天尊
信禮廣運大智天尊
信禮丹老道元天尊
信禮道要運明天尊

二十五

信禮妙光十號天尊
信禮玄都三元天尊
信禮空境混成天尊
信禮真品玄虛天尊
信禮長樂萬變天尊
信禮聖真玉房天尊
信禮真音重悟天尊
信禮皇上保明天尊
信禮開行度命天尊
信禮虛無觀空天尊
信禮真道度明天尊
信禮徧照玄會天尊
信禮光相玄通天尊
信禮珠相妙光天尊
信禮天真嘉慶天尊
信禮光映真人天尊
信禮延康上品天尊
信禮降魔三天天尊
信禮救生真境天尊
信禮黃曆運空天尊

二十六

信禮聖王度人天尊
信禮素老天皇天尊
信禮靈真隱光天尊
信禮大千神化天尊
信禮丹老地皇天尊
信禮靜空日馭天尊
信禮妙光光映天尊
信禮鳳文仙素天尊
信禮益筭法王天尊
信禮法輪無為天尊
信禮金靈湛一天尊
信禮鳳臺上洞天尊
信禮玄會奉修天尊
信禮混元長生天尊
信禮玄風廣扇天尊
信禮靜定太平天尊
信禮一乘高上天尊
信禮至運明慈天尊
信禮玄元真一天尊
信禮啓悟道心天尊

二十七

信禮神通自在天尊
信禮常燭長夜天尊
信禮諸天玄號老子天尊
信禮太玄老子總謂天尊
信禮老子八明天尊
信禮玄御老子流霞天尊
信禮太丹老子三真天尊
信禮黄庭老子太一天尊
信禮北帝老子太皇天尊
信禮天威老子浩氣天尊
信禮紫極老子迴真天尊
信禮龜山老子五氣天尊
信禮圖行老子保練天尊
信禮通通老子侍德天尊
信禮千通老子迴道天尊
信禮四座老子隨生天尊
信禮曇慶老子雲光天尊
信禮遊言老子上景天尊
信禮寶蓋老子元老天尊
信禮太微老子三度天尊

信禮九極老子百唱天尊
信禮太皇老子慶生天尊
信禮紫陽老子養神天尊
信禮定相老子飛行天尊
信禮高業老子觀天天尊
信禮飛黄老子九光天尊
信禮大法老子玄極天尊
信禮元孫老子素黄天尊
信禮迴元老子三度天尊
信禮六合老子八辰天尊
信禮紫度老子流嬰天尊
信禮興相老子真氣天尊
信禮觀化老子至容天尊
信禮百仙老子延真天尊
信禮劫仞老子五氣天尊
信禮九變老子清淨天尊
次禮三十六部尊經甚深法藏
信禮雲龜西室王屋南山寶秘真文甚
深法藏
信禮凝空雲篆八角垂芒寶秘真文甚

深法藏
信禮香林紫華玉簡金書寶秘真文甚
深法藏
信禮鳳文紫蘊七寶臺中寶秘真文甚
深法藏
信禮太清仙境人鳥山中寶秘真文甚
深法藏
信禮玉清聖境玄都山中寶秘真文甚
深法藏
信禮三天秘篆五老玉篇寶秘真文甚
深法藏
信禮皇人玉訣玄老金書寶秘真文甚
深法藏
信禮太玄真一九光瓊章寶秘真文甚
深法藏
信禮正一盟威神符寶籙寶秘真文甚
深法藏
信禮長生秘訣召制靈圖寶秘真文甚
深法藏
信禮寂境開化九色靈羅寶秘真文甚

淼法藏
次禮十方一切得道諸仙聖衆
信禮蓬萊山上黃褐玄巾子明真人玄
中法師
信禮天台山上頂負圓光監度三真玄
中法師
信禮人天教主得道真人玄中法師
信禮正一真人三天法師道陵真人玄
中法師
信禮妙樂國土七寶臺中善緣真人玄○
中法師
信禮弟子侍經真人普得妙行真人玄
中法師
信禮傳經演教拔度羣迷太極真人玄
中法師
信禮高上老子河上真人文儒先生玄
中法師
信禮過見未來常住世間救度苦厄玄
中法師
信禮塵沙得道隨世應緣饒益衆生玄
中法師
信禮成就十方恒沙衆生解悟真性玄
中法師
如是盡虛空徧法界一切三寶皈命懺悔
弟子等自從無量劫來至于今日或有生今
世不識因緣觸事乖違所行顛倒混同塵俗
無平等心既於凡倫有邪僻行跡譸門族觀
睇他人假繼身名詐稱豪傑違行色慾非分
慳貪嚇掠愚蒙侵奪善政輕欺老病抑壓孤
惸或自處於家日夜凌辱驅役僕妾枉加鞭
○笞乘馬駕牛不料飢困心懷惡想口出狂言
觸突神祇訶風罵雨無故呪詛橫造人愆此
世來生受諸殃累如此之罪無量無邊今日
至誠悉皆懺悔
弟子等稟受障惱舉止成愆或醉酒昏酗凌
突尊卑妖言荒語詐妄無度求人過惡諂曲
生情違負二恩常行欺罔或安經置像闕絕
香火以不淨手披讀靈文將觸穢體而臨法
席攝齋不能行施受供而無愧心取債負約
不還放錢倍生子利如此等罪無量無邊今
日至誠悉皆懺悔
弟子等存歿二緣身是凡夫無明障蔽不識
慈忍性好損傷或邪祀鬼神諂延賓侶及有
男婚女禮社節歲時廣致庖廚恣情烹宰血
肉充羞之味脂膏可繼永夜明燈殃對無窮
難可計測寃家債主冥客道中逮訟無休牽
引生死所以寃四九夜鬼繫三塗洗雪無門
求哀無路謹當設齋造像披露誠心所獲功
德善緣迴奉前寃宿債願承福力託蔭人天
永捨惡緣不相執對重於四生六趣廣施慈○
○愍若見臨危迫難諸惡苦惱方便救解令得
解脫然後為說微妙正法開度因緣使覩形
見影聞名聽聲恐怖悉除煩惱釋散得如是
者畢竟安樂懺悔已皈命禮三寶
至心發願
願弟子等存亾兩代承是懺悔所建功德願
生生世世永離三塗長辭八苦不為寃家所
執不見惡相來前逍遙解脫鄉遊翫無為境
隨喜人天供常聞雅樂音見世保安和不為
煩惱着門多善瑞宅足豐饒福慶自新災殃

來滅發願已皈命禮

三寶

太上靈寶洪福滅罪像名經

三經同卷

太上救苦天尊說消愆滅罪經

太上說酆都拔苦愈樂妙經

洞玄靈寶道要經

太上救苦天尊說消愆滅罪經

爾時救苦天尊設大慈悲爲諸衆生滅除一切罪業救拔沉淪即令修齋布施廣建功德大起福田召請天龍地祇四梵天王阿修羅王諸天帝主閻羅天子泰山府君司命司録五道大神獄中典者各恭敬禮拜稽首叩顙上白

天尊曰緣以世間衆生受諸果報並是大魔王管攝罪簿若有閻浮國土十惡五逆不敬父母破齋犯戒烹宰猪羊牛馬六畜飛禽走獸之屬種種之罪一切罪人身歿之後皆入九幽地獄日夜受苦無由解脫若以廣修功德設齋布施積劫拷掠繫閉牢獄無覆生天

爾時

天尊曰汝等衆生諦聽吾言或有世間男子女人父母眷屬歿亡之後宜建道場修齋行道散施資財修功幽府

一七秦廣大王太素妙廣眞君

二七初江大王陰德定休眞君

三七宋帝大王洞明普静眞君

四七五官大王玄德五靈眞君

五七閻羅大王最勝耀靈眞君

六七變成大王寶肅昭成眞君

七七泰山府君玄德妙生眞君

百日平等大王無上正度眞君

小祥都市大王飛魔演慶眞君

大祥轉輪大王五化威靈眞君

爾時

天尊曰汝等衆生人民死亡之後沉淪地獄因斯善會皆得超生自然地獄虚閑滅除罪業苦惱辛酸天尊乃詔命左司陽官右司陰官較量功德勒酆都二十四獄考官典吏放出受苦一切孤魂滯鬼咸令登火鍊之池各執化形丹界靈符盡獲更生之因俱歸道岸天尊言汝等衆生受苦罪人得斯拔度皆獲

超生汝等衆生各各諦聽吾當爲汝說偈誦曰

酆都夜壑　忽以光輝　照出幽冤
來餂香糜　靈符大錬　百骸自飛
得見法會　仙歧知歸

又誦曰

萬劫難遇　功緣可崇　開闢幽趣
全假眞風　梯航彼岸　濟惠無窮
念念生因　駕景飛空

是時衆等聞說偈言咸皆解脫各各稽首奉辭而退

太上救苦天尊說消愆滅罪經

太上說酆都拔苦愈樂妙經

爾時拔苦愈樂天尊在酆都上境東極宮中放五色圓光照十方世界酆都三萬八千獄二萬七千幽牢之中見無量受苦衆生往來刀山之上萬轉千迴悶絕哀哭俱入鑪炭鑊湯之中展轉輪迴不捨晝夜萬生萬死無有休息是故

天尊慈悲哀愍衆生爲汝演說酆都普濟妙經普度受罪窮魂復生朱陵上登仙境仙化成人爾刀山成寶座劍樹化瓊林六道與三塗火化皆消散無邊諸大罪普悉化爲塵歷劫河沙界皇恩得赦除回心歸正道縹緲上紫微

太上說酆都拔苦愈樂妙經

洞玄靈寶道要經

道言大道幽虛寂寞無名孝出於無乘元炁生生形法孝無名曰道處於無上玄應無下名行高遠利益弘大神通無礙不終不始故名孝道有形之類非道不生非孝不成故大道生元氣元氣生太極太極生天地天地生萬物萬物之類人居其長萬靈之中大道最尊仁孝尊道故名孝道道爲萬物父亦名萬物母又曰道生一一生二二生三三生萬物萬物得道則昌失道則亡精微柔弱忍辱慈孝進修中道心無懈惓以孝自牧上報元恩玄父玄母二親大恩二親大恩故名行孝行孝道也心出於虛道入於無虛無相感不動而應應則道感感孝道也故虛心以待物物亦虛心以待之彼此相待然後神交先通其神後通其身身神俱通則孝道感矣出有入無分形百億無所不宅在天爲天靈在地爲地祇天靈地祇二景之根精也晨夕輪照養育含生在東主九夷在南主八蠻在西主六戎在北主五狄在中主三秦雖邊邦雜類之

種水陸行藏之族悉皆賴道而得受生毋以慈養子以孝生生成之日定有反哺鳥之心猶知報恩五逆之人不如禽獸不行孝道背叛元恩是名凶人非君子也不名道士是眞罪鬼凡百人倫不行孝道見善不從聞道不信道猶慈恩元元不捨方便示現種種神變與其幽驗不能用之是名盡尸盡敗之尸亦如姤媿守尸之精住其身中爾時高明眞王而作頌曰

○勿言孝不眞　勿言道不神　行孝光天下
明然照爾心　心迷暗不悟　躊躇失生路
○吉會考勲名　無功終不度　天堂寂不歡
地獄多寒沍　語汝儀堂子　勤建仙眞步
莫學盡死摩　灰身螻蟻聚　一墮浮遊鬼
萬劫忘生路　湯炭罪未窮　茫茫守丘墓

爾時眞王作此頌已俛而彈指聲聞十八湯炭地獄六宮罪門又作苦頌曰

天堂求不閉　地獄未曾開　受苦無休息
罪鬼合羣來　渴則飲鑊湯　飢則食熱灰
由何失孝道　財色受殃媒　強壯不行道
臨終始欲迴　聞孝翻誹笑　湯火長悲哀

於是眞王作此頌已放心孝光洞朗天下光變成燈照耀十八大地積夜之獄眞王慈氣化成仙雲五色徧覆十方無極世界是諸罪鬼一時放赦洗沐玄津升於鳳階禮悔首過歡喜慶泰而作歌曰

六宮除罪目　九幽無對蒐　天燈朗晴室
稽首禮玄門　三官不受事　長歸帝一尊

爾時罪鬼作此歌已未得受生復歸丘墓夕夕通夢語其子孫曰欲得存亡如願急然九
○幽神香建立精舍盛施牀座精心行道慈救萬物香燈願念報二親恩報大道恩轉誦經教助國扶命救濟孫危療治疾疫守一立功勸人作善是時凡人感通此夢睡中驚悟各見庭中天燈照明光芒射心皆悉寘悟行孝奉道一十八年得六通果是其先亡南宮受化皆生福地見道闡法並登仙位

道言道德弘大孝攝幽明罪鬼家赦而行道子孫寘悟而行孝奉吾道者先當行孝而後行道故名孝道往昔有人先行道而後行孝道無生滅人有始終行道道行未成欲孝而親不待爲不待故則有伏哀之慟傷和損氣不名益易年過四十衰相表現守一遂廢心喪不終及年六十伏尸塚間積經三年形神不散靈禽翼覆猛獸衛護以七月七日立秋之節太一天尊俯而愍之後至秋分遣一仙使齎持瓊丹下而救之入口便活猶如睡覺西宮八王給其飈輪上升天府號曰孝仙于今壽九萬大劫形如金玉氣色似雲出死入生長存無窮孝仙初始備嬰塗炭風霜不改
○飢惱無變道貴丹成高尚其志懷貞抱節然後獲果坐命雲車飛浮上界于今行孝憶想二親元元大恩使我成道不可思議往昔劫中有一人先行至孝二親俱壽一百三十七歲子年已登一百五歲善明方藥常餌丹光父母并子筋力不衰於是孝子被服綵衣又善音樂一日二時歌舞作樂是時父母一旦終亡如人睡卧身不痛惱心志不亂孝子結壟寒殯二親鳥獸雲集助其銜土積經三年墳高百尺於是孝子結廬九載行孝修道天

下神燭以明其心香官燔嬰以為道信天地父母感其精志賜其交棃升入西宮錫號全光孝子明玉真童老而成道于今反嬰雖得道真不忘孝道況於凡夫忘恩背義仁德不行與尸何別反逆天地躭淫嗜酒貪財無義利己害物生啖魚肉膏血涔口通體膻腥信用邪魅或為利出家詐云奉道毀損功德竊取法財貿易酒色不知厭足臨死求哀罪目已定生神不居志意悶亂氣冷色變徒有悔心道不原赦魔鬼離散處處受苦肉食螻蟻○骨肉和土五內糜爛無復人形語汝來生欲奉孝道勤誦經誡諦觀身心斷諸貪著既斷貪著即無煩惱煩惱因緣因貪慾生若斷貪慾生死攀緣永絕無餘身心快樂道心弘廣七祖介福何但一身而成道耶孝道神力譬如天地天地所生無種所有唯有二親不可假作應當行孝以報大恩應當修道齋戒拔度燒香然燈以濟苦厄七祖在難希望子姪請道神力冀得解脫如人囚禁枷鎖繫縛望逢恩赦蕩除罪咎快樂自在心無憂慮冥陽罪目大同小異有罪違赦不如無罪有罪雖免其目猶在既失一行終身無言故生不可失道不可忘忘道失生是名罪鬼不名人也忘道失生隨境而舍展轉無窮如汎大海不識邊際思歸舊島風浪所漂永失來路央生道者亦復如是及其強健難事已辦何不行孝修無上道永斷生死煩惱因緣

道言聞吾道者為賢人行吾道者為真人爾時仙王而作頌曰

○欲知孝道隆　滿堂皆女僮　窈窕西宮室
承運稱王公　此時吾道行　天燈處處明○
神香迴朗識　山野慶雲生　敵國罷鬪戰
四海不交兵　能修孝道誠　斯須見太平

道言道不修人人須修道道本自然不修人道人非自然故應精進修自然道三萬六千道要以孝道為宗未有不慈不孝反逆父母殺害君主而得成道不忠不孝名十惡人生犯王法死入地獄生死受考無有出期淪得餓鬼道

道言至孝修道修孝道也道在至孝不孝非道也何以故孝能慈悲孝能忍辱孝能精進孝能勤苦孝能堅正孝能降伏一切魔事財色酒肉名聞榮位傾奪爭競交兵殺害至孝之士泯然無心守一不動一切魔事自然消伏孝堅金關閉揵死道是諸魔奸津梁斷絕內外寂靜專行孝道內無交兵外無伏賊孝道無形不可取相孝道弘大不可捨相取捨無相真應動用如無盡藏無盡藏故無取無捨有取有捨則有窮有息窮則非道息則非孝不窮不息是名孝道孝如噓吸氣不可停○停氣則身滅停孝則道敗喘息繼念行住憶想故念念在心不可放捨放捨則道敗故不可捨也

道言來生男女欲求孝道莫為利求莫為色求利生癡貪癡貪非道色生嫉妬一切苦緣因色滋長嫉妬非德苦緣非道色心求道道不可得道非祭祀不可以酒肉求道道本清潔不可以纖慢求孝道無心不可以智慧求大道無形不可以色相求夫求道者應以無得心求亦不前心求亦不後心求應以不起不

滅心求應以秘密心求應以廣大心求應以質直心求應以忍辱精進心求應以寂靜柔弱心求應以慈悲至孝心求略舉道要以類推之久自明矣

爾時眞王為諸來生略說道要流通供養有得之者晨夕誦念精修其事心得成道不可思議

洞玄靈寶道要經

四經同卷

洞玄靈寶飛仙上品妙經

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神呪經

太上虛皇保生神呪經

服七

洞玄靈寶飛仙上品妙經

道言飛仙經者出於太原之山玄妙宮中眞人空虛法師與十方太上五嶽仙人九天玉女七十萬人之衆來在玄都玉京紫玉臺之上說三昧無量神呪大經化於天下當爾之時諸天仙衆三十二萬人來稽首請問天尊曰我等弟子愚心六極不解開閉昔蒙先師垂眷賜授黃赤紫符三洞眞秘行道救人不自中替今世淺薄浮逸人多不信道法三洞之化其愚人皆信邪倒見當入九幽長夜之府無有出期愚人不信無復奈何大劫運至天地將壞不久水來蕩除九億萬衆人民崩散與泥同流如水歸海何可以為化天尊大慈之心不審如此薄頑之人何以救之當有異法可得聞不

天尊曰汝所問甚是善哉無量之道今有仙人之術予但諦聽當次受汝道言閻浮之國化而不信欲求升仙先求受籙黃赤紫符開道之源後得三師過度分了得眞人無量三十六部經契三天大明以受神呪殺鬼生人道士治病救濟百姓當受此經大無之衆盤馱九天兵符召籙百鬼雲雷大符九天捍厄太一眞契得仙之本也道士以受此內外法籙便成仙人得道之次當如法行道功滿三千白日升天庚申甲子本命日六齋十直亦當燒香行道消灾散禍安宅求福一二行之不得自隱而行之考及子孫七祖父母當受長夜九幽不但自身即令下賤貧窮口舌官事日日虛使吏兵從其身予欲求道在子心也

一心奉道亦得飛仙　助人作齋亦得飛仙
當路作井亦得飛仙　教人作善亦得飛仙
供養道士亦得飛仙　救拔法門亦得飛仙
敬重老少亦得飛仙　月月建齋亦得飛仙
齋滿三七亦得飛仙　不食供師亦得飛仙

口不說惡亦得飛仙　一心敬法亦得飛仙
不貪世業亦得飛仙　不妒不妬亦得飛仙
不壞人心亦得飛仙　不求好勝亦得飛仙
無有偏心亦得飛仙　平等一心亦得飛仙
口常好語亦得飛仙　布施道士亦得飛仙
看侍疾病亦得飛仙　借貸貧窮亦得飛仙
立治齋堂亦得飛仙　橋梁度人亦得飛仙
施人經書亦得飛仙　火起助滅亦得飛仙
救人懸乏亦得飛仙　水中接人亦得飛仙
念師憶道亦得飛仙　晝夜燒香亦得飛仙
○助人齋廚亦得飛仙　為人立行亦得飛仙
供養給師亦得飛仙　不使師怒亦得飛仙
念道修行亦得飛仙　與師屋舍亦得飛仙
奉師勤苦亦得飛仙　心常向道亦得飛仙
日日長齋亦得飛仙　不偷人物亦得飛仙
行道不厭亦得飛仙　好善禮拜亦得飛仙
施人巾帽亦得飛仙　愛念孤貧亦得飛仙
教化弟子亦得飛仙　天祖年輪亦得飛仙
歲食不缺亦得飛仙　不有違道亦得飛仙
投命為師亦得飛仙　種樹千根亦得飛仙

渡頭度人亦得飛仙
道言道士求仙學道第一建齋便有萬神在空玄之中吏兵萬兆悉在齋堂之中子等一心得講論法事達此無量飛仙天人萬兆玉女一十萬人太上無數之人來下看人作齋齋法在勤子等不可不慎之

道言爾時飛天仙王天帝仙王三十六天仙王復有仙鄉童子仙威童子仙郡童子仙度童子仙鴈童子仙眞童子等三萬六千人俱到大羅宮中巡謁天尊頭面著地稽首作禮○歎喜踊躍依位而坐圍繞天尊三匝畢竟侍座良久虔恭作禮仰承威光得見諸天大聖今同會聽受飛仙經彌日繼夜是時衆中有一仙人姓吳名剛文與太上眞人論議於義不得解釋仙王時即上白天尊未審二人孰是孰非於衆座思勝伏願天尊賜垂判釋

天尊即語剛文無理退仙之位令在月中伐於桂樹不得同侶于今爾是時仙王重白

天尊今日侍座實為傾喜如此大聖等衆有三萬六千人同在道前聖人眞人仙人如斯等衆並是往時賢哲法師於虛空縱有修功立德成道因緣今由忘失不識仙聖階品及將來世學仙道士諸善男子善女人等悉皆不曉及諸布施入於道場功德學於長生度脫泥丸因緣伏願天尊次為解說使來世人知善橋梁知善因緣知善福田爾時

天尊在玄都玉京七寶臺中舉身彈指歎言善哉善哉天堂悉皆振動即告仙王卿等須能作此問開悟一切將來後世甚為要乎今當以次為汝開示昔日因緣作大舟檝作大○橋梁作善因緣作善福田盛聽在心汝昔從無量劫來從生至死今日得登天王之位功德如此不可思議皆從修來汝等功德成就漸登無上道果六通智慧往諸下座聖有九品眞有九品仙有九品卿解乎如此等衆並是往昔開光元年龍漢赤明皆逐劫而來修功立德輪轉生死入諸地獄鑊湯鑪炭刀山劍樹銅柱鐵林吞火食炭或作畜生身種種說竟今得成就至長壽處不生不死湛然當住仙王汝等須皆知凡聖不相去離凡人學

道至仙從仙至眞從眞至聖從聖如許積功皆從凡人間來譬如造臺先從下起千里之行始於足下故謂功滿三千白日升天矣

洞玄靈寶飛仙上品妙經

太上靈寶天尊說延壽妙經

爾時靈寶延壽天尊在南極天中金光山內寶林樹下凝神念道共十千徒衆解說延壽妙經論虛無大道徧體光明洞照天地三界十方一時震響復有諸天上聖一切鬼王天龍十部尋光而至上詣

天尊乞無生死五體投地作禮神尊依位而立時有延命眞人廣福眞人金華眞人妙喜眞人紫蓋眞人黃籙童子碧霄童子青華童子白惠童子及以一切聖衆皆獻寶花百味香藥手執日月靈幢紫光神節十絕靈旛延命寶蓋次第行道燒香散花齊唱延壽天尊咸得度世爾時神尊含笑巍巍從大頂門放十道神光普照法衆身心無有悟者於是道場中有一童子名曰善達前進作禮上白

天尊見在座中皆是變化神仙何得未悟伏願尊顏爲臣解說

天尊言曰此之仙衆雖有神通實無眞道童子曰不審何名眞道

天尊言曰不生不滅名爲眞道無去無來亦名眞道於不生不滅無去無來亦昧眞道一切法相皆爲虛妄世間男女若欲延命長年消災集福但自精心燒香行道布施放生建造功德念經供養兼請道士法師講讀尊經本命齋醮即有注算神王記名神王落死神王上生神王保護念經之人錄其功德奏上諸天金帛豐足求保安寧於是諸天大聖一切鬼王稽首歸依皆大歡喜累劫學道未聞此經並是金口之言於是鬼神發弘誓願生生世世眼見眞仙耳聞正法禮拜十齋常行至道天尊再留偈曰

生前不慈孝　死後報何恩　悲啼在地獄
誰明勸善言　修善自歸善　作惡歸惡源
至心常供養　延壽遇神仙　寫經及造像
福祿自延年

是時座中一切眞仙聞經皆稱不可思議再拜而退

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神呪經

黄老元帝於上清玉洞紫宸金闕臺問天老曰下界人民灾禍之由起乎何也天老曰昔混沌未分元化體一天地設位乃見五行巡歷天下察無道之國觀不祥之人凡處虛域之內蠢動含生命係於天星辰淩犯彗孛衝破遂生兵灾水旱流移知而逃形可全自己逆之遇害凶釁迭生黎民死亡淪沈苦海元帝曰民之所苦吾豈忍之何以救拔免遭危難天老帝君令念七星神呪禹步微言每日面東七徧可以上消天灾下散地禍妖邪蠱魅魍魎毒精自消攝伏遠行避路不敢損害道人能除錯謬之氣續罄竭之年凡百灾殃隨呪即滅汝須秘藏金櫃慎勿流傳授非其人天降刑書即說呪曰

日出東方　赫赫大光　靈神衛我
慶門立章　禄存拱悳　不雲炳剛
把持旣濟　標攝大匡　未越絶命
故水鬼鄉　三元滿體　八神作彊
逆吾者死　敢有衝當　黄老律令
急離遠方　北神統録　永斷不祥
急急如律令

太上七星神呪經

太上虛皇保生神呪經

太上虛皇開散玉庭金房晃曜琴臺鬱青我設三道滅鬼生靈我能無死亦能無生長生自在迴老返嬰寃鬼受錬五神安寧迴飈車輪北謁玉清升入太無與日合明遂成眞人五帝合并三元所告萬神咸聽洞玄三昧無量眞靈羣仙侍衛名列玉清洞眞玉虛無中之無道中之道神化須臾洞神靈應法象有為驅邪滅惡運轉璇璣東方保生青童神靈正一守竟克保昌齡南方保生固氣赤靈萬神無越使我長寧西方保生侍鬼白靈辟除妖氣令我利亨北方保生通利元精五氣眞符使臣長榮中央保生主我身形飛行自在天地齊并遊觀太虛上朝玉京下祛妖魅福惠羣生

太上虛皇保生神呪經

二經同卷

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪經

爾時

昊天玉皇上帝在浩劫天宮玉虛殿內與諸天諸地日月星宿飛天神王諸大菩薩天人等演說開天風雷禹步制魔神呪經爾時

玉帝告水府扶桑大帝曰爾管下方地水二氣吾觀水府多有妖龍蛟蜃妄興風雨飄蕩人民地界虎狼蟲蛇野犴壽命年深變成精怪不歸正教逐其本性妄求淫祀怪亂人民以要血食或強魔惡鬼横殺衆生深可憐憫汝當救之於是扶桑大帝上白天帝曰賤臣職主二司不知衆生以何法救之

上帝曰吾往昔不就王位捨其富貴修行八百劫中頓悟大乘果證清淨自然覺王如來教諸菩薩復經如是兩劫奉元始符命得證浩劫天宮玉虛帝主開天理地是時日月交蝕星辰失度各相吞并爭其分野吾召八天雷神以伏衆星吾以神通鍊之制禦魔王星宿神通莫測吾能使一雷神手提太山移於他方吾能使一雷神口吞四大海水了無涓滴吾能使一雷神踊身十八由旬口吞日月食諸星宿吾能使一雷神口吐猛火徧諸世界焚燒妖魔皆歸正道所得日月星宿各安其方守其分野星宿朗明始分晝夜吾今分付汝三洞經籙可於凡世傳修行有道之人所有雷神隨其實籙聽受符命察呈速現擺撼乾坤之驗張斬妖殺佐之靈受持經籙之人常誦此呪增助雷神威光付與雷神合其正道以契此心爾時

玉帝即說開天制魔神呪曰

五雷威神　與帝同生　受錬玉帝
降伏衆星　猛吏萬隊　夜叉千羣
七頭百臂　巨口金精　身長萬丈
吞食鬼精　行有風雨　坐有雷霆
雷公霹靂　電母真靈　風雷鼓吹
天地皆驚　誅龍斬怪　日夜無停
千神拱手　萬神咸遵　五嶽五帝
四瀆源君　江河淮濟　十二溪兵
九地之下　泉曲幽冥　北都羅酆
洞淵太溟　九天之上　日月星辰
飛天神王　一一咸聽　地司水府
明有鬼營　常行正令　育養羣生
敢有作過　符命所召　雷霆奉命
誅斬燒焚　威不可當　罪不可逃
列位九天　玉帝唱謡　神功赫赫
震怒揚威　斬妖殺怪　雷電星飛
婆羅威震　騰利吹輝　復由陳既
畢鑑緋衣　鼓流微妙　南魯擲衣
付煙石義　夜威斗中　須迎太王
阿奴上言　鼓千和母　嗔住阿烏
輪輔明壽　奎避達圖　福謡真易
雷霆隱諱　誦之萬徧　與神同契
光明日月　威神加備　壬癸亥子
常誦此經　神靈助祐　與道合真

上帝神呪　勿傳非人　輕泄漏慢
殃及子孫　至誠誦之　役使雷霆
上朝帝闕　下濟幽冥　若依吾教
諸天唱名　雷霆護衛　號曰眞人
急急一如　玉帝律令

爾時水府扶桑大帝與諸天諸地日月星宿飛天神王諸大菩薩天人等衆皆大歡喜信受奉行於是扶桑大帝而作誓言臣於下界廣傳流行救世之人是時

玉帝重告扶桑大帝曰若無此經籙便凡世之人不能制禦妖邪役使雷霆爾當於世廣隨傳度勿示非人令救天民吾遣三官皷擎檢察功過分毫無失有功之人吾遣天符召之金闕量功深重登品仙職於是

扶桑大帝關具

聖旨仰謝天恩朝辭而退

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪

太微紫微妙諦經華敏忍宗太英含元文象郭舒孫界吻雕盤盧福昭明輪混洞太無玉皇玄中吉祥音檀熾鈞蒼變和庠塗波陜符南皐玄母坐臺赤混太無王虛元生吉祥音檀熾鈞翊琚儲靈內章元帝藍歆無紫衙衛瑚蒙甘冥寂玄通玉虛始神吉祥音檀熾鈞太清紫華飛神度命夲篠觫華吉祥音檀熾鈞太清丹華飛光保生觸音閒朔楙客吉祥音檀熾鈞太清青華飛仙鍊神甄甄銘奮勵宛吉祥音檀熾鈞上清素華飛雲鍊形浸斛唐彭燕吉祥音檀熾鈞上清黄華飛化鍊氣窐巢婁鎬衡吉祥音檀熾鈞上清緑華飛明護寃覺廢珂琰觀吉祥音檀熾鈞玉清瑤華飛玄長生藍蘇丹株包企模吉祥音檀熾鈞玉清碧華飛黄飛仙晶羅頡力吉祥音檀熾鈞玉清玉華飛玄洞玄都明最旭晨吉祥音檀熾鈞玉虛金華飛玄妙靈旭奮晨虩標古吉祥音檀熾鈞

洞淵黄華三昧帝心大洞光明正印玄章太極眞常紫微眞母伏降六天制禦萬鬼拯救懸趣賓治儀盧消滅萬災集定萬福結集生氣貫入玄津演吉祥音注歸丹母發生內寶玉芝瑯英黄芽金液琅玕玄珠九轉八瓊證聖眞仙十通妙行圓滿濟度大洞帝一尊君吉祥音檀熾鈞

天尊彼時玉音光中增飾妙華洞觀始通吉祥音檀熾鈞洞微梵通吉祥音檀熾鈞洞空氣通吉祥音檀熾鈞洞虛華通吉祥音檀熾鈞洞靈力通吉祥音檀熾鈞洞眞道通吉祥音檀熾鈞洞玄靈光通吉祥音檀熾鈞洞源神通洞明帝心玄通洞清冥慧元通吉祥音檀熾鈞終全眞一安處無爲妙行一乘中觀思神念眞慧命作用通氣制禦萬靈吉祥音檀熾鈞通神坐致自然通靈坐在立亡吉祥音檀熾鈞道備登晨飛升太空位登仙公侍列玉清無無上眞吉祥音檀熾鈞太眞玄符普度天人吉祥音檀熾鈞是時

元始天尊與咸德自在天尊同聲重說太極

紫微伏魔制鬼拯救惡道消灾集福吉祥神呪已六天震動魔山崩摧宄裔絶源地根斷蒂鬼趣消滅俱化善神是時會中無量飛仙清和玉女水史眞妃芳華采玉女百千億萬衆雨八色天花繽紛飄下香風熏馥和氣氤氳

元始天王告定一眞人蔚羅眞人曰此神呪玉章乃三昧帝心光明正印太極妙本紫微眞人能破宄魔心能救鬼趣苦能消萬灾劫能集萬福祥功德無邊不可思議今日爲汝等重宣玉文增飾呪心圓滿妙行使汝等持此呪印利益人天度諸有情齊登聖果今宣玉勅囑二眞人汝稟命奉行普濟普度勅威德自在天尊定一二眞人徧滿十方界持我光明輪三昧太定印帝心行大心制伏六洞魔破滅萬鬼羣解釋十二宄結網悉消平鬼趣絶惡根凶魔化善神我道一氣沖清和鼓化風自彼鬼類幽直超三善中帝心成大心正氣永和融學仙修大乘妙行著玄功掰獄與龗軀悟眞登仙公使彼洞淵心玄玄控三龍化合衆生心光明澄十通安集太眞房道遥景華峯怡然金闕庭王光他我同氣與元始通吉祥成大功於是太玄道父威德自在天尊定一眞人蔚羅眞人飛仙玉女清和玉女水史眞妃芳華采玉女諸天仙衆異口同光並作一音太和自然說偈讚嘆云

太極紫微帝心呪　十通吉祥檀熾鈞
臣等六根爲讚揚　惟願慈悲作證度
呪燭無窮照法界　大光大明三景輪
明過日月及天光　照燭幽途普開朗
呪音無窮通法界　神雷天鼓玉音傳
振輝法韻響靈音　開悟衆生悉明慧
呪香無窮徧法界　不增不減太和風
灑爲法雨出爲雲　需馥衆生溥清淨
呪味無邊周法界　太和太一萬善源
外爲神水内華池　潤益衆生悉長命
呪相無窮大變化　眞應法身如塵沙
金肌玉骨萬道全　堅固金剛形不壞
呪心十通徧法界　無高無下普開明
龍光一點出中山　照徹人天悉開悟
呪威無量神通廣　力過那耶殺古尊
牧降六洞大魔軍　斷絶鬼鋒正仙道
呪福無邊廣圓滿　富王貴王不能過
有如天尊大意珠　光照無窮福德藏
呪德無量大慈悲　從劫至劫運慈仁
巍巍三氣道中尊　周濟人天悉圓滿
臣等六根讚嘆已　至於身外植玄根
玄根永茂徧人天　同等一乘眞妙行

是時太玄道父威德自在天尊定一眞人蔚羅眞人諸天眞人神仙天帝神王仙官仙王飛仙玉女水史眞妃芳華采玉女等說偈讚嘆已稽首

天尊奉辭而退

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪

太上三生解冤妙經　服九

爾時

尋聲救苦天尊與諸侍從巡遊十方世界化度衆生出離苦海令歸正道不入邪宗觀見西方於內一國王號淨梵此國人民多生淫殺不造善功多沈地獄多失人身念彼衆生遂即化身下降其國王夜夢神報來日天眞自東而至何不迎之王心不寐坐而待旦詔衆大臣后妃天親及諸市民遠離本所迎接天尊至於城西有一大園樓閣嚴整花○太繁盛是時

天尊在七寶殿內金龍座上天童侍衛國王大臣后妃天親及諸市民座下圍繞觀聽演說正一妙法俄然瑞氣盈園天花交散大衆驚異喜悅難言時有皇后及諸貴妃燒香拜禮跪而告曰弊居小國愚魯之邦未嘗得聞如斯高玄妙道今日遇值深為幸矣有少短意欲訴道前伏願洪慈特賜允許

天尊曰汝有何言盡心而說皇后告曰今王年老子嗣未立先有所懷數月之中遂致損落其或月滿所得男女或一歲二歲或三歲或五歲之間即便死亡未知前生今世何罪致得如是若蒙哀愍則仰受訣言

天尊曰是汝前生之中懷孕不慎殺落其胎兒女心內憎嫌故得令身如此之報恐汝不信吾令攝此冤魂汝當親問天尊指處皇后視之見一夜义面如業藍眼如恠星指皇后而言前生之時我受陰注投你為母你身年幼全無惜護隨性作為因此不慎殺落我身今欲還報緣汝前世生居中國敬奉天地日○月星辰勤侍翁婆孝順父母欽崇三寶至重善人塑像造經略無慳惜蓋殿修壇竭力施為憫憐困苦濟惠貧寒積此善功今生證為小國之后若非此福我即殺你料應多日皇后聞言心神懼怕戰戰兢兢拜跪道前我有先身曾作如是今日雖知悔之何及伏望天尊略示方便捨自己之財盡為布施願求解釋

天尊曰善哉善哉汝雖前生建大功德廣作福田即知不曾懺悔身中之冤結吾昔於正一天尊受三生解冤妙經汝當隨吾精心誦之冤業自消夫人稟天地而生搆陰陽而成三月之外始分男女可保而不可傷可養而不可害命與大人一體無異誤損有落便成冤債一日造冤三世報還豈不怖哉迷昧衆生倚恃年壯懷孕之時全無將護恣意而行登高跳下負重急走或跨騎勞形或陰陽不慎或撞或隱或搦或按或撲或揉或服藥而損或針刺而傷或食毒魚惡肉或喫硬物冷漿如斯等事姙孕多傷或是自作或教他○殺害之因焉能盡說前生所作今身還報致使懷孕多病疼痛纏綿飲食減少行立艱難皮膚腫破腰似錐鑽巴明盼夜一日如年受此痛苦唖至月足臨產多般或連日不分或橫逆不順親姻恐懼眷屬憂惶當此之時冤家來害苦痛非常或母活子死或子活母死或子母俱亡皆為橫夭之鬼若得託生依前再受若未託生纏害親姻若遇此經志心持念一切冤業盡總消除即說呪曰

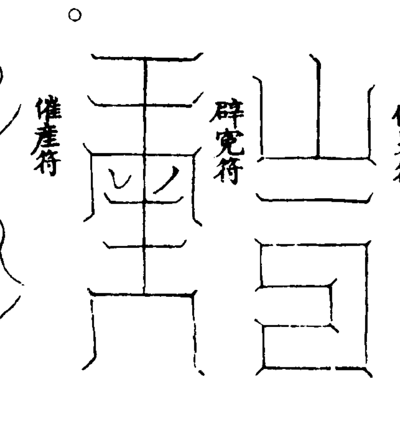
晨昏運度　耀明古今　萬類受稟

結化成形　寃業惧染　三世相侵
正一之氣　解免寃魂　聞之即散
聽之離分　天丁甲卒　扶護無傾
速生速免　各得安寧　元皇符命
時刻不停　急急如　律令

是時念經七徧夜乂座前拜謝
天尊我今承斯功德經往中土託生富貴之
家拜謝而去衆人聞之皆大歡喜
天尊曰此經非獨解一人之寃結汝等各發
誠心誦經百徧一國之人應有寃結悉皆解
脱于會下言同聲誦之至於百徧驀見陰雲
四布黑霧之中瑞氣垂空諸多類拜而言我
等特蒙
天慈降賜經法一國寃結已生未生罪無輕
重咸皆解脱倐忽之間雲收霧歛天氣朗清
人民歡慶讃謝天恩衆等告曰然頼道力普
得濟度雖無即目之寃慮有他時所犯作何
預修功德永離此苦
天尊曰吾今說此三生解寃妙經若有善男
子善女人每日燒香誦經三徧己身寃結盡
皆消滅如精心抄一本與人合家眷屬同霑
福惠若復有人胎氣怯弱或數落不安轉禮
此經即得安穩必得智慧男女如睡夢中間
常見亡過兒女此是寃業又待重來精心每
日旦暮燒香拜禮此經寃魂自退晝無驚怖
若復有人臨產多難即於難月之前請正一
道士法師對
三清聖像焚香誦經遂感善神護佑誕育順
理則無寃橫之灾子母全安各保天年之壽
如行住坐卧精誠持念後世為人富貴聰明
形容端正子孫榮旺後福無量歎斯因緣而
作偈曰

衆生多結寃　寃深難解結
一日結成寃　三世報不歇
我今傳妙經　解除諸寃業
聞誦志心聽　寃家自消滅

是時
天尊說經既畢諸仙大聖來迎
天尊巡遊他方濟拔羣品再為國王后妃曰
自後依奉正道即生孝慧之男吾今付汝靈
符三道朱書吞之一符保身一符辟寃鬼一
符催速生汝等可以教世人遵敬奉行

太上三生解寃妙經

五

太上靈寶五符序卷上

玄古淳和陰陽無綸風不動條雲雨以期萬物自繼其心蒼生任道而行上對天心天人合氣言凶未兆不聞殺害無懼其凶不欣其吉不見可否之言不生是非之教淳然不虧峙然不損推天任性委地縱命千萬穫所莫傷其和其和不傷天地無主無主而自化不教之大訓保其命也于時人年九萬歲然後始學仙道而升天斯將可謂至化順其心也可謂至教化之無方教亦無跡跡不見而功存訓長守而德沒可謂天和其象三才比同者也逮三皇之世淳和欲缺微有得失笑怒於色作制以定兆民神靈營身以全衆生可謂競始學而爭己發聲稱言得失相自然諸兆卦象萬物計玄虛於天地有事之興於此兆矣及軒轅之時神農世衰諸侯相侵互有攻奪之氣明主弗能正也於是黃帝習用干戈以征不廷諸侯咸來賓從而蚩尤最為暴莫之能伐炎帝欲侵凌諸侯諸侯咸歸軒轅軒轅乃修德振兵治藝五種撫萬民度四方教熊羆貔豹貙虎稷天以與炎帝戰于阪泉之野三戰然後行其志蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師與蚩尤戰于涿鹿之野遂克之諸侯因尊軒轅為天子代神農氏以雲命為雲師置左右大監監于萬國鬼神山川封禪與為多焉獲寶鼎迎日推筴舉風后力牧恒先大鴻以治民順天地之紀幽明之故死生之說存亡之難時播百穀草木淳化鳥獸蠶桑網羅日月星辰水泥土石金玉勞勤心力耳目節用水火什物有土德之瑞故號黃帝黃帝生二十五子其得姓者十四人黃帝居軒轅之丘而娶西陵之女是為累祖累祖為黃帝正妃生子二人其後皆有天下其一曰玄囂是為青陽青陽降居江水二曰昌意降居弱水昌意娶蜀山女曰昌僕生高陽高陽有聖德是為顓頊黃帝之孫而昌意之子淵淳有良謀疏通而智養財以任地載時以象天依神靈以信義治氣以教民潔誠以祭祠北至於幽陵南至於丹穴西至於流沙東至於蟠木動靜之物大小之神日月所照莫不稱屬焉生子曰窮蟬而玄囂之孫高辛立是為帝嚳帝嚳黃帝曾孫也高辛父曰蟜極蟜極父曰玄囂玄囂父曰黃帝自玄囂與蟜極不得在位至高辛即帝位高辛於帝顓頊為族子高辛生而神靈自言其名普施利下於其身聰以知遠明以察微順天之義知民之急仁而威惠而信修身而天下服取地之物而節用之撫教萬民而利誨之曆日月而迎送之明鬼神而敬事之其色郁郁其德巍巍其動也時其服也工帝嚳既執中而尸天下日月所照風雨所至莫不從助總得天地之心其時有天人神真之官降之乘寶蓋玄車而御九龍策雲馬而發天窻自稱九天真王三天真皇並執八光之節佩景雲之符到于牧德之臺授帝嚳以九天真靈經三天真寶符九天真金文上開太上通天之氣下數元生神祇之度極混沌而為限終地幽以生初唯天真而造其涯下賢不能達其際九氣所陶神齊日月於是物木名草萬品分別甘苦有味金石殊類上以營天使二儀無

遺下以營人令年命無墜達觀者希其意入妙者仰其味然其文繁盛天書難了真人之言既不可解太上之心衆叵近測自非上神啓蒙莫見髣髴是以帝嚳自恨其才下徒貴其書而不知其向帝嚳乃祭天帝北河之壇藏於鍾山之峯封以青玉之匱以期後聖有功德者令施其幽滯鍾山弱水之北一萬九千里山高萬二千里其上方七千里周迴三萬里自生千芝神草千四十種人但脚履其上三步乃仙矣上有金臺七寶紫闕元氣之所舍天帝君所治處也日月所不能照鍾山光耀晝夜朗然照明十萬里外皆星漢所不及聖人言天缺無西北是鍾山照九陰之下矣帝堯之時洪水滔天山壞陵崩下民斯憂堯命求能治水者羣臣四嶽皆曰鯀可堯曰鯀為人負命毀族心有缺傷恐不可用四嶽曰未見復有賢於鯀者願帝試之於是堯聽四嶽用鯀治水九年而水不息功用不成於是帝堯乃求人更得舜舜登用攝行天子之政巡狩行視鯀之治水無功乃殛鯀於羽山以死天下皆以舜之誅為是於是舜舉言鯀子禹能而使續鯀之業堯崩帝舜問四嶽有能美成堯之事者使居官皆曰伯禹為司空可成業美堯之功舜曰嗟然命禹卒平水土禹拜稽首讓於契后稷臯陶舜曰汝其往視爾事禹為人敏給聰濟其德不違其仁可親其言可信聲為律身為度稱以土疊疊穆穆為綱為紀禹乃遂與益后稷奉帝命諸侯百姓興人徒以敷土隨山刊木定高山大川禹傷先人父鯀之功不成受誅乃勞身焦思居外一十三年過家門不敢入薄衣食致孝於鬼神卑宮室盡力於溝洫陸行乘車水行乘船泥行乘橇山行乘樏左準繩右規矩載四時以開九州通九道陂九澤度九山令益與衆庶稻可種卑濕令后稷與衆庶艱食鮮食食少調有餘相給以均諸侯禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利禹行自冀州始既為壺口斷梁及岐既修太原至于嶽陽覃懷致功至於衡漳恒衛既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入于河濟河兖州九河既導雷夏既澤灘沮會同桑土既蠶於是民得下丘居后土平濟大水既消爾乃巡狩於鍾山杞上帝於玉闕歸洪勲於天后還大成於萬靈然後登彼玄峯於繡嶺之阿瓊境之上忽得此書禹乃更恭齋壓林幽岫請奉佩身真人告禹曰汝功德感靈天人並助而年命向彫崄矣哉乃口訣以長生之道示以真寶服御之方分摘而別還乃計功勞於會稽之野召會羣神於東越之山是時四氣温隆清風既鼓玄功妙暢虛心内治思退身以滅跡惟藏景於幽緒覩九天之靈奧觀三天之寶圖動以全生為大順靜以含精為久視上覽天經幽而難纏下愍羣生不知其紀乃復鳳翔南山龍崎海島更撰真靈之玄要集天宮之寶書差次品第分別所襂行五色定其方面名其帝號太上本名為靈寶五符天文藏於玄臺之中堅石之碩(古紅切)隱於苗山之岫萬年一出以示不朽其一通書以南和丹繒隱齋於蒙籠之丘訖封以金英之函印以玄都之章命川澤水神以付震水洞室之君須三千

之會當傳與水師傳伯長其石碩之文乃待大劫一至而宣之耳禹於是服靈方以匿景莫盜山以顯終仙人解其契愚人謂其亡大哉神化委身歸宗於𢧐大君玄跡高通萬劫驗其書道詠須其方陽九見上天之書百六告傳氏之功洪唱千代蘭氣遺芳者也其後吳王闔閭十有二年孟春正月命儀江湖櫂旗蛟龍觀兵於敵國解帶乎包山包山隱居爲使者號曰龍威丈人令極洞室之所深履洪穴之源包山隱居得道者也處于吳山莫知其名赦兀不羣高離世榮時人號曰包山隱居闔閭數親駕修敬問以安危是其時嘗共講此源路之由故爲其暫使乎隱居於是帶燭載火晝夜行邁一百七十四日而返既還具說云不知其所極隱居當步行可七千餘里忽遇羣孔雜穴千徑百路沙道亂來俱會一處形象相似門戶同類其叢徑之口有金城玉屋周迴五百里於衆道中央明月朗煥華照逸光其中帷帳牀机窻牖窖房錯以紫玉飾以黃金雲廈凌天莫識其狀於是顧眄無人瞻望城傍見題門上曰天后別宮題戶上曰太陰之堂隱居知是神館不敢冒進門內乃更齋戒思真三日束脩而入看行其內於玉房之中北机之上有一卷赤素書字不可解隱居再拜取書曰下土小臣爲吳王使請此神文以爲外施真氣信效既還出外而見其門戶自閉聞其中有簫鼓激響人馬之聲隱居震懼不敢久息又不敢復進前路恐致迷亂不知歸向於是迴返齎所得書以獻闔閭自說初入乃小暗須火而進然猶自分別朦冥道中四方上下皆是青石方五六丈許略爲齋等時復有廣狹處其腳所履循有水濕或一二里間隱居行當出一千里不復冥暗自然光照如白日大道高燥揚塵左右有陰陽溝三十里輒有一石井水味甘美飲之自飽不飢或見人馬之跡旁人他道其隱居所行路及左右壁似白石石皆洞照有光廣七八十丈高豎二百許丈轉近至洞庭不復見上所極仰視如天而日光愈明明如日盛中時又不溫不涼和氣沖然聞芳香之氣鬱勃終而不休及道邊有房室亭傳奇瑋琱鏤不可目名既至衆道口周行廣狹隱居迴帀相去可四五十里四面有玉柱爲揭題曰九泉洞庭之墟其間植林樹成行綠葉紫榮玄草白華皆不知其名也五色自生七寶光耀晃晃飛鳳翔其巔龍麟戲其下斯實天地之靈府真人之盛館也隱居具書其所履見示王王肅然駭聽乃清齋靜臺祭天而受書焉即其年太吳風雨以時五穀豐熟兆庶樂業國內安融闔閭珍貴其天文而不解其辭乃遣使者齎此書封以黃金之檢印以王皇之璽書旨以問魯大夫孔丘使者到魯國奉書踞於丘前曰吳王昔命駕出遊瞻望海津息卒於東林之丘遊宴乎北包之山於是秣駟戲輿忽有赤鳥遊翔其間銜此素書墮王車前大人元吉靈瑞自天饗國萬紀金石長存使臣出國奉齎天文願告禎祥來福之因丘恬然閑居不發其函乃答使者曰丘昔遊於西河之上聞童謠歌曰吳王出遊觀震湖龍威丈人名隱居北上包山入靈墟乃造

洞庭竊禹書天帝大文不可舒此傳伯長百六初今雖取出喪國闔閭丘冢童謠之言昔夏禹治水拓平山川功舉事訖廵狩於鍾山之阿得黄帝帝嚳等所受藏上三天太上靈寶真經後遊會稽更演解靈寶玄文撰以爲靈寶文藏一通於名山石礩村一通於水神當有得道道士得之而獻王者丘恐此書必靈寶符太上真文也若以赤烏所銜而墮丘未詳也使者跪謝伏實如大夫之言子路侍側曰奉君之使罔君之命非忠臣也入國而期○

○有司受事而奸其辭非良使彼狡人矣由請討之孔子曰夫振衆以冥太陽仰手而障之白日陽光其可掩乎日月其可蔽乎此二象焉惟掩塞之爲惡耶苟照之所逮無傷也汝無伐焉孔子乃告使者曰此天官之靈蘊大聖之所撰上敘太和陰陽之氣下論道化養生之會唯仙人能用其文君王不能得其術若乃抗身幽邈遠尋自然避羅鎖於無爲豁爭競于深山幽居是時問丘將或告王靈文之奇奥太上之微言也遂以書還使者不開視也使者歸具說丘言闔閭自傷方籌嘆息而絕望遂不復重求解釋也乃藏之神館秘貴靈文其後闔旦親自取視函封不脫而失書所在矣夫差獲之於勞山終有殺滅之患闔閭採之於洞庭遂爲句踐所并是由丘所說童謠之言喪國闔閭徵矣夫神文非啓撰而攬之者鮮不爲禍也天書非道同而傳之者無有不嬰罰於玄都也

華子期者九江人也少好仙道入山隱跡採服草藥棲身林阜二十餘年忽遇甪里先生○

○乃授之仙隱靈寶方一曰河圖隱存符二曰伊雒飛龜三曰平衡案合服之日更少壯色如少女一日行五百里能舉千斤一歲十易皮乃入潜山中而白日升天矣

仙人挹服五方諸天氣經華子期受甪里先生訣樂子長書出神名

東方青牙九氣之天其氣煙如春草之始萌其光如暉日之初隆下有朝華之淵上有流英之宫室有青腰玉女堂有太上真王玉女乘九山之獸真王駕九光神龍上導于九天八之氣下引九泉之流芳養二儀以長存護陰陽以流通天致元精於太極地保山嶽於句芒神運虛于寂臺人養五藏於脣鋒所以燊瀧之者無極存之者不終於是迴萬劫而再始却衰朽而童蒙爾乃鵬奏九遐上登玄洞仰尋太真之靈官與仙像而爲宗大哉靈寶青牙長存由九氣之功

南方朱丹三氣之天其氣煙如絳雲之苞白日其光如玄玉之映流淵下有赤泉之泓池上有長生之朱宫室有太丹玉女居于太陽○

○三山之上堂有元氣丈人駕三角之麟上導泰清玄元之靈化下和三氣之陶館令萬物之永存運天精於南夏養人精於丹脣所以採之者無終營之者求存於是却凋老而反嬰還枯朽而茂繁擢秋霜之落葉反光華於萬春爾乃龍吟虛空鸞翔雲端忽縱心而豁慮無塵埃之是戀大哉靈寶朱丹長生由三氣之勳

中央元洞大帝之山上出黄氣下治地門其氣煙如雲徑蒸九天元精往來氣直如弦上

通太上無極下生神靈其光如飛景之羅朝日其明如朗月之照幽城內有玄膺九窻之關外有醴泉玉漿之淵眞人名曰子丹天中號黃庭戊已天倉玉女却死主養生宮號曰大帝總御九天之眞乘地軸之輦從六甲六丁遷賞道功誅伐魔精上導自然之和下極五土之靈天地守以不虧陰陽用茲不傾天氣柔順而無極人漱脣齒以不零於是抗虞淵之頹日反朝霞之始明迴惛朽之枯叟華休滅之方清光頹燁然而還初神氣充實以○流盈爾乃虬步八域上升雲路超羣萃以淩眆挹天氣以自度友眞仙於太微後三光而告暮大哉靈寶黃庭長生由一氣之固

西方明石七氣之天其氣煙如明月之落於景雲其光如幽夜之覩於明珠白龍銜芝草而啓騰靈眞降素醴而霑霈斯乃七天之靈澤上眞之瓊腴氣甘和而澹妙雖鼎味而不殊下有玉泉之長河上有流英之樓宇室有太上素女堂有元氣大夫乘崩山之犢虎騁雲輦於虛無上導洪精於七天下和衆生於雲衢挹雲露於皓芝飲靈液於龍鬚叩天池而鳴鼓枚甘津於舌端所以存之者莫墜爲之者永居是以却素髮而玄黑反枯朽而嬰孩爾乃鳳鏘景漢朗嘯清虛梳雲岫而錬神養精和於太初致眞人而爲友安知榮辱之所如大哉靈寶明石長生由七氣之娛

北方玄滋五氣之天其氣煙如飄風之激於炎林其光如流星之墮於洪波煎玉飴於龍鼎汲玄氣於天湖下有長生之淵中有太上之冢室有夜光玉女服雲林之翠羅乘靈虬○以啓眞駕鹿輦於天河上導五常之流氣下拯萬生之衆和護二儀而不傾保羣命以永遐天致元精於太玄眞人養三府於齒牙所以爲之者長存用之者壽多漱神津於元首合淳氣而弗華於是迴陽光之西傾還昃日於東陵却衰枯之絕煙反童稚而方升爾乃鴻鼓靈池勃鬱而龍騰友眞人以論好與靈仙而高登其德洪矣爲有能勝大哉靈寶玄滋長生由五氣之興

靈寶五帝官將號夏禹撰出天文中字會稽南山之陽所撰集

東方靈威仰號曰蒼帝其神甲乙服色尚青駕蒼龍建青旗氣爲木星爲歲從羣神九十萬人上和春氣下生萬物

南方赤飄弩號曰赤帝其神丙丁服色尚赤駕赤龍建朱旗氣爲火星爲熒惑從羣神三十萬人上和夏氣下長萬物

中央含樞紐號曰黃帝其神戊已服色尚黃駕黃龍建黃旗氣爲土星爲鎭從羣神十二萬人下和土氣上戴九天

○西方曜魄寶號曰白帝其神庚辛服色尚白駕白龍建素旗氣爲金星爲太白從羣神七十萬人上和秋氣下收萬物

北方隱侯局號曰黑帝其神壬癸服色尚玄駕黑龍建皁旗氣爲水星爲辰從羣神五十萬人上和冬氣下藏萬物

靈寶要訣廬林仙人授樂子長隱於勞盛山之陰

道士入山採藥採八石靈芝合丹液及隱身林岫以却衆精諸無靈寶五符者神藥沈匿八石隱形芝英藏光所學不成邪氣試犯鬼

惟振驚矣諸見魍魎之妖以靈符指之即自消滅若山精恐脇亦登摧折千變萬化唯其所恣也道士不可妄行非道非道之法當遠之也子之慎至矣遵大法者即便收對羣神攝召萬靈斬截凶魔佩五文於肘間招仙真于九霄秘靈寶於五方非同契而永幽斯乃上皇之玄教文命藏之於東苗誓萬劫而一宣然後覩天書之弗凋閉口則福徹而著泄漏則禍重而暴是以帝嚳之至覩不與嚚子於唐堯

○太清五始法

行東方之道木肝王心爲上相常以立春春分〻靖室各首其臥瞑目存其内思肝氣正青赤神侍之黄氣養之隨身正青上與天通太清元氣下入身中勾芒來至老君主之王者行之則麒麟至翔鳳發而萬物華茂歲星順度精通太微南夷服靈瑞至

東方仁木王火相土死金囚水休囚死當養子爲父報仇

行南方之道火心王脾爲上相常以立夏夏至入靖室各首其臥瞑目存神内思心氣正赤如日黄神侍之白氣養之隨身正赤上與天通太清元氣下入身中祝融來至太一主之王者行之鳳凰來翔甘露降景風扇萬物育長天垂景星熒惑順常蓂莢生嘉禾成西夷服中國豐

南方禮火王土相金死水囚木休囚死當養子爲父報仇

行西方之道金肺王腎爲上相常以立秋秋分入靖室各首其臥瞑目存神内思肺氣正白黑神侍之青氣養之隨身正白上與天通太清元氣下入身中蓐收來至太和主之王者行之白虎見仁被厭嬰子蠱毒藏形清風新雨五穀熟咸萬機得序玉衡順平天馬來下太白順行東夷服鸞鳥至

西方義金王水相木死火囚土休囚死當養子爲父報仇

行北方之道水腎王肝爲上相常以立冬冬至入靖室各首其臥瞑目存神内思念腎氣正黑元氣瀏瀏如山出雲浮行著天上與天通太清元氣下入身中一身盡熱赤氣養之玄黄五色玄冥來至道君主之王者行之萬水流通神龜鮮文理風戢雨萬物閉藏休養黄泉勿妄夭傷辰星順度文曜不絶南夷服黒丹出

北方智水王木相火死土囚金休囚死當養子爲父報仇

行中央戊己之道土脾王肺爲上相六月土王日入靖室正向南坐瞑目存神内思脾氣正黄白氣侍之黒氣養之隨身正黄上與天通太清元氣下入身中正黄渾如雞子濟泊無爲萬物自理禺彊來至道君主之王者行之則八方被化百神並營地吐醴泉天垂景星黄龍見升精芝英茂威儁生甘露降禾稼成四夷降伏天下太平

中央戊己信土王金相水死木囚火休囚死當養子爲父報仇

食日月精之道

食日之精可以長生常以月一日三日五日七日九日十五日日初出時披髮向日瞑目

念心中有小童子絳衣文綵五色熠燿正赤
兩手以摩面下至心十二反為之日精正赤
黃氣來在目前入口中嚥之二九以手摩送
之呪曰
日君元陽與我合德俱養絳宫中小童子須
臾念下至丹田中止令人長生
食月之精以養髮根白髮復黑常以夜半思
髮間白氣周行身中上至腦户下至兩足心
自然之道易致難行常以月十五日向月呪
曰
○月君元陰與我合德俱養丹田中小童子因○
瞑目自念月白黃精氣來在目前入口中嚥
之三七而止以手摩送之下至丹田中止
中黃道君曰天生萬物人為貴人一身形包
含天地日月北斗璇璣玉衡五嶽四瀆山川
河海風伯雨師靈星社稷麒麟鳳凰龍虎玄
武五穀桑麻六畜牛馬鳥獸魚鼈黿鼉竹木
百草無所不法也亦立天子置三公九卿二
十七大夫八十一元士亦布九州百二十郡
千二百縣萬八千鄉三萬六千亭十八萬堠

亦有宫闕家宅門户井竈釜甑杵糧黍稷諸
神可飲食者人而知之即可長生也
人頭圓象天足方法地髮為星辰目為日月
眉為北斗耳為社稷鼻為丘山口為江河齒
為玉石四肢為四時五臟法五行亦為五帝
亦為五曹上為五星下為五嶽內為五王外
為五德升為五雲化為五龍五臟者謂肺心
肝脾腎也六腑者膽為肝腑胃為脾腑大腸
為肺腑小腸為心腑膀胱為腎腑臍為都鄉
腑膽為天子大道君脾為皇后貴女心為太
○尉公左腎為司徒公右腎為司空公八卦神○
八者幷臍太一為九卿十二環樓神十二人
脾中諫議大夫十二人幷三膲神三人合二
十七大夫四肢神為八十一元士上元氣為
冠蓋使者下元氣為大鴻臚上部九變中部
九孔下部九名法九州也三公府九卿府二
十七大夫府八十一元士府合為百二十府
府內為五曹外為五官合為十官為千二百
縣中神萬八千為萬八千鄉上神三萬六千
為三萬六千亭亭有五堠為十八萬堠又肺

為玉堂宫尚書府心為絳宫元陽府肝為青
陽宫蘭臺府膽為紫微宫無極府脾為中宫
太素府腎為幽昌宫太和府
子欲為道長生不死當先存其神養其根行
其氣呼其名頭髮之神七人字尋長項上神
三人東王父腦户中神南極君字元先眉間
神天靈君兩耳神四人字嬌女兩目神六人
字英明鼻中神字通盧口神字丹珠舌神字
丹黃齒神三十六人字衛士喉中神字虎賁
兩眉神字膂神兩手神字鬼陰肺神字鴻鴻
○心神字呴呴肝神字臨臨膽神字獲獲胃神○
字沮沮脾神字椑椑兩腎神字瀏瀏臍中神
字玉靈子丹田中神字藏精大腸神字沌沌
小腸神字梁梁陰神字窮英女人神字丹精
兩髀神字陰陰兩膝神字脛公兩脛神字隨
孔子兩足神字柱天力士
子瞑欲臥從上三呼之竟乃止若體有疾痛
處皆隨痛所九呼其名令神治之正臥瞑目
存其神所疾立愈月望朔分至之日夕皆存
神內視召呼體上神名使令拘鬼制鬼真人

曰子欲登仙當召身神

中黄老君曰子既知身藏之神名又當知天地父母赤子之家五城十二樓眞人秘之於太清玄和之府叢霄之觀非有仙録者不見其篇矣甪里先生口傳之訣於華子期有欲知天地父母赤子三一也天一在華蓋下人一在斗户地一在日月所遊三一煌煌如明珠子不守之生復何求又地一在日月所遊人一在斗户天一在華蓋下元氣翩翩相引也神龜在中正顛俄子欲得之當問我○一之所在安在兹不但守雄復守雌一在無形甚難知子不知一萬事失大如雞子黄其色如甘橘出爲半入爲一子能守之萬事畢三一者身上之三宫也頭心臍謂之三宫也既已知天地父母赤子之家五城十二樓眞人須當知服神丹金液太陽流珠太一必爲三天宫人子不服此三元虛自苦耳

第一先存五獸者青龍白虎朱雀玄武是也中央黄麟此五獸忽變爲山林其四方林外有仙人虎賁羽林郎面各八人存之廣狹隨意可隱萬人

第二當召身中神從頭至足存其神養其根行其氣呼其名必得長生神仙

第三守地一名曰丹田皓白如雪五色玄黄遺母所居溺水胞中

第四守人一名曰絳宫南極太一赤子小童右月左日蒐蒐合并

第五守天一名曰紫宫大如混雞子九色玄黄交結星曆身上紀綱

第六食神丹太陽之精常以月一日始七之○生三五七九及九月半甲子丙午日爲之入室瞑目存日精赤氣下入口中而嚥之八十一氣眞人曰食日之精與天地相傾

第七食金液玄水之精常月十五日時加夜半入室瞑目存月精正白下入口中而嚥之四十九氣眞人曰食月之精是故長生

第八食星玄氣來下青白丹黄常用有星夕初夜之時入室瞑目春存歲星之精青氣下入口中而嚥之九十氣止夏存熒惑之精赤氣下入口中而嚥之三十氣止秋存太白星之精白氣下入口中而嚥之七十氣止冬存辰星之精黒氣下入口中而嚥之五十氣止四季之月二日存鎮星之精黄氣下入口中十二嚥之止四季月十二月三月六月九月是也用月二日爲之内視精心自見其氣眞人曰食星之氣與天相蹔

第九行太極紫雲彌天升降上下混沌自然是謂八節之日入室瞑目内視存泥丸中紫氣出上升天絳宫中赤氣出上升天丹田中黄氣出上升天須臾有三童子從天來下其○一童子衣紫衣號護腦眞人從紫氣中徑下來入泥丸宫紫氣隨從還腦門其一童子衣赤衣號護心赤子從赤氣中徑來下入絳宫中赤氣隨從還心中其一童子衣黄衣號護藏靈人從黄氣中來下徑入丹田中黄氣隨從還臍門如是此三童子補氣除惡練摩血氣勸寬安寬定心充脉使光澤流通津池補滿良久間體中休休納納顒顒挹挹即三童子護身之力極念爲之思存三宫心充門開三童子忽飛還上天門登閉矣

真人曰子欲不忘審致天童天童來下乘空為馬護子身神是以成仙子不存神尸鬼上言其道有九為之者壽鍾山真人傳之於禹與天相保上升玄府焉

夏禹授鍾山真人食日月星之法隱之於洞庭之墟

食日之精子必長生緣以上天謁元先常以月一日三日五日七日九日十五日日出時至日中食先念心中有日日中有玄蓋蓋下有小童正赤赤氣徧身中身外九重思氣滿頭從頂出上升天繞日九重呪曰

日君元陽還歸絳宮與我合德俱養小童因思日精來下入鼻孔口中嚥之三九滿心中心中有三人左即太一父也右即玄光母也中央即赤子小童也坐金牀玉榻執玉桙玉杯杯中玉英神酒幷天芝草見在食飲之仍不飢渴而長生矣

食月之精可以長生緣之以上天常以十五日夜半時向月再拜呪曰

月君元陰還歸丹田與我合德俱養小童因思月白氣黃精來下入鼻口中嚥之三七而止月精託腎根長生矣

食星之精上升太清常以日出晡時日中夜半上念北極太皇星呪曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆某甲好道願得長生因念星精來下在兩眉之間流入鼻孔口中嚥之三五思氣滿心膽脾中脾中有道母主哺養赤子即不飢長生矣

太上靈寶五符序卷上

音釋

碽古紅切　萐山洽切　莆方婢切

太上靈寶五符序卷中

靈寶服食五芝之精

老君曰松生千歲脂凝通神下入於地藏姓易名棄本即大因根成形名曰威僖一字茯苓辟兵陸沈出窈入冥不飢不渴日月合幷子能服之即得長生

老君曰苟蝨養體佳色還年一字胡麻本生大宛生來萬歲來東度關留在中土斷絕胡蠻含水之精卻風除寒自名巨勝擯逐邪姦服之不息與世長存巨勝威僖結視出胡國能調和精神子能服之

故得長生

老君曰椒生蜀漢含氣太陰天地俱生變化陸沈故能卻濕邪不敢侵噉鬼蠱毒靡有不禁子能常服所欲恣心世之秘奧其道甚深堅藏勿泄不用萬金

老君曰薑生太陽與椒同鄉俱出善土窈窕山間堅固不動以依水泉含氣熒惑守土本根背陰向陽與世常存故能辟濕卻寒銚溫除邪斬疾閉塞鬼門子能常服壽若乾坤

老君曰菖蒲生澤附近深淵下濕之地浦瀆

水濱有生高山石上結根一寸九節是謂靈身固得之一合氣萬元故能生人保養精神逐水辟濕厭鬼消患鬼魅魍魎遠迸幽昏殭殍之屬皆不敢前服之不休壽至千千樂子長曰此五物皆可單服並益氣住年延精定鬼服之不休與世長存故孝經援神契曰薑椒益氣菖蒲益聰巨勝延年威僖辟兵此即孔丘之秘言上聖之明旨也老君觀天合服五芝草丹留神住年度世長

○存方

靈寶三天方 樂子長書出文

巨勝五分　威僖四分　蜀椒一分　乾薑三分　菖蒲三分 皆取具新好者精潔治之 凡五物以王相日童男擣藥勿易人也各異治下細簁五物各萬杵五物各異置赤杯中凡五杯羅列赤案上露一宿明日平旦乃以神斗分之合和如法和以白蜜若白飴後更擣三萬杵丸如梧子平旦向日長跪吞三丸訖言長生得所願暮日入復跪西向復吞三丸如旦法以為常禁食生魚猪肉韭菜禁見喪尸犬猪產洿慎之 曰此是一劑也若服盡更合可計藥分并合之多少在意令周一年服者乃住至於杵數可都共益一萬杵耳合和更擣是為四萬杵也 甲子建天癸亥數路晨昏為期慎勿敢忘六十一節天地之常服之如法甲癸為明甲子建日服至癸亥日為一節若甲子無建者滿定開亦佳服藥皆先齋三日燒香存神然後卽事也滿六十日身輕能行復六十日四肢通利復六十日顏色有光復六十日平調腹勝五臟皆實凶邪不傷復六十日身體堅殭○復六十日耳目聰明此是一歲驗也復六十○日骨體殭梁復六十日手爪有光復六十日影響顯彰復六十日精氣益長復六十日白髮還黑復六十日牙齒堅剛此是二歲驗也復六十日道德達通復六十日六甲神從復六十日神達身中復六十日志信神行復六十日心開目明復六十日遠知四方此是三歲驗也復六十日瞻視有光復六十日五神不亡復六十日不知飢渴復六十日百神來謁復六十日五藏不竭復六十日能寒能熱此是四歲驗也復六十日能浮能沈復六十日能淺能深復六十日能圓能方復六十日能弱能殭復六十日能縱能橫復六十日能短能長此是五歲驗也復六十日能好能醜復六十日能少能老復六十日能大能小復六十日能輕能重復六十日出入無間復六十日行廚在邊位為仙人此是六歲驗也長服不休與天相傾變形千化上升太清

靈寶巨勝衆方 霍林仙人授樂子長隱於勞山之陰

巨勝一名胡麻一名苟蝨一名莫如一名三光之遺桒一名天地之更生一名流朱一名○九變一名幽昌一名含胦一名青蘘青蘘葉名也

延年益壽神方

胡麻子好者擇治去否穢蒸之如炊須曝乾復蒸九曝九蒸乃止治下細簁以白蜜丸服如雞子一枚日三又一方云不能丸服成末三升以為常服之一年而色美身體滑澤服之二年白髮返黑服之三年落齒更生服之四年入水不濡服之五年入火不焦服之六年走及奔馬此藥甘香而美易持難厭方秘

不出百年一傳

餌胡麻法

取一斛淘洗去上黑皮令正白蒸之一日曝乾磨之擣之亦佳瀩釜中石五斗水復蒸之令釜中有石許水因下籂瀉胡麻置木杵中悉以石湯沃之以麥蘖一斗細擣納中釀之如作糖狀卒時擣去糟煎之三分餘一分更置銅器中浮湯上釜中猛火無令沸絕可丸止當如雞子者三丸服之百日充益肌肉鬢髮皆黑耳目聰明能長服之命無窮矣

胡麻膏

胡麻膏一斗薤頭三斤微火上煎之令薤焦黃絞去滓以酒服之日中一升百日以去服之肌膚充盛二百日老者更少三百日延年益壽久服神仙也

真人絕穀方

取巨勝二斗大椒五升去黑皮訖合擣二物下簁初服五合日三漿水無在亦可蜜丸服如雞子一枚日四漸自不飢荒年亦可但服此藥便當絕穀矣渴但飲水勿食他物食他物便飢也能令氣力百倍寒暑不侵百病悉愈神仙自致矣

真人絕穀餌巨勝法

取巨勝一斛蒸令熱氣周遍便曝之一日凡九蒸九曝合用九日訖擣下簁和以白蜜服如雞子一枚日三久久食穀自少服之百日百病自愈洗水不著身服之一年玉女侍衛若急用者亦可一日三蒸三曝三日凡合九蒸九曝便可用矣天陰者皆須日出用一斛加茯苓三斤合擣蜜和服如上法得力益速能補精髓漸漸自不飢渴則飲水

真人輕粮辟穀不食方

巨勝一斗二升取純黑者茯苓二十四兩澤瀉八兩治三物萬杵以水服如彈丸日三遇食可食無食復取百物食之無所禁

出外益體服食方

取麻子五升溫湯漬浸之令開口去皮羊脂二斤合麻子中仁微火煎熟食飽為度渴飲水欲飯自在更合如前麻者五穀之長可以知萬物通神明七月七日取麻勃一升真上黨人參半斤合擣并蒸使氣出徧服一刀圭無不驗矣

辯菊億法

菊華與億華相似宜以甘苦別之菊甘而億苦也今所在有菊但為少耳率多生於水側緱氏酈縣最多耳真人曰日精更生周盈神精長生皆一菊也而根莖華實異名其說甚美而近者服之略無效正由不得真菊故也

延年益壽方

春三月甲寅日日中時採更生葉也夏三月丙寅壬子日日中時採周盈一方云周成周盈者菊之莖也秋三月庚寅日晡時採日精日精者菊之華也常以冬十月戊寅日平旦時採神精神精者一曰神花一曰神英菊之實也無戊寅者壬子亦可用也冬十一月十二月壬寅日日入時採長生長生者菊之根也一方云十一月無壬寅壬子亦可用也一方云都合五物皆令陰乾百日各令二分治合下簁此上諸月或無採之日則用戊寅戊子戊辰壬子日也春加神精一分更生二分

夏加周盈三分更生二分秋加神精一分日
精二分冬加日精三分常以直成日合之無
用破危日合之也一方云亦爾不用執日令
藥神不行當於密室中擣丸用白松脂大如
梧子服之日三服後飯服之一年百病皆去
耳聰目明身輕益氣增壽二年服之二年顔
色悅澤氣力百倍白髮復黑齒落更生增壽
三年服之三年山行不避蚯龍鬼神不逢兵
刃不當飛鳥不敢過其傍增壽十三年服之
四年通知神明及與五行增壽四十年服之○
○五年身生光明目照晝夜有光關梁交節輕
身雖無羽翼意欲飛行服之六年增壽三百
歲服之七年神道欲成增壽千年服之八年
目視千里耳聞萬里增壽二千年服之九年
神成能為金石死能復生增壽三千年左青
龍右白虎黃金為車又一方云春加神精二
分更生二分夏加神精一分周盈二分秋加
日精二分立冬加神精二分冬至加神精一
分長生二分日呑十丸旦暮各五一方云秋
加神精一分日精二分一方云春加周盈二
分

餌杏子法

取杏子三斗去其中兩仁者作湯纔沸三四
沸納杏子湯中有頃手摩令皮去熟治之置
瓮中待之清其汁計度得七八斗棄其滓取
一石釜置糠火上以羊脂四斤摩釜中令膏
盡著釜熟復摩之令盡四斤脂納汁釜中炊
以糠火若蠶沙四五日藥成其色如金狀如
小兒哺服如雞子黃日三服百日父母不能
識令人顔色美好夏徵舒母所服壽七百年○
○乃仙去神方秘之

夏禹受真人方 樂子長書出隱於勞山之陰

赤箭一名離母一名鬼督郵一名神草一名
獨搖一名當苦一名勝子一名鬼箭生陳蒼
生少室生上洛堯流山太山之陽或諸名山
之南生南陽諸溪澗或生谷中陰處一莖生
有節葉其巔如竹葉有風不搖常以三月採
取盡其根無所去擣絞取其汁停置器中曝
乾其滓乾復納汁曝乾治服方寸匕後食令
人不老十日知效三十日氣大至百日以上
身輕耳目聰明一年齒髮更生其莖赤如弓
箭根似人足對有指處但無爪也其子似小
羊兒一曰根如芋魁其子似芋子居其傍不
與相連多者十餘枚朝居母西暮居母東日
中居母下盡取之中央有王大如指小者如
環之十二枚四邊各三是其衛也取之先齋
戒百日以酒脯醮其母於日下乃取之裹以
丹囊盛常置左腋下其王名六甲父母隱五
百人衛子能隱一人衛此藥母至死喪生乳
者家藥神即去矣一曰葉如母指大指有四○
赤羽上下竟冬夏生採無時主治惡鬼精物
蠱毒惡氣中寒熱擁腫起陰益氣肥健輕身
久服延年其味苦

章陸根味酸有毒主胃中邪氣塗擁腫殺精
物練五藏散水氣根如人形者有神生故墟
田間三月八月採章陸草一名夜呼一名蕩
根一名當陸一名莧陸一名長根一名商陸
草一名神陸一名白華一名逐邪一名天草
一名逐陰之精此草神草也

去三蟲殺伏尸治面䵟黑益智不忘

男女五勞七傷婦人乳產餘病帶下
去赤白皆愈方
麴十斤米三斗加天門冬成末一斗漬章陸
六日便齋服五日食減二十日穀絕腸肥財
容氣息諸蟲皆去耳目聰明瘢痕皆滅以月
宿與鬼日加丁時取商陸服如棗日三道士
恒種此藥草於靜室之園使人通神
令人不老長生去三蟲治百病毒不
能傷人方
取當陸根四十斤削去上皮細切之以水八
斗於東向竈煎之令減半去滓更煎之令可
九服如梧子一九大良作之勿令人見又一
方取章陸三十斤正月二月九月十月十一
月十二月採取過此不中用取章陸淨洗麤
切長二寸許勿令中風也絹囊盛懸屋北
六十日陰燥末治下篩方寸匕水服日一先
食十日見鬼六十日使鬼取金銀寶物作屋
舍隨意所欲八十日見千里百日身能飛行
登風履雲腸化為筋久服成仙人
真人長生去三尸延年反白之方

宜服丹光真華之母宜食浮水玄雲之髓此
自然能生千歲一變百歲一化先變後化天
不復害神鬼無柰何故可服也故得生也丹
光之母者松脂也浮水之髓者茯苓也能伏
鬼神却死更生松脂流入地中千年變為茯
苓茯苓千年化為琥珀琥珀千年變為丹光
丹光色紫而照人丹光千年變為螢飾芝螢
飾芝千年變為浮水之髓浮水之髓千年化
為夜光夜光千年化為金精金精千年化為
流星流星千年化為石膽石膽千年化為金
剛金剛千年化為木威僊芝夫金入火不耗
入水益生夫松脂之變蓋無常形故能沈淪
無方上升太清此飛仙之法勿傳非其人方
曰先取松脂茯苓各十二斤以水漬茯苓松
脂七日朝陽去水以醇酒二斗與茯苓合餌
之以曝令乾月食一斤欲不食因鍊松脂去
苦晃以火溫之納茯苓中治合和以白蜜三
物合服之月各一斤百日身輕二百日寒熱
去三百日風頭胸目去四百日五勞七傷去
五百日腹中寒癖飲癥氣去六百日顏色住

七百日面默去八百日黑髮生九百日灸瘢
滅千日兩目明二千日顏色易三千日行無
跡四千日諸痕滅五千日夜視光六千日肌
肉易七千日皮脉藏八千日精神彊九千日
童子薄萬日形自康二萬日神明通三萬日
白日彰四萬日太一迎五萬日坐在立亡日
三食慎勿忘但過萬日仍自縱橫變名易姓
升皇天古有黃初平者正服此藥方成真人
初平丹溪人也年十五家使牧羊有道士見
其良謹便將至金華山石室中四十餘年忽
然不復念家其兄初起行索初平歷年不得
後見市中有道士乃問之曰吾弟牧羊仍失
之四十餘年不知死生所在幸願道士為占
之道士曰金華山中有一牧羊兒姓黃字初
平是卿弟也初起聞之即隨道士去求得弟
相見悲喜語畢問初平曰昔羊皆何在初平
曰羊近在山東初起往視了不見羊但見白
石還謂初平曰山東無羊也初平曰羊在耳
但兄自不見之便起俱往初平言叱叱羊起
於是白石皆起成羊數千萬頭初起曰弟獨

得仙道如此吾可學否初平曰唯好道便得耳初起便復棄妻子留就初平共服松脂茯苓至五萬日坐在立亡行日中無影有童子之色乃俱還鄉里親戚死亡略盡乃復還去以方教南伯逢易姓為赤初起改字為赤魯班初平改字為赤松子其後服此藥仙者數千人

赤松子方

七月十六日去手足爪除腹中三尸蟲矣

入山終身不食方

用大豆十分蕨粸三分澤瀉一分飛英一分槀本葉半分凡五物治下篩和以棗脂丸如李子日吞三食棗二十一枚可終身無食若無棗常飲玉漿泉

黄帝受黄輕四物仙方

一曰鴻光二曰千秋三曰萬歲四曰慈墨實合作四物丸用白松脂大如雞子服之七年身壽四萬三千歲不死長服之可與天地相守黄帝曰此四物形狀何似可得聞乎黄輕曰鴻光者雲母也千秋者卷栢也生於山石之間萬歲者澤瀉也慈墨者菟實也丸以松脂如雞子旦暮服一丸令人長存不飢渴

真人四物却穀散

用茯苓屑三分乾地黄屑一分胡麻屑一分天門冬屑一分胡麻大熬之凡四物治合擣以食蜜日服方寸匕美漿水酒爲服之三十日氣力有異百日倍一年後氣色如雲夢與神遊三年胃腸肉飛

槐木者虚星之精長服之年老更壯腦不損耗好顔色以十月上巳日取槐子盛新瓦瓮中覆一瓦盆蓋之泥封之三七二十一日發洗之其外皮皆去中子如大豆狀服之從月一日始一日服一枚二日服二枚三日服三枚從此至十日日加一枚計十日服五十五實大月服一百六十五小月則不能以大月計計一年服一千九百八十實一年有六小月即減六十實

又服食治病方

以十月上巳日取槐子陰乾百日擣去皮取子著瓦器中盛之欲從一日始日服一枚十日服十枚復從一始滿十日更之如前法欲治諸卒病留飲宿食不消胷中氣滿轉下下利一服一合二合愈多服無毒若病人食少勿多服令人大便剛難

又去三蟲法

取槐子不須上巳也得取取之并上皮擣令可丸丸如杏核一服三九日二服多作長服亦善亦可以蜜丸之

延年益壽方

槐子熟者置牛腸中陰乾百日於後飯旦夕吞一枚十日輕身三十日髮白更黑百日面有光二百日奔馬不及其行

又却老方

十月上巳服槐子一枚日轉增一至十日更復從一始正當上巳日造服之也

真人住年月別一物藕散

凡一物七月七日採藕華七分八月八日採藕根八分九月九日採藕實九分治合藥畢爽服方寸匕授南陽劉長生長生居清淵澤中北界長生服藥七十餘年不壯不老欲知

其驗取雞雞如鴝鴿大者與共服藥三年故為雞子矣長服仙也藕實一名水芝丹一名茄實一名芙實一名蓮花一名芙蓉其葉名荷其小根名芋大根名藕其初根名茇與雞頭為陰陽以八月上戊取蓮裏實九月上戊取雞頭實九月上午取藕各分等陰乾百日治之正月上卯平旦井華水服一方寸匕日四五後飯服之百日止主補中益氣力養神不飢除百病久服輕身延年不老神仙雞頭實一名鴈實一名天門精一名天禹一名曜○味甘治濕痺腰脊痛補益氣彊志耳目聰明久服輕身不飢神仙也

住年方

以八月直成日取蓮實九月直成日取雞頭實陰乾百日擣分等直成日以井華水服方寸匕滿百日壯者不復老老者復壯若為不然以藥別食雞雞百日即知驗矣久服之神仙

服食麋角延年多服耳目聰明黑髮方

取新角以刀削去黑皮取中白熬令色黃熟治服方寸匕日再服三十日通知神明六十日力百倍百日通神常服壽無極延年明子高容成服之以致仙苑蠡服之遊在民間

黃精之草太陽之精也結氣九天浮遊八朗逐風流化散精六合依山寄名因雲雨之潤附景託形而為草物其生太行之坂立根磐石之側含精三陽隨氣敷榮育養淳和溫調甘露上承太火於少陽吐葩於盛夏積精成○真充根累節色黃味甘朝出向陽雲葉理通○與衆草不羣萬物不變此所謂中黃之所處積陽之所宗其神化者也蛇食之化為龍鳥食之化為鳳凰人食之為仙王大哉此草獲天地之淳精也而天下人莫知其真也知之莫之能食也故九天大仙經曰天地神靈三萬六千人入身中人莫能使服食仙藥三萬六千種而人莫能用也長生久視人莫之能為也神聖可致壽命可延人莫之而通也神雖明服食易見應時有效而人莫常為也人自守貧賤養身長生久視者未見之也逐勢趨利者今人為之若使人求長生如求利者無不皆得也人能棄去榮華修守清靜以常無為求諸玄妙服食此草四時不廢可致延年若能棄世俗幽居名山服食此草可與天地相望衆神集會太一候迎上升天府下遊崑崙可與天地終始者也此草與鉤勉相對黃精太陽之精入口使人長生鉤勉者太陰之精入口使人即死不知其相對也人但信鉤勉之殺人而不信黃精之生人不能服之也鉤勉者野葛也日南諸夷山藪中名野葛為鉤勉食之入口使殺人其毒煩冤氣鉤○人腸少勉絕之故名之曰鉤勉也　是謂世人忽於長生貪慕時榮也唯黃精之為草木長生三陽之氣上入太清之宮鍊精玄妙隨化淳和光流九野布六合之內依雲藏山隨氣而化植根立莖隨葉通精結味甘香其葉青黃通神超合萬根下生希風承露結根數節斜生旁起受氣淳精匿化吐氣育真華有九德益壽進賢莖有靈實服之成仙人根為天寶和光御神取為餌可致飛仙季春採其根其根名山精洗以清水盛以大盤好以治擇可餌可乾乾

之者散餌之者丸多服絶穀少服神安服之
三等根華皆然積年累月坐致靈神華爲飛
英根爲流精和補內神化人神靈通光洞達
千里益明拘魂固魄五臟內平三蟲奔走伏
尸振驚能常服食天地合幷根黃不白葉柔
而澤受氣清淳不比常日百草靡靡應秋而
索黃精霏霏含道藏德靈草習習華葉光光
仲春採華盛以絹囊陰乾六丁玉女在傍服
食千日坐在立亡春秋葉根調和陰陽丸及
餅餌顯味甘香食在多少在意無量莖葉鬻
淳汁可爲漿寬中益氣五臟調良肌肉充盛
骨體堅彊力倍少年身體康壯神仙服食唯
此爲昌

靈寶黃精方

以春取根淨洗薄切熟蒸之曝可令燥擣服
方寸匕當露擣之一名馬箭一名葂竹一名
葳蕤一名可沮一名羊括一名仙人餘粮一
名苟格一名垂珠其葉名雞格根一名黃精
一名白芨三月採根可餌也主輕身益氣明
目餌服令人耐飢其味甘無毒陰乾五十日
成取實一斗漬以甘水二斗爲漿若酒服之
爲常可不死也服黃精根多益善洗刮令土
盡一斛根以水二斛煑之令盡味出之益清
復煑再過味足以盡也合煎汁湯上竭令去
火止內熬大豆末餅之如大錢服多少自在
味甘香亦可取根蒸若煑食無多少始生時
亦可取莖葉爲菜茹鬻食之此一曰重樓也
若煑食之汁可飲勿棄去也汁甚香美欲餌
之法以二月八月取根刮去毛熟洗細切一
斛煑以水六斗炊火令和旦至夕藥熟出使
寒手挼之使碎酒囊醞得汁還竭令可丸取
滓乾末納釜中令和藥成服如雞子者日三
可絶穀不食不寒不暑行及奔馬百病自愈
人能絶房內則不老壽無期至仙人不絶房
內止可壽二百歲耳服此藥不避虎狼不畏
兵革行山中生食之愈口渴飲水生食又善
通神明亦可散服未必餌也服黃精不知老
令人有好顏色白髮黑落齒生服食黃精三
十日通知神明百日欲騰躍走及奔馬不知
倦極二百日之後乍見乍亡十年仙道成數
有效驗前世多服此方今者有但服華者黃
精之精一名黃華其味皆甘香也取其母煑
之以爲飲寬中益氣常以爲飲甘香辟惡氣
令人有色澤耐寒暑一名救窮乏粮凶年可
與老小休粮而食之服其華勝其實實勝其
根也天官名此草爲戊己芝昔人有至霍山
赤城內者見其中有數千家並耕田墾陸盡
以種此草多者數十頃少處數十畝而其根
莖殊大當是鋤護之至不如於山中穭出而
生矣草澤中皆有之也昔人即問赤城人種
此草何爲人對之云此仙草此中人由來並
食之耳使人長生矣吳王孫權時聞其說所
言之審即使人於江東山中種而食之但權
不絶房內爲諸不靜遂不能得其益也爾時
皆使監司領兵人專守之吳敗而此里名故
存江東或名之爲葂竹里或名之爲黃里是
權時種植之故處也弟子葛洪曾聞之於鄭
君言識其始云子服戊己壽不已子服長生
之精與天相傾又聞葛仙公所傳云諸修長
生之道當先去三蟲下伏尸乃可將服食休

粮絕穀耳不去三蟲伏尸而絕穀者多所思念於身不善又復喜遇好食令人意亂不覺惑而犯之也若能修無為食氣自然漱醴泉者上也人多不能則可以藥助之先下伏尸然後服食則有效此道之次也合藥當以破除日辰王相天清無雲乃丸藥於靜處勿說服藥也三蟲無耳有聞無目有見先沐浴蘭香齋戒三日避婦人斷食豬犬肉食此物肉令人死不得上天但止泰山入三官地獄為守檻鬼吏此科施於道士矣又忌食豬犬肉者食之令人老則忘誤面目黶瘦齒敗聲壞夫食清真者長生食穢濁者命斷也駕不殺於蠢動故有千年之壽鵠不履於黑水故有十百之齡性潔者受真氣清者壽考自然數也

仙人下三蟲伏尸方

用茯苓十斤章陸根削去上皮但取下白者五斤清酒麥麵麴各五斗并炊釀之置甕中封之二十日藥成劑之但取純大豆熬作末如飴狀合丸如大彈丸日服三丸十日以去稍益如雞子黃上尸百日中尸六十日下尸三十日爛出上尸如手中尸如足下尸如雞子上尸黑中尸青下尸白此三尸與人俱生常欲令人死至晦朔日上天白人罪過晦至其日當拘魂制魄及守庚申夕於是三尸不能得動矣是其夕人夢與他人爭鬬者是魂與尸鬬也夫魂常欲寧身故不欲伏尸魄常欲寧神故欲恍惚三尸常欲人死故欲攻奪此之謂也凡道士醫師但知按方治身而不知伏尸在人腹中固人藥力令藥不效皆三蟲所為上尸好寶貨千億中尸好五味下尸好五色若不下之但自欺耳去之即不復飢心靜無念可得遂生真人貴其方道士尊其藥賢者樂其用愚俗笑其事所以言人死為尸骸者坐是三蟲之位號也但作服章陸散者乃自除去三尸不必須釀而服之也槐子亦善能服氣者不用此術又真氣是青牙五方之精道士服之二十一日三蟲走出矣

欒子長錬胡麻膏方

以二斗膏一斗水合二升薰陸香二升沈香屑二兩合煑令水盡唯餘膏在劑其屑日以酒服五合百日玉女侍之神效五百日神仙至迎人去道家秘此方初不輕傳

欒子長服胡麻法

熬胡麻一斗令香擣為屑令如粉橐盛納五斗酒中封泥二十日以酒服胡麻膏也屑亦可服

靈寶太玄陰生之符　夏禹文命受之於鍾山真人

解下仙之道其壽亦與天地相畢可以地仙遊名山服尸解藥日數足即作此符丹書白素以置復前以戊己日西首卧思念自作死人良久解衣留所卧處徑去入山若之遠方易姓名勿還故鄉其初去時人見其卧處有死人尸久乃忽然不知尸所在也

尸解藥

以三月中殺牛煎取脂一斤半水銀一斤半

錫一斤半於山中密地齋一月乃於銅器中煎錫錫消納水銀及脂都合同丸之服如大豆三丸日三服服之九日凡八十一丸忽然尸解蜕蜕而去去時如上符節度若不得即去更服趣令得去矣

真人曰文用朱兒帛用鮮支盛用鮮支囊古人名丹砂為朱兒絹帛為鮮支也

去伏尸三蟲方

用三月三日取桃葉擣取汁七升以苦酒合煎令得五六合先食頓服之宿無食

神仙修養方

用成日煎牛脂若羊脂一斗胡麻一斗乾薑百累生姜半斤生地黄一斤皆擣絞之大銅鐺中微火上煎使藥味盡脂色變黄成絞去滓取如雞子者一枚投酒中服之日三令人百病皆愈髮黑齒生

神仙釀酒方

生地黄十斤生薑三斤刮去皮天門冬五斤剥去皮皆細切合擣令如齏以美酒一斛漬之分著兩罌中密塞其口以罌著大釜中熟煑使發罌塞熱氣勃勃射出則可也冬夏常溫服一升仍以卧當覺藥氣炯炯流布身中此酒補虚勞益精氣令人健飲食耐風寒美顔色肌膚光澤延年

术酒方

术成末五斗絹囊盛之漬一斛美酒中十日出术曝乾之仍以术酒服三方寸匕日三治百病神或以秫米飯投酒中合釀酒成亦良食其滓

神酒方

治百病益精補氣令人美肌色桂三斤一云三尺精治取其肌天門冬成末五升納絹囊中置五斗米釀酒中成服之多少隨意

胡麻酒方

用胡麻五斗熬之令香擣使熟以攪一斛秫米飯中釀之如常釀法酒成飲之多少隨意令人肥白肌膚潤澤

地黄神酒方

用秫稻米五斗作粥絞去滓令得二斗納好麥麴三斤令浮起酒香取生地黄十斤小曝乾之熟擣之細炊一斗米飯合納汁中攪令相得封泥經日視地黄熟但有筋脉再絞其滓又炊二斗米飯納中酒熟飲一升日三治百病五勞七傷續骨連筋填骨髓久服延年

松脂酒方

用秫米三斗小麥麴二斤合釀之畢取白松脂一斤天門冬成末茯苓成末各五升納酒釀中封泥三十日成熟頓服三升令人延年松脂當先鍊去其苦味

又一方

秫米三斗小麥麴三斤松脂一斤白蜜五升合釀封泥三十日酒成朝暮服三升

章陸酒方

用秫米三斗小麥麴十斤天門冬成末一斗治章陸令白十斤乾末之合釀六十日酒成絞去滓飲酒多少隨意久服斷穀令人腹中肥久久則益氣去三蟲殺伏尸治男女五勞七傷婦人產乳餘病帶下去赤白使人耳目聰明益神智除面黶瘢痕皆滅一方用章陸一斤

枸杞酒方

枸杞根好治令潔淨百斤細剉之大釜中益水煑之絞去滓器中澄之去下滓濁令得五斗生地黃三十斤淨洗之擣絞取汁合枸杞汁中方用麴三斤擣令細炊赤黍米五斗饙以藥汁飯熟合麴投藥汁中釀之酒熟飲之隨意多少無常限也唯不欲令人醉治百病益氣力延年命此草一名蒙柴一名杝檍或名仙人杖或名西王母杖或名天精或名却暑或名地骨或名枸杞吾有八名象八氣仙人曰子欲長活食我八氣子食八氣令子長視

五茄酒方

取五茄剉之令長一寸一斗剉取一斗美酒漬之十日成温服之勿令多也令人耳目聰明齒落更生髮白更黑身體輕彊顏色悅澤治陰萎婦人生産餘疾百病令人多子取五茄當取雄者不用雌者也雄者五葉味甘雌者三葉味苦

天門冬酒方

以秋取其根滲洗絞取汁多少在意以漬米麴如丸釀法也服之多少無常唯不欲大醉無所禁若別取根乾末以此酒服之多多益善此藥治百病安神養氣令人長生不死夏姬常所服方若絞汁不盡自可以水漱之更擣絞取汁也經久則酢當以㽅盛酒釜中煑之則辟酢也一方云酒服方寸匕日三四多多益善

天門冬煎方

治虚勞百病心下懸飲不能食止渴令人肥○永不老方用天門冬二百斤生地黃一百斤皆淨洗擣絞取汁澄取上清門冬汁一斛地黃汁五斗合於銅器中微火上煎之令得五六斗畢納白蜜四斗湯上煎之攪不離手晝夜數日令可丸服如雞子一枚日三亦可以酒和服之十日則知效矣地黃門冬不可頓得稍取恐先者敗以土藏之

服食神方

天門冬三斛剥去皮好滲之擣絞取汁令得一斛微火上煎之令得五十許汁納白蜜一斗胡麻熬之令香色黃成末二斗投中攪之勿息伺視令剛止以大豆屑餅之令方圓三寸厚半寸日服一枚百日以後肌膚潤澤白髮更黑齒落更生延年無窮服門冬此法最妙

眞人釀天門冬酒方

以秋取其根熟擣絞取汁多少自在漬米麴為酒如常釀法也又採根曝之擣下篩以此酒服方寸匕日三四無令大醉無所禁服藥三年百病皆愈癩蟲皆穿皮從關節出去三年頭髮秃眉更生十年司命上生籍二十年○冬不寒夏不熱三十年百歲翁如十五童子四十年之後與神通當有神女持藥來如得服之此神藥也三日後蠶蜕身仙矣雖已得服神丹得此酒益佳也

徤體仙酒方

术地黃各二十斤五茄二十斤削去上皮皆細剉水一石五斗煑令得石二斗去滓以浸麴釀一石黍米如作酒法酒熟可飲酒一杯日三服之一月肥徤二月身有光澤走及奔

馬無所疾苦欲少作者二斗米以上為法五茄地黃各四斤五茄但取莖耳

治百病神酒方

用大麻子麥麴各五斤先細治麻子麴下篩含漬一石水中三宿絞去滓炊五斗黍米投之適寒溫再宿藥成服之多少自在意無令中寒水藥不成米欲得白鮮好先服此藥酒百日後乃行諸道也

靈寶服食地黃枸杞酒方

取枸杞根莖百餘斤洗去上垢細剉大釜益水煑之煎令得五斗許汁去滓以絹濾令清取地黃根二十斤洗去土擣絞取汁又重以枸杞汁一斗許澆地黃滓絞取汁令盡兩都合地黃枸杞汁取好麴三斤細擣以汁漬麴赤黍米三斗淘汏炊之下饙以地黃枸杞汁澆之擣去麴滓黍熟釀之酒熟隨人能否飲之取不醉無常數也治風濕宿寒上氣虛羸百病欲令目明者取地膚屑以方寸匕用酒服之禁房室豬肉生魚葷菜久久服延年長生

天門冬酒方

天門冬三十斤洗淨絹囊盛之又以門冬汁一斗澆釀飯釀一石米法也納麴至酵如常法納囊於器底乃納飯封泥之三十日酒熟絞去天門冬滓飲之勿大醉盡一斛令人百病愈身體玉澤以此酒服門冬丸又可服菊華栢子大良又云一月乃開去滓

枸杞酒方

治風五勞七傷益骨力枸杞百斤細剉如合莖洗去土煑之視中莖剝皮即爆者是熟也去滓出其汁復煑之生者如前法一斛米用百斤枸杞煎汁令多少足釀一斛米

釀法

精黍米若秫米熟皺之以濕布拭令淨漬著枸杞汁中擇炊之下饙以枸杞漬麴麴如常釀法欲作清酒者著酵又一方豬椒三十斤合釀勝獨也又一方地黃三十斤合之益髓煑如枸杞法合用淹一石米

作神酒方

取秫米三斗麴三斤大附子十枚釀不下水醇酒三斗宿曝令乾治末之欲得一斗酒取方寸匕著一斗水中須臾成美酒服之多少在人能否耳令酒與諸藥曝之但燥便合末成屑并治寒疾

神酒方

天門冬三斤米一斗炊令熟少其水沒沮天門冬囊盛釀之已熟都合漬飲勿取醉勿食菜蒜盡一斛酒百病消愈

神仙乾酒法

用黍米三斗粳米三斗蘗二斗浸醇酒五斗中五日出熟蒸之無令漏陰乾之百日勿令泄氣大如博棊納二斗水中立為酒冬用溫湯

神仙服食青梁米方

取青梁米一斗淘汏之漬以醇酒三日蒸之無令漏也百蒸百露無令見日善密藏之韋囊中即欲入山遠行一湌之足支十日不食十日復一湌足可四十九日不食四十九日復一湌可四百九十歲為一節一方宜玄梁米一方云三斗

又方

取青粱米一斗赤石脂三斤并合以水漬之財足置溫處二三日令上生衣擣而丸之大如李子日食三丸令人不飢渴即飲水可以遠行千里以上不飢渴矣

又一方

取稻米淘汰之百蒸乾擣日一飡以水三十日後飲一杯可終身不飢日行三百里

乾酒法

精米五斗麴五斤以水四斗漬釋爛二宿合大附子二枚善桂二兩下筵納酒中擣取糟曝令乾復納酒中汁盡止丸以白蜜如雞子投一丸於一斗水中可成美酒也

服食粳米散方

粳米一斗酒三斗凡二物漬之盡酒止出稍食之渴飲水可三十日後盡更作如前法

服食稻米方

取稻米熟淘汰百蒸之乾擣日一飡以水三十日後日飲水一杯可終身不食日行三百里得食便食

休粮方

以粳米黍米小麥大豆麻子各五合豆熬而末之共和白蜜一斤煎一百沸投冷水中丸如李子一頓吞盡此一劑可終身不飢諸物皆各治之唯熬豆耳

樂子長含棗核方

長生之道常含一棗核如兒乳汁久久及液滿口三分嚥二餘一口與氣俱入名曰還精周而復始如循環絕穀之時五日小極頭眩須臾復止十四日復頭眩須臾復止二十一日之後氣定欲食便食不欲食自息絕穀之時禁交接可食少棗脯飲酒無過一升男女同法

太上靈寶五符序卷中

太上靈寶五符序卷下

夫天書煥妙幽暢微著至音希聲陳而不煩是以西吾之刃雖十寸而割玉流星之金雖纖介而徹視徒才大者用徧有物細者用備豈非靈寶五符其由是乎聖人演天地之文而敎言數萬葩龍鳳之形暢動物者百篇發山林八會之跡爲日用之務成淵分之名草木和仙通神悟性命之無期以致營瓛必有倫乎唯至道而貴其契眞人而仰其文矣昔庖羲刊八象於玄石畫甚亦少矣至夏爲連山殷爲歸藏逮周易之興猶未該其根所以然者卦有屯蒙困否不通之象明道妙者難著理妙者巨尋寔由經代紛紜動數十萬言况乎九天之靈書三天之寶圖上導太和元精之氣下備羣生始然之會爾乃至寂之音希解於世故帝嚳祭天帝君於北阿之壇藏於鍾山之峯欲令衆庶有絕塵之歌耳夏禹晚撰其波末戡其上眞猶封于石磧以待大劫仙賢幽于洞室須期乃宣靈符之妙寔由高聖之所宗上哲之所佩眞人之所貴靈仙

之讚味玄澹而朗其采色天神而校其對也其服御日月星辰八氣五元身體草木之方當是五符下流通泗之沫耳其天辭虛篇非凡賢所聞雖同載五符之中故癈其龍跡不顯大青矣徒見而不知亦何所言哉曨聾者希聞黃鍾之響盲者企覩白黑之津奚有異於此耶聖人雖不為其解高妙之意然故自陳於本符之上無損減也鍾山真人告夏禹有言陵昔聞之於東海小童説云但抱靈寶符入水赴淵則北帝開路蛟龍衞從水精震怖○

○長生久視求享天祚執符入火則陽光殄翳南帝激電助我驅織熱毒不加丹精凌邁佩符登山山精逆走中黃太帝與我為輔虎狼百禽莫敢當者棲巖入穴則土氣不障祆邪伏死魍魎逃鄉以符向金則五兵不傷西帝真氣與我同牀全生萬年飲于玉漿背金對木則長守介福青帝靈氣來見沐浴色反童孩久視求樂登嶽採芝不化我目八石正形使時撥穫迴天倒地在心願欲也太上真人之辭東海小童使陵佩符而護之矣靈寶上序及撰出服御之文皆科斗古書字不可解子長垂受集而顯出之尋其波流皆出乎五符之上也子長受霍林仙人口訣似韓衆也是以子長說曰朝日巳酉夕違世來作鄰同心合道好走人乃飛仙太白縱二心下外以為根登天飛虛空此是吾師君教我服三光三光者日月星也又巨勝一名三光樂子長受仙人法以巨勝為主故曰三光授我靈祕文靈寶五符者也符者經也清齋降五帝萬年可常全子長口訣清齋三日而致五方天帝誐之盡矣則真人必降所衞在於致敬事年在中念道也丹青畫誓信五八乃一宣陵昔受之於東海小童使○

○鬱南知之繒五尺雲喻信而受之象割書林之帛五尺當不溺無之約南知謂綵也碧林額青也古人貴髮膏故引珠玉以視之華四厳迴綵帛以往之業道德保身神此仙官之教矣天文科法四十年一傳之五八者是其數也不得其年限而授之玄都天令已陳之於俟生之慎之慎鴻鸞千歲羽用兹致天真鴻鸞者鸞也其鳥壽千年古人皆享之以致天神也一名鴛鵝一名天蓋一名白鴻若無此鳥者鵠亦可用鶴亦名鴻俱壽千歲也鸞不殺生而惡蟲伏之是其以性震邪也老而聲清是其神氣潔也欲致天人當以精鳥方類相求迴降必矣此是子長之要言也而其辭小隱離合師名陵徐而思之其師名韓衆矣其醮祝之儀陳之于左諸志道求生者宜薄衣食而致孝于天靈苟誠之所竭孰云不得道乎備為師師覩驗其神故復言情將慎之焉一座無常面隨安處之宜清齋三日祭於靜室若庭壇之間行事於夜半屏人於非所請天官於脅齒言受傳於丹心爾乃先燔五會之香看流芳所歸氣正上者中央黃帝先降氣東流者青帝先降氣南流者赤帝先降氣西流者白帝先降氣北流者黑帝先降氣雜散合集紛紜錯亂者神女先到使五火比肩布列座前調火齊香詳視薰煙如是靈光之焰表乎燈燭寘心之想彰於通夢○

○矣若此真靈不能使至向獲仙復朽骸於泉壤者陵與子長豈當以抱惡於雲漢中乎但方寸不盡求生不測而望長延之對以此希天真之報亦復費其功夫故為徒勞也

肥鳥一頭酒隨多少要令三斗以上令得清醇美者盛杯十一枚杯令潔好

柈三枚其二枚各盛五杯其一柈盛一杯一柈令在五杯者下流具五香火相連於柈前餘酒別罇盛著座前隨杯處肉餘肉別柈盛著座前陳靈寶五符於座後倒卷令髣髴其

天書抱朴子曰登名山師受經後欲佩身供
養受者設此醮也
南和丹繒裂五尺絳於座後席上符安其上
割碧林之帛五尺青於座後席上也覆絳令
符處丹青中間以為效信果物為隨豐儉之
宜唯忌以五葷之菜豬脂之肴盛席一領香
令有五種雜和之若於庭壇施祭當四面安
障勿令當風當風靈氣亂設微大火以蠟家
蓋火氣上勿令廣照廣照靈氣散矣
盛服束帶跪請
○若山林中無大衣者可闕之下氣徐聲奉請○
某年某月日州縣鄉里男女生某甲年若干
歲受道士某郡某甲太上靈寶五符文依大
道科法奉請五帝君請已清齋三日宰鴻鶩
之鳥潔整身神虛心伺迎上皇天尊某身三
蒐七鬼三宮真人上到九天之宮五外之鄉
青牙之天朱丹之天太帝之山中黃之天明
石之天玄滋之天八方之天五帝真人之庭
具陳告齋暫降于某郡縣鄉里中臨氣五符
之真歆微禮薄饌言畢再拜向座而伏良久

乃起又跪方更請上神
奉請降東方靈威仰蒼帝君青牙九氣天君
太上真王青腰玉女東鄉諸靈官
奉請降南方赤飄弩赤帝君朱丹三氣天君
元氣丈人朱官太丹玉女南鄉諸靈官
奉請降中央含樞紐黃帝君太帝真人子丹
黃庭戊己天蒼玉女中央諸靈官
奉請降西方曜晃寶白帝君明石七氣天君
元氣大夫太上白素玉女西鄉諸靈官
奉請降北方隱侯局黑帝君玄滋五氣天君○
○太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官
奉請降文命夏禹帝君五嶽靈山真人江河
四瀆靈官地仙玉女角里先生諸仙官
請一帝到輒一再拜凡六再拜也送帝亦如
初請時但除奉請二字改云上勞某帝便再
拜迎送去來都十二再拜醮祀道畢矣請畢
上酒更燒香徐自陳曰某以胎生肉人枯骨
子孫生長濁世穢氣嬈聚積罪河海抱咎深
重自有識以來尊仰大道心希真氣以自歎
樂而精神微薄未能上暢常守心念善敢有

違越特恐絲髮之進懼隕墜九泉天願幸會
奉見靈寶文真書浩大秘藏玄臺是以不敢
輕執竊佩以虧真科即日脩齋告祭於五帝
諸君丈人以定神契丹青之信當喻誓之券
為效為信約不漏泄天覲地變傳出五八無
中靈授明於科法某志適山林不願榮華佩
符登山當令某所向無前金破石開採藥不
得隱匿縱天橫地從心所欲山精頻伏虎狼
逃竄令使役鬼神長生久視靈氣衛護祆邪
亡命疫贅不彰魍魎遠迸如是受上天之佑○
○靈氣之助神長守身令三尸消去太帝流恩
眾庶不勝洪濟之施又上酒若自宜有所啓
隨意陳之此文是其旨略耳然香送神
勞盛山上刻石作文仙人樂子長作吳王夫
差竊取
玄流鼓絳波　琨碧映琅山　朝日控晨輝
奮盤何蜿蜒　游雲落太陽　飆景陵三天
靈寶雕九虛　幽朗鍾山間　夏禹登八窻
散氣響金蘭　因枝振玉條　緣波討洪源
扶質立靈幹　垂葉以結繁　眇邈龍鳳跡

煥爛九天翰　仰挹三晨精　保身永長安
俯漱五華液　還復反童顔　騰神溫涼宮
豈知熱與寒　千秋似清旦　萬歲猶日半
鼓翼空洞上　要我靈寶官　紛紛五帝駕
俱會景漢端　相問飢與渴　玄泉鐃流丹
求仙方寸內　八退無易難　顧闢朱門晃
當塗中有歎　勒銘勞巖陰　穴岫可稽磐

東方青帝符靈寶九氣天文化生赤帝氣

入山呪曰

臨兵鬬者皆陳列前行九字耳常祕呪無所不辟

春月不入東嶽及山隨月並類然慎之

九天靈書三天真寶文 夏禹撰禹靈寶文一通藏石磧中一通幽洞室中

夏禹受鍾山真人入山水之日當以保日及義日專日大吉易得道以制日伐日入山必死又欲得六癸之日六癸之時一名天心一名天同必得度世保者支干上生下之日甲午乙巳是也義日支干下生上之日壬申癸酉日是也制日支干上尅下之日戊子己亥是也伐日支干下尅上之日甲申乙酉日是也制日可施符召鬼耳取六癸日六癸時皆當令和順也以類求之口訣矣靈寶入山以甲子開除日以所被衾繒參之五色綵各五寸懸於名山大石上所求必得度世也入山當以三月七日吉

東方靈寶符命 夏禹敕東文出南帝書

南方靈寶符命 夏禹敕南文出戊己黃帝書

中央戊己靈寶符命 夏禹敕中文出白帝書

西方靈寶符命 夏禹敘西文 出北帝書

表三

九

北方靈寶符命 夏禹敘北文 出青帝書

九天王長安飛符

道人佩之以履陽九百六千毒不加身昔夏禹藏之於石碩以傳理水傳伯長桑甲子李廓光馬平石山

大劫至佩其前

小劫會佩其後

表三

十

三天太上伏蛟龍虎豹山精文名之曰八威策

道士入山帶此書於肘後百禽精獸徒從人行在左右執此書於手中則百禽山精毒獸却走千里

九天太玄陽生符

老君受之於太上丈人丹書白素方五寸清齋百日入室而吞之使人無死延年長存濁氣於口即符出而死矣一名眞券一名八龍書

原缺

表三

十一

三天太玄陽生符

男子吞之法與上同道士欲尸解者神筆書草木刀金即代爲人形而死去矣

三天太玄陰生符

女人吞之法與上同道士欲尸解者神筆書草木刀金即代為人形而死去矣

皇人太上真一經諸天名 帝軒轅書

取青牙法雞鳴呪畢舌料上齒表䑛脣漱口嚥之三朱丹呪畢舌料下齒表䑛脣漱口嚥之三中央戊己祝畢以舌反上剌玄膺䑛脣嚥之三明石呪畢以舌料齒上䑛脣漱口嚥之三一嚥[illegible]叩齒二七玄滋呪畢以舌料舌下鼻內氣嚥之三謂飲食自然胎息之道一嚥皆使玉水滿口

太上太一真一之經曰三一相須其居不同或在北極太淵之中前有明堂下有絳宮上

有華蓋玉樓萬重左杓右魁激波揚風玄芝被宇往往成叢深谷直下朱竹翁茸白玉嵯峨甘泉無窮日月垂光金鑪降崇或在離宮或在命門歷火過水經方入圓城關交錯幃帳成雲龍虎列衛神人為羣玉淵萬刃常飲其泉叩玉却食還反童顏百邪遠迸役使羣神長生久視延年億千目方徹視腸化為筋子能得之乃為天仙苟非其人追不虛傳子密行之慎勿多言

昔在黃帝軒轅曾省天皇真一之經而不解三一真氣之要是以周流四方求其釋解爾乃命駕出而遠遊昌宇驂乘方明為御力牧從焉東到青丘過風山見紫府先生受三皇內文天文大字以劾召萬神役使羣靈南到五芝玄澗登圓隴蔭建木觀百靈採箬乾之華西見中黃子受九茄之方過崆峒上從廣成子受自然之經北到鴻隄上具茨見大隗君黃蓋童子受神仙芝圖十二卷還陟王屋之山受金液九轉神丹經於玄女乃復遊雲臺青城山見甯先生先生曰吾得道始仙耳非是三皇天真之官實不解此真一之文近皇人為扶桑君所使領峨嵋山仙官今猶未去矣子可問之帝又乃到峨嵋山清齋三月得與皇人相見皇人者不知何世人也身長九尺玄毛被體皆長尺餘髮則長數寸其居乃在山北絕巖之下中以蒼玉為屋黃金為牀張華羅之幃然千和之香侍者皆是衆仙玉女坐賓三人皆稱太清仙王方見皇人設肴盈升之棗飯以丹華之英雜麟脯鳳腊於其間漱朱宮玉井之靈漿黃帝匍匐既到再

拜稽首而立皇人問子欲奚求黃帝跽曰願得長生皇人曰子既君四海復欲不死不亦貪乎帝跽曰萬兆無主則相凌暴今為制法足以傳後私心好道遠涉四海幸遇道君願垂哀告竊見真人食精之經徒省其文而弗綜其意看其辭而不釋其事乞得請教皇人大驚拊髀長歎良久乃答曰汝安得聞見此乎此書乃生錄之首為上天之靈符太上之寶文矣白日升天飛步虛空身生水火變化無常其天仙之真唯有龍胎金液九轉之丹守形絕粒辟除萬邪使役鬼神長生久視爾乃血脈流宣腸化為筋百灾不能傷延期至億千則唯有真一食五芽天文此二事但使南斗君領錄參於大帝鍵籥自非仙人四十年一出之約皆不得背科而妄泄也又西王母安此書著五城之內其外衛備有仙樓十二藏以紫玉之匱刻以黃金之札封以丹光之草印以太上中章其無仙籍者不得聞知也子未可聽天音於地上矣便可去邪黃帝稽首答曰昔以受神丹於玄女未及合作唯

未受五芽食真解真經之意耳幸今遭會得見道君既不授以生道是臣相命不得度世耳如未哀者復用暫生何為乎惟乞慈濟元元之心因叩頭流涕腦破腸絕於地良久皇人下牀接之乃悝告之曰子所謂真得道者也又太清仙王三人見帝勤心之至慇助之因告皇人曰此人先世祖曾遭飢困不自飽口割所食之饌以粮窮餓百鳥力作以救禽獸嗇役以贍蠢動如此四十年仁德感天功蓋萬物太上書其美九天戢其世故令芳氣

之流先于帝位德乃數代仁歸賓服此人先立善乃爾何爲隱眞芽之經乎又亦是其勤求願會得見吾耳卿可教而成之也皇人慨然曰子宿世之善乃爾吾何惜乎可復坐將告汝要道矣帝就坐皇人先爲設廚醴之饌徐告曰汝向所道眞經言所不解者蓋上天之氣歸此一身耳一身分明便可長生也夫人是有生最靈者也但人不能自知不能守神以御衆惡耳知之者則不求佑於天神止於其身則足矣故云一人之身一國之象胷○腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節○之分猶百官神猶君也血猶臣也氣猶民也故知治身則知治國矣夫愛其民所以安其國吝其氣所以全其身民散則國亡氣竭則身死亡者不可存死者不可生是以至人消未起之患治未病之疾醫之於無事之前不追之既逝之後民難養而易濁故審威德所以保其理割嗜欲所以固血氣然後眞一存焉三一守焉身壯之焉年壽遐焉泥丸絳宮丹田是三一之眞焉令子守之則萬毒千邪不敢傷矣漱華池食五芽而不休者便成仙人矣吾先師正受此方於九天眞王令書以相授也存之於口名曰朱鳥丹取之於身名曰眞一此其天寶書文也向旦密呪曰

東方青芽服食青芽飲以朝華已呪舌料上齒之表舐脣漱口滿而嚥之三次呪曰

南方朱丹服食朱丹飲以丹池已呪舌料下齒表舐脣漱口嚥之三次呪曰

中央戊己昂昂泰山服食精氣飲以醴泉已呪舌刺舌上玄膺取玉泉舐脣嚥之三次呪○

○曰

西方明石服食明石飲以靈液已呪以舌料齒上舐脣嚥之三輙一叩齒七下都畢又叩五下合三十六下也次呪曰

北方玄滋服食玄滋飲以玉飴已呪以舌料舌下舐脣嚥之三畢因以鼻內氣極而徐放之令過五以上眞道畢矣三仙王又告帝曰吾昔食此法得仙先師令益口中央醴泉下呪曰

白石巖巖以次行源泉涌洞以至漿飲之長生壽命益長凡二十二言汝可爲之子能經目爲之食眞一不休吞華池不息內氣長閉不倦者即得道而絕粒矣不復移月而成也夫玄古之人所以壽考者造有之間不食穀也大有音曰五穀是刻命之鑿腐臭五藏致命促縮此粮入口無希久壽汝欲不死腸中無滓汝欲長生當令藏氣潔清挹身華漿與天相迎玉水在口天人同壽也黃帝受教畢乃贈皇人以所有流俗秉脯清廚之酒誓以不傳畫一而辭夏禹曰子知眞一之丹萬事○

○延知一者無一之不知也不知一者無一能知一者至貴無偶之號道起於一數靡不由一天得一以清神得一以靈地得一以寧人得一以生金沈羽浮山峙川流視之不見聽之不聞存之則在忽之則亡順之則吉逆之則凶寶之退祚罔極泄之命凋氣亡惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物此一之謂也必欲長生三一當明思一至飢一與之糧思一至渴一與之漿古人貴此眞一之道秘口藏文一能成陰生陽推行寒暑春得以茂

夏得以長秋得以收冬得以藏其大不可以六合隱其小不可以毫芒比也百姓日用而不知也夫不施不爲一安其所不遷不疾一安其室能服能豫一乃不去存一至勤一能通神少飲約食一乃留息臨危不疑一爲除灾天禍在前思一得生知一不難難在於終知眞不爲與不知同求之不已登彼九皇陸辟猛獸及與毒蟲水却魍魎及與蛟龍無物不却無邪不中守眞則在泄精則亡食氣萬歲常有少容又告曰人能存一一亦存人所以白刃無所揣其鋭百害無所容其凶人敗己成在危猶安靈寶之眞豈虛誑於道士哉上聖玄音豈有不信於蒼生乎蓋求之者麤耳將來深根其牆戸矣

衣三　十九

太上靈寶五符序卷下終

太上洞玄靈寶素靈眞符序

衣五

素靈符者天師程君乾祐乾元中白黄鶴山泝流入蜀至巫山峽靴氈林泉周歷峯岫躋躡歲餘南至清江北及上庸周旋千餘里神墟靈跡巖扃洞室靡不臨眺一夕夢眞人長丈餘素衣華冠立於層崖之上俯而視之若有所命君翌日登

天尊峯瞻仰禮謁果見眞人也俄於

天尊手中得丹書一軸拜而受之即素靈符也按而書用蠲痾療疾徵魔制靈驅役鬼神迴尸起死召置風雨鞭策虎狼三峽之人大享其恵天寶中詔入内殿順風問道復還仙都山其後平昌段成式與當時朝彥荆郢帥臣咸師奉之累年乃得道而去有得此符者傳以教人用之必驗余天復丙寅歲請經於平都山復得其本編入三洞藏中冀將來同好共知濟物之志焉廣成杜光庭序

衣四

太上洞玄靈寶素靈眞符卷上

陸先生

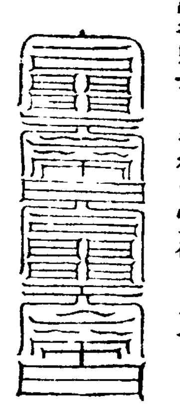
百病符第一　瘟疫符第二

傷寒符第三　寒熱符第四

頭痛符第五

凡每日存五靈周帀己身之上常念此呪曰

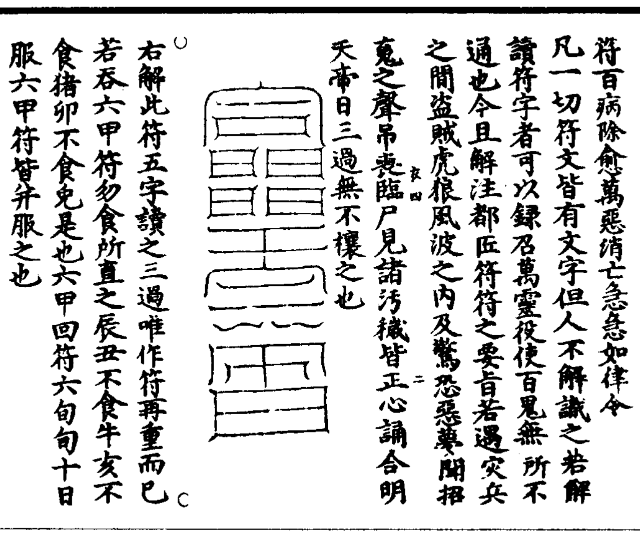
集左青龍孟章甲寅右白虎監兵甲申　頭上朱雀陵光甲午足下玄武執明甲子脾爲黄子入中宮甲辰甲戌此祝常誦令熟勿令聲出脣勿令傍人聞若公私口舌四方興兵之氣軍陣險厄之處及入他邦異國未習水土天時疫癘晨昏數數存誦之若弔喪臨尸入諸祠廟及恐懼之處凶禍之家入其門　禹步誦之則六甲之神四靈衛己身也

此名都匝符皆先閉氣作之符成三叩齒呪曰日出陽陽集行神符威制四方集帶服神

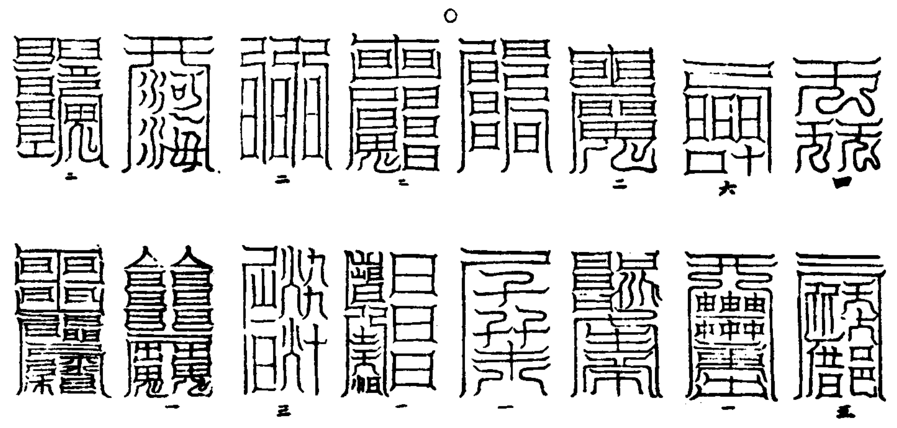
符百病除愈萬惡消亡急急如律令

凡一切符文皆有文字但人不解識之若解讀符字者可以録召萬靈役使百鬼無所不通也今且解注都匠符符之要旨若遇突兵之間盜賊虎狼風波之内及驚恐惡夢鬬招冤之聲吊喪臨尸見諸汚穢皆正心誦合明天帝日三過無不禳之也

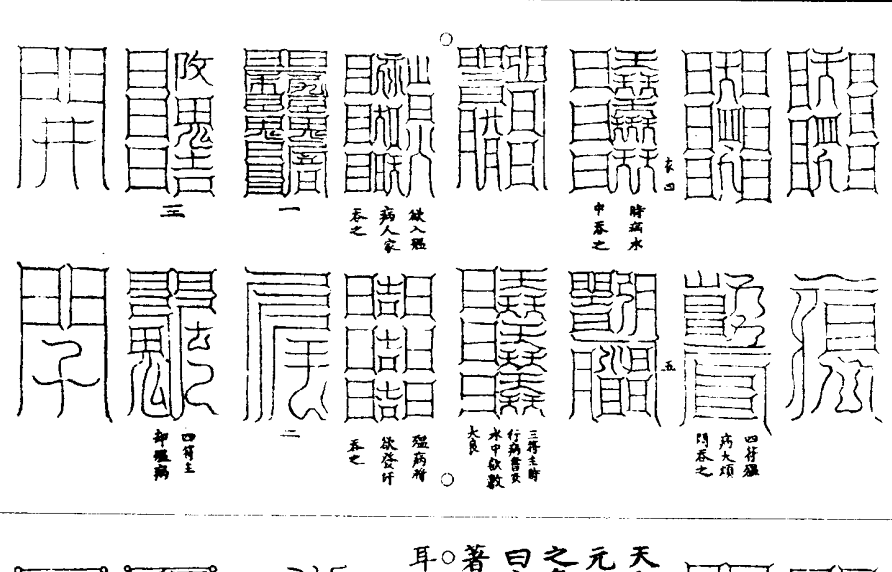
右解此符五字讀之三過唯作符再重而已若吞六甲符多食所直之辰丑不食牛亥不食豬卯不食兔是也六甲回符六旬旬十日服六甲符皆并服之也

理百病符第一　三十一道

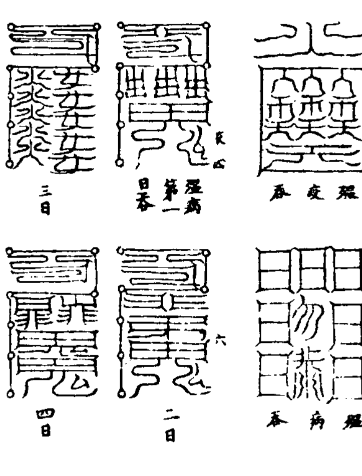

真符主治百病著牀頭運年欲死者能度命還冤返鬼來更長生朱書吞之辟百邪千精道有真效驗不虛也左日三十九右日三十二

理瘟病第二　八十八道

天公常以甲子日見諸神朝元始天尊天尊問天下人民常苦瘟病疫毒之氣而致死亡枉橫非一天尊告天公諸神曰寅芒至大疫劇合家作黃帝到天門赤字著門户上病者飲六字符立汗出可得不死耳故告之使世人行之

五日
此一符刷屬上
八日
十日
十二日
六日
七日
九日
十一日

初覺似瘟病便作桃湯服此符令汗出良久進一枚止於三枚不汗至七枚九枚即得汗便輕愈不差者第二日服第二符相次吞服無不效者書當向王方王相日書之

昔玄子得石室中神符十二枚佩之與天相極世人有疫病者丹書紙上日服一道可以無病王喬佩之白日升天赤松佩之變化神

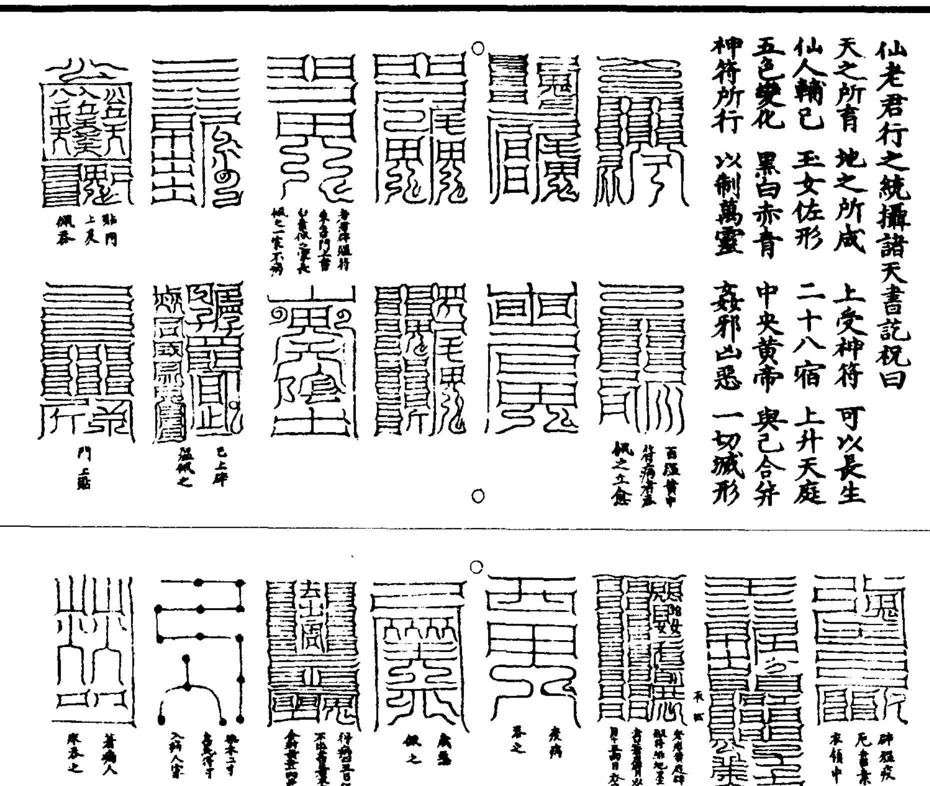
仙老君行之統攝諸天書誋祝曰

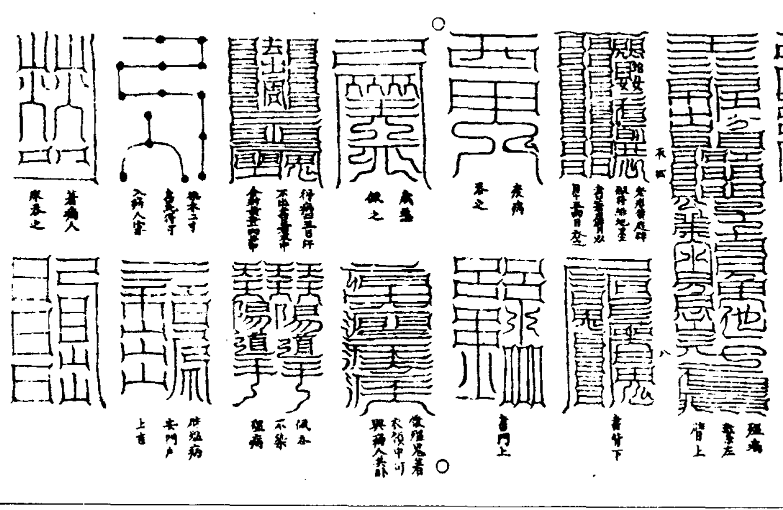
天之所育　地之所成　上受神符　可以長生

仙人輔己　玉女佐形　二十八宿　上升天庭

五色變化　黑白赤青　中央黃帝　與己合并

神符所行　以制萬靈　姦邪凶惡　一切滅形

二符東 時病吞

女人病 三日吞

男人病 三日吞

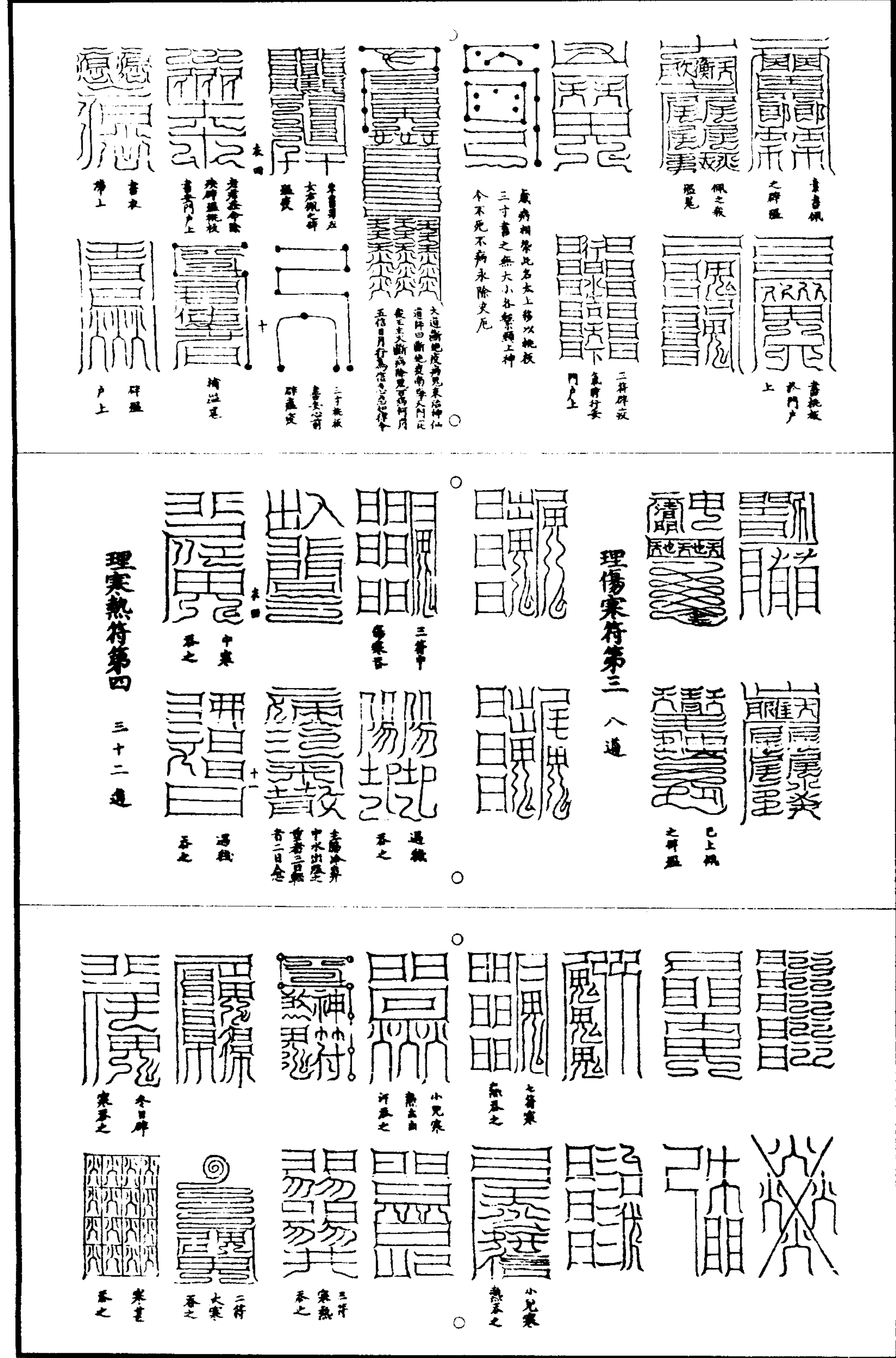
看病 吞之

行符呪曰

大法云今日甲子君爲直使吾欲行符君爲驅使頭著絳𦅾徑入天門急急如老君律令

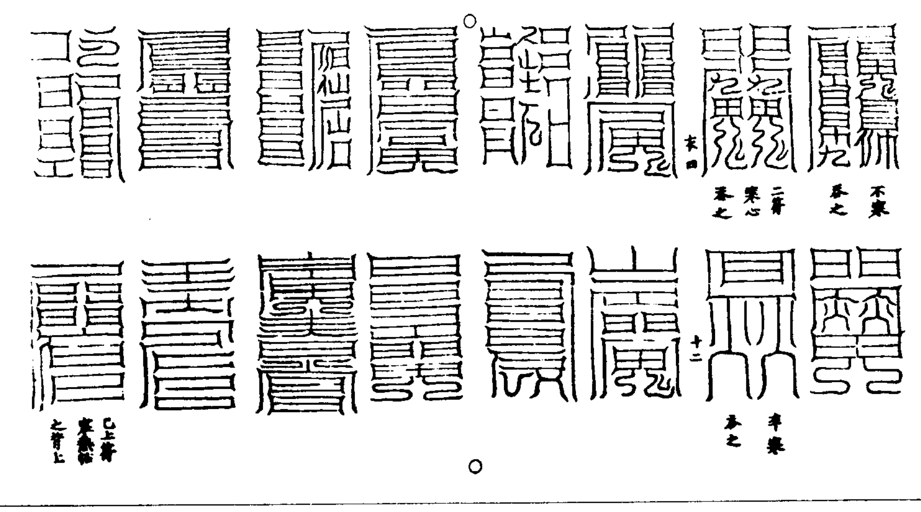
辟瘟 佩之

辟瘟疫 書頭上

理傷寒符第三　八道
理寒熱符第四　三十二道

不寒吞之

二符寒心吞之

衣四

辛寒吞之

十二

已上符寒熱之背上

理頭痛符第五　十三道

衣四

三符頭痛佩之

已上符護身命

十三

四符頭痛吞之

頭痛書瓦著水中洗頭大吉

太上洞玄靈寶素靈眞符卷上

太上洞玄靈寶素靈眞符卷中　衣五

陸先生受

治腹痛　治心腹痛

治卒中惡鬼尸　治心腹煩懣

治腹脹　衣五

治腰痛　治背痛

治腹痛　寒內符並朱書

一　二　三　四　五　六

七　九　十一　十三符腹痛吞之　二　腹痛吞之　衣五　一　一

八　十　十二　一　三　女子腹痛吞之　二　辛腹痛吞之　二

三符腹痛吞之　小兒腹痛吞之　冬寒腹痛吞之

治心腹痛天殃鬼注主之

心腹卒痛吞之

風入腳中急痛吞之吉　二符心痛吞之

二符心痛書心上吉　一　二　衣五　一　三　二　三符心腹痛書之即愈　一　二　三符鬼刺心上痛吞之

右符治感五鬼傷心不得氣息墨紙寫此符三通於鹽湯中燒灰服之立差

右符治腹痛腸脹氣欲絶者如弊尸狀丹書於病人腹上大書符滿腹長竟腹益佳或燒

吞亦可

一 二 三

右符三道長公子初符也治卒中惡菲尸腹痛急噤丹書水中及書紙上三丸吞之不愈作三道於心下及服大書之無不愈也

右二符治卒逢惡客鬼刺心痛氣疼以白紙丹書之先服上符須臾不止即服下次者如不止更書從上起病人已死而心下温而動者服皆活噤不開者當折齒納符符入口而已畢必入腹亦可斷葱葉中多渫者納符葉中納鼻極吹令深入不然復以水吹送之搖頭復吹之令入也立驗

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七

右符十七道治心氣疼痛以黃素丹書吞之無不愈也

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一

右符十一道治心痛煩亂以黄素朱書服之立效

治卒中惡歩

次津急　次津急　次津急

右四符卒中惡忤遇鬼刺復急痛煩滿但脹欲死先呑第一符須臾不差次呑第二次呑第三如某人已死心下尚温符不即治以墨書紙丸呑之病人口噤者推折齒納符亦可

以葱葉強者截小頭從鼻孔中納之至噤以水送搖頭令得下便愈若不愈從第一符更以第二符服之取愈乃止如其不差更取其次服之

右符二道治人卒被尸擊氣絶口閉以紙墨書上符拗口呑之下不蘇者次呑下符如不蘇呑上符即愈名之破喪車起死人符素書致痛處大吉

右符二道治人卒惡刺痛大煩欲死先服上符須臾不差次服下符若其人已死心尚温呑搖符下即愈以墨紙書呑病人不開口啄一齒折納符著病人喉中以水次搖送之即令下立效

右符治卒中惡欲死若已死朱書髮下及兩肩作符訖以水朱筆勿令人覺以手捉朱筆健鬼四五轉怒鬼三四轉無有不差且先以病人兩手著頭前以繩急縛大拇指然後以朱筆題五心作符師書之以左邊居病人心上又朱筆向鼻擬作符便朱筆書納鼻中男左轉女右轉不過子午便叩頭自説姓字乞去未復急持當自説便去病矣

右符九道治中惡書服之立效

右符三道治尸注忤人腹五臟中以黃素朱書吞第一符如不止次吞已下無有不愈者

右符治人卒忤五鬼刺人服五臟中以朱書吞第一符如不止吞已下符無不愈

二符叶口吞之

右符主中惡服之吉

卒死書吞

二符死挽舌書

二符刺心腹痛臨時吞之吉

八符卒中惡吞之吉

三符逆散惡鬼吞之吉

二

三

四

五符中惡鬼入腹心痛已上治

前符治卒惡腹中小痛勿吞大痛吞之

噤口不開書於五心吉

噤口不開書此安心上

三符除衆惡吞之

中惡吞之

衣五

十二

四符刺痛吞之

噤口吞之

小兒中惡書此安心下

並治中惡夢尸用之

治腹脹

衣五

十三

已上十符腹脹吞之

二符腹痛吞之

治心腹煩懣

四符煩懣吞之

角上

二符燒服吞之

已上符並治腸懸心亂吞之者

十四

治腰痛 衣五

已上七符腰痛吞之

臍下痛吞

治背痛

背痛書腰中

腰痛吞之

二符背痛吞之

背痛書之

腰痛書帖病處

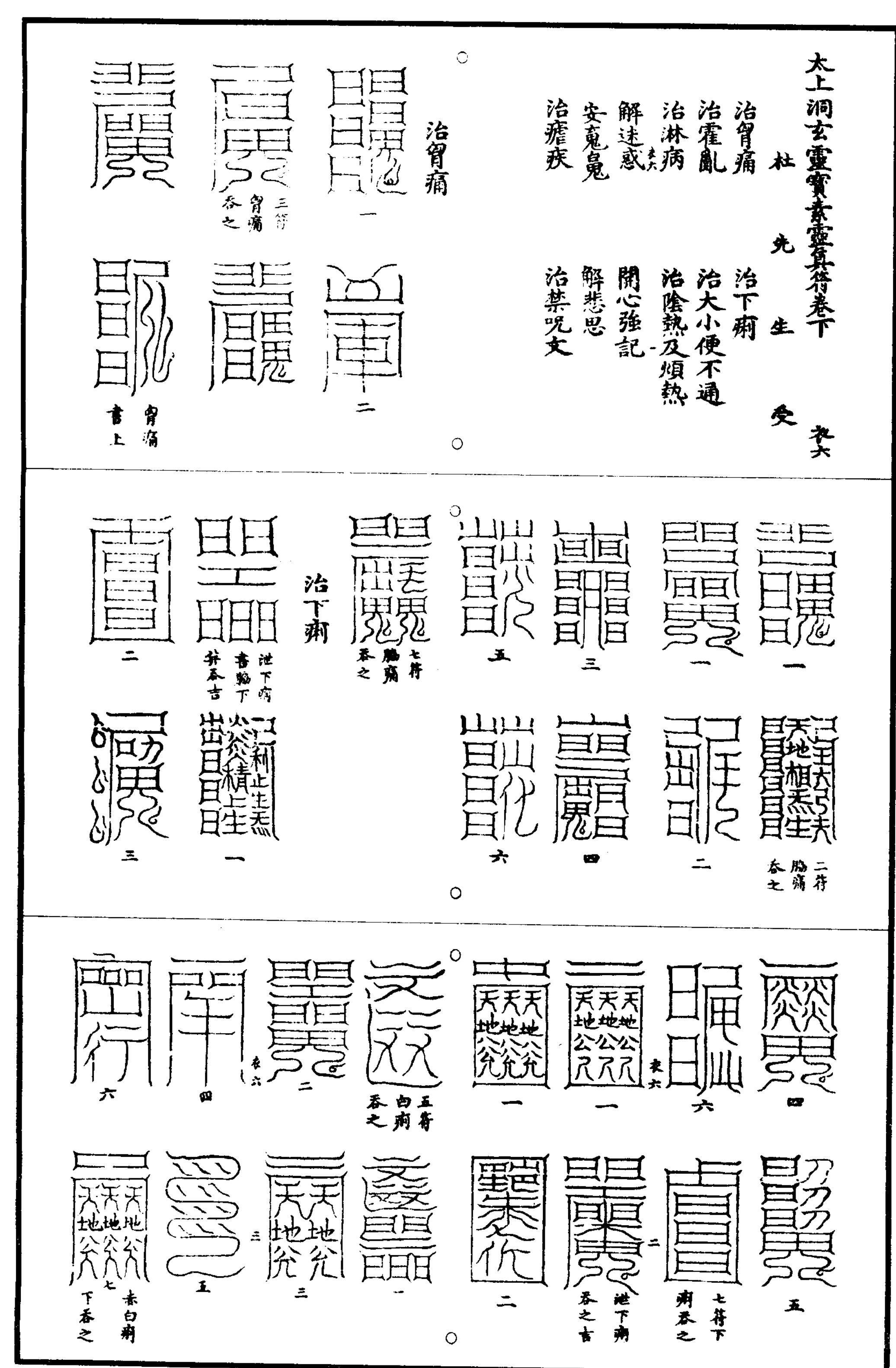
衣五

十五

太上洞玄靈寶素靈真符卷中

太上洞玄靈寶素靈眞符卷下

杜先生受

三

二

四

帶下呑之

五符赤痢呑之

二符赤痢呑之

一

二

一

三符重下呑之

一

二

三

四符下痢呑之

二符白下呑之

一

二

三

衣六

四符小兒下痢呑之

四

一

二

三符下血呑之

淮前

治霍亂

一

二

三

四

治大小便不通

二符大小便不通呑之

一

二符大悶呑之

一

二

三符大便不利呑之

一

二符大便不通血呑及喜膝下

小便不通呑之

衣六

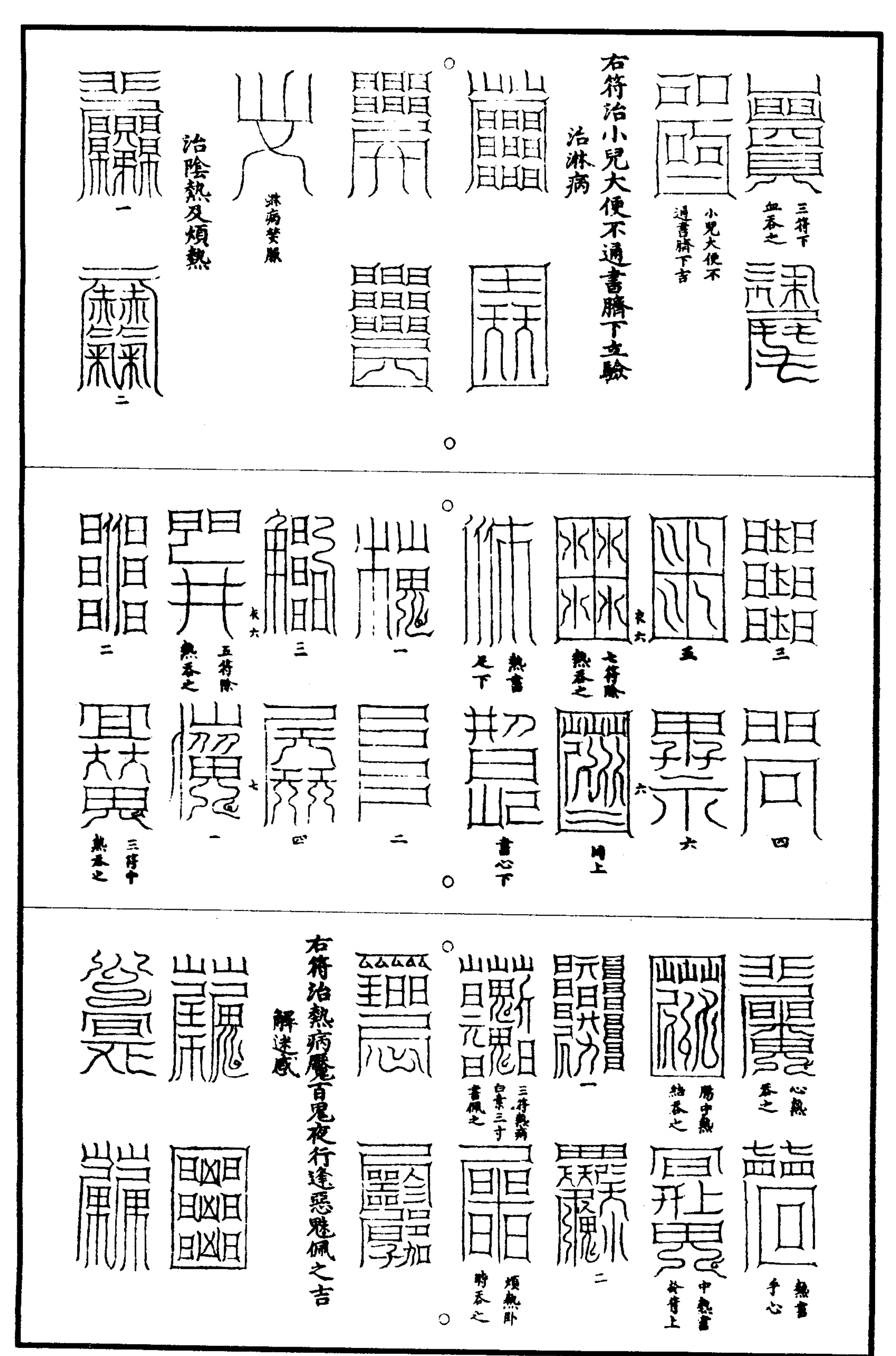
五

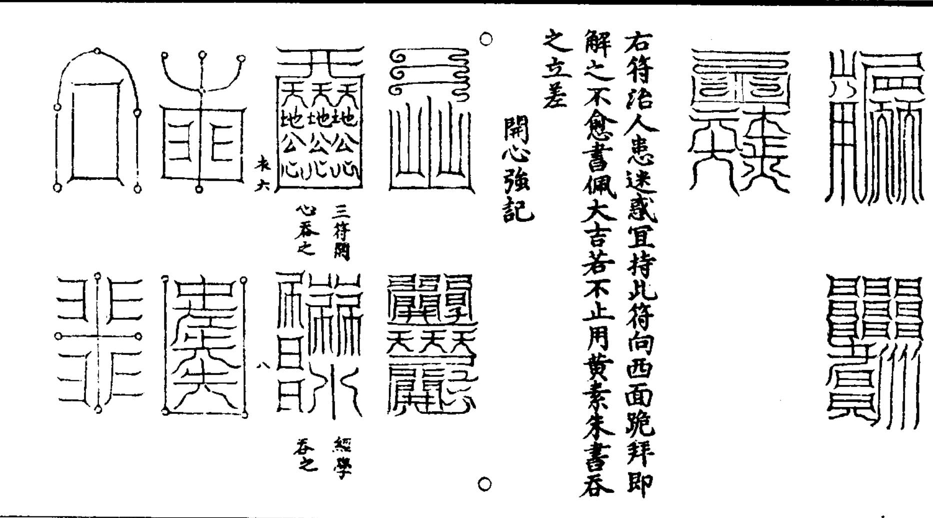
便血呑之

淮上

一

二

三符下血吞之
小兒大便不通書臍下吉
右符治小兒大便不通書臍下立驗
治淋病
淋病焚服
治陰熱及煩熱
七符陰熱吞之
熱書足下
同上
書心下
五符陰熱吞之
三符中熱吞之
心熱吞之
熱書手心
膀中熱結吞之
中熱書於背上
三符熱病白素三寸書佩之
煩熱卧時吞之
右符治熱病魔百鬼夜行逢惡魅佩之吉
解迷惑

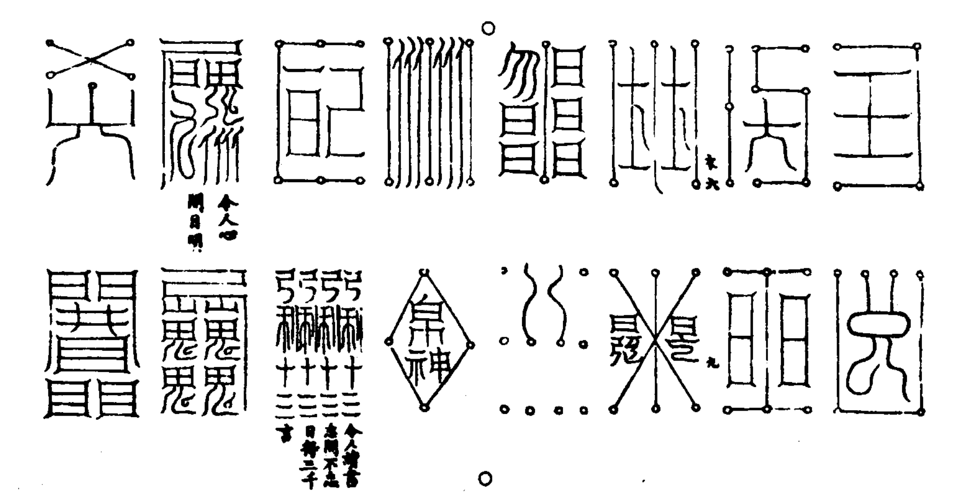

右符治人患迷惑宜持此符向西面跪拜即解之不愈書佩大吉若不止用黄素朱書吞之立差

開心強記

三符開心吞之

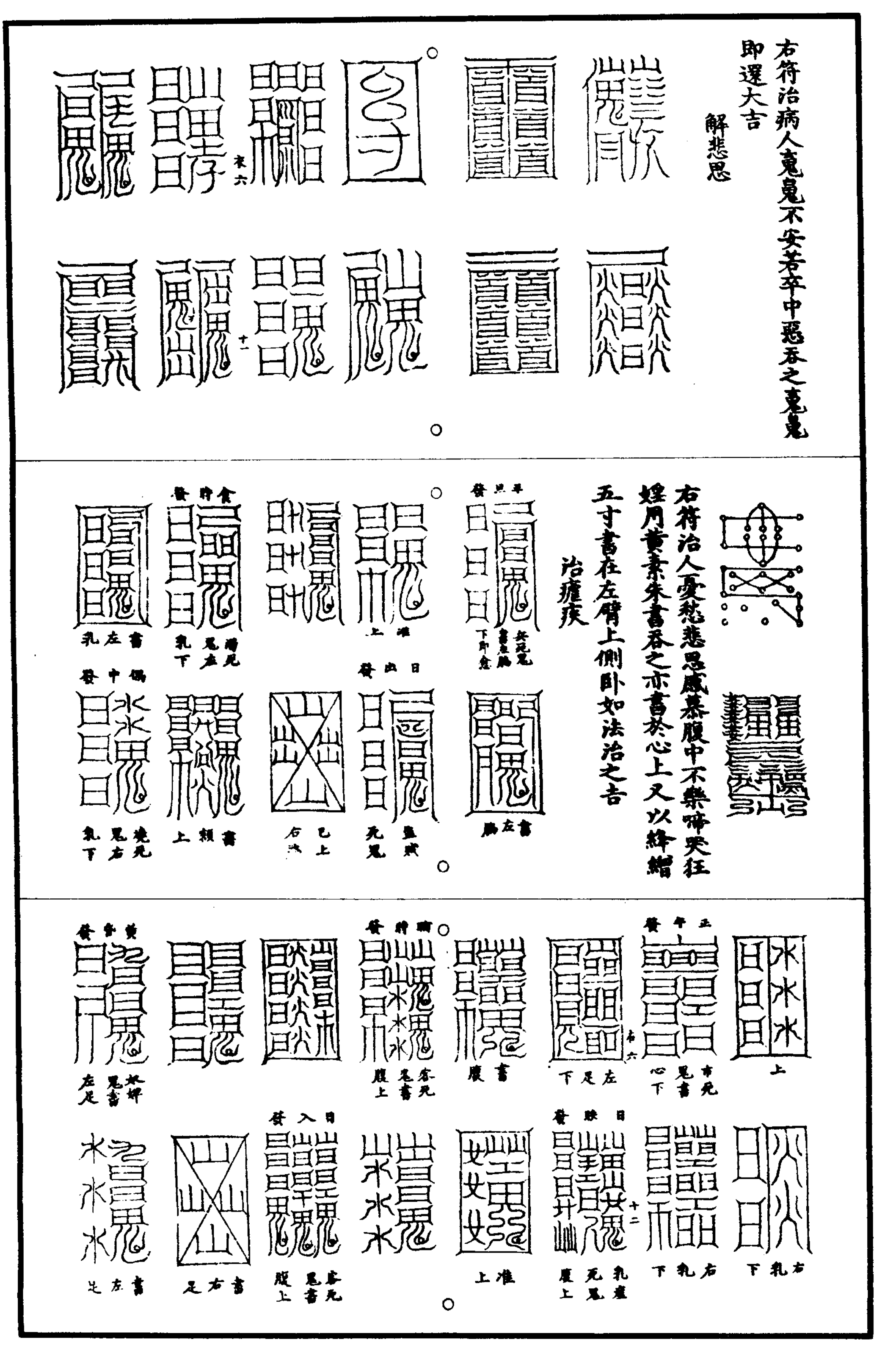
經學吞之

令人心開目明

右符能令人心開逆知法以開日書符五十枚書日仍服一枚日二服服之五十日符盡復從上始盡百日至一年心開讀書不忘日得三千言久服之升天

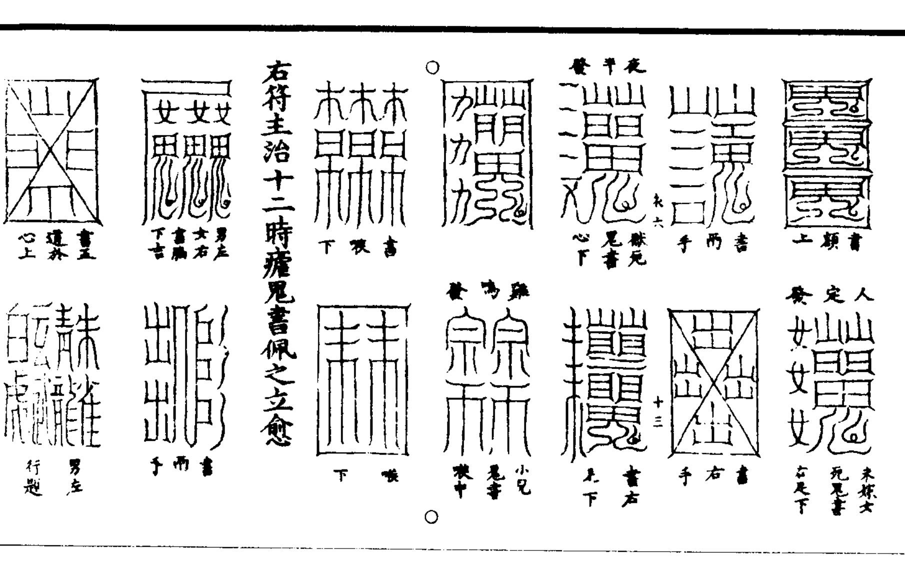
安竈鬼

右符治病人寃鬼不安若卒中惡吞之寃鬼即還大吉

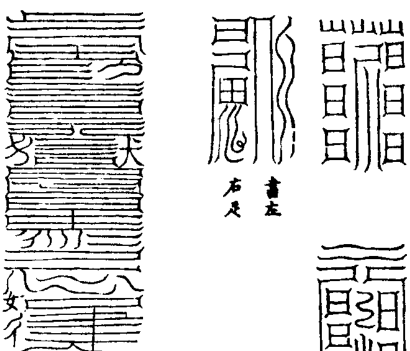
解悲思

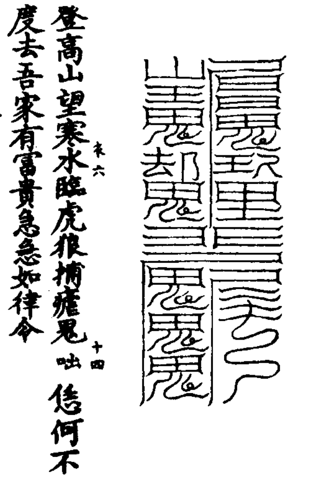
右符治人憂愁悲思感慕腹中不樂啼哭狂娌用黃素朱書吞之亦書於心上又以絳繒五寸書在左臂上側卧如法治之吉

治癰疾

右符主治十二時瘧鬼書佩之立愈

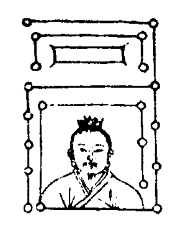

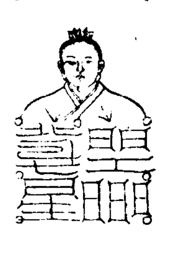
登高山望寒水臨虎狼捕瘧鬼 咄 恁何不度去吾家有富貴急急如律令

又

登高山望寒水使虎狼捕瘧鬼朝時來暮時死得之不捕與同罪急急如律令

登高山望寒水臨虎狼捕瘧鬼 咄 飲汝血汝何不疾去吾家有貴客字爲破石頭如西山軀如東澤不食五穀只食瘧鬼朝食三千暮八百一鬼不盡守須索急急如律令

右符二道書之安於心前

登高山望海水檢虎狼捕瘧鬼 咄 如何不疾去吾家有貴客字名破石頭如西山軀如東澤不食五穀但食瘧鬼朝食三千暮食八百食汝不足令來更索急急如律令

右符七道患瘧疾者依上書之吞服即差此千金之不傳也

禁呪文

登高山望寒水使虎狼捕瘧鬼朝食三千暮食八百一鬼不去移名河伯食之未足催速求索急急如新出老君律令

右勑瘧按病并呪符同

天帝使者捕瘧鬼得便輙殺勿問罪急急如律令

右勑治瘧符文用

臣身中左右官使者無令錯互各主方神而瘧鬼姦其母子四子無故入圖中大自燒死反為瘧鬼吾是太上之使知汝名字源由何不疾走令行水大追殺汝急急如律令

右勑按瘧疾行大文并呪符

治瘧章

上言謹按　男子某素以胎生肉人百官子孫千載有幸得奉清化道氣扶持從來蒙恩如願肉人於行多違招延罪考某年若干歲以某月日忽患瘧疾連日發動頭腦疼痛寒熱嘘吸不下飲食發動之日氣息垂盡轉加重劇大小惶怖無復情計馳來詣臣求乞救治不勝肉人嬰此瘧疾在可哀愍謹為伏地

太上諸君丈人師君夫人門下典者五氣君等　缺文

太上洞玄靈寶素靈眞符卷下

太上洞玄靈寶五嶽神符

神仙圖曰東方泰嶽衹曰岱宗元氣上連歲星其山青靈老君治其中主春氣生萬物列從青腰玉女百二十人主百二十府變化玉女九人主九州山精玉女萬二千人主遊護天下使甲乙之神行天德使寅卯之神正地氣名山大澤天下萬神常以立春之日升岱宗之山入青石玉闕之宮謁青靈老君受玄符出秉條風各還四方召使百鬼斬殺惡神有不從玄符者天滅其精不得享其祭祠所以佐天地生人物也以條風之氣蕩滌人形

人形不正正之以符常起甲乙治寅卯受符應當拜者皆回向日晷

神仙圖曰南方泰嶽祇曰南衡元氣上連熒惑之星其山赤太陽炎老君治其中主夏氣長萬物列從泰丹玉女百二十人主百二十府變化玉女九人主九州山精玉女萬二千人主遊護天下使丙丁之神行天德使巳午之神正地氣名山大澤天下萬神常以立夏之日升南衡之山入赤石玉闕之宮謁炎老君受玄符出乘長風各還四方召使百鬼斬殺惡神有不從玄符者天滅其精不得享其祭祠所以佐天地生人物也故以長風之氣

蕩淑人形人形不正正之以符常起丙丁治巳午受符應當拜者皆回向日晷

神仙圖曰中央泰嶽祇曰嵩高元氣上連鎮星其山黃黃老君治其中主四季之氣統四嶽之神總理萬物列從黃素玉女四方變化玉女各五萬人主廵行山精玉女五萬人主遊護天下使戊己之神行天德使丑辰未戌之神正地氣名山大澤天下萬神常以四季正月晦升嵩高入黃石玉闕之宮謁黃老君受玄符出乘八風各還四方玄符常在已不言而道自存不行而道自明淡泊無為為道之根出則病病故而不病吾之不病死無從

來是以玄符長守子命華蓋蓋之延年以鎮星星扦子厄大闔天門廣地戶窈窈冥冥萬神自然五嶽之玄符五德之為信賞善罰惡養人物也故以八風和符調人正之受符應當拜者皆回向日晷

神仙圖曰西方泰嶽祇曰西華元氣上連太白星其山白皇老君治其中主秋氣成熟萬物列從白素玉女百二十人主百二十府變化玉女九人主九州山精玉女萬二千人主遊護天下使庚辛之神行天德使申酉之神正地氣名山大澤天下萬神常以立秋之日升西華之山入白石玉闕之宮謁皇老君受

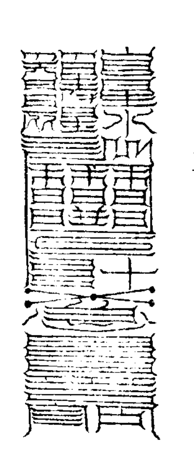
玄符出秉清風各還四方召使百鬼斬殺惡神有不從玄符者天滅其精不得享其祭祠所以佐天地成人物也故以清風之氣蕩滅人形人形不正正之以符常以庚辛治申酉受符應當拜者皆回向日晷

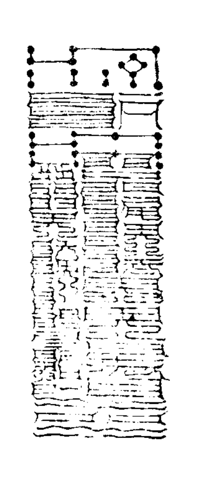
衣七 四

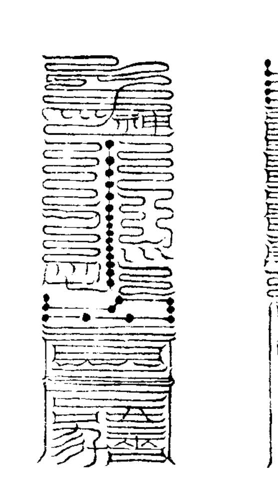
神仙圖曰北方泰嶽秖曰北恒元氣上連辰星其山黑太陰玄老君治其中主冬氣閉藏萬物列從太玄玉女百二十人主百二十府變化玉女九人主九州山精玉女萬二千人主遊護天下使壬癸之神行天德亥子之神正地氣名山大澤天下萬神常以立冬之日升北恒之山入黑石玉闕之宮謁玄老君受

玄符出秉涼風各還四方召使百鬼斬殺惡神有不從玄符者天滅其精不得享其祭祠所以佐天地藏人物也故以涼風蕩滅人形人形不正正之以符符常起壬癸治亥子受符應當拜者皆回向日晷

衣七 五

神仙圖曰五嶽真人鎮天子宮殿堂法用雄黃五斤每嶽用一斤以蠟密作人長尺二寸置五斗大瓶中隨方色懸置殿中大梁刹宮室除凶惡厭服四方國中興盛來福萬年

衣七 六

白虎符

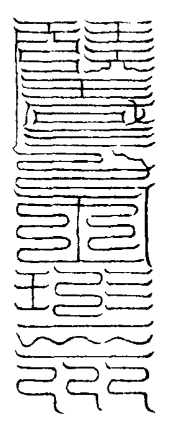
老子曰堯以祭法授舜舜以正月甲午於歷山下祭圖玄符到四月神使騎白鹿言西王母以白環獻舜元年二月舜以授禹其年六月景雲三見祭法鼓吹大鼓召直符一直符二鼓音二直符二鼓音千二百直符到然後請變化玉女次請五行山精玉女然後請上皇神耳三日奉戒立壇即香大三果實追四時中壇按上下五色爲藉勿妄傳泄

五鎮符

右符厭鎮東方惡氣木精毒害流行冦賊數起五穀不豐民多妖災暴水出蝗蟲起此勾芒神所爲厭鎮之法用三牲物極東界上先祭天地壇面十二丈以帛布爲藉面六十杯用米一斛二斗五彩校以白土作人龍符西方丹書素丈二尺白甕十二枚以雄黃六兩丹砂十二斤以著甕中符在上蠟密塞口蓐收印封投國東界上深淵之中勿令兆見

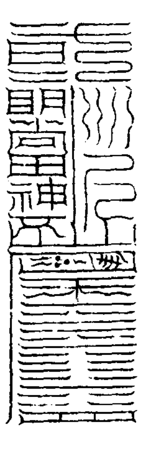
右符厭鎮南方惡氣火精毒害流行冦賊數起五穀不豐民多流移溺河海江此是祝融之神所爲厭鎮之法用三牲物於極南水上先祭天地其壇面十二丈以帛布爲藉面六十杯一斛二斗白米五色校以黑土作人龍符北方丹書帛丈二尺黑甕十二枚雄黃六兩丹砂十二斤以著甕中符在上蠟密塞口玄冥印封投南界深淵之中勿令兆見

右符厭鎮中央四氣土精毒害流行山崩地動四夷不安此是后土神所爲厭鎮之法用三牲物於國中央平地立壇面二十八丈面百二十杯以帛布爲藉面一斛二斗米五彩校青土作人龍符東方丹書青丈二尺白甕十二枚雄黃六兩丹砂十二斤以著甕中蠟密塞口勾芒印封投國中央

右符厭鎮西方惡氣金精毒害流行冦賊數起五穀不豐軍士擾動暴水横出蝗蟲害穀此蓐收神所爲厭鎮之法用三牲物於極西界上先祭天地壇面十二丈絳布爲藉面六十杯米一斛二斗五色校以赤土作人龍南

方丹書絳文二尺赤寳蒐十二枚雄黄六兩丹砂十二斤以著寳中符在上蠟密塞口祝融印封投西界上深淵之中勿令兆見

右符厭鎮北方惡氣水精毒害流行連陰大雨洪注水出山崩賊虜暴起是玄冥之神所為厭鎮之法用三牲物於極北界上先祭天地壇面十二丈以黄布為薦面六十杯米一斛二斗五色校以黄土作人龍符中央丹書黄文二尺黄寳蒐十二枚雄黄六兩丹砂十二斤以著寳蒐中符在上蠟密塞口后土印封投北界上深淵之中勿令兆見

太平符

堯鳳凰元年正月甲子師巫咸受堯天子王有天下五嶽四瀆山川常禁司神天有厭鎮以威四海厭八表兵寇不起疾疫自除與響相應神常助之祭法用三牲物牛角五寸羊角七寸腊百二十斤清酒五斛黄粱米飯果實十二香大每面三枚壇面二十八丈白茅為薦長二尺二寸亦用粢米五斗千二百杯面四百杯二丈八尺長竿立之中庭十二丈播四方等五大案二十四杯合百二十杯五色相校書繒四丈一尺清人公子内臣臨祭三日受戒元年三月祭受福氣見三月令平氣見三年天下太平

威德符

○上皇威德符符主貴人三公以下至令長諸○印綬長吏常以正月上王之日受此符以投綬囊臣事帝王人君吉慶伏鬼神安人民息盜賊官保遷利百事吉祥

五將軍符

范蠡五將軍主軍事以符破敵厭衆萬人不敢當向此符者范蠡後來敗吳以季庚之日醮此符於南山之上越王遂霸瑯琊勾踐智楇猜忌在心不能克成帝業遂乃憂樂易情殘忍易恣朽木難雕范公知機肥遁齊境潛修祀醮密禱天人後為齊相號鴟夷子皮自歎居家則致千金仕官則致卿相此布衣之極久受尊名不祥乃歸相印又居陶富高前世恩被後生號陶朱公本字少伯徐人師太公呂尚常以妙法獎導善人唆周蘇二君及○秦之四晧漢祖密事悉委張良良親四晧恒共修功朱公弟子又有珠仲販珠會稽獻術高后后不能用與圖俱藏也

太上洞玄靈寶五嶽神符

上清金母求仙上法

盧山李玄真演

王母請問

太上道君曰不審靈寶經中符圖則有文字其文秘隱未蒙訓授夙夜祇仰難觸靈顏妾誠猥陋任居總真未審符訣可得便授開悟未聞如蒙曉究則遭啓拔運遇自然

道君曰夫靈寶之文生乎龍漢至于今日累經劫運有若塵沙之數符圖寶秘文字幽眛昔元始火鍊真文瑩發光芒文字既顯吾得○曉焉

元始天尊登命五老輔衛五篇真文符訣幽藏金闕之内自非得道成真莫得知究昔元始天王於金格玉臺之上賜授衆符音訣聽傳有道之人云一劫之周當有邈世高賢白帝西靈之質請求此文子今有問其驗已明輙不隱藏演而宣之子宜寶録愼勿輕宣若有得者仙道便成今繕爲一卷先畫眞符訣解其音唯有太素陽生一十九符緘秘其文在大小劫中來運冀有可期今傳子靈寶見

出真符解音如左紫內符並朱書

第一解五方真文十符音

音曰九氣青天以明正道玉符攝氣衆真所寶究字十七

音曰日月以定山水以開三天大慶羣真徘徊字十六

右東方二符音

二

音曰元始上帝以開天地字八

音曰玉音吐氣三素以法保命定仙玉曆定封字十六

右南方二符音

音曰總攝羣仙制召河源字八

音曰總召天地九元以判同係王氣上帝遙觀黃帝字十八

右中央二符音

音曰行真攝氣正萬神字七

音曰策駕五老西盼九都億劫同會明定九河羅天字十八

右西方二符音

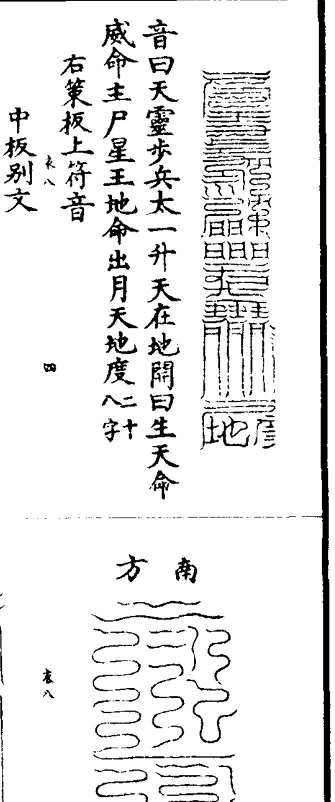
三

音曰玄高玉清攝召北酆字八

音曰北斗定會九期景散八極明石玄滋十四字

右北方二符

第二解策板上下二符音

音曰天靈步兵太一升天在地開曰生天命威命主尸星王地命出月天地度二十八字

右策板上符音

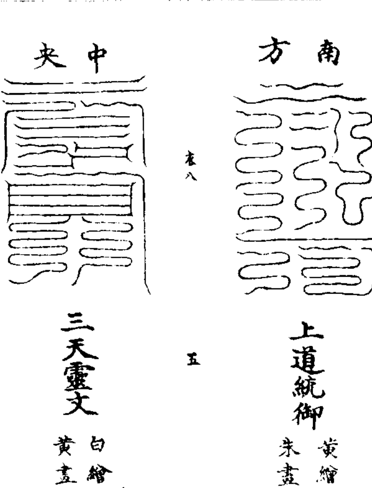
中板別文

音曰慧昌斬開山庭人七字

第三解絳杖中五符音

東方

無上大真 絳繒青書

南方

上道統御 黃繒朱書

中央

三天靈文 白繒黃書

西方

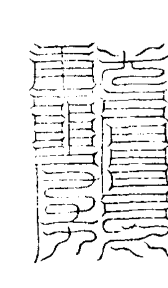
洪災度人 黑繒白書

北方

開道赦魔 青繒黑書

右絳杖中五符音 本命符亦依方用文

第四解二十四生三部符音

青天總氣

元始上精

直符守吏

制御酆山

召龍負水

羣魔送迎

運交五宿

與我俱仙

右解上部八符音 每四字為一首合三十二首

中始太真

五靈高尊

八朗興雲

所誅無蠲

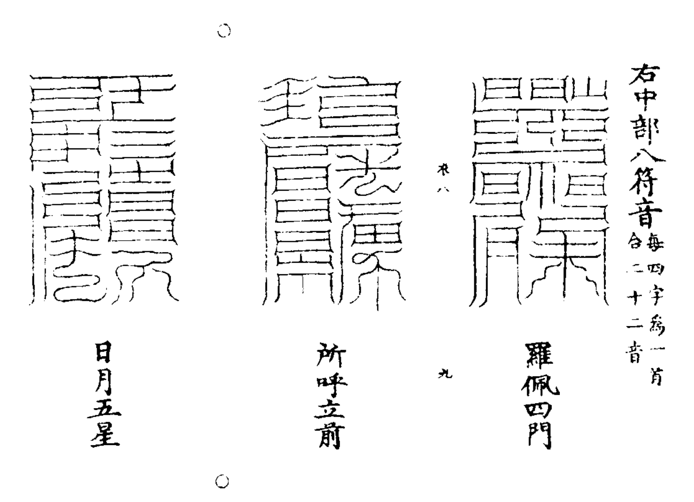
五色鬱勃

出幽入冥

諸天恭奉

神叶上清

右中部八符音 每四字為一首 合二十二音

羅佩四門

所呼立前

日月五星

七元諸天

傾河員水

谿若大鈴

召制羣魔

風馳速行

右下部八符音 每四字為一首 合三十二音

第五解八景籙五方魔王姓諱符音

九氣天中空洞青靈魔王 姓武諱齒戍 一姓螢 諱宗婚

三氣天中空洞赤靈魔王 姓仙諱由肅 一姓鼎 諱間句

中央高皇天中空洞黃靈魔王 姓天門諱狂 一姓砰 諱破洞

七氣天中空洞白靈魔王 姓黃赫諱張市 一姓晃 諱張虎

五氣天中空洞黑靈魔王 姓徐諱值事 一姓由輿 諱玄風

右八景籙五方魔王姓諱符音 其文一體 訣有二首

第六解三部八景三篇玉文符

音曰上天虛無玄洞九五太上阿房統靈威戶玉衡攝氣腦華玄覩統御上部通神達古

三十二字青筆書文

衣八

十二

音曰赤明開眞三天氣和洞丹陽光五藏不枯丹天所保朱宮扶蘇納鍊流泉生元無徂

三十二字紫筆書文一云三氣所保

衣八

十三

音曰黃中理氣元生自在胃管幽通六腑俱存白元公子桃康德淳養育朱丹洞神往還 三十二字黃庭書文一云元生自導

右三部八景三篇玉文符音 合九十六言

第七解八景籙後符

音曰日月七星上三天元合九祖父母太眞科盟仙人玉女洞八十一靈寶鎮眞師王君度某甲亀眞生死同盟

右八景籙後符音

第八解五方五牙玉文符音

音曰東方青牙服食青牙飲以朝霞 十二字

音曰南方朱丹服食朱丹飲以丹池 十二字

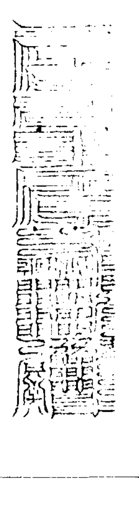
音曰中央戊己昴昴 太山服食精氣飲以醴泉 十六字

音曰西方明石服食明石飲以靈液 十二字

音曰北方玄滋服食玄滋飲以玉飴 十二字

右解五方五牙玉文符音 六十四字

第九解五方五稱符音

音曰東明都官召録青天徘徊星宿二氣朗
分

音曰南生百遼三氣秉玄召真駁伏莫不輔靈

音曰西秉佩真王道聳素禁制虎豹綱維定布

音曰北玄大神統秉元綱七斗迴轉百魔自藏

音曰中御八方谿若龍飛左佩火鈴天羅抗
輝

右解五方五稱符音

第十解定志兩半初分音

無死之元無死之玄無死始無死空無死分
無生上無生下無生左無生右無生中氣轉
空生空入空以爲盟生氣左死氣右兩半成
一受氣　券約信誓

右解定志兩半初分音六十字

牒符已出音訣未出如左

九天太素陽生符
三天太玄陰生符
九天玉真長安神飛符
三天真生飛神符
東方青帝陽九百六三符
南方赤帝陽九百六三符
中央黃帝陽九百六三符
西方白帝陽九百六三符
北方黑帝陽九百六三符

右一十九符音未出

盧山崇玄館比嶽遊玄先生逯東李玄真敬
白同法先生道士相與天羲共崇至業接濟
三惡開津五道導世隆福陶鈞萬物夫三洞
御運起乎龍漢大國幽藏不備顯行靈寶一
乘符圖旨訣未悉出世末代資稟闕少彌衆
文義舛謬乖違舊體旣寡明匠取擿莫因歷
覩同法所奉經圖文字僻誤往往非一雖復
凝真稽固其文多僞流俗浮競柔叨經法皆
謂關盟五帝與道元始結緣秉持靈策佩服
仙官自恃任高升仙可䞨或遁形幽岫餌朮
彌年志契牧羊操極道源但見世上同法之
徒埋身孫鄉進無明師可範退無葛氏三真
之訓擅稱超俗其實頗空篤尋其理容非難
化皆由師友知淺承業不備欲究明機限隔
闊阻希濟滄波事闕舟航緘慘畢生涉求路
斷徒銷歲紀終無感悟于以稷側運逢幸際

昔蒙師眞陶漸至化忝荷推延七十餘載未能杷鍊還丹服御自持仰尋至文實忘霜夏研覧秘籍粗欲徧周趣求未見取畢寸衿到今庚午年三月八日於講座令弟子王延眞開先師寶臺忽於織成緼中得此一卷駭衆互閲喜慶交深生來及長未聞傳見於是便投黄金三兩於清泠之淵仰稟玄師奉受此文到丙子歲踰涉七年輒以文傳弟子五十八人夫道由人弘至化宜均令遣弟子王延眞宣布未聞若未盟壇可於壇授訣若已受盟可緗素起此一卷清齋七日亦可五日三日於齋館啓受若授新盟止於舊信單受此卷可以三分一信天眞寶貴不可空招人有本行事出心志勿徧勸誘道人願也愼之秘之

上清金母求仙上法 終

三篇同卷

上清豁落七元符

太上洞玄靈寶大綱鈔

上清太一金闕玉璽金眞紀

上清豁落七元符

日元

朱書

月元

青書

歲元

朱書

熒惑元

朱書

太白元

朱書

辰元

黑書

鎮元

朱書

右此一條篆畫自佩本以日月五星爲七元
其外復六符應是消魔經中符但消魔經凡
有四十九符其經中皆空處置而各有廣狹
今此示有數枚餘皆零落又一黄符相傳云
是眞誥中所出

太極眞人勑酆都北帝符在五馬經上者未
詳審是不
七元符依世經中粗有施用法而今是佩本
故無說謂宜且依眞誥用雜色書雜綵絹上
受而佩之勑酆都一符眞誥云盛以重紫之
囊佩之頭上

上清豁落七元符

太上洞玄靈寶大綱鈔

玄洞先生閭丘方遠　述

大道既分離為五行流爲五劫每至劫終劫初大聖出世垂教說經以度天人所謂五劫者龍漢木劫赤明火劫延康金劫開皇水劫上皇土劫皆周而復始行為日月星辰陰陽曆數下為嶽瀆川源河海人民鳥獸各有主宰皆遵稟

天尊大聖分氣受生

天尊於龍漢劫初從碧落天降大浮黎國在大地東方說法演靈寶自然天書五篇眞文至軒轅黄帝時天眞皇人是前劫成眞於峨嵋山洞中授黄帝及守三一法黄帝亦書一篇靈寶部中皆天書古篆黄帝道成封此法於鍾山在西北然後於仙都山升天至堯時禹父鯀理水功用不就堯舉舜執政殛鯀于羽山在東沂州用禹理水禹傷先人理水功不成見誅日夜號泣感神人繡衣使者告禹曰黄帝得道封靈寶五符於鍾山之阿授汝而理水功就禹遂詣鍾山齋心祈祝感鍾山眞公授靈寶五法皆備足理水功成會羣臣於會稽山更演五符及出五帝姓諱共成三通一通藏於洞庭包山令林屋洞是也在吳縣吳王令龍威丈人取出後火化歸天一通藏東海勞盛山亦被吳王取出一通藏於石礩山萬年方出將授伯長休前理水災（會稽山龍瑞觀前有石礩山是也）屬會稽至吳太極左仙公年十三於會稽山陽石巖下精思年十八感通後於天台山精思太極三眞及太極法師徐來勒重授靈寶諸法仙公因合成七部科戒威儀齋法仙公以吳赤烏二年八月十五日於天台山白日升天吳大帝孫權撰傳至宋文明二帝時簡寂陸先生修靜更加增修立成儀軌於是靈寶之教大行於世始於軒轅終於簡寂法教圓通使後世得覩天儀傳習者悉無疑慮於此教而成眞者不知幾極承襲此教為帝師者代有其人仙人韓衆傳樂子長靈寶法是此源流子長修行得道者九人（海陵縣樂眞觀即是舊宅）吳王使齋五符問仲尼仲尼不發函託童謠龍威丈人名隱居獨入包山竊禹書是也開元中玄宗皇帝於桃林縣所得石符是尹眞人舊宅後改為靈寶縣城南置靈寶觀內庭置靈符殿皆是靈寶法遺跡世人多疑靈寶度人經

天尊說經不與世間經書符同瞎致疑惑都五十八卷其經旨在此度人經中其五十七卷皆演說科儀齋法教戒緣起宗於自然天書近代誦詠此經感應不少聊因暇日輒捜經法源流以解世人疑惑眞正自漢已前寫用絹素漢順已後方用紙寫成卷軸耳

太上洞玄靈寶大綱鈔

上清太一金闕玉璽金真紀

度命飛仙符

却死來生與神合德度世符

夫俗人好道晚學初淺未識道源由且未離人間人間甚多罪咎犯之非一既有反善之辭有攺哲聞於高上之聽慎不可復使犯惡逆違生之罪也重犯十過天地弗赦身死爲驗不可復攺補者也太靈畢道甚有微妙至

禁殺六畜衆生之物不能自攺心易行無所益也譬水火之交耳得其益者白日升天犯戒法則身歿三泉靈寶管中經曰尤重於八節趙伯玄所謂生死門戶者也故九素王傳經曰秋判之日尊卑盡會生死之日也古人以秋分之日爲秋判所以爾者秋分日乃會九天八地衆真人神上皇至尊三日三宿共定萬民之命所聚者咸多而神尊並集也諸八節日會天地諸真官先後及節凡三日三宿各還所司道士末學當依其日服仙生符升天符并除過符符文口付不欲筆傳秘之勿泄可不慎之

右八節日服符正中北向吞之

右太一除過符八節之日與仙符共服先服仙符次服此符也勑符三叩鍾祝曰

天赫赫地青青太一符祕長生神童侍鍊身形肌膚強骨肉輕壽無極見太平謁真君升天庭急急如律令

素靈玄洞經曰上皇大帝君玉尊陛下乃上登清靈宅太虛之闕丹城紫臺長綿玉樓君集于太微之觀上閞九天之門請九天之真皇中要太上三老君北極諸真及八海大神下命五嶽名山諸得仙者靈尊萬萬並會于寥陽之殿共集議天下萬民之罪福記諸吉凶學道勤懈跳識犯過日月修行善惡刑罰之科生死之狀名隨其屬部境根源條例副之司命書于黃篇罪福纖芥刻于丹誠之籍伏匿之犯惡陰德之細功者無不一二縷別

而知之者其夙夜半出中庭北向脫巾再拜
長跪上啓太上北極天尊求赦萬過并服除
過符也任意自陳乞服符畢便願曰
太上皇帝削其死籍移書三官使著神仙之
錄其謁玉札長生久視通眞達靈畢又叩頭
四下再拜而還靖室深自尅責并存念三元
中神令上啓太上如此者三名上仙籍罪咎
除滅也
三元泥丸絳宮丹田三神也存念三元三神
上啓
○天尊乞求恩赦助己自陳令必上聞者也秋○
分三啓生籍乃定死名乃除
又洞達命青中經曰夫好道精思常務在宿
夜存念天地并愛育萬物當令行不敢傷神
言不敢傷物天地者亦盡我身也師靖亦我
身中是故聖人包內知外夫欲思改更未必
中庭并入靖也觀之所由察之所行此之謂
也北辰亦我身形但當獨處所住屋室靜思
按法燒香所念乃吉心中衆欲濁氣不除徒
宿靖鑪亦無所益

昔有裴君止於空山之上修行精思一年之
中髣髴形像二年之中五帝來日形見在君
左右三年之中終日而言笑樂五年之中五
帝日君遂與裴君驂乘飛龍之車東到日窟
之天東蒙長丘扶桑之宮八極之城登明眞
之臺坐希林之殿揔揮神之章九有之符食
青精日飴飲雲碧玄腴於是與五帝日君日
日而遊此所謂奔日之道也所以吸取日精
五帝從日而前不可不修此一法要道隱書
○中篇曰子欲爲眞當存日君駕龍驂鳳乘天○
景雲東遊希林遂入帝門精思乃得要道不
煩名上青靈列位眞官
爲眞之法宿宿視月臨目閉氣九息因又咽
月光九過當存月光使入口中即而吞之畢
仍存青帝夫人從月光中來在我之左次存
赤帝夫人在我之右次存白帝夫人在我之
背次存黑帝夫人在我之左手上次存黃帝
夫人在我右手上五帝夫人都來乃又存流
鈴雲車駕十龍從月光中來到我之前存五
夫人共載爲奔月也子欲升天存月大人駕

乘飛龍乘我流鈴西到六嶺遂入帝堂精思
乃見上朝天皇白日精思對日思日中五帝
君夜則精思對月思存月中五夫人若能精
誠日月並俱若始學則五靈形見按書賜芝
威制羣神役使玉女玉童位此四眞故受太
一素祕金券正應向北面四拜拜四眞東西
南北應位也
受書眞人假神虎之符以制嚴六天流注邪
精流金之鈴以命召衆眞杖青毛之節以周
流九宮皆以精思微妙幽感天心是以靈降○
○扶身上升帝庭耳道士行者若處密室日月
有陰不見時但心中存而思之不可待見日
月也以彼精思心盡無所不通先存五星在
體上有日月也

右龍秘虎符道士入山佩之行來他方亦佩
非太一道士不得妄佩也

原缺

右生靈九有符七月七日服之若佩之不食六畜食六畜不可服也此九真道士裴處和在幽石山中九靈君三更授之欲得長生日服一符久自升玄知道

原缺

右延年除百病符日吞一道

原缺

右達視符修身一日服二道

原缺

右欲得長生日服一符久久自升玄知道見形逆知方來

上清太一金闕玉璽金真紀

原缺

太上洞玄靈寶投簡符文要訣

常以雞鳴陽光始分東向叩齒九通摩兩掌令熱以手掌拭面目九過仰祝服青牙南方南向亦如上法叩齒三通西方西向七通如上法中央十二通叩齒拭面目北方五通一如上法常以雞鳴安身定神以次行事先服東方青牙氣次南方次中央次西方次北方如上法五帝畢便叩齒三十六通咽氣二十五過止又都呪曰

白石巖巖以次行源泉涌洞以玉漿飲之長生壽命益長畢以舌料口上下中央令玉泉

滿口而三咽又引氣二十五過極氣而咽之
其道都畢服五雲牙之法别卷寫之
天眞皇人曰凡修飛仙之道及滅度之法尸
解隱化輪轉生死隨運逍遥無拘太陰當朱
書諸天玉字無量内音白素佩身隨文服御
心不受穢五内清和六府恬寂空碧無爲八
年洞達諸天坐見十方萬神交降體生玉光
馳騁龍駕白日登晨玉章上道四萬劫一傳
修行之法當依上朱書隨四時之節
○春正月二月三月朱書文向王叩齒九通祝
曰
○飛天大梵維羅八方九氣青天總爲神王五
合八會流煥太空上開龍漢神仙之宗下拔
長夜九幽之房拔度苦魂朽骸生光身變毛
羽五色衣裳蒼龍碧輦飛步空行今日上告
青天始陽萬願皆合與氣齊同升入無形永
保無窮畢服文仰咽八氣止
夏四月五月六月朱書文向王叩齒八通祝
曰
天書數羅梵行赤明上開八道五合通靈大
運啓期洞陽錬精玉文煥朗三景自明下度
生死一切受形今日良吉大聖臨庭九夜開
牖幽房朗清三惡休息我道自成五帝保度
上登華京七寶林中長享劫齡畢服文仰咽
八氣止
秋七月八月九月朱書文向王叩齒七通祝
曰
飛玄八會結氣成眞六十四字總靈天根開
度生死朽骨還人幽魂披散受氣上玄今日
時慶萬願開陳衆靈交會我願我仙景與道
○合我願我神得乘素雲上升帝晨七寶歡樂
交友眞人畢服文仰咽八氣止
冬十月十一月十二月朱書文向王叩齒五
通祝曰
玉字開冥疏煥上門八氣結眞梵行景雲神
王啓光三象洞分五色徘徊照我靈魂今日
値合仰希帝君開宥出書拔我眞文玉澤交
灌五府生薫毛羽變化駕景乘晨出幽入無
仙度自然七祖同歸歡樂上元畢服文仰咽
八氣止
天眞皇人曰此祝説之辭皆四會之氣八和
之音自然之章行之者上天遥唱三界設禮
萬神束帶侍衛靈文也隨節服御祝説咽氣
百日諸天記録地官削簡八年神眞自降體
生玉光洞達幽虚坐覩自然死尸更生反胎
還人轉輪不滅生死得仙道尊法妙萬劫一
行輕泄漏慢身負河源風刀萬劫然不得仙
明眞舊格宜秘之焉
東方青天出入遊行常當叩齒九通思九色
之龍導從前後青雲九重覆帀身形密祝曰
○赤明開圖八氣迴眞總統玄簡青帝大神流
化九外纏綿我身靈音八書六十四篇洞明
天地與我合仙運致龍駕上升帝軒畢引氣
九咽止
南方赤天出入遊行常當叩齒三通思朱鳥
鳳凰翻翔其前絳雲三重覆帀身形密呪曰
三氣徘徊雲鳳來飛玉音八字煥爛紫微日
吉大慶我道洞開朱丹哺飴仰噏靈暉身生
水火絳帔羽衣登空玄步足踐鳳梯周旋八
天七世相隨畢引氣三咽止

西方素天出入遊行常當叩齒七通思白虎獅子導引左右素雲七重覆帀身形密呪曰

七氣會靈八天尊神白虎策華獅子捧轅七氣纏綿鍊我成仙身發金光肺映素雲內外變化升入洞門七祖出夜九幽放寬三徒五苦長斬惡根同歡福舍受慶自然億劫開度隨運長存畢引氣七咽止

北方玄天出入遊行常當叩齒五通思飛龜羽蓋翁鬱左右玄雲五重覆帀身形神童玉女羽衣飛裳侍衛前後密祝曰

玄天徘徊流景上清大有啓運八字高明飛玄澄虛洞音自生五氣纏綿灌我身形冠帶北軍受鍊洞靈腎府化仙內外光精飛行三界遨宴紫庭七祖同慶歡樂劫齡七寶林中反胎更形長夜滅死南宮記名黃籙白簡世世長生畢引氣五咽止

子審欲為道神仙不死當先去三蟲心下伏尸日三百六十息食氣三十通一咽九十通一休息日四為之常以夜半雞鳴祝曰

東方青牙服食青牙飲以朝華三咽止南方朱丹服食朱丹飲以丹池三咽止中央之野昇昇太山服食元氣飲以醴泉三咽止西方明石服食明石飲以靈汋三咽止北方玄滋服食玄滋飲以玉飴三咽止如此三十日三蟲皆死伏尸走去正神正氣自安伏尸不復還心中兆白仙矣

東方九氣始

皇青天碧霞

鬱壘中有老

人總投圖錄

王攝氣衆仙

十

右二十四字主召九天上帝神仙圖錄學仙道者常以本命甲子立春之日青書白銀木剌記年月姓名投於絕巖之下九年仙官到便得眞仙

南方丹天赤

帝王靈中有

大神號曰赤

皇上真流煙

三氣物光神

仙受命應運

太陽

右三十二字常以本命甲子立夏之日朱書三十二字於白剌上記姓名年月投靈山之獄九年仙官到便得飛仙

中央總靈黃

上天元始生
五老中皇高
尊拂氣監眞
總領羣仙典
録玄圖宿簡
玉文推運上
氣晉告篤神

右四十字主神仙玉簡常以本命甲子春分夏至秋分冬至之日黄書白剌上記姓名年月日投剌靈山之岡九年仙官到玉女至便仙矣

西方素天太

帝七門金靈
浩映華流
氣白石峨峨
七炁烟熅上
有始生皇老
大神總領肺
炁主校九天
檢定圖録制
召上仙

右四十八字常以本命甲子立秋之日白書於剌上投名嶽之上如上法

北方玄天五
炁排徊中有
黑帝雙皇太
微總領符命
仙録八威青
椙羽檐龍文
風衣上帝所
皋制到玉階

右四十字主諸眞人神仙之圖録學仙道士常以本命甲子立冬之日黒書白剌上記姓名年月於剌下投靈山之嶽五年仙官到使太玄玉女五人名上仙籍

修養青牙道引東方九氣青天之法常以立春日雞鳴入室東向九禮畢平坐叩齒九通思東方安寶華林青靈始老君姓爓諱開明字靈威仰形長九寸頭戴青精玉冠衣九氣青羽飛衣駕乘蒼龍之輿建陽布老切旗從神甲乙胡老之官九十萬人從九氣青天中下來降室內須臾化生青氣鬱鬱如雲之沓煙貫覆己形從口中而入直下肝府又思木星煥明東方光照我身皆令分明竟便開目仰祝曰

○九氣青天元始上精皇老尊神衣服羽青帔○御天官煥明歲星散暉流芳陶溉我形上飡朝霞服引木精固養青牙保鎮朽齡肝府充溢玉芝自生迴年住劫色返童嬰五氣混合天地長并畢引青氣九咽止便服東方赤書玉文十二字

右十二字則九氣青天之名導引青帝九氣服食青牙皆赤書白紙上存思訖而頓服之常以雞鳴陽光始分東向叩齒九通摩兩掌令熱以手掌拭面目九過仰祝曰

東方青牙服食青牙飲以朝華畢便以舌料上齒之表舐唇三過令玉泉滿口而咽之三過又引青氣九咽令鎮肝之中其道畢也

○修養丹牙道引南方三氣丹天之法常以立夏之日雞鳴入室南向三禮畢平坐叩齒三○通思南方梵寶昌陽丹靈真老君姓洞浮諱極炎字赤飄弩形長三寸頭戴赤幘玉冠衣三氣丹羽飛衣駕乘丹龍玉輿建朱旗從神丙丁越老之官三十萬人從三氣丹天中下來降室內須臾化生赤氣煥煥如火之明貫覆己形從口中而入直下心宮又思火星煥明南方光照我身皆令分明竟便開目仰祝曰

三氣丹天朱宮靈童元始上老驂駕赤龍丹羽飛衣錦帔明光驅策天官運導陰陽三氣吐暉灌我絳宮赤子保鎮鍊牙飾容朝飡朱景玉芝滿充回停劫年朽骸返童長齡天地永享無窮身生水火變化百方畢引赤氣三咽止便服南方赤書玉文十二字

右十二字則三氣丹天之名導引赤帝三氣服食丹牙皆赤書白紙上存思訖而頓服之常以雞鳴陽光始分南向叩齒三通摩兩掌令熱以摩拭面三過仰祝曰

南方朱丹服食朱丹飲以丹池畢以舌料下齒之表舐唇漱口令玉泉滿口而三咽之又引赤氣三咽令鎮心宮之中其道畢也

修養黃牙道引戊己十二氣中黃之天常以

春分夏至秋分冬至四日雞鳴入室向王十二禮畢平坐叩齒十二通思中央玉寶元靈元老君姓通班諱元氏字含樞紐形長一尺二寸頭戴黃精玉冠衣五色羽衣駕乘黃龍玉輿建黃旗從神戊己傖老之官十二萬人從十二氣黃天中下來降室內須臾化生黃氣勃勃如景雲之吐暉貫覆己形從口中而入直下脾府又思土星煥明中天光照我身皆使分明便開目仰祝曰

○中黃太山元氣徘徊上有元老總統四垂駿駕黃龍五色羽衣運導九天轉輪璇璣煥明○土星流光散暉玉英芳芝充溢四飛陶灌我身脾府鮮開養牙飡精萬神總歸檢蒐制鬼仙錬入威表裏同明常生不衰通眞達靈升入太微畢引黃氣十二咽止便服中央赤書玉文十六字

右十六字則中央黃天之名導引黃帝十二氣服食黃牙皆赤書白紙存思訖頓而服之常以雞鳴陽光始分向王叩齒十二通摩兩掌令熱以摩拭面目十二過仰祝曰

中央戊己昻昻太山服食精氣飲以醴泉畢以舌料舌下玄膺取玉泉以舐唇三過咽之又引黃氣十二咽令鎮脾府之中其道畢也

修養素牙導引七氣素天之法常以立秋之日雞鳴入室西向七禮畢平坐叩齒七通思西方七寶金門皓靈皇老君姓上金諱昌開字曜鬼寶形長七寸頭戴白精玉冠衣白羽飛衣駕乘白龍建素旗從神庚辛氐老之官七十萬人從七氣素天中下來降室內須臾化生白氣皓皓如和雲之羅天貫覆己形從口中而入直下肺府又思金星煥明西方光照我身皆使分明便開目仰祝曰

金靈七門皓映西華中有素皇元始之家駿駕白龍七氣峨峨徘徊玉門散精朱霞金星吐暉芳芝滂沲玄澳我身養我素牙明石鮮光萬劫不殂服以流泉飡以太和九天上帝給以玉華保年駐顏白景敷羅長存天地三光同退畢引白氣七咽止便服西方赤書玉文十二字

右十二字則西方七氣素天之名導引白帝七氣服食素牙皆赤書白紙存思訖頓而服之常以雞鳴陽光始分西向叩齒七通摩兩掌令熱以摩拭面目七過仰祝曰

西方明石服食明石飲以靈液畢以舌料齒上舐唇漱口令玉泉滿口便三咽之又引白

氣七咽令鎮肺府之中其道畢也
修養玄牙道引五氣玄天之法常以立冬之日雞鳴入室北向五禮畢平坐叩齒五通思北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君姓黑節諱靈會字隱侯局形長五寸頭戴玄精玉冠衣玄羽飛衣乘黑龍玉輿建皁旗從神壬癸羲老之官五十萬人從五氣玄天中下來降室內須臾化生黑氣暉暉相沓先若流星之煥曜貫覆己形從口中而入直下腎府又思水星煥明北方光照我身皆使分明便閉目仰祝曰

北方玄天五氣散靈上有大神始老元精駕龍建旗遊宴上京是日元吉慶靈數榮飛芝流灑滂沲四盈玉女玄澳灌我身形腎宮充鎮朽牙堅生五府納真上通神明五老降接仙道早成變化水火衣服羽青飛行太空遊造紫庭壽同三景萬劫長齡畢引黑氣五咽止便服北方赤書玉文十二字

右十二字則北方五氣玄天之名道引黑帝五氣服食玄牙皆赤書白紙存思訖頓而服之常以雞鳴陽光始分北向叩齒五通摩兩掌令熱以拭面目五過仰祝曰

北方玄滋服食玄滋飲以玉飴畢以舌料下齒之表以舌舐唇漱口令玉泉滿口三咽又引黑氣五咽令鎮腎府之中其道畢也

凡修靈寶五篇真文思神念仙諸所求欲使時聞九天真人詣房身得神仙當以立春後甲寅乙卯日沐浴清齋平旦入室東向九禮平坐叩齒九通關啓身神畢閉眼思東嶽太山青帝君姓諱字形長九寸九分頭戴青玉通天寶冠衣青羽飛衣駕乘青龍從神青腰玉女十二人從東方來降兆室良久青帝君化為嬰兒始生之狀在青氣之中隨氣從兆口入徑至肝中思心生赤氣以貫繞肝府青赤二氣混沌相著如慶雲之沓煙覺肝中薰熱便九咽仰祝曰

青天九門中有始皇出入三清遨宴華房安鎮靈嶽役運句芒上統青霞九千萬重驂駕羽華十二飛龍左侍青腰右衛神童把執簡籍青札玉文校定仙名列言上宮今日王吉請陳所言身佩赤書名參帝堂願神願仙請録簿中上迴雲駕來降我房三氣混合化形嬰蒙安治肝府招致華光靈暉流灌面生金容坐致自然神明交通身得長生天地無窮

畢引青氣九咽止行此道九年則致青腰玉女九人東嶽泰山靈官來降為兆通致求願上聞九天生死父母罪書責役配屬東嶽則神明更相係屬滅除罪名自得解脱升上福堂此法妙重生死津梁也

常以立夏後丙午丁巳之日沐浴清齋正中入室南向三禮平坐叩齒三通關啓身神畢閉眼思南嶽衡山赤帝君姓諱字形長三寸三分頭戴赤玉通天寶冠衣丹羽飛衣駕乘赤龍從神赤圭玉女十二人從南方來降兆

室良夂赤帝君化爲嬰兒始生之狀在赤氣之中隨氣從兆口入徑至心中思脾生黃氣以貫繞心宮黃赤二氣混沌相著如炎火之爛光覺心中薰熱便三咽仰祝曰

丹天三氣南上玉門中有大神赤帝靈君衣丹帶符飛文羽裙駕乘朱龍玉轝絳雲南衡靈山萬神高尊出入三清上宴九玄赤圭侍役玉童衛眞把執簡録絳簿玉文校定仙品輕重上聞今日大王靈嶽開仙上迴高神降我三門變化嬰兒鎮心安寬混合二氣纏我○命根長與祝融駕乘景雲逍遥南阿天地長存畢引赤氣三咽止行此道南嶽衡山靈官來降致赤圭玉女三人爲兆驅使通致啓願萬求皆從生死父母罪書刑責配屬南嶽皆得解除刑名釋散升上天宮其法妙重生死開通也

常以春分夏節秋分冬節後戊辰戊戌己丑己未之日沐浴清齋日昳入室向王十二禮平坐叩齒十二通關啓身神畢閉目思中嶽嵩高山黃帝君姓諱字形長一尺二寸頭戴黃玉通天寶冠衣黃羽飛衣駕乘黃龍從神黃素玉女十二人從中嶽來降兆室良夂黃帝君化爲嬰兒始生之狀在黃氣之中隨氣從兆口入徑至脾府思肺生白氣以貫繞脾宮黃白二氣混沌相著似黃雲之迴天覺脾中薰熱便十二咽仰祝曰

中天黃元總統四靈戊己中山元始上精黃帝大神驂駕飛軿十二黃龍上宴三清玉女侍衛神童使令開山校圖録仙定名徘徊中嶽白玉敷靈迴眞曲降流灌我形混合變化○老帝成嬰安鎮黃宮府藏華榮身生奇毛內外光明眞人交接通達九清得驂黃軿飛升玉庭畢引黃氣十二咽止行此道中嶽靈官五帝降房致黃素玉女十二人爲兆通靈關啓上聞九天生死父母罪書刑名係於中嶽皆得解散滅絶罪書上名仙録去離地官升入福堂生死開泰度人無量

常以立秋後庚申辛酉之日晡時沐浴清齋入室向西七禮平坐叩齒七通關啓身神畢閉目思西嶽華陰山白帝君姓諱字形長七寸七分頭戴素玉通天寶冠衣素羽飛衣駕乘白龍從神白素玉女十二人從西嶽來降兆室內良夂白帝君化爲嬰兒始生之狀在白氣之中隨氣入兆口中徑至肺府思腎生黑氣以貫繞肺宮白黑二氣混沌相著似慶雲之沓霄覺肺中薰熱便七咽仰祝曰

七氣之天素皇金堂白帝大神安鎮西方華陰靈山號曰神王白羽飛裙建旗御龍上遊玄青出入華宮總領仙籍列簡諸方日吉嘉辰萬聖宴峰徘徊九霞流散暉光金精煥煥○白石洋洋開山觀靈神敷四鄉願道願仙願生願長上願既會靡不吉昌摹授通眞攺我形容變化自成與氣同翔身飛骨輕上升紫房畢引白氣七咽止行此道則西嶽靈官白帝降眞致白素玉女七人爲兆通靈關啓所求皆聞九天生死父母罪書刑名係於西嶽咸得解脫罪書自除名上仙籍去離五道永升福堂生死開度福至自然

常以立冬後壬子癸亥之日子時沐浴清齋入室北向五禮平坐叩齒五通關啓身神畢

閉目思北嶽恒山黑帝君姓諱字形長五寸五分頭戴玄玉通天寶冠衣玄羽飛衣駕乘黑龍從神太玄玉女十二人從北嶽來降兆室良久黑帝君化爲嬰兒始生之狀在黑氣之中隨氣入兆口中徑至腎府思肝生青氣以貫繞腎府青黑二氣混沌相著如碧雲之沓煙覺腎中薰熱便五咽仰祝曰

五氣玄天上始精流結氣凝靈號曰仙廬安鎮北恒黑帝所遊遨宴北單驂龍駕遊今日王吉萬靈開圖五氣徘徊慶雲四敷仙童執簡太玄度符記我仙籍金籙上書迴真曲降混合嬰孩二氣交絡洞灌我軀玄冥提攜神仙爲儔求享天地萬劫無休畢引黑氣五咽止行此道北嶽靈官黑帝降真致太玄玉女五人給以使令通致啓乞上聞九天生死父母罪名刑書係屬北嶽並蒙解除得度三惡之道上升大空太妙上法普度無窮

行此道常當夷心靜思意注分明靈真易感得其法式不移年而覩神行來出入之向方面天官司迎魔靈消伏不敢干前心聰意慧自審吉凶五嶽五帝常爲友賓神明交通坐致神仙

太上洞玄靈寶投簡符文要訣

洞玄靈寶自然九天生神章經序說　卷一

懸義

原夫三洞一乘教典大科分三一序分二正宗分三流通分令此經乃三洞自然之炁結成靈文非由人所演說故經題不冠以太上經首不冠以道言不立序分不言時處而所謂洞玄靈寶者乃述經者以其所載之道當隸於本部也從經首至太清太極宮即述三寶之本跡也自此三號雖年殊號異本同一也至離其本眞耳言三炁爲天地萬化之原而人則與之同根合德也內分五章一章自此三號至開光贊本宣化二章自炁清高澄至並受生成分辯儀象立眞三才三章自天地萬化至天地之極也乃攝跡崇本四章自人之受生至終不生也言人貫三才重生緣會五章自夫人至本眞耳乃讚重勸修次自九天生神章至所聞也讚章本起功德無量內分四章一章自九天至自然之章贊章自然體全用具二章自天寶至生人言誦章功德玄應隨量三章自學士至還人言舉品皈

依應量自利四章自三寶至所聞也乃歸本反寂次自夫學上道至登晨乃讀重教修功用差等內分六章一章自夫學上道至坐致自然讃勸齊舉二章自三寶至同仙言秘重尊奉三章自三元至考身乃勉宿善戒輕傳四章自脩行至實章捨事入道澄心契元五章自誦之一過至一時生神言如法行道功德等漸六章自九過爲一遍至登晨乃序效階差終致極果以上乃正宗分也此經既以自然爲宗故首不立序分至此乃立出經之序分也自元始天尊至賜所未聞爲一段中分九章一章自元始天尊至嘯朗九天權立時處顯示容儀二章自是時至披心乃神王應機將陳已問三章自於是至侍晨乃整儀啓問自述己職四章自方當乘機應會至善惡當分乃乘時興慜宣任濟善五章自亦明以來至以充儲官明三代選人以充仙任六章自如此之例至毫分無遺明隨因證果詮次差等七章自又九幽之府至開大有之民明遷拔宿善充太平民八章自當此之時至亦臣之憂矣明應會料别慮失平等九章自太期既切至賜所未聞乃開心自任哀求法要次自於是天尊至慎勿輕傳明出經緣儀中分二章一章自於是天尊至妙亦難超明天尊應機讃道將授二章自子既司帝位至慎勿輕傳乃天尊讃許勉勤戒祕以上乃序分也自登命至復位乃流通法要具述儀度中分二章一章自登命至神王乃出命傳經衆眞具儀二章云法事既畢諸天復位乃校經既竟歛儀反寂乃流通分也次自天尊重告至可不慎之焉乃申贊祕重然後出章也

五劫開化說釋九天義

元洞玉曆章云混元溟涬大梵彌羅諸天未分九陽冥合三因九轉六變七徊元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君筆録天元運乘五劫故元洞者以名祖炁玉曆者以紀天元劫運五周復歸其一自一炁分化三因成九若龍若蜒盤曲九道總九陽祖炁之元太上以三九運梵三五乘元合四十二炁三乘九爲二十七三乘五爲十五共成四十二以開始青天元祖炁明東方始青之元應九陽木王之初故東方得九炁以分天境劫號龍漢次九因重復陽炁開明赤文流光敷落五度玄圖丹書太上以三乘五三轉朱英合二十四炁三乘五爲十五三乘三爲九共成二十四以開南丹天元祖炁明南方丹光之元應三陽火王之初故南方得三炁以分天境劫號赤明次復九因重積中黄化元天緯周躔梵元乘五太上以五五三徊混陽十二合五十二炁五乘五爲二十五五乘三爲十五兼十二數共成五十二之數也以開中黄天元祖炁明中靈黄華之元應五陽土王之初故中央得一十二炁以分天境劫號上皇次九元復因素景肇陽七明煥梵五緯乘天太上以七五三乘合三十六炁三乘七爲二十一三乘五爲十五共成三十六以開素靈天元祖炁明西素皓景之元應七陽金王之初故西方得七炁以分天境劫號延康次復九因周竟混化歸本一炁肇明太上以二五乘十三積元陽合三十炁謂以二五相乘爲十三積其十共成三十以開北玄天元祖炁明玄冥上景之元應一陽水王之初故北方得五炁以分天境劫號開皇是也

嵩山玄録云天尊結元洞之炁爲王曆之書以龍漢爲初劫赤明爲中劫延康爲終劫靈章經云龍漢承延康界開號赤明也太上居混沌之初御先天
之炁爲萬化祖積陽成天陽數奇天數二十
有五一三五七九是也一本居北一六無位
寄於中央以爲布化之始中位向南者也故
布炁之序始於南而次三居之南不可以無
對故北爲南對而次五居之先天布炁皆逆
數也炁有屈伸故位有逆順而逆所以爲順
也故由北而西次七居之由西而東次九居
之東方得九數者終於此則始於此此九所
○以爲萬物元而爲後天入用之本也數窮於○
九變於三十六三五七九爲二十四列於四
方中央無位之一虛中而運十二炁以成三
十六之數先天布炁則一自中始後天運炁則五居中位一始一終故兩其一而爲二一伸一屈故兩其五而爲十合成十二也數變於三十六二十四既列於外得徑一圍三之二則中央所存之數十二矣三十六者即九之變故分五劫天境皆以九言也
觀之五子歸庚之法庚子居一而具十二支
之全炁亦一義也五子元乃西方甲子金七數而遇庚北方丙子水五數而遇庚南方戊子火三數而遇庚東方壬子木九數而遇庚中央庚子土即一不動乃爲四子所歸故統十二辰之炁也所以必遇庚者乃炁數之變也然則五方

所合之數何與曰其數亦從中起虛其中以
統四方之數故三五七九在四方爲二十四
炁之宗而無位之一六分之四方各得其七
而爲二十八宿之元一六本居北以其一乃天之元六乃地之元而五乃中之數故乘定位而四方各具所以一與五互見於中北而合其數爲六也一爲生數之始六爲成數之始故太始居之以爲生成之本也合二十四與二
十八即中央所合之五十二也先天之數逆
布故先南而後北先西而後東亦如三五七
九之序也後天之炁順行故木而火而土而
金而水五劫所以運也太上藏其一於中以
○爲資始之本一藏則六用矣是以總四方之
六而布於直面之南爲二十四復加其六而
布於北爲三十次西之三十六東之四十二
皆加六焉六既用矣又藏其用則四十二而
三十六三十六而三十三十而二十四二十
四即四方之三五七九也分而合合而分乃
造化之至妙而所謂應者在其方則應其數
矣此太上藏天一而分天境復用其六以爲
萬化生成之本乎

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

清源天慶觀道士圭山董思靖著

釋經題

此經乃三洞飛玄自然之炁結成靈文超
於視聽之先出乎名言之表衆眞欽奉萬
聖尊崇本祕於玄都紫陽玉臺因飛天神
王憫下世陽九百六之災親稟天尊懇請
宣布於是高眞得而降授歷世得而流傳
也所謂洞玄靈寶者蓋三洞中一部之名
自然九天生神章者即部中一品之目三
洞則洞眞洞玄洞神是也洞以虛通無外
爲義玄以玄妙不測爲義此道本體包貫
三才混融萬有而不可致詰也靈寶者表
神化之無方爲衆聖之所貴其在人也通
達無礙之謂洞應感無滯之謂玄神慧而
化之謂靈炁凝而妙之謂寶自然九天生
神者自然明其體也九天示其跡也生神
顯其用也其體混成本乎無待故曰自然
九者陽數始於一而究於九也天者是理
所寓之跡也生神者由天而命乎人以生

神也夫神無方體必得九天之炁然後有所寓而妙用無窮焉章者其文燦然而成章也經者載道之名萬古常行之典也

天寶君者則太洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁也

此言教跡之本洞真教主即天寶為跡祖炁為本祖炁即混洞太無元高上玉皇之炁也天寶君乃萬道之祖故為大洞之尊神也天者以玄為義取其自然故以天名寶者至貴之稱君者至尊之號謂為羣生之所尊貴也不曰洞真尊神而曰大洞者乃三洞未分總為大洞如二儀未判謂之混沌也尊神言其主也蓋高而無至仰之曰尊炁母混成不測為神此合理炁而言也又稱丈人者是炁之主宰而最尊最先者也

丈人是混洞太無元高上玉皇之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

混洞大無元者混以不分為義洞以虛通為義太以極大為義無以真空為義此明大道之本體渾淪洞徹先天地生而實無形體之可即故曰混洞太無也然專曰混洞而不曰太無則混洞幾淪於一物而不足為天地萬物之宗本專言太無而不言混洞則太無反淪於空寂而不足為陰陽萬化之樞紐通謂之元則統之有宗而乃所以為發生之本也高上玉皇之炁者三寶本地俱出言名之表故通稱為上然尋跡取本玉清最高故加稱高上也皇者光大之名王者含潤之德明此妙本雖復靈絕空無而有光大含潤之德是炁之祖至尊至貴而理之所寓也九萬九千九百九十億萬炁者乃混沌之先未有歲數可紀故但以炁言數積至此然後龍漢劫開九乃陽數經云積陽成天是也龍漢元年化生天寶君者龍漢乃始劫之名屬東方天境元年是初時之號亦非如今世之年數也所謂化生者乃有而無形無而有精非由形生故稱為化如洞神經云妙像無形應感有體真精妙炁化成姿容是也（後二說同）此乃無象之象非狀之狀惟道為身不屬空有矣出書時者即龍漢劫初之時出洞真十二部之書也且當是之時人物未兆何由出書殊不知是書之文是炁之所結也纔有是炁便具是書而炁之所以然者皆書之理也高上大有玉清宮乃天寶君之治所也

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁也

此靈寶君為洞玄教主諸義見前

丈人是赤混太無元玄上玉虛之炁九萬九千九百九十九萬炁

赤者南方之色此言色相之明煥也亦是將顯赤書之象然雖有色而未分故曰赤混既言赤混則可名於有又言太無則可名於無今合而言之蓋表真空妙有混然無間乃所以為萬化之元也度人經云混洞赤文無無上真亦此意也上玉義見前虛者體本空洞全具上玉之德理雖存焉

然非實有形器常自虛通之謂也

後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮

前曰龍漢元年化生天寶君此曰龍漢開圖化生靈寶君者蓋元年乃初劫也謂之開圖乃化元顯發文彩巳露而靈寶君生於是時也赤明乃第二劫名屬南方天境經一劫者龍漢劫也是靈寶君生於龍漢之中而出書於赤明之初也加度人二字○

○者蓋靈寶君實爲傳教度人之祖玄都玉京七寶紫微宮乃靈寶君所治之宮亦藏經之所也

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖炁也丈人是冥寂玄通元上玉虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮

神者變化不測超然無累之義（實君之說同前）洞神教主則神寶其跡也冥寂玄通元上玉虛之炁其本也冥言窈漠寂謂恬夷玄乃不滯通即無壅此明妙本雖冥漠四絕湛寂恬夷而常通不壅迥然無滯也（餘義同前）通稱元者以其均爲萬善之宗長萬化之本始也然此三者前之兩元同稱太無後之兩炁同稱玉虛是中之元本乎上而下之炁本乎中故中之元與炁特兼二者豈非所以逗一脉之流通而無間歟至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮蓋經龍漢赤○

○明爲二劫而上皇乃中央劫名當洞神教主下化三皇洞神太清太極宮即其所都之號也詳觀三元所積之炁其數各有差等自上元至中元所減之數巳迥不同等而下之愈不逮前可見運度漸促猶人之一身少而壯壯而老也歟

此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三號合生九炁

自無而有有亦強名從一而三三不離一雖三元之號異本一致以同歸謂之年殊則龍漢赤明上皇之分謂之號異則玉清上清太清之別然實本於元始之祖炁而總於洞眞之上道故云本同一也當其迎之不見其首隨之不見其後獨非體之至妙者乎及乎號之以年名之以炁豈非跡之可名者乎然跡未嘗離體而體亦未嘗異迹也分爲玄元始三炁而治或依七籤混沌篇云一炁分爲玄元始三炁而理三寶遂以治三寶爲句未穩上云此三號而○

○下云本同一也是攝三而一又云分爲三炁者乃即一而三也三天正法經云始炁青青炁精澄曰清微天元炁白白炁精澄曰禹餘天玄炁黃黃炁精澄曰大赤天三炁俱生空洞之中自一分三以統三天之治然後導運御世也三寶者即天寶靈寶神寶也是爲炁中之主宰故曰尊神三炁即玄元始也號生三炁乃每號又各生三炁故三號合生九炁正法經云三天既立始炁生混混炁蒼蒼炁精澄生鬱單無量

天混炁生洞洞炁赤生無量壽天洞炁生
晧晧炁蒼生梵監須延天元炁生昊昊或作旻
昊炁緑生兜術天昊炁生景景炁黄生不
驕樂天景炁生遁遁炁白生化應聲天玄
炁生融融炁紫生梵輔天融炁生炎炎炁
碧生清明天炎炁生演演炁黑生無想天
九炁並生於上三炁之中與上炁相去各
九億萬劫也其在人身則三炁三寶乃元
神元炁元精也居人三丹田而分鎮九宮
也
○九炁出乎太空之先隱乎空洞之中無光無○
象無形無名無色無緒無音無聲
消魔真經守一品云一曰始無是為玉清
二曰元洞是為上清三曰玄空是為太清
則是出乎太空之先乃原於始無未見炁
者所謂元神是也隱乎空洞之中乃合元
洞玄空而言所謂元炁元精是也當是時
也視之而不見聽之而不聞所以無光無
象無形無名無色無緒無音無聲蓋即其
始而觀之則沖漠無眹初無聲臭之可求

然而陰陽動靜之理莫不悉具於其中此
其所以為導運御世之本也
導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運
推數極三炁開光上章贊本宣化○炁清高澄積陽
成天炁結凝滓積滯成地
導者啓迪也御者宰制也若有使之然者
此乃樞紐玄運紀綱造化而二儀以之開
闢三炁以之變通者也三色則青白黄也
三炁則始元玄也當其三色冥一混混沌
沌將分未分乍存乍亡或離或合倏有倏
○無亭毒既久運愈推移數亦隨之數既滿○
足炁乃開光炁之輕清者屬陽故浮於上
而高澄積而為天炁之重濁者屬陰故滯
於下而凝滓積而為地自三炁開光乃至
成天成地皆其序也
九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並
受生成上章分辨儀象立奠三才
此言九炁為萬物之根即經中所稱者是
也正法經云三三化生以至九元是也列
則整然而有序也正則貞固而不邪也蓋

混然之中燦然倫理不相假借不相侵奪
此統之有宗而會之有元故也日者太陽
之精月者太陰之精星者按星經序云星
者體生於地精發於天宿者列星也陰陽
者元炁之動靜屈伸而陰陽分焉五行者
質具於地而炁行於天以質而言其生之
序則水火木金土也以炁而言其行之序
則木火土金水也乃至人民之衆品類之
繁亦莫非由九炁列正而後生成也
天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生○
也○三炁為天地之尊九炁為萬物之根故三
合成德天地之極也上章言撮跡崇本
育者慈養之謂也導者推運之謂也神鬼
神帝生天生地非三元所育不能也品物
流形各正性命非九炁所導不能也此其
所以紀綱造化流行古今而為天地之尊
萬物之根也三合成德天地之極也者乃
三而九九而三復歸于一也正法經所謂
從九反一乃入道真是也蓋即其造化發
育之本而推之則知三元之實德渾然一

體沖漠無眹卓然立極於天地之先而爲天地萬化之準則故其所以賦與萬物各各無欠無餘所謂降衷是也

人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形故九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶太乙執符帝君品命主録勒籍司命定算五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也(上章言人貫三才重生緣會)

三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根惟人生於胞胎之中兼天地萬物之稟受所以最靈而獨貴爲天地之心也三元育養即生育天地而爲天地之主宰者人得之以爲性乃秉彞之善也九炁結形即運行兩間賦與萬物而爲萬物宗本者人得其正以爲體乃結形之實也九月數足九天之炁盡降神者寓於是炁而混融無間故炁滿而神亦周布於一身矣聲又其神炁之激發者也尚取也具全也謂能聲取其神具也九天稱慶者盖天以生物爲心故九天之帝因其炁之無夭閼而得遂成人則賛而喜之也太一執符者太丹隱書云太一公子白元司命桃康五神上入紫房各奉青玉案上有五符次呈帝君此言太一執符者乃五神則太一爲首也故大洞玉經云太一神夫子左執兆符籍盖太一乃反胎始形之神也名曰務猶收人之初生執符而混合萬神也既生則守人玉枕之下泥丸後戶帝君品命主録勒籍者帝君逢(或作絳字)淩梵一名七靈一名神文人品定命分之高下人既生矣則守兩眉中間紫戶之外宮主録即司録君也勒籍謂勒其命籍也司命定算者即中央司命丈人若名理明初定其算也形生之後則守人絳宮心房之中血孔之戶五帝監生者即五方之帝也青帝彫梁際赤帝長來覺白帝彭(或作彰字)安幸黑帝保成昌黃帝林虛夫(或作齡舍光)同監人之生也聖母衛房者即九天聖母司其生成故衛其房室也天神地祇三界備守在天曰神以其陰陽不測故也在地曰祇以其隤然示人故也三界即上中下天地水三界之神齊備衛守謂莫不敬護也九天司馬即總仙大司馬長生法師栢成歘生也庭者中央之位東乃生炁之方九過者章數足也男則唱恭而敬諾尊而稱慶之意女則唱奉而敬順悅而順承之意此尊卑貴賤所以分也命章即九章也所謂不下命章則終不生者盖逆順吉凶生死一機而已故反是則不能生矣

以上神名出三天君列紀

夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天真地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也

所謂還生者盖天理混然人所固有得之則生失之則死故生於人道則天理復還矣濯形太陽者雖至陰而沐至陽也蜀註云纔得人身必詣南丹火鍊池中滌以黃華之水然後投胎就舍方得成人不曰黃

華而曰太陽者黄華者陽之精在日之上館一名洞陽宫中有流火之池池中有黄華眞水其間天人常以此水灌濯形容也併存于此○夫人之神與三寳合德炁與九天同根頭足象天地七竅應三光三才相通其機一也宜乎驚天駭地貴亦難勝三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也然則爲人可不自貴乎哉

所以能愛其形保其神貴其炁固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三○炁合德九炁齊并也但人得生而自不能尊其炁貴其形寳其命愛其神自取死壞離其本眞耳上章乃贊坐勸修

○且夫人之形象天而法地應三才而具五行血氣之所營聰明之所託其可不愛之乎然形非徒形必有使形者存焉是以又當保其神也南華經云純粹而不雜靜一而不變淡而無爲動而以天行此養神之道貴其炁者嗇之而不敢妄用也固其根者守之而不離其本也故云守中抱一與

天相畢此終不死壞之義也夫如是則始於愛形而終於踐形始於保神而終於窮神然後乘雲炁而遊太清是與三炁合德九炁齊并也其或反是則幾何不壞滅而離其本眞哉蓋自取之耳○自三號至此分爲五章

九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成音結成靈文混合百神隱韻内名生炁結形自然之章上章乃贊自然體全用具

○此申言生神章之文乃合三洞飛玄之炁結而成音故曰三合成音結成靈文其中○混合百神隱韻内名而有生炁結形之功用也隱韻乃諸天之隱韻也内名乃萬神之内名也

天寳誦之以開天地之光靈寳誦之以開九幽長夜之魂神寳誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君語之以結形九天誦之以生人上章乃言誦章功德玄應隨量學士誦之以昇天

天寳君應化於龍漢之初當是時也上無復色下無復淵溟滓大梵寥廓無光天寳以自然之章開而闡之則上下列位天地開光也靈寳君應化於龍漢開圖乃爲度人之祖故以開九幽長夜之魂也神寳君應化於赤明元年實爲萬神之主故云以制萬靈制謂總御之也太一即務猷收乃衆神之尊故誦之則具足身中之神也帝君即逢凌梵也結形乃結炁成形也九天即九天之帝也以上蓋言誦章之功利他之行也夫誦與聞對誦則施其惠聞則受其惠而學士居六對之間乃自利者也及○其成功則利他矣雖隨其所用而功各不同然實一道也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人上章乃言羣品皈依應量自利

發烟猶㷂氣上蒸將以生物烟乃融和之氣也大洞經云七玄更起况景生烟是也三寳神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也上章乃言歸本返寂

神者妙萬化而不測與者隱至理而難知

其所以爲萬品之生根者至玄至妙非鬼神所知凡夫所聞根猶草木之根人所不見而實爲長茂之本也然上文旣言鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存而此又云非鬼神凡夫所知聞何哉蓋上言九章玄功乃道用之至著者也而此論三寶神奥乃道體之至微者也○自九天生神章至此分爲四章

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞

○八素眞經云太上道三上眞道七中眞道六下眞道八而九章乃大洞之門戶洞經在上眞道中之第五品故曰上道也尸解者則五解之類也滅度轉輪者如度人經所謂末學道淺仙品未充運應滅度又云轉輪不滅便得神仙是也所謂學與希慕皆求而未至者之事故或得尸解滅度轉輪然苟有是志而學之不已終亦必歸於仙道故得形與神同不相遠離而皆入於道眞矣凡爲學之功必至於道眞然後爲

卷一　十九

極地然欲至道眞則又非此文不可也

而無此文則胞胎結滯死炁固根眞景不守生炁無津九戶閡塞體不生神徒受一形若寄炁而行學得此法可坐致自然（上章言贊勸齋學）

夫人生胞胎之中皆稟九天之炁凝而成人旣生而胞中有十二結節盤固五內五內滯閼結不可解節不可滅故人之病由於節滯人之命絕由於結固也青靈陽安元君道經云五藏百結生於萬疾玄一林虛開關解結結絕病散神精盈溢仙道日○臻死道日絕求於大洞每章皆有此意蓋胎根不斷則難逭輪迴結節不解則無由生炁此乃生神之要訣修眞之先務也徒受一形若寄炁而行者謂雖有此身不知生神之道何異行尸苟知此文而坐進此道則混合百神化爲帝一入無出有舞輪空玄坐致自然信不誣矣

三寶尊重九天至眞祕之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫冤死無生依科遵奉形神同仙（上章乃言祕重遵奉）

生神經乃三寶尊重之文九天至眞之訓祕於大有之宮五老玉檢云大有者九天之紫宮九重緘鐍之深也格則凡案之類臺則安經之所自非龍漢開圖神王冒禁

卷一　二十

懇請則此文豈得而見之宜乎竊之者獲罪遵奉者神仙按大洞雌一經載太上科令云傳受天書而殃鍾其祖先者是重其宣言之罪防其泄漏之盟耳又按黑錄上篇載水火官外又有風刀左右二官左風○考官主治受經符寶訣無盟修行貪財自屬將損天科之罪右刀考官治伏誓告盟背違師友評論善惡攻伐根本莫大之罪也由是觀之則竊之者當戒而遵奉者勉爲

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三清神仙之人當得此文有其緣會當齎金寶奉師效心依科盟受閉心奉行愼勿輕泄風刀考身（上章乃勉宿善戒輕傳）

三元宮即三清宮也五老玉檢云昔隱禁

此書世無知焉惟太玄有金闕玉名瓊札紫簡三元有併晨隱錄丹臺有黃字之文將是當來必爲眞人者乃得受之耳既有受經之因緣時會又當齋金寶奉師致心依科盟受既受之後所謂閉心奉行者乃默默而行也風刀義見前

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念清香執戒入室東向扣齒九通調聲正炁誦詠寶章上章言捨事入道澄心契元

○按虛皇四十九章經云齋戒者道之根本法之津梁子欲學道清齋奉戒念念正眞邪妄自泯夫清齋者心齋也南華眞經云若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以炁聽止於耳心止於符炁也者虛而待物也唯道集虛虛者心齋也故嚴君平云虛心以原道德靜炁以期神明而陸脩靜齋集亦云夫人體非聖眞而處身五濁三尸強盛內生攻賊九竅四關各有所趣施爲之間動入死地故設科教儀範之文以齊其外著注念凝神之法以正其心復以胎元鍊炁之方制其食味祈眞朝謝之品滌其過尤然後趨於學不學之徒臻乎冥寂栖於損之又損之府契乎無爲則邪譎之關鍵不開鎮靜之純和可致蓋人業習深重難遽合道使之因齋以屏緣息心而契道故須千日長齋不關人事則心專而其功久且熟矣乃得諸根塵漏自然淨盡大抵人之一心儻非妙悟則不能當體澄寂故云心無天遊則六鑿相攘是以一眞之元未免隨諸根而散漏○今既諸塵消盡則心自夷而念自默矣夷心者坦然平夷默念者寂然無念也然後清香執戒清香取熏和炁翁冥通眞達聖清以表其心之清香以表其德之馨也戒者檢身律己止過防非之謂也執者寶而持之之謂也夫既能夷心默念則一眞澄湛萬法悉空乃深造乎不持不犯之妙又何以執戒爲哉雖然唯聖罔念作狂苟不如是則澄治之功疎矣故必靜存之體先立然後動察之用自然昭著也入室東向者取其炁也叩齒九通者集衆神也九者陽數也高上寶書神明經云叩齒之法左爲天鐘右爲天磬中爲天鼓若去卻不祥則鳴天鐘制伏邪惡當鳴天磬若存思集神念道至眞當鳴天鼓要閉口緩頰使聲虛而響應深也登眞隱訣云齒者膽神之外扞胃神之威力坎神之英華也豈非以外扞而去不祥以威力而制邪惡以英華而感至眞乎然後調聲正炁誦詠寶章夫聲既調則知其炁已正蓋發見於外者如此○故曰心和則炁和炁和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣隱註訣曰誦經至五百言則叩齒三通以舌舐上下脣咽液三過令人炁不極而聲清也經中此一節蓋指人入道之要法學者宜盡心焉豈直口誦而已哉

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦之六過魔王東身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過

諸天下臨一切神靈莫不衛軒
能依前文修行之法故誦章之應如此且以兩儀言之一爲陽儀爲天故一過聲聞九天二爲陰儀爲地故二過天地設恭也後文云二過響地此本專言地以前一過方聲聞九天至此則天神地祇並設恭矣故兼言之如度人經所謂天地設禮是也三過表三才之既立故合三界神靈莫不敬禮其房也四過天王降仙四過以應四象則東方蒼天南方丹天西方素天北方○玄天四大天王各會集神仙來降其所五過五帝朝眞五過應五行故五方之帝各總眞以來朝猶護魂侍魄之意六過魔王束身六乃太陰之數蓋六天魔王乃六天故炁也其力量與天齊同元始布化其魔並生干試學者初歷小魔後歷大魔試之已過方乃保舉上登仙品今於六過乃六陰數極之時魔威盛大而我以六過之功足以伏之且使之斂束身首不敢妄干其功勝矣七過星宿停關蓋七過應七星象人之七竅今云停關亦如度人經所謂一時停輪之義八過幽夜光明蓋八乃少陰數也幽夜陰所也今乃乘陽炁而光明矣九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒九過功德既備則其所感有不期然而然者蓋諸天莫非九天之炁所化而生一切神靈亦不能外是炁而有所以莫不翕然而來衛也

一過徹天胞原宣通
三才一理本自貫通是以一過應一元故○云徹天胞原由之而宣通且天一生水在人爲精内觀經云一月爲胞精血凝也乃由元一黄演之炁而爲之生端其炁升降不失其度則生理昌矣

二過響地胎結解根
二過應二儀故前文兼言天地設恭也聲發響應陽唱陰和天一地二其序然也二過響地則胎結因之而解根蓋胎根係於地故也夫地二生火在人爲神形兆則神有所寓内觀經云二月爲胎形兆胚也然胎既兆則有故根爲之結矣必得洞冥紫戸之炁以滋之而爲之斬根斷死戸煕順養嬰童則胎根之結解矣

三過神禮魂門練仙練與鍊同古字通用後同
三過應三才蓋天三生木在人爲魂内觀經云三月陽神爲三魂動以生也必得長靈明仙之炁以總統三雲則魂門練仙矣

四過天王降仙魄戸閉關
四過應四象上應四天蓋地四生金在人爲魄内觀經云四月陰神爲七魄靜鎮形○也必得碭戸冥演由之炁以滋之則神公攝遊炁而練素華矣所謂閉關乃閉其死炁之關以杜外邪存生炁也

五過五帝朝眞藏腑清涼
五過應五行五帝則五方五炁之主宰者也蓋天五生土人生五月五藏乃分脾土之數始足見於内爲藏於外爲肉内觀經云五月五行分五藏以安神也故必五藏全具然後五帝朝具也此皆五仙中靈之炁以練元藏腑則紫戸生仙矣腑者五藏

之配也爲受盛之府也如小腸爲心府大腸爲肺府膽爲肝府胃爲脾府膀胱爲腎府三焦爲命門府是也

六過魔王伏諸胃管生津

六過應六律功用至此可以制六陰之魔故六天魔王皆伏而敬於心諾而順於辭也夫六者水之成數故以津言内觀經云六月六律定六府用滋靈也是必得高眞冲融之炁以滋之則斬伐胞樹滯心遊超上京矣且府之名有六而獨言胃何也蓋胃屬土爲五行之主可以總括五行以四時言之每季土旺一十八日以五行言之則非土不成故也若以藏府之配於十干言之如甲乙爲木肝膽當之丙丁爲火心與小腸當之戊己屬土脾胃當之庚辛爲金肺與大腸當之壬癸爲水腎與膀胱當之則胃之位適當其六矣水得土則止故胃爲承津之所也

七過星宿朗明孔竅開聰

七過應七星在人爲七竅七者火之成數火能照物故應星宿之光内觀經云七月七星開七竅通光明也是得高仙洞笈之炁以滋之而開也章云七誦重關開是也

八過幽夜顯光三部八景整具形神

八過應八卦在人爲八景八者木之成數木性慈仁位應東方出震之地主陽明之生炁萬類由之而發生乃幽夜光明之象故人之受生自一炁爲祖而分三元於三部三田之中一元各具八景共爲二十四眞故上部八景泥丸爲君中部八景神主絳宫下部八景其神關元内觀經云八月八景神具降眞靈也良由眞靈化凝之炁有以滋之故形神整具而高遊無終敗矣按七籤解結法及迴元經云上部八景腦神覺元子字道都髮神玄文華字道衡皮膚神通衆仲字道連目神虛監生字道童項髓神靈謨蓋字道周智神益歷輔字逌柱鼻神冲龍王字道微舌神始梁峙字道岐中部八景喉神百流放字道通肺神素靈生字道平心神煥陽昌字道明肝神開君童字道青膽神龍德拘字道放左腎神春元眞字道卿右腎神象地無字道生脾神寶元全字道騫下部八景胃神同朱育（朱一作來）字道展窮腸中神兆滕康字道還大小腸神蓬送留字道厨胴中神受享勃字道靈胃膈神廣瑛宅字道仲兩脅神辟假馬字道成左陰右陽中神扶流起字道圭右陰左陽中神苞表明字道生

九過諸天下臨三關五藏六腑九宫金樓玉室十二重門紫戶玉闔三萬六千關節根源本始一時生神（上章言如法行道功德等漸）

九過應九天故諸天下臨以合人之九宫九者金之成數物成則堅定屬金四序亦以秋爲成物之時也内觀經云九月宫室羅布以定精也惟其德用既備故名其天曰無想無結無愛天而號其炁曰自然玄照之炁也三關者上玉京關中夾脊雙關下尾閭關是也五藏者心肝脾肺腎也六腑者大腸爲尚書府小腸爲元陽府膽爲蘭臺府膀胱爲太和府胃爲太素府三焦

爲無極府也九宮者兩眉間入三分爲雙田宮却入一寸爲明堂宮三寸爲丹田宮亦名泥丸宮四寸爲流珠宮五寸爲帝一宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲極眞宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一寸爲太皇宮而五藏亦有九宮也金樓則重樓也玉室者腦之別名也十二重門者黃庭經云重中樓閣十二環註云喉嚨十二重也紫戶者泰靈中篇云兩眉之上其裏有紫戶玉閭者黃庭謂之玉堂亦名玉

○閭也所謂三萬六千關節根元本始一時生神者蓋形體則漸成惟神無方體悉足則神具非由次第而有故云一時生神也九丹精中記云天神一萬八千身神一萬八千共三萬六千神神悉具足於是而生以上九過之應不惟顯生人之理學士聖胎其道一也

九過爲一遍一遍周竟三界擧名五帝友別稱爲眞人十遍通悉制御萬靈魔王保擧列上諸天百遍通神坐致自然太一度符元君受生千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬遍道備馳騁龍駕白日登晨上章乃序劫階差終致極果

一章爲一過九過而生神備足乃一悉通變自然而然也一遍周竟三界擧名五帝友別稱爲眞人如三洞珠囊云天眞盻降見授大經上仙之道誦而學之遂成眞人友者與五帝爲儔侶也別者序其階差也十遍則是十倍其功乃可制御萬靈百遍通神坐制自然太一度符元君受生其功

○又優故能坐致自然如六甲致行廚之類太一度以五符元君受其生籍也千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東西者如太上四極眞人曰六悉順運於十方六甲周行於幽冥隱化無方上補天眞飛虛駕景玉女執巾萬神奉衛眞人造房是也夫總行上眞之道則給玉童玉女各三千人前導鳳歌後從玄鈞也萬遍道備馳騁龍駕白日登晨者雖一玉檢云於是五老翼軒八風翕羽神電前驅玉華扶轂乘雲駕龍白日昇天故黃庭經亦云羽服一整八風驅控駕三素乘晨霞是也或者以寶章應感之功經中其言甚著而誦者如牛毛得者如麟角遂以迂遠目之甚至訕笑而慢侮之是可憫也道德經云杳兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信信不足有不信夫所謂精者潛天而天潛地而地在人而入在物而物天地人物聖眞鬼神同此精也況夫人之一身法天象地備具萬物獨貴而最靈故其感通而甚易昔之忠臣孝

○子動天地感鬼神載之史冊者不可勝紀彼特一時精誠之至其應猶爾而況千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念純乎其天者歟嗚呼吾於安而行之者不可得而見矣利而行之者萬未一二勉强而行之者千無二三矧夫疑信半之念慮雜之好惡賊之嗜欲汨之人事累之其在我者何如也而可以咎聖經之不驗乎古之人以修誦而得神仙如魏紫虛李順興司馬子微之類多矣今學經之士縱未絕緣離

世苟能金石其志背塵合眞至心受誦久久不已必階仙品無疑也然苟信不足則有不信矣勉之哉勉之哉○自夫學上道至此分六章

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之二

清源天慶觀道士主山董思靖著

元始天尊時静處閑居偃息雲宮黄房之内七寶幃中熙夷養素空碧練眞耽咀洞慧俯研生神理微太混嘯朗九天（上章言權立時處顯示容儀）

此經直從天地萬化原頭說起所以不立序分蓋元始即自然之本體而此章即自然之炁結自然之章成自然之音非由演說故也然無序分則此經又何自而傳故至此方序出教之因以示後學夫上聖濟物之心雖無時而不然然亦必待感而後應所以静處偃息自適怡然神王啓請則應而不藏自時静處至七寶幃中乃權立時處存其體也自是而下則因體以顯用也熙者和也夷者平也養素則抱純素之道也空者如太虚也碧者玄之義也則是遊心於虚合炁於玄以練其眞也耽咀洞慧則嚌味道眞也俯研生神則研詠生神之章也理微太混者謂其理無形聲之可即故曰微也然於至無之中萬善畢具混然一致故曰太混也嘯朗九天者流響於九天之上宣暢其和心以達于天地而及乎萬物也

是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍在側焉憑煛顔而妙感仰靈眸而開衿竊神章而踴躍饗天音而蒙生敵乘機而悟會冒靈眄而披心（上章言神王應機擗陳已問）

飛天大聖無極神王者如度人經中所載十方飛天神王是也謂之飛天言其速之無滯也謂之大聖備衆德而不居也無極則極其尊之稱也神王則是以主宰而言也玉輔上宰者金闕有四天帝謂之輔臣也制斷宣揚謂之宰四協侍晨（一作家）如世之前疑後丞左輔右弼者協謂和也此皆元始至尊近臣之號也當其虚心以矜啓問故曰清齋也建節乃神王所持以召衆神之節也自憑煛顔而妙感至冒靈眄而披心乃神王於侍側感天尊俯研嘯朗之餘心生踴躍所以乘其感發之機而悟其因緣慶會冒靈眸之顧盼而披其宿心此

正神王潔己以進之時也

於是飛天大聖無極神王俞進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津重悟疑玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨上章言整儀啟問自述己職

此一節皆神王致詞於至尊之前也且云不以才德之短狹見棄而蒙洗濯於玄津之中頓悟凝寂重玄之道獲登神王之位總御生死之錄領括天仙之職至於賞監

○七覺則是舉察學仙者之行也七覺者按太上八素真經云識神生知是其一也知而能見是其二也見而能從是其三也從而能習是其四也習而能堅是其五也堅而能成是其六也成而不居是其七也七覺七階由乎一覺覺有深淺次第爲七此其義也遠覽遐方謂其智明周於萬物雍觀上宰對司侍晨是指上文玉輔上宰四協侍宸而言也雍者和也所謂雍觀者猶二人相視莫逆於心之意則是志同而類

悅也對司則是職同而位並也蓋當時輔弼同德各有憂憫劫運弘道善救之心而神王以此自任啓請也賞監一本作掌監

方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考算功過善惡當分上章言乘時興慈宜任濟善

神王既在近臣之位有可啓請之機又值將終之會當乘此機應此會以弘道度人爲己任也履者遇也九者陽之極也太陽

○者正法經云天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百度爲陰勃陽極則氣窮於太陰陰勃則烝極於太陽故陰否則蝕陽激則勃謂之大劫大劫交則天地翻覆河海涌決人淪山沒金玉化消六合冥一白尸漂於無涯孤爽悲於洪波又云五帝料簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡八荒四極萬不遺一自非高上三天所不能禳自無青籙白簡所不能脫也履九太陽則是遇此太陽之烝窮於太陰乃陽蝕之

時也洞理陰符者洞則通也符則陰籍謂通理陰數之籍而撫掌於兆民也大運將期數終甲申者乃劫會之交將及其時按正法經云承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會也又按三洞上清境無量經云陽九之數一千八百年遇甲爲大陽九百六之數一千六百年遇申爲大百六陽九不遇甲百六不遇申不爲災矣則甲申乃災劫之會也蓋陽極則生陰故爲大水所謂洪流蕩穢凶災彌天

○三官鼓筆料別種人考算功過善惡當分者如正法經之言是也

自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應平聲當也下同二十四萬人

按七籤劫運篇云九天丈人於開皇時算定天元校推劫運白簡青籙得道人名記皇民譜錄數極唐堯是爲小劫一交其中損益有二十四萬人應爲得道者是也元陽乃紫微之宮玉匱即藏受度者名籍之櫝也

開皇以後數至甲申諸天選序仙曹空發官
僚不充遊散（上聲猶員外之職也）職司皆應選人
按五劫次序以配五行則開皇屬水云開
皇以後數至甲申此則抵洪流蕩穢之期
也
依元陽玉曆當於三代更料有心積善建功
為三界所舉五帝所保名在上天者取十萬
人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲
官（上章明三代選人以充仙任）
玉曆者紀劫運仙曹之書也龜山元錄云
○天尊結元洞之炁為玉曆之書天篆度人
經元洞玉曆章云元始天尊命天眞皇人
以玉曆紀元洞混化之初劫運流復之本
諸天分境結元洞正陽之炁為玉曆以紀
天眞天民劫運功積升退之道明九聖九
品之階是也三代者即赤明以來上皇元
年開皇以後是也儲者副貳之官也
如此之例或以宿名玄圖
三元玉檢經云明玄圖於上館理五符於
胎尊方可名載玄圖玄圖者即玄都之圖
籙也宿名者謂刻名於未生之前也
或以骨像合仙
如正一天師厖眉綠睛隆準方顧目有三
角伏犀貫腦玉枕峯起垂手過膝又如魏
華存之五藏紫絡鳳骨龍姿等是也
或以滅度因緣轉輪
謂仙品未充運應滅度蛻形而去計日而
得更生者也因者所作之因緣者所會之
緣謂以因緣轉輪而證果如上清飛行九
晨玉經云北極星天之太常主昇進下領
○學者之身凡功勤得道轉輪階級悉總之
焉
或以篤好三寶善功徹天
三寶有三本經天寶靈寶神寶分為玄元
始三炁降於人為三田曰精曰炁曰神此
內三寶也教有道寶經寶師寶三寶太上
三尊也經寶三洞四輔眞經也師寶十方
得道衆聖及經籍度三師此外三寶也皆
學道之士所當篤好又內祕眞藏經云貪
性寂滅塵累無染戒行不虧是名法寶嗔
性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡
性無取無惱無恚慧通無礙是名道寶此
三寶非內非外非聲非色謂之篤好則寶
之深而體之至也夫如是則一眞澄湛善
莫大焉
或供養師寶為三官所稱
太霄琅書曰眞仙登聖非師不成且人生
而蒙長而無師則愚是道德實由師傳而
後得可不盡四事供養之儀而肘行膝步
趨下風以服勤乎學者果盡其道則必為
○天地水三官所稱賞也
或修齋奉戒功德積感
齋一其心曰齋止過閑非曰戒修則進修
而不已奉則稟承而不違功者勤行而見
諸事業德者體道而自得於己積之愈深
則可感神明通天地矣抱朴子曰陰騭不
積則不足以感動神明也
或施散財寶建立道堂
此謂立觀度人者按業報因緣經曰散施
之法一則內賊不起二則外賊不生內外

安靜衆禍消除所以法有布施破彼慳心聖力冥通隨力受報然此猶涉於布施之相若夫不住相之施則不見能施之我不見所施之物不見所施之人此其福德亦不可以限量論矣

或救卹窮乏濟度天人

所謂天人者同稟於天而爲人者也抱朴子云立功爲上除過次之以救人危使免禍護人疾病令不枉死爲上功是以上士處世大慈平等兼濟爲德積此殊因即登

○善果

或爲三師建功充足天官有名

三師者度師籍師經師也謂爲世三師宣揚道妙立功不已至于充足則天官爲書名矣

考算簿錄三官相應皆逆註種名上下有別毫分無遺上章明隨因證果論次善等

蜀註云三元有三宮分爲九宮總二十七府百二十曹左陽生宮右陰死宮左府青簿書有功者右府黑簿書有罪者若有罪中涉福福中涉罪不專於一曹也所以覈實其事有三年之考者有九年之考者有二十四年之考者其功曹與三府相應不差方行奏列逆註種民之名蓋無色界之上有四種民天乃洪災不到之所天地再開則爲民種故曰種民逆註者謂時未至而先註也如八素經云得其道者皆青宮逆註於未生之前是也逆字如易大傳知來者逆之逆

○又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民上章明還拔宿善充太平民

按九幽之府即地官所治乃拘治罪魂之所令揀擇及此可見至仁之無外也東華青宮乃扶桑洞陽宮太乙救苦天尊之所治也蓋緣甲申之劫當行驅除所以青宮預下九龍符命闢九府之獄揀擇其於玉匱中夙名有善功德之魂恐其倒歸驅除也非惟拔之使免驅除又將使之更生爲再開之劫後聖太平之民也紫文上經云涉乎三災而不傷又曰必觀更生於太平是矣

當此之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂哉

當此劫會之期生死善惡之類從而分別得度此劫者豈不樂哉正法經云有得其文與三炁齊具經百六而無拘履洪波而弗沉將無羽而振翮倚空霄而翱翔奉迎聖君於上清宮更受鍊於金門之精皆此意也

○然三官相切文墨紛紜龍門受會鳥母督仙萬聖顯篤晝夜無閑功過平等使生死無偏此之昏閑亦臣之憂矣上章明應會料別慮失平等

三官者天地水三官也相切者謂互相督切也文墨紛紜者言其參校互考生死善惡之籍雜然其多也龍門者按水經其地在河東皮氏音支縣乃天下河源所會之地是以甲申洪災將至故先於此會諸水神定以劫期然後激爲洪流當是時也萬惡

絕種鬼魔滅迹八荒四極萬不遺一惟有
善人種民合免洪災者即鳥母督促飛仙
之馭迎上崑崙之墟鳥母乃水之候神也
五老懷大劫經云九河受對洪災激川水
母徘徊鳥馬成羣萬聖顯駕者正法經云
聖君顯駕於明霞之館五老料簡於善惡
之籙則是檢察採訪日夜不停有功則舉
之有過則黜之務在平等恐諸司考校之
誤乃至生死之或偏也此之昏闇亦臣之
憂矣者雖在下而考校者有人在上而監○
察者又有人然猶恐善善者未彰惡惡者
未當或有虧於公道此實神王之所憂蓋
慎之至也
大期既切觸事關替恒胡登切常也恐一旦受罹
公門
謂大劫之期既已迫切而是事及仙曹之
屬皆未免欠闕廢替恐一旦受不及之譴
於公門也
伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之
奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞
然大數有期甲申垂終運度促急大法宜行
使有心者得於考算之中聞於法音開示於
視聽勸化於未悟者也緣茲上陳懼觸天顏
顧見哀愍賜所未聞上章乃開心自任哀求法要
造設也謂天尊設大慈之化意在垂憐蒼
生當開出九天之祕奧以濟兆民神王欲
請實章故先以此啓請天尊也明科有禁
戒即經所謂四萬劫一行及輕泄之戒是
也謂如禁戒則非賤臣所可參聞然災劫
之期既切天尊慈憐衆生必不忍閟大法○
即生神章也謂當出神章以行於世矣有
心即有志於道而未聞大法者也考算者
三官考算善惡也謂神章既出則庶使有
志於道者在於考算善惡未分之際得聞
法音開示於視聽勸化於未悟皆可以度
洪災而為種民矣既以開示其視聽又使
勸化其未悟神王憂世之心何如哉古二
仙之求人甚於人之求仙信矣顧見哀愍
乃神王願天尊哀愍其憂勤而賜以前所
未聞之法也詳觀始末蓋神王總御生死
領括天仙貫監七覺遠覽遐方又曰方當
乘機應會復九太陽洞理陰符撫掌兆民
則是舉仙曹度種民之職皆屬於神王矣
然世之善人少而惡人多故仙曹之職不
充種民之數未及皆神王之憂也所以再
拜直前冒禁啓請豈非思溺由己而獨以
斯道自任也歟○自元始天尊時靜處至
此分九章
於是天尊撫几高抗凝神遐想仰誦洞章嘯
詠琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微大幽○
通達重玄炁冠神霄至極難言妙亦難超上章
明天尊應機讚道紵授
撫几高抗凝神遐想者乃天尊欲答而未
答之容也仰誦洞章者仰首而誦空洞之
玉章也嘯詠琳琅者和心宣暢而發之於
聲如美玉之韻和而清徹也如是玩味良
久復歎道法高妙非可遽以一言而盡是
又欲使聽者了達聲塵不逐語言教相也
上範虛漠者範法也謂此章乃上法而其
本體則沖虛寂漠大至於不可圍如度人

經所謂巍巍大範德難可勝是也理微太幽者謂其理之微妙幽隱精至於無倫也道達重玄者謂此道了達重玄而不滯於有無也炁冠神霄者九霄以神霄爲首而王章之炁又爲神霄之冠也此蓋明本迹俱勝理炁混融體全用備語默俱玄實無形器聲臭之可即此其理之至中至正至妙至玄不可以復加矣故贊之曰至極難言妙亦難超也

○子旣司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰○輔於明輪遐盼極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生

自此一節及下文皆元始獎諭申明其職併以告戒神王之語帝位者即金闕有四天帝謂之輔臣是也謂子雖任神王之職而位則帝也飛天翼於瓊闕者言神王飛空御景以翼賛於瓊闕也大洞玉經註云瓊闕乃太微之所館天帝之王宇也四宰輔於明輪者乃玉輔上宰四協侍宸同佐輔於明輪蓋是時俱在啓請之列也明輪者按大洞玉經註皇上四老眞人常乘明玉之輪則明輪即玉車也遐盼極覽領綜無窮者乃總御生死領括天仙必遠覽遐方使無遺佚也又當調理萬化使之雍和得所又撫料蒼生而簡其善惡使之分毫無失此皆神王之任也明輪又按七籤三界寶籙云崑崙山上按九炁以爲璇璣之輪也

今大運啓期三五告辰百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天四宮選舉以充種民三○○代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官○興廢之際事須開能令以相委其勉之焉

三五者三元品戒經云三元校戒地下五嶽與一切神靈同詣三元宮中齋諸天地及兆民生死緣對宿根簿錄上詣諸天此亦告以劫會之辰也又正法經云大劫終則九天數盡六天運窮則炁激於三五三五相乘其數十五此合九六數也九老陽六老陰故下云陽九百六也告辰乃告極之時也只按本文則三元五嶽之說亦通互按他經則九六之說爲是蜀註云若以大衍之數考之則十九年爲一章四章爲一蔀二十蔀爲一紀三紀爲一元每元四千五百六十年數盡三元是爲一劫也又梵元祖晨道君筆錄天元運乘五劫元洞以明祖炁王曆以紀天元劫會五周復歸其一則所謂五劫者配五行也龍漢屬木赤明屬火上皇屬土延康屬金開皇屬水今云大運啓期三五告辰者乃大劫已啓定期而三元五行之數皆告極於此時也○鳳臺曲素上經云大劫有終運運交二象傾龍門斷天河三五反相征是也百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天者按靈寶天地運度經云夫天厄謂之陽九地厄謂之百六正法經云陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕勃則天地改易則是百六應陰之極陽九乃陽之窮應機激揚則洪泉鼓波而萬災震天矣四宮選舉以充種民者四宮如方諸青華之類蜀註云男則有童初有蕭閒爲女則有易遷有含眞焉是爲四

官眞諧亦載此名此皆選仙之司故宜選舉其人以充種民天之名數也然三代錄籍所載善惡混淆尚昏暗而未明錯亂而未整當此之時善惡之籍皆宜分判明白庶可毫分無失矣所以再三叮嚀戒於神王謂此所關甚重乎當勤心兆民其疲勞又當過於三官蓋任愈重而心愈勞也與廢之際事須開能者謂當劫壞劫興之時其事所係者大又須開盡其能而爲之蓋少有纖毫自逸之心則於事不能盡其力皆爲自欺也令以相委汝其勉之此至尊勸勵之辭也

○寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫一行令冐禁相付子祕之矣愼勿輕傳（上章乃天尊讚許勉勸戒祕）

囊二　十五

三寶大有金書其理至妙其禁至重乃飛玄之炁三會成音九天之上靈風鼓奏自然音聲故曰靈音本施於上聖非鬼神所可聞也又明眞之格尚未當行故曰冐禁相付宜其秘之以秘重而勿輕傳矣謂勿輕傳者非秘而不傳使必傳之於善人也自於是天尊撫几至此分二章乃序分也

登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明眞具典南向長跪以付飛天無極神王（上章乃言出命傳經衆眞具儀）法事既畢諸天復位（上章言授經既畢欽儀反寂）

登命九天司馬乃栢成欽生也及侍仙玉郎乃典經之官紫陽乃藏經之所也玉笈者以玉爲笈笥也雲錦乃盛經之囊也○四輔列位者即四協侍宸定高下而列其位也五老監眞者即玉清昊極元老虛皇靈光始老玄華寶天眞老露眇太靈祖老婆鬱洪京仙老總監衆眞之數也而中黃太一上帝乃命以受經之時辰也九眞明科中品云不得不告盟而披寶文所以高上玉帝則唱其受經之盟也夫傳經之威儀品式具載於明眞之典今皆一依其格也蜀註云三元宫中俯仰之格總二千四百條是也南向者乃授經者南向而弟子北面也長跪者敬而授之也傳經法事既畢則諸天復其位矣○自登命九天司馬至此分二章乃流通分也

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成眞文混合百神隱韻内名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青

囊二　十六

此乃天尊復以前義告於神王言此經尊祕者如此故常令太一上帝試觀於人間試之過方啓誓而傳焉試字或作戒觀但○金玄羽章經亦云皆五老授圖太一試觀又玉清隱書云帝君領括衆天試觀十方則試字爲是矣攝生十方領會洞虛者總攝生炁於十方而使有心者俱得神領意會於洞虛之道乃可授經也洞乃通達也虛乃廓徹也言道體之靈通虛徹爲衆妙之會歸也太一乃萬神之宗而又主試觀之職其道然也夫如是則心空境空理寂事寂能虛能寂萬理俱會傳受之妙孰過於斯所以古者傳經必先對齋謂師已齋

弟子亦齋故曰對齋良由此也苟或不然則是緣心聽法其法亦緣無由悟入是必如此然後啓誓丹青啓誓者告盟也丹青者如諸科所載飲丹水以代歃血斷青絲以代割髮是也

自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得盻篇目九祖同仙當採擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齋金繒誓心依盟以傳慎之則享祚漏之則禍臻享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於毒湯風刀相刑○可不慎之焉也

謂此玉章得之者必度世故非有億劫功德因緣名在圖録者不得參見得見之者則九祖同仙矣如洞玄大有妙經青童君曰凡有金骨玉髓名參青宫得有此文祕而施行與真同功贖罪拔難宿結咸解九玄之祖於是而欣已身昇騰上宴玉京也當採擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齋金繒誓心依盟以傳此又戒神王當擇如是之人依如是之科而後流傳此經也夫流通大教乃上聖之本心而所以重其禁戒者直爲輕泄漏慢者設耳前真不云乎遇人不傳祕天道非人而傳泄天寶蓋非祕此道也實難乎其人故太霄琅書云遇賢便傳不拘定數是也然則所謂億劫因緣者何如耶蓋經中所謂篤好三寶之類也有此善行則名入圖録乃兆受經之階也所謂七百年中者應傳經之限期也亦必清齋千日又當齋金帛以爲信而後傳如太上素靈大有玉篇云七百年内○有其人亦聽三傳是也其科云齋上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺絲五兩沉香一斤丹一兩詣師造齋上誓九元北帝太靈萬真領仙王司以爲盟信誓約寶祕奉行靈文不得輕泄宣露神真衍盟負科殃及九祖皆此意也㊉自三寶至諸天復位作六段分二十八章○天尊重告至此一章申贊祕重後出章也

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之二

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之三

清源天慶觀道士圭山董思靖著

鬱單無量天生神章第一

此九章乃自然之文一演開闢天地化生人物之元二顯修真行道之事三述料別善惡劫運再造之因然實總論生神生身成真證聖之要大藏疏云鬱單乃大梵之音也此天中人證果立位功德無量故以名天也太極金書祕字云此天精蒐開陽之炁主人泥丸宮上真内神○

帝○真胞命元元一黄演之炁

帝者以其主宰而言真者以其純粹無雜也大洞三天君列紀云帝真名始明精字元陽昌九炁分化皆從帝真之命是以九章皆以帝真爲宗在人身乃命門下黄庭元王總主炁命爲人生身中之本也胞者太虚有神總御元炁凝而爲胞生於真土古人云兆生一月爲胞乾道成男則陰包於陽坤道成女則陽包於陰此胞之義也命者天命流行付與萬物者也元者萬物

之所以資始資生之本也元一黃演者炁之名諸本多脫元字蜀本浙東本皆有元字今從之夫元者天理之方行一者妙炁之初分黃者純靜中和之義演者流行宣通之意蓋此天帝眞主宰是炁而爲人胞命之元也人之命門乃在黃庭之際故其炁黃演其神桃康人生之初皆禀此炁九天司馬又誦此章而感天通胞也學士誦而行之則命元不衰神生靈矣自此以下三天皆始炁而生

○混合空洞炁飛奕浮幽寥延康無期劫眇眇○離本條苦亀沉九夜秉晨希陽翹

消魔守一品云一曰始無也二曰元洞也三曰玄空也蓋三元之祖炁爲萬品之生根今混合而凝於命門則飛遊之亀奕自浮而升於幽冥寂寥之中矣延康者壞劫之名杳默無期限之可數奕亀旣淪於其中則眇茫幽遠離其本生之條矣冥冥之中即九夜也然沉之旣久則復陽還善之心油然而生所以欲秉其晨光而翹心希慕於陽景矣

大有通玄戶鬱單降晨霄黃雲凝靈府陰陽炁象交胞元結長命惡根應(平聲當也)化消

大有乃玉清宮名此雖高超物表然實爲生物之元也玄戶乃始生胞元之通路蓋此天之炁自大有而下通玄戶也於是鬱單之炁自神霄(日月域也)而降命于胞元也黃雲即黃炁也陽精經云採黃炁於鬱單是也結胞之所乃神靈之會府蓋天炁旣降地炁即騰陰陽妙合炁象交和鬱爲黃雲○凝於靈府也原夫乾坤交孀於亥位一陽○妊娠於壬子胞元始結腎命先具兆形生神善意滋長炁命綿綿而長存則宿業惡根落滅而化消矣若修眞之法則大洞經云胞囊玉清胎結開明七祖返胎我命長生是也而大有乃泥丸之宮晨霄乃六合之景(兩目間也)幽寥即玄冥之下延康則戊亥之時秉晨希陽即一陽方萌之候也

桃康合精延二帝秀玉飄灌溉胞命門精練神不彫

桃康者桃君孩道康乃命門之神一名胞根字合精延太丹隱書云桃康攝禀炁之命故兆始之時則造化胞元成人之後則守人臍下二帝者帝眞與桃君也秀玉飄者謂純和而秀潔也洞經云森瓊林之柯於命門亦此意也故玉飄大藏疏作玉標是也命門乃胞根所繫之地惟生生之理發源於此故二帝時時運生炁以灌溉其根精練其神使胞元不至於彫枯也修眞之士言之則黃庭經云溉養靈根不復枯○

○閉塞命門保玉都是也

九天命靈章生神神自超元君遏死路司馬誦洞謠一唱萬眞和九遍諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

此生意盍滋於是九天即下靈章以生神則其神自然超越也元君者疏云即三素元君也蓋胞元旣成則元君爲之遏絕其死炁之路司馬即總仙大司馬洞謠即靈章也蓋天道貴生故司馬一唱於此而萬眞皆和於彼此感應之妙也至於九遍則

諸天皆下臨而朝會稽首恭讃其劫年已過再遇太平之運而慶此舊苗之復榮也惟性根人所固有以其歷劫而不壞故得返生則云榮舊苗也或者疑此章方第一而遽有九遍諸天朝之句後第二章胎元方具便曰九遍成人功乃至他章皆有此類以爲意義有躐等者殊不知元炁方聚生意既萌則四肢百體盡在其中譬如草木其萌蘖之初枝葉已具但以次開張爾故一天之炁則必有九轉之功一章之中

○各具始生終成之義誦章之數亦須逐章各周九遍修眞之士不可不識也

上上禪善無量壽天生神章第二

疏云上上者上之又上也禪善者大梵音也地上曰定善也祕字云此天寬精陽明之炁主人明堂中眞内神

帝眞胎命元洞冥紫戶之炁

帝眞命元義見前人生二月爲胎形兆胚也洞者通也謂此炁能通冥昧而實原於紫戶也紫戶在天九宮之内在人兩眉間高一寸却入三分右爲紫戶謂居上元而實爲胎根之主也

無量結紫戶炁尊天中王開度飛玄奕凝化輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪遐劫對盡大運通

蓋言無量天結紫戶之炁爲人胎命之元而此炁之神至尊爲天中王也人既生矣此炁息於命門綿綿長存如國有君實爲一身之主也且夫往來屈伸原於一炁故開度飛玄之奕以更生則凝妙化之精運

○空洞之炁而復造胎元也然愛乃輪迴之根本先當淨盡是以故根落滅昔愛脫離推緣其本而思復其固有之宗矣所謂幽夜淪遐劫對盡大運通蓋自昔淪於幽夜遐遠劫中今方得愛累已消報對淨盡復還生道而遇此大運之亨通也遐劫即延康劫也延康以劫言之則壞劫也以日言之則夜也以人言之則死也

帝眞始明精號曰字元陽嬰兒伯史原結胎守黃房斬根斷死戶熙頤養嬰童

三天君列紀云命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名嬰兒胎一名伯史原又云車軸下戶是死炁之門黃庭元王嚴固守之使百血結凝神炁不散拔出地戶超度八難也太一玉錄云太一胞胎之精變化之主故能結胎成形於黃房之中黃房即兆形之所也伯史原或作史伯華者誤也蓋史伯華乃上一赤子玄凝天治在泥丸今云結胎守黃房則非其所矣且黃房者乃陰陽之樞機生死之關鍵生殺之機

○閒不容髮以其位言之自是而下則泉曲府也升乎上則爲陽明生之道也趨乎下則爲幽陰死之道也度人經云北都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人算斷絕人命門是也若非生神之道有以斬伐其邪根斷塞其死戶則烏能使神炁熙頤而養嬰童哉

禪善導靈炁玄哺飛天芳華景秀玉質精練自成容務玄育上生羅列備明堂

此禪善天帝又推導以靈妙之炁玄哺以

飛天之芳玄哺蓋黙養之也如大洞雌一
哺養百神之類飛天芳乃太和之炁道之
英華也靈炁既導玄哺益滋則神光生而
玉質漸秀精練久而容貌自成此皆胎中
之變化自然也列紀云胎中一元白炁君
名務玄子字育上生從泥丸中入下布五
藏之上故能混合衆神而羅列備具於明
堂之間也或云此章胎命方具體未完備
明堂安在殊不知一元之炁纔兆百骸之
理已具奚待次第而後有焉況此多述修
眞生神解結之旨又豈必專言初生之時
事哉

太虛感靈命命我生神章一唱動九玄二誦
天地通混合自相和九遍成人功大聖慶元
吉散花禮太空諸天盃歡悅一切稽首恭

太虛有神應感莫測務玄既與衆神備列
於明堂則太虛中萬靈自來會集乃命以
生神章也玄者天之色也一唱動九玄即
誦之一過聲聞九天也二誦天地通即誦
之二過天地設恭也蓋天地相通陰陽混
合交通成和則萬物生焉三才具焉至於
九遍然後成人之功用備矣當是時也天
命流行付與萬物初受以生渾然天理惟
善與吉而已所以諸天大聖莫不稱慶其
元吉而且散花設禮於太空之中蓋敬重
生道故也夫萬象憑虛生感化各以類惟
人能致虛之極則神自靈妙所謂虛室生
白神明自來學者當自得之

梵監須延天生神章第三

䟽云梵者高舉之名監者照見之義須延
者大梵之音也又明義云示以高舉須修
延年祕字云此天蒐精始陽之炁主上丹
田下眞內神

帝眞蒐命元長靈明仙之炁

帝眞命元義見前三月爲魂故以魂言長
靈明仙乃炁之名䟽云此炁延長而神靈
也仙爲陽明故曰明仙也

須延總三雲玄元始炁分落落大梵布華京
翠玉尊

三雲即三炁也青黃白三炁謂之三素雲
夫玄元始之炁分爲九天自鬱單等三天
乃始炁所生兜術等三天乃元炁所生梵
輔等三天乃玄炁所生也須延天乃上三
天之終始炁既足元炁元炁皆從此分而
下故曰須延總三雲玄元始炁分也落落
者乃廣大之貌三炁既分則諸天各有景
域而萬範列布於太虛之中也玉京山一
名華京也翠玉者主炁光華之色也言此
山最爲諸天之尊乃總炁上元之所其在
人則泥丸宮也

明梵飛玄景開度長夜蒐遊奕赴期歸炁炁
返故根

且夫人之受生必本於梵炁明梵者謂梵
炁之光明也此炁原於飛玄之景而下開
度長夜之蒐也飛玄者即三洞飛玄之炁
是也此則萬神萬炁之所宗故能使遊蕩
蒐爽剋期赴於生所如返故都故曰歸也
從此炁炁歸根生意滋矣所謂返故根者
猶榮舊苗之意

太帝號陽堂字曰八靈君九關綠迴道胎炁

生上元凌梵度命籍太一輔精延泥丸數帝
帝三部八景分竟生攝遊炁九轉自成仙
太帝精竟名陽堂王字八靈九闢竟名緑
迴道字絕冥緑或作錄言此諸神皆總胎炁於
上元宫也帝君名逢凌梵字復昌靈守人
紫戶内宫司人年命故大洞帝君呪曰帝
君度符籍正炁召萬神是也太一尊神名
務猷收桃君字合精延蓋桃君乃攝始炁
之命而太一爲一炁之先所以至此則相
轉而生竟也泥丸九宫皆帝君出入宴息
之所故帝席既敷布於其間則三部八景
之神自然各分其宫位矣且夫神炁母子
也故竟之攝炁猶母召子翕然從之及功
至於九轉則仙道成矣
琅琅九天音玉章生萬神三遍列正位炁參
八辰門玄關遏死戶靈鎮津液源應會感靈
數明道潛迴輪慶此嬰兒蛻稽首讃洞文
此誦詠九天玉章之音琅然和而清也蓋
是道之妙用不外乎一炁之化育而未嘗
倚乎一炁者也生神玉章妙炁所結神能
攝炁炁能留神今誦此章則炁聚而神有
所寓故曰生萬神也玄經云三生萬物是
以三遍則萬神列位矣八辰者䟽曰按妙
眞經云辰戌丑未子午夘酉謂之八辰配
合八卦以應人天罪福之門度人經云上
開八門飛天法輪而近取於身則首宫是
也謂之參者乃炁交合於八門也玄關者
上丹田也眞誥云守閉玄關内存九眞三
炁運液灌漑丹田皆此意也蓋玄關既守
則死戶遏塞靈者即其中所主之神也神
既安鎮於此關則玄泉自通故爲津液之
源也當此之時内與冥會相應靈數相感
大道乃明輪迴之機於是潛息靈數謂得
當生之數也修眞之士欲成聖胎漸斷輪
迴尤當以明道爲先按靈寶度人永斷輪
廻妙經云欲免生死不入流浪先當無心
若無妄心即無三業衆生迷妄指識爲心
分別有無計度生死心本妄名以妄取名
心即虛幻覺了能知本是道元何關心事
認心着境即住生死若無妄心不住生死
即永斷輪迴乃至諸大天仙高眞帝王以
無妄心證位聖眞自然得道如是則聖胎
就而仙道成矣故慶此嬰兒之蛻讃此洞
章之功也

寂然兜術天生神章第四

䟽云寂然者無聲也兜術者大梵之音也
又兜乃容受術乃通逵也以其體之寂然
靜一而量則無所不容理則可以通行謂
能體此道則居此天也祕字云此天竟精
太陽之炁主入洞陽宫上眞内神
帝眞魄命元碭尸冥演由之炁
人生四月爲魄故以魄言碭尸冥演由乃
炁之名也䟽云碭與蕩同謂此炁能蕩尸
魄之冥昧也演敷布也由洞通也謂能敷
布潛通於魄戶也大抵天號炁名亦難拘
一其實義自此以下三天皆自元炁而生
寂然無色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條
翠朱霞
此寂然兜術天乃獨在大羅三天之下無
色界四天之上爲無色之宗而直與大羅

相抗接也其元炁既生此天之後又分靈
散景以生無色界四天故曰靈化四景分
也其天之境七寶騫林萬條翡翠森然列
於朱霞之中此皆言天中之景象也
遊魄不顧反一逝洞羣魔神公攝遊炁飄飄
練素華
此言魄乃陰屬喜入之死黄庭經云鬼欲
上天魄入泉是也所以大洞有制魄之法
焉疏云遊魄所以沉淪不知顧反者由失
其道故一逝同於羣魔而不反於是神公
乃總攝其遊散之炁則魄神受制而練其
素華矣神公則玉清大道經生鬼育魄呪
云中有玉眞號曰神公是也魄藏於肺屬
金其色白而又主炁故欲練其炁使生華
也
榮秀椿劫期乘運應靈圖空洞生神章瓊音
逸九霞一唱萬眞會騫奭合成家
夫萬物滋榮一炁而已今既攝練其炁則
本固末茂其榮秀可等靈椿之劫期也眞
誥紫微夫人歌云宴眄廣寒宫萬椿愈童

嬰惟如是則乘此運會而名應玄圖乃至
脫胎神化莫不由茲而致然儻非生神玉
章則曷能有此效哉故曰空洞生神章瓊
音逸九霞也謂逸響於九霄之上九霞者
疏云九天之朝炁也此蓋聲和而天地斯
應故一唱之餘萬眞會集皆自然而然者
也所以能使遊騫之奭歸而與鬼相合安
然不離其所也家者謂所居之地也
九轉景靈備鬱鬱耀玉葩兇術開大有一慶
享祚多上聖迴帝駕嬰兒欸以歌不勝良晨
會一切稽首和
且玉章乃九炁之祖若人受生九炁圓備
方可成人修眞之士九轉功就乃得神仙
是以此纔四章而已有九轉之語蓋謂一
炁既兆必足其數然後爲成功也景靈備
者疏云景靈乃八景衆靈皆全備也鬱鬱
者茂盛貌耀者光明也謂經九轉則肺炁
乃足鬱然粲發於玉葩矣玉葩者乃肺之
英華也兇術天帝乃肺魄之主於是上開
大有之光以降于人蓋大有之宫在玉京

之北應入泥丸也一慶享祚多者謂一獲
生成之慶則享福於無量矣夫天地之大
德曰生所以諸天上聖莫不傾光迴駕而
下臨嬰兒乃欸然而歌則聲全而神具矣
故九天稱慶不勝喜讃其良辰之會而一
切神靈亦莫不致恭而讃和矣
波羅尼密不驕樂天生神章第五
疏云波羅尼密乃大梵之音也於此音則
是度彼也不驕樂者言此天之人能度於
彼不驕而樂也夫道充於己而善可及人
則可樂矣然放肆驕矜之心亦易以生此
天理人欲間不容髮令能不驕而樂者蓋
有德以將之也人有是德則度五濁而入
此天矣祕字云此天鬼精上陽之炁主絳
宫中眞内神
帝眞藏府命元五仙中靈之炁
五月五藏乃具應眞土之數合正中之位
魄括陰陽包羅四象故五仙中靈之炁乃
藏府之命元也
翩翩五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野迴靈

騎樂端採集飛空景舊奕多不存
翩翩飄飄皆飛揚之貌也言五方五帝之車駕皆飄飄然自玄上之門而下遊步於黃華之鄉也疏云玄上門者乃玄都之門也黃華之精往於東井則東井之分謂之黃華野若以人身準之乃脾部也故黃庭經云靈臺鬱藹望黃野三寸異室有上下是也蓋神遊於此則可以迴衆靈於騎樂天之上且又採集於飛空之中以求其昔者不能自存之魂爽使皆歛聚而復元也○

○下文太微無英皆所以召之也

太微迴黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生魂公子輔黃寧總錄具形神
太微小童千景精字會元子故玉清王呪曰太微小童常在帝前其名景精其姓千合形太一被服朱丹五符命籍捧持玉案是太微爲五符之主故迴黃旗所以召諸神也黃者土之色土居中央籠單四方故曰迴黃也無英公子玄元叔字合符子上皇玉虛道君經云太一務命根公子召合符符即五符也蓋主之者太微召而合之者無英旛以召命之旗以號令之也用此以攝召長夜之府開度合生之魂公子即無英也精血三眞名元生君字黃靈玄惟公子用肝之神主血故輔佐精血三眞總攝收錄其魂爽使之備具形神也且夫中理五炁混合百神孰過於中靈之炁哉

玉章洞幽虛五轉天地分炁練元藏府紫戶自生仙數周衆眞會啓陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年三界並歡樂稽首禮天尊
○夫生神玉章之理洞貫幽虛故至於五轉則天地之數分矣蓋未分之前混然一炁至五轉則天一地二天三地四天五五行之生數足矣人之受生亦必至此然後五藏具而參天兩地之數分矣今既能練其炁於元藏府則紫戶之仙自生矣數周衆眞會者謂數周於九轉則造化全備必致衆眞之齊會也啓陽應感繁者陽乃生之屬明之類也啓陽者即初生之時開明之始也當是之時感應天神地祇之臨不勝其多也故玉女則以五香而灌濯聖母則慶萬年之幸會即衛房聖母是也至於三界並歡樂稽首禮天尊者是歸生成之德於至尊也

洞元化應聲天生神章第六

疏云洞者通也謂三元相通也化應聲者謂此天之魔變化飛空應人所欲爲種種色作種種音以試學者若試之不惑即保舉出三界矣明義云勸修眞戒令不惑亂故顯此天應宣五德祕字云此天魂精元○

○陽之炁主中丹田下眞內神

帝眞靈府命元高眞沖融之炁
疏云衆眞集會之所故曰靈府也高眞者以理而言沖融者以炁而言謂其理超乎色象之表純乎眞而無妄而其炁則沖融乃萬物資之以生而後其靈有所寓故爲靈府命元也

應聲無色界霄映冠十方迴化輪無影冥期趣道場靈駕不待轡朗然生神章
蜀註云九天在三清之下三界之上則化

應聲天又在無色界天之上今云應聲無色界者言此天無色相亦無界分非三界之無色界也而霄映之光洞朗諸天迥冠於十方也影即景也輪即運轉也上云無色界此又云無影則絕無髣髴可覩者矣謂此天雖獨冠十方之上而其帝眞天人斡旋大化於無景之中常應冥會之期以趣於道場也道場者即衆眞共會之所謂分靈降炁而合諸天以生神也趣字如易繫辭變通者趣時之義靈駕不待轡朗然○

○生神章者其天人尚無色影可覩豈復待轡而後駕哉然雖無色可覩而是天之神章自朗然成音可聞也

空洞諒無崖玄奕亦爲彊練胎返本初長乘飛玄梁斬畜喪天眞散聲上思候履常斬伐胞樹滯心遊超上京

空洞者即炁也既非即有亦非即無故云諒無崖也疏云無崖際也謂此空洞之炁雖無崖際之可窮而飛玄之奕亦因之以爲彊彊爲生意之盛也於是練其胎元以復其本初常乘飛玄之炁以爲津梁而度死戶也乘字世本多作乖惟浙東本作乘今從之斬求也畜養也候伺也履蹈也生神之道直以自然爲宗若有心於斬畜則是反喪失其天眞惟散思不慮而伺其自蹈於天理之常則斯能去其胞樹之滯而心遊自超於上京矣心遊正如南華經云心有天遊之意上京乃玉京之上謂與三元合德也

○頽會既玄玄悟我理兼忘介福九天端交禮○地辰良混化歸元一高結元始王稽首儔靈運長謝囂塵張

頽會謂夙願契會也既者盡也玄玄者玄之又玄也謂於此時得契宿願盡重玄之理也必盡達玄玄之理乃爲眞悟既悟則我理兼忘謂忘其能悟之我兼忘所悟之理也既契此道則天地合德而交敬故曰介福九天端交禮地辰良也夫如是則混妙化而歸元一上與元始王爲一體矣稽首儔靈運者疏云儔匹也靈運者神靈冥期之運也既儔靈運則與天爲一所以逍遙於三界之外夫豈塵囂之所能累哉

靈化梵輔天生神章第七

疏云此天人神靈變化輔梵炁以成化也祕字云此天精亀正陽之炁主元谷宮上眞內神

帝眞元府命元髙仙洞笈之炁

元即元神也元神所舍之宮虛而有容故曰洞笈也神與炁會修之可爲上仙故曰髙仙洞笈之炁也自此下三天皆自玄炁○而生

○玄會統無崖混炁歸梵輔務猷運靈化潛推無寒暑乘數構貞條振袂拂輕羽

此天乃玄炁所生故玄炁冥會而所統者渺無崖際妙混此炁歸於梵輔天也此言歸本以崇體然後運化以顯用而其炁中有神爲之主宰者乃太一尊神號務猷收在人身則守入泥丸後戶爲生成之本幹運此靈化天之炁以成妙造莫非太一之功也故使靈化之炁潛推而自無寒暑之

變所謂寒暑者南華經云其熱焦火其寒凝冰有一於此則中和之生意乖矣聖胎凡胎其義一也惟推運而不失其和則乘數而構合貞固之條矣貞條者猶本條之類蓋炁聚而神凝根深而蔕固則必有高舉之效故曰振袂拂輕羽也

瓊房有妙韻汎登高神所圓輪無停映真仙參列序上上霄衢邈洞元深萬巨秀菓翳翠霞停蔭清泠渚

○瓊房在九天之上如真誥載太虛元君云上寢瓊房流行玉清是也妙韻乃自然之音也謂瓊房乃高神遊宴之所汎登者如水之汎濫真積力久自然而至非一毫人力之所能加也圓輪者天中自然日月也光彩相映不曾停息而真仙森然列序於其中也仰觀其上則有高虛清明天之霄衢寥邈俯瞰其下則有洞元化應聲天之深遠巨萬於中景象則有秀菓翳空如翠霞之色以停蔭於清泠之渚八素陽歌有云我超騰羽蓋徘徊清泠渚此皆言瓊房之景象而寓其仰觀俯察之妙也若修真之士以人身言之則金房玉室無聲之中獨聞和焉黃庭經云內挾日月列宿陳七曜九元冠生門度人經云金真朗郁流響雲營玉音攝炁靈風聚烟紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成真是也故洞神經以肝為清泠之府也

遨戲怡五神繁想嘯明侶五難緣理去沖心自怡處

疏云遨戲者遊宴之意也怡者悅樂也五○神則五炁中之主宰者也繁想者累之多也嘯明侶者疏云嘯命明德之儔侶也故此繁想既消則五難亦緣此理而去矣所謂以理通諸礙是也五難者一除色累難二絕愛累難三斷貪累難四息華競難五無身累難惟此難去者既去然後可以飛度五戶名入太玄矣故真誥云內累既消䰟魄亦柔守之不倦積之勿休五難既遣封伯作侯是也故學道非難息心為難心法雙融脫然無染則沖和之心怡怡然以道自處矣此章乃七過之功孔竅開聰蓋人生而靜天之性也感物而動性之欲也所感之門在乎七竅七竅之主在乎一心恐繁想之或邪則向之開聰者或為之所蔽故必至於沖心自怡處然後可成七轉之功也

奕䰟隨本根亹亹（音尾釋文勉勉之意）空中佇七誦重關開豁滯非神武運通由中發高唱稽首舉

奕䰟者乃䰟精魄靈之蕩散者也隨本根者則是返本還元歸根復命而不離也夫○如是則混合為一虛徹靈通卓然而不倚故能亹亹然獨立於空中也七誦重關開者是七過而孔竅開聰也豁滯非神武者生神玉章自然之功用豁除凝滯乃非神之神不武而武一一天真一一明妙纖毫人力之私無與焉蓋有不期然而然者也故運會之通非由外得是以歌詠而稽首高舉矣

高虛清明天生神章第八

明義云此天示以虛玄高遠清明洞耀瑩

鑒形軀降炁三元生人三宮內爲五藏九府華蓋上應金華宮號高虛清明天也此天中人業行高遠見地虛明上生重霄超出三界上進仙品升解脫門祕字云此天精竟通陽之炁主陰極宮中眞內神

帝眞華府命元眞靈化凝之炁

疏云前章孔竅開聽此明華府總三部八景神也眞者以其理之眞實無妄也靈者以其炁之靈妙不滯也蓋理炁混融妙化凝合所以周流古今長靈長存雖其用之○變化莫測而其體則無爲凝寂也

清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景要靈會

言此天在乎重霄之上合期慶雲際者謂契合玄期而共會於慶雲之際也孤景者理竭景淨　孤峭而不與物爲對也惟前章旣言中心自怡處是又恐滯於一所而不能化故此乃以玉章而散適其沖心則能所兼忘脫然獨化而神靈自然會悟蓋當體即道矣

煥落景霞布神衿靡不邁玉條流逸響從容虛妙語

此一節皆紀眞中之景象得妙悟之旨則觸境見心物物如理蓋其樂非在外也煥落景霞布者天人讚其華景敷布之異也

疏云煥者明也落者落落然也景霞者瑞霞也神衿者心也靡不邁者無不歷也蓋言此心洞觀無窮也玉條流逸響者疏云蕭木之條靈風鼓奏其音流逸有如從容虛妙之論也

○靈音振空洞九玄離幽裔感爽無凝滯去留如解帶明識生神章高遊無終敗

靈音振空洞之妙則九玄之鬼莫不脫離於幽夜矣蓋功用至此則九祖升度感爽無凝滯者自利而利他也爽字世本多作賞字蓋以音相似而誤也蜀本浙東本皆作爽今從之萬光懺云眞靈靜定即得彼鬼感化有如影響此言靜定中感應之妙也蓋彼飛爽感悟此道無復凝滯則其去來自由如解衣帶言其易也明識生神章高遊無終敗者謂了悟生神之道則知自巳元神與道爲一故高遊物表而終無敗壞之期也夫如是則陽九百六之災豈能及乎

玄景耀雲衢跡超神方外應感無方圓聊以運四大研心稽首誦衆聖共稱快

玄景者謂玄華之景色騰耀於雲衢則是徹上徹下莫不洞明也跡超神方外者則超乎天地四方之外也蓋論此天本跡至高迥超物表然神無方體何所不在豈定○跡之所能拘哉故應物不測而妙本常寂感圓應圓而不滯於圓感方應方而不局於方故云應感無方圓也四大者疏云地水火風也謂四大和合以成此身而生神之道則妙乎萬物雖復運化四大而非四大之所能留礙然亦不可離此四大以馳心空妙而外此別求故云聊以運四大也研心稽首誦衆聖共稱快者謂精研此理於心而敬誦之於是八過之功用已至則上而諸聖下而已躬莫不同乎一道所以

皆樂而慶仙道之成故曰衆聖共稱快也
無想無結無愛天生神章第九
疏云此天無復五欲之想已斷胞胎之結
永無存形之愛故舉其勝德以爲名也祕
字云此天精竟萌陽之炁主丹田宫下眞
內神夫處位乎上而生神於下乃反復道
也
帝眞神府命元自然玄照之炁
諸本皆作嶽府命元惟所南鄭先生論議
則作神府其義尤長實爲當也今宜從之
此言陽明充實光照無極乃自然之成功
也故云自然玄照之炁也
無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來
亦叵乘
入生胞胎之中因血炁而有結此結不解
生道不昌㥘以人神本靜而情擾之情者
性之動也動失其正外着於物乃成結滯
南華經云物有以結之是也所以隨業輪
轉感果無停故修道之士必練情以合性
情忘結解乃可證妙三元直造玄玄之域

則中虛而澄寂無爲也輪者運轉也謂玄
寂無爲運化自然無方可揆無序可倫則
豈能乘之以數哉叵者不可也乘者謂以
算數相乘也南華經云樞始得其環中以
應無窮亦此意也
誰云無色平峩峩多丘陵冥心縱一往高期
虔二　二十四
清神徼良遇非年歲劫數安可稱
自粗觀精即無色爲無物矣以道觀道則
至無之中妙有存焉無色者即無色界天
也無色界天之上方是種民天也種民天
之上乃大羅道境也此章言功成德備神
登上境之事若曰誰云無色之上坦然而
無有乎實峩峩多丘陵也鬱羅蕭臺玉山
上京三華雜便大有妙庭皆在玉清之境
乃三清上帝宴居之所也其在人身則眼
之上爲無色界而泥丸乃玉京山也故冥
心合道者騰任一往超三界而入玉京乃
所謂冥心縱一往高期可以清神而任徼
召也獲此良遇永證無爲是與三元合德
九炁齊并不終不始無死無生既非年歲

之可紀又何劫數之足稱哉徼字一本作
激即澄激之義
浮爽緣故條返胎自有恒靈感洞太虛飛步
霄上沭津趣七苟切速也鼓萬流潛凝眞神登無
虔三　二十五
愛固無憂高觀稽首昇
蜀註云經自初章胞元結長命至于二章
斬根斷死尸三章竟生攝遊炁四章神公
攝遊炁五章炁練元藏府六章斬伐胞樹
滯至此五藏六府既具則七章已後方無
作用之語愚謂此章論胞胎則神全炁足
之時也論修眞則道全德備之時也故其
言皆踐形肖德者之事若前章或有及已
成之意者乃見因知果此章尚及浮爽之
語者乃見果知因也故每章亦皆互有此
意今云浮爽緣故條蓋使輕浮之爽循本
歸根盡復其固有之常也夫如是則炁與
九天而齊一神感太虛而洞徹故能飛步
於霄上之境矣故曰靈感洞太虛飛步霄
上沭也沭者結凝而成有體而無質有堅
定潔白之象也津趣鼓萬流潛凝眞神登

者津乃天津河漢也萬流者言分派不一也謂天津疾流飛鼓萬派非滯形者之所能至必潛凝眞神然後能登故紫微夫人云玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄玉虛思與佳人遊亦此意也或云霄上冰乃腦也烝蒸于上乃成津以流潤于下而神則復升于上境也蜀註云學此道者必自無愛無憂爲本南極夫人云從愛生憂從憂生畏無愛則無憂無憂則無畏也蓋得此道者高超象外三界獨步否則沒溺生死沉滯愛河又奚足語生神之道哉今曰高觀稽首昇者乃一切無染故能凌高絕觀稽首而上昇矣○按生神寶章即元始天王命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊所出九天之章也於本經中讚之有曰元始禁書曰洞章曰眞文曰寶章者皆指此章無疑矣何乃於本章之中又有讚章之語如司馬誦洞謠玉章生萬神變音逸九霞玉章洞幽虛朗然生神章玉章散沖心明識生神章如斯之類未知又果指何者爲神章瓊音洞謡哉無乃示人以章外之旨使因此以求其在我自然之章默識而自得之蹤則所謂天地之尊萬物之根者信非文字之所能載章乎章乎口誦云乎哉

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之三

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之四

清源天慶觀道士圭山董思靖著

太極眞人頌二首

疏云太極眞人即元甫也歌德曰頌此讚出三界之功頌彼行人之德以授仙公或云此指徐來勒也眞誥云霍山中有學道者王元甫受太極眞人青飢飯法七籤上清經述云西梁子乃受飢飯方者及王總眞與安度明又鎬京杜沖並太極眞人則古仙任此職者非一今疏中獨云元甫又不著姓氏未詳其的姑闕之

大道雖無心可以有情求

疏云至寂無言感應有說因情可以至無情因心可以會無心此蓋謂道乃萬化之本原至於生育天地運行日月亦其自爾初何心哉人若求之但至於無私心則即心是道矣今所謂可以有情求者乃學者立求道之志也夫學之之道必先致知然後學以求至聖人之域故曰有情求也

佇駕空洞中迴眄翳滄流淨明三界外蕭蕭

王京遊自無玄挺運誰能悟冥趣(音醧)落落天漢澄俯仰即虛柔七玄散幽夜返胎順沉浮冥期苟潛凝陽九無虞憂

空洞即三炁乃三清之境也謂佇駕於此回視下方皆雲翳滄流蓋言甲申之劫三災到處皆洪波也惟有三毒俱消心境淨明者乃迥脫三界之外蕭蕭然爲王京之遊矣然此苟非如大洞雄一眞法所謂自無玄名帝圖挺命合仙及運值太平者不得參聞此道故曰自無玄挺運誰能悟冥趣也冥趣者即道也落落天漢澄俯仰即虛柔者謂既悟此理即心融境淨故所寓之處皆如此落落者廣大之貌天漢澄者天上之景夫了一心而成道專一炁以致柔即此虛柔者爲體則一俯一仰之間無非道也其或七玄之寃散於幽夜者亦皆乘此妙果返本還元混成聖胎隨順劫運之沉浮無有染着也既得契此冥數之期苟能潛神凝素則雖陽九等災亦不足以致憂樂於胸中矣

覩此去來會時復爲淹留外身而身存眞仙會良儔

疏云前明內德此明外化慈悲之教蓋已得證道者苟不能推慈運悲則是爲貴樂所攝增長我見反成昧道矣德至於此自無是惠勸戒學者不得不然謂苟遇此去來生死劫運之會又當降應人天之中爲之淹留教化成熟一切令得道眞所謂以大智故不住生死以大悲故不住常寂是也外身者忘己也謂忘己濟物乃外身也然而在我者已以與人己愈有則靜一而不變乃長存也又況本無我乎此其所以與道爲一而會眞仙之良友矣

疊疊玄中趣(理也)湛湛(音沈深而清也)清漢波代謝若旋環椿木不改柯

疏云前章讚學人出三界之功此章讚眞人應化之勤也謂勉勉然於玄中之趣而俯視三界但見清漢之波湛湛然也乃靜觀萬化之代謝有若旋環之無端惟有妙本湛然歷災劫而不變亦如隆冬之後羣卉盡彫而椿木之柯則青未嘗改此蓋以物喻理其言如此

靜心念至眞隨運順離羅感應理常通神識逮自徂漭遊初無際繁想洞九霞飛根散玄葉理反非有他

疏云此段又讚前眞感應之德也至眞者乃指飛天神王也言靜心懷念當時神王實監七覺領括天仙懷慈羣品勞心兆庶隨劫運之交會校錄籍紛紜乃能各順條目之離散羅布者一一區分整然具舉則其用心可謂勤矣此倘非悟明本體得其要領而應機無滯者則不能也故繼曰感應理常通也蓋廓然而大公物來而順應及其去則無所復留雖事物不齊感者之機無窮而應之理常通實未嘗少吝所謂寂感無邊方是也神識逮自徂者謂感之機雖不窮而應之神妙詣理各自造其極至也疏云適者詣理也逮者至也自徂者乃自往也蓋神者妙萬物而不測者也故神之格思不可度思乃不行而至不疾而

速也此謂感應之神適詣於理應於事物則物各付物事各付事蓋不待推而後能隨事各各自然適詣其極至也又䟽云感應之跡乃聖人之教隨分而應謂物品不同根機亦異故出三洞諸法令其當分得悟也理常通者言聖人常行善救無時而不然玄經曰常善救物故無棄物無論巳感未感衆生各有道分故聖人善理常以通物有感必應應又生感故言感應理常通也以其全神而應物各至其物之極而

○物不能汨之也故此理常通而其神適迷自徂矣淡遊初無際者此謂淡然漠然遊於物之初而與太虛同量了無邊際也南華經所謂無何有之鄉廣漠之野是也繁想洞九霞者蓋謂上聖圓明之量浩無邊際雖羣生想念之繁多而感應不窮然亦莫非於此無際量中起滅在上聖知見洞徹視之炳若九霞之騰布也飛根散玄葉者夫人生而靜天之性也感物而動性之欲也則是靜爲動之根旣以靜爲根則動爲枝葉矣根本靜而散於動則謂之飛根矣葉本動而動實原於靜蓋亦未嘗離乎是性故云玄葉矣玄乃性之妙也理反非有他者謂旣悟此理則當體寂然反乎眞理豈復更有他哉蓋即念全眞是也夫如是則動而無動靜而無靜非不動不靜而動靜非二本矣

常能誦玉章玄音徹霄遐甲申洪災至控翮王母家永享無終紀豈知年劫多

䟽云此結末勸奬學人也常之爲言蓋無

○時而不然也人能以常爲法誦玉章之文行玉章之道則功行顯著自可以上徹九霄之遐遠也苟值甲申之期洪流之災旣至則控御飛翮而上升西王母之家矣然此洪水之災蓋由衆生之所感果謹按靈寶蠲化水火災癘經云天地有劫數窮極水火之災癘惟上聖高尊諸天帝王以安平之則劫數無終水火無激蝕之變又云人身有水火災癘惟大定無爲降火升水以和平之非至眞上學所不能知由是觀之則人能六根清淨大定無爲自可以平水火之癘濟陰陽之愆是以古之上仙體萬物之眞得妙化之原始則秉天地之正而與造物者遊終則掌劫會之期而爲造化之主登神沖漠領袖太無任世運之更遷而眞常之湛寂尚何炁數之能拘哉按西王母傳云九靈太妙龜山金母一號太靈九光龜臺金母乃西華之至妙洞陰之極尊在昔道炁凝寂湛體無爲將欲啓迪玄功生化萬物故以東華至眞之炁化生

○木公西華至眞之炁化生金母體柔順之本爲陰極之元位配西方毋養羣品所居宮闕有金城千重玉樓十二瓊華之闕光碧之堂九層玄臺紫翠丹房左帶瑤池右環翠水下有弱水九重洪波萬丈非飈車羽輪則不可到軒砌之下植以白環之樹丹剛之林空青萬條瑤幹千尋無風而神籟自韻琅然皆九奏八會之音應上清寶經三洞玉書凡有授度咸關預焉而神洲乃在所治之東南也其應在人身則梵炁

之宫土之正府乃九宫之根也永享無終紀豈知年劫多者疏云十二年爲一紀今永享無終之紀又豈知歷年劫之多哉故古歌云道既無終我體無終從劫至劫壽何時窮此蓋與道同體而不可以限量論矣

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之四

後序

余解是經畢有難者曰天命流行於穆不已二炁五行賦與萬物生生不窮原於一炁而主宰是炁者一理而已故自天畀付謂之命人物稟受謂之性應感莫測謂之神神一而已在心爲思在眼爲視在耳爲聽在口爲言乃至手之持執足之運奔千變萬化莫非一神之所爲惟用得其正則吉失其正則凶爾烏有分守名字若是之殊異哉余曰子之説誠亦有理惜夫知其一未知其二也夫道之全體渾然一致而精粗本末表裏之分截然於其中毫釐絲忽有不可得而紊者今徒知所謂渾然者之大而樂言之而不知夫所謂截然者未始相離也子盍觀諸天地之道乎總而言之曰天地而已然其中則日月星辰之行其紀雨風露雷之施其化江湖山嶽之流峙飛走動植之生成此豈非渾然之中粲然截然者乎如是之類將其神明各有所司乎抑亦曰神一而已乎析而分之不可備舉且以日之行度論之槩而言則一年一周天然而三百六十五度四分度之一在翼不可爲軫在角不可爲亢又豈非絲忽之不可紊者乎人身亦一天地也今夫四支百體之區分五藏六府之賅存至於三萬六千關節亦莫不各有所主故眼之官則視而聾者不以視代聽乃至口之於言心之於思無不皆然此衆神名字之所以立而統之則有宗會之則有元也是烏可以分裂而病之耶難者又曰老子云天得一以清地得一以寧人得一以靈萬物得一以生莊子云天地與我並生萬物與我爲一又云將磅礴萬物以爲一及所謂其一與天爲徒言道之至莫如老莊皆主乎一則是天地萬物之殊惟一以貫之耳今是經反以不一爲貴何邪余曰子知是經之旨乎其稱名也雜其統之也一經所謂元即老莊之所謂一也謂之元謂之一言其體也生神之法稱名之雜言其用也論其體所以舉其同論其用所以顯其異

老子曰道生一一生二二生三三生萬物此本末具舉之言也是經之論始乎一元而終乎天地萬化並受生成則一之中而萬者具矣生神之道以空洞眞一爲體以變化不一爲用唯一故能靜靜而後能變變而後能化聖功生焉神明出焉則一與不一非二物也吾聞之先聖曰斂萬炁爲一炁散一炁爲萬炁合萬神爲一神分一神爲萬神又曰聚則爲形散則爲炁此其闔闢斂散之道蓋與陰陽同功天地同德○故曰宇宙在乎手萬化生乎身推而行之可以成人可以成物可以贊化育可以叅天地非天下之聖神孰能與於此哉若夫知其本無而不知其至有知其眞一而不知其變化者是一偏之說安可與此同日語耶難者又曰教中有云情存聖量猶落法塵今是經教人以修習聖胎之法無乃墮於是乎余曰情存聖量爲未忘心法者言也修習聖胎爲初學之士設也若乃道全德備者何可以此議之吾聞之先聖曰聖人斂萬有於一息無有一物可役吾之明徹散一息於萬有無有一物可間吾之云爲譬之天地間日月之升沉風霆之鼓舞雲霧之起滅萬有之變化往來出沒自然而然惡識所以然惡識所以不然若是者孰爲聖量乎孰爲法塵乎難者又曰嘗聞釋氏之說以一切有相皆爲幻妄故其教曰無生又曰寂滅爲樂而道家之教乃曰長生久視及升虛尸解故彼目之曰弄精魂守尸鬼者其於此不能無惑願爲我決之○余曰不然道一而已豈有彼此之分哉且如達磨之躡葦渡江普化之搖鈴空際或金棺自舉或碣石藏身其亦弄精魂守尸鬼者乎夫道有情有信無爲無形自本自根未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地在六極之下而不爲深長於上古而不爲老無始無終無前無後得之者與道同久且萬物非道無以生非德無以成生生之理無時不然而生生者不生化化者不化夫何容心焉余聞之先聖曰人在道中猶魚在水中人去道則亡魚失水則死良由修之者有勤怠故得之者有淺深淺者惟及於形深者兼被於形及於心者但得慧覺而已既得慧覺悅而多辯靈炁泄喪形亦隨之被於形者形神俱妙與道合眞顯則神同於形隱則形同於神在有而有在無而無不可以形跡窺不可以死生論而何弄精魂守尸鬼之云故曰以我之精合天地萬物之精以我之神合天地萬物之神以我之魂合天地萬物之魂○以我之魄合天地萬物之魄則天地萬物皆吾精吾神吾魂吾魄何者死何者生夫如是則乘天地之正御六炁之變遊乎三清而與道同體矣故曰至人無已難者之疑於是而釋余因寄呈三山蔣靖菴既從而訂之且令附于經後淳祐壬子歲清源天慶觀董思靖謹識

九天生神章序

形不能長存能存者氣爲之運氣不能常運常運者精爲之根三者混而爲一則神仙之道不難致焉

九天生神章大要有四一曰愛其形二曰保其神三曰貴其氣四曰固其根人之有形如人有屋雖云假合豈可任其損壞使日就頹剥耶則世間無露居之民也且形者百神之所寓一性之所存聰明之所託修行者待是而後成功必先曰愛其形夫積陽生神積陰生形形之與神須臾不可離也形堅則神能久留屋堅則人能久居功業未充而陰殼先悴者常爲學者之患愚者不知自謂外形骸象耳目視之若塵垢秕糠便爲了達之士一旦投形於利害榮辱之境終身無成則是人也與死奚擇令也不但愛之必使形之與神以相爲用貴乎骨肉同飛也暑不當風夏不臥濕坐久傷骨勞久傷筋推是理也動容周旋無一時而不愛也外無單豹之食内無張毅之病始於愛形終於踐形豈苟然哉形與神同不相遠離故二曰保其神神者陽之精天之分莊子曰不離乎精謂之神人神何由降有命以降之故九月神布命乃具也神既來舍如屋之有人列棟宇鑿戶牖視聽食息無不由焉其生也驚天而駭地其動也手執而足行通而變之坐在立亡皆爲我用矣有終身由之而不知者一旦溘然而逝與糞壤俱腐則神者不待夜半負之而去斯人也竟不知神之爲何物也悲哉經曰何爲死作令神泣神能御氣故三曰貴其氣天地之大非氣莫運日月之光非氣不明人及萬物咸同稟焉有不同者正與不正也黿鶴之不悴得氣之清也松栢之後凋得氣之剛也惟人者得炁之正而不全也經曰三氣爲天地之尊九氣爲萬物之根若人者能保九氣之根上合三氣之尊貴孰甚焉患乎不知矣人但貴其氣而不知其所從來不亦淺乎氣本生乎精精藏乎腎則知氣者精爲之根也既知其根則可以言致命也故四曰固其根經曰萬物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命修行之士必以靜守之然後根深而蔕固矣故莊子曰無搖汝精乃可以長生形得神以住神得氣而靈可以還元可以成丹是與三元合德九氣齊并也原夫九天生神章寔上天禁書不因劫運之交無因而傳焉蓋欲夫倒置之俗勝必欲躋之於仁壽之鄉開化於未悟者也上陳三寶開化天地人及萬物咸稟育焉次演九章生立九天人稟九氣以爲命元頭象九天上列九宮身藏九府以象九州外開九戶以象九野一身之用豈外夫九氣耶用之全者上升九天用之次者終於尸解不知其用者徒受一形若寄氣而行是道也人人具有而不能致之者何耶私心勝而事物奪矣三皇之時民淳事簡大道不隱人皆知修身之要故有千二百歲猒世而上升者故闔經曰上古有眞人提挈天地把握陰陽呼吸精氣獨立守神肌肉若一故能壽比天地無有終時自經秦火之變三皇之書湮沒不見於世獨惟難經素問存而爲醫者之學故書序曰三皇之書言大道也自後世窮遂

丧修身養命之法雖不斷如綫繼之佛法浸入中國以寂滅爲樂然指斷臂去本益其則吾大道之學愈不明矣頃日東南歸因鄉人任公賢良謂曰生神章寔道家之大原人多看轉前雖有玉蟾子注疏其詞簡要恨學者難造焉若詳解之使人人易曉不爲無補也其言有當於心焚修之暇顧所學焉昔歐陽文忠公平生不喜道家之學晚年守亳社始有所悟一日訪道於石塘隱者頗有學焉隱者曰公屋舍已壞難復語此但能明了前境猶庶幾焉文忠公道德文章卓絕當世豈無受道資質耶尚謂失之東隅僅了前境又況資質不如文忠公者耶得是道者九祖同仙奚前境之可患强自取枉柔自取束可不勉哉大宋開禧元年歲次乙丑五月初一日綿州冲虛觀道士王希巢隱賢序

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷上

綿州冲虛觀道士王希巢隱賢解

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉虛之氣九萬九千九百九十億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

天地者形之大劫運者時之大有形斯有數有時斯有變數窮時變會歸於壞獨惟三清至聖九天眞王非形之所拘非數之所攝故劫劫長存後天不老天寶君若乃萬道之祖號大洞尊神故教中三洞之上有大洞一法論迴風混合之道非下格小仙之所叅見在人身爲太一帝君謹按上清大洞經云上結三元下結萬物静用爲身動用爲神又稱丈人者爲衆父父者也三元者一混洞太無元二赤混太無元三冥寂玄通元正一經云太無變化三氣明焉太無爲未始之始三元爲造始之根根於無而始於元三氣於是生焉元始之名蓋取於此是以三元乃生三氣三氣乃太空自然之氣也空生於玄玄生於元元生於始故開天經曰元氣運而天地立焉三氣雖生未始有封也乃名混洞度人經云混洞赤文無無上眞開明祖劫化生諸天是也三元宮中三氣正神乃水火之元精下應人身心宮兩腎在天主治北斗及符璽靈文盟劵等人若修道保眞功德圓備於是三神與己俱升即混合之道也三神乃唐葛周三將軍也昔至和間仁宗不豫已三日矣病少間自言夢行荆棘中周章失路有神人被金甲謂帝曰天以陛下有仁心錫一紀之壽帝曰吾何當歸神人曰請以臣之車輅相送帝登車問神何人對曰臣所謂葛將軍者帝寤令檢按道藏果有葛將軍主天門事因增其位立廟京師惜是時無人上奏以爲身之神也玉虛之氣本一系也故三號並同藏中有玉虛玉皇之號蓋尊稱也玉以比德皇乃天也龍漢元年乃祖劫也龍取其變漢取其大天

地未形一氣遊旋於太空蜿蜒其體變化無常構靈結精天真皇人見其劫開名之曰龍漢所以神變經載三皇皆龍身人首劫初有龍祖大帝又有龍祖之星三十二天有龍變梵度天帝皆此義也

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖氣也丈人是赤混太無元玄上紫虛之氣九萬九千九百九十九萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮

○玉清為天寶君上清為靈寶君太清為神寶君乃知三寶所屬之號則天寶君當稱為洞真之尊神今也獨稱為大洞之尊神而不稱為洞真何耶蓋三洞未分總名大洞如二儀未判名之太極然大洞本迴風混合之道混合乃三洞未分也元始法王乃造化之主先天聖人得而名焉洞真則見於三洞既分之後元始又兼稱之今經旨言大洞者從本而言也靈寶君者從跡而言也按藏經衆篇序義云洞玄是本靈寶為跡是從跡而言也大洞之炁本生於空流而為洞真次為洞玄洞玄之教專名靈寶寔教之祖也所謂跡者文字是也龍漢元年未有文字及至開圖文字始露道教所起云道家之教起自三元從本降跡方演經誥今靈寶君生於龍漢開圖之初寔出書度人之始觀其號與其時乃知教之祖也又號元都玉京七寶紫微宮乃藏經之所也然高上玉虛之氣極於九萬九千九百九十億萬氣才至赤混太無之氣

○已少億氣則知劫運氣數差殊不復如前蓋人之自召也且上古有壽千萬歲者唐虞之時尚有百餘歲者今人止及七十豈令不同古耶均受是氣奚為之不同蓋生死周遭既生即滅既滅復生智識漸昏氣數耗損今不如昔後不如今也如一升之水屢易其器消滴浸失漸不及升日往月來其涸可待所以生死往復如轉圓輪不曾暫停深可悲愍恭惟飛天神王以生死為己任冐禁懇請俾人知生神之本滅度轉輪終歸仙道其用心可謂至矣既得為人勿浪自生死當返照回光免至失身於異類則於仙道尚庶幾焉

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖氣也丈人是冥寂玄通元無上清虛之氣九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮

○玉蟾子趙先生以玉清為金宮上清為火宮太清為土宮不及木與水也學者嘗疑其說而不求其理然五行以金為主金本無氣孕氣於震方乃木也金又尅木有夫婦之理與水相生有母子之情五物受壞惟金不壞入火不焦入水不濡入土不傷入木不損至人悟此以鍊丹則金火土融類而求之其於水木不約而會也古仙詩云五行全在土四象不離金三寶君之祖氣本於三元今攷經本冥寂玄通漏元字不獨蜀本在處皆然九天生神章須經本朝王公欽若校勘尚且如此况於諸經乎

又太一試觀錯爲戒觀似此者多矣混洞太無元高上玉虛之炁赤混太無元無上紫虛之炁上既云高上玉虛之氣則赤混太無元疑少一字直云上玉虛之氣天寶君稱高上靈寶君自當稱元上弃無上二字及冥寂玄通又漏元字直云無上玉虛之炁頃因校之蓋道藏無字與元字點劃相似恐當初傳寫之時誤爲字體重疊因而除去不然漏寫豈有三元之氣止有兩元也其理不通冥寂玄通下當添元字其上玉虛之氣俟識者正之此春秋疑以傳疑之說也三元見三洞宗元經希㝡入道已來嘗患教宗太漫學無宗師謬誤太半間有知音者妄自高大所謂刻劃無壃也且以近世壽醮刊行文字觀之往往指白爲黑以無爲有識者當自見之

此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出於太空之先隱乎空洞之中無光無像無形無名無色無緒無音無聲

昇工於中穀不能使人無已譽道降而爲氣不能使人無名號自一分三從三合九雖三號之殊異本一致以同歸當其摶之而不得非形而上者乎號而讀之者非形而下者乎三號即天寶君號高上大有玉清宮靈寶君號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君號三皇洞神太清太極宮元始之初未有天地以一身而生萬有故號大有玉清宮及乎龍漢開圖天地始分靈寶

○誕於西那天鬱察山中是時元始天王坐於玉京山仰吸天氣俯飲地泉其玉京山宮殿皆七寶金玉飾之中統紫微上宮靈寶君既生之後元始天王即命主之故有斯號赤明之時乃三皇分化之際神寶君生焉適洞神下降之始故號三皇洞神太清太極宮太極宮乃九宮之一也諸仙得道者居之宮中官僚眞人大夫公卿各有攸序三號雖異本元始之一身以龍漢爲前劫赤明爲中劫開皇爲今劫玄元始者無生玄氣積清成青洞生元氣積虛成白空生始氣積光成黃三氣既足然後合生九氣九氣即一黃演之氣九氣是也三氣皆本於三空太無屬玉清太空屬上清空洞屬太清一氣生於太無是名太初出於太空之先是名太始隱於空洞之中是名太素昔元始天王與九天眞王並生於九氣之先爾時未有歲月每以一氣相去九萬九千九百九十一萬里爲一歲當其出於太空之先隱乎空洞之中迎之不見其

○首隨之不見其後無光像形名色緒音聲人孰得而識之故曰道法自然

道運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成

天其運乎孰爲之主必資氣而後運當天地乍判之際神寶君御以冥寂玄通之氣開而闢之蓋闔戶謂之坤闢戶謂之乾闔則萬物始包闢則萬物始生此乃三生萬

物也混沌既分青黄白三氣始露如存若亡不見形狀謂其有而非有謂其無而非無孰推移是運至則動孰闔闢是數極則開天地待是而後立日月待是而後明於是九氣列正列則有條不紊正則範圍不過陰陽五行錯綜而成序人民品類皆得而生成造化之功孰大於此

天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也三氣爲天地之尊九氣爲萬物之根故三合成德天地之極也

○氣來於身謂之生氣去於身謂之死凡含齒戴髮蠕蛸蠢動無不同焉自非三元所育九氣所導莫能生也惟人者最靈於萬物居三才之一可謂尊矣莊子所謂天地與我並生是也既得其生其來無不同賦與之後所爲無不異則天地之長久人命之短促何耶蓋不曉三合成德天地之極之理所謂極者中是也春秋左氏傳云人受中以立命書云上帝降衷於下民即道家黄庭也黄者土之色庭者四方之中天一生水在人爲精藏之於腎腎有左右中夾黄庭經云左爲少陽右太陰後有密戶前生門腎既爲生死門戶則涵養之功必自黄庭始腎中藏精精中生氣交合於心心液相交鍊於黄庭儻知交合不差則精合於氣氣合於神神合於道則生生之理不失天地之中故曰三合成德天地之極也

人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尚神具九天稱慶

○太一執符帝君品命主錄勒籍司命定算五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾然不生也

謹按大丹隱書夫人受生於天魂結成於元靈轉輪九氣挺命太一開關三道積神幽宮所以玄液七經流津敷澤日月映其六虛口目運其神器雲行雨施德擬天地胞胎內結五因來具立人之道如此其重也故五因者五神也三道者三眞也五神天之蒐三眞天之道九氣天之胎太一天之源日月天之眼玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神氣天之化元靈帝之變又云元父玄母元父主氣化理帝先玄母主精變結胞胎太一混合五神捧籍列符五神各有所主於是三宮鎮眞百節受靈帝君定籍宿命無傾千乘萬騎舉身啓晨詳味此篇其義與生神章大同所謂受生

○於胞胎之中三元育養九氣結形即玄母生精變結胞胎轉輪九氣三道精神是也九月神布氣滿能聲即日月映其六虛口目運其神器是也九天稱慶太一執符帝君品命主錄勒籍司命定算五帝監生以至終不生也即太一混合五神捧符帝君定籍宿命無傾千乘萬騎舉身啓晨是也太一者謹按玄鏡經曰太一者長生之大主蓋教中有太一帝君太一眞君太一元君太一眞人太一尊神此太一即非外神

乃上清大洞之太一也形如始生之男不着衣服身長四寸所謂大洞返胎始形之神也名務猶收恒守人王枕之下人之初生執符而混合萬神也帝君者一名七靈又名神丈人恒守人兩眉之上品命者定其高下司命即中央丈人也守人心中定算則注其年壽也五帝即東方青帝彫梁際赤帝長來覺白帝彭安幸黒帝保成昌黄帝含光露監人之生也聖母即九天聖母也蓋獨陽不生獨陰不成聖母即至陰之主喜於成生衛其房室祓除不祥也○司馬在庭東向誦生神章者即長生法師大司馬也姓栢成名欻生乃上清眞人也男則敬諾而唱恭女則敬順而唱奉則分貴賤也如詩中弄璋瓦之異已上莫非一身之神纔候氣滿則百神並集然神以氣爲母神乃氣之子神能住氣氣能留形則長生久視又何難哉惜乎人不曉此以欲滅命以利輕生深可歎哉

夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天眞地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三氣合德九氣齊并也但人得生而自不能尊其氣貴其形保其命愛其神自取死壞離其本眞耳

混元述稟曰人生天地之間稟二氣之和冠萬物之首居最靈之地總五行之秀參於三才與天地並可謂至貴無倫矣儻得人身當自保愛蓋生死界畔迷謬甚多矣

○人身者如立板走丸得人身者如泝流上船此神王所以區區愍衆生不自覺知輕生徇死不貴人身而發爲此問也才得人身必須詣南丹火煉池中滌以黄華之水然後投胎就舍方始成人令此經乃謂之濯形太陽而不謂之黄華者何耶蓋黄華者陽之精在日之上舘一名洞陽宮中有流火之池中有黄華之水彼間神人常以此水灌濯形容故吾教薦亡有長生簡符指此也自從爲人經許多節次誠所謂驚天駭地三界齊臨不爲陋也每每誦至此篇掩卷太息蓋此身與天地並氣與陰陽通此身乃三寶之身此氣乃陰陽之氣尊莫過於三寶神莫大於陰陽動其機萬物化宜乎驚天駭地三界齊臨不爲過也旣得此生不勝慶幸豈可忽諸但人不自愛形保神貴氣固根與三氣合德九氣齊并者切緣私心勝而智慧少每以隋侯之珠彈千仞之雀者比比皆是安得不離其本眞乎

○九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結○成靈文混合百神隱韻内名生氣結形自然之章

天地之大非氣不運人之一身非氣不立三洞寶經非氣不結謂之自然之章者非從人說也謹按太眞十二科以自然本文爲初宣先天之教也九天丈人告三天王童曰九丹胎精中記乃生玄之初結太空自然之氣以成寶文令生神章是也飛玄者以二氣之中玄氣爲終其氣如雲飛徊

於太空之中三合而後成音三合者本始經云夫人形體爲一身爲二氣爲三形體神氣具方乃成人又以神爲一氣爲二精爲三然後成神又以天爲一地爲二人爲三然後成天地道德也故云三合成音音者取其聲律相協令本章是也文以氣而結神以炁而合以類相感故云混合百神又案徽上元宮中有延生之符置之八方則八方之氣歘然響應皆即成人復藏其符則復化爲氣是也混合則歸於一身故○救苦經云真人混無分天氣歸一身莫非自然之氣矣

○天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天

道不遠人人之爲道而遠人當其天人合同本無間別以理推之天寶即元始靈寶即道君神寶即老君天寶生於龍漢之初天地乍分上無復色下無復淵溟涬大梵寥廓無光天寶君以自然生神玉章開而闢之則上下列位即度人經云無文不光是也靈寶君生於龍漢開圖之初爲度人之首故云開九幽長夜之魂度人經云無文不度是也神寶君生於赤明元年萬範既張太虛毓妙大象炳靈以陽精之氣化生上聖高真以沖靜之氣化生元君聖母剛烈之氣化生天丁力士餘氣化育萬靈故云以制萬靈度人經云五文開廓普殖神靈是也制則使其無妄作之威即身而言○之天寶君之氣處於泥丸神泄於目而爲光故云開天地之光靈寶君之氣處絳宮是爲靈府血之所生血乃陰也藏之於肝肝主魂故云開長夜之魂大洞經云爲我斷塞死戶使上帝玉華固我丹元之鄉披解七祖幽魂上昇南宮神寶君之氣處下丹田即黃庭也乃生神之府也經云散化五形變萬神是名黃庭曰內篇故云以制萬靈太一以總衆神即務猶妝也帝君則逢陵梵也已上即一身之神也詳解於下形既結則四枝五體無不完備九月神布將欲成人也學道之士能知是理即三宮爲三寶九天齊并終不死壞上昇九天其道豈遠人邪患其不爲也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人

自天寶至學士言之蓋得吾道者上爲皇而下爲王自鬼靈至死骸言之失吾道者上見光而下爲土然誦之與聞之者固自○有間蓋誦之者以得其道誦堯之言行堯之行是也令也不幸不得其道陷爲鬼靈凡大幽魂之列與道寥遠一旦歸聞是經在鬼靈者上可昇遷名入東華不隸三官之鬼謹按飛仙寶籙經云有肖貌之才絕衆之望既終受三官書爲善爽之鬼四百年乃得爲地下主者從此以進三百年爲一階令聞是經不待限期可以昇遷凡夫者六欲具全是名凡夫令聞是經六欲不染在世長年是也幽魂則地獄幽囚之人

令聞是經度品南宮是也枯朽者乃草木也枯朽則質不存矣今使發烟是何理耶此經乃飛玄之氣結成靈文世之草木無過以氣而生令也使之發烟烟即木之氣也木中有火質具乃火然令也枯朽生理不存令感是經以氣相滋漸有生質故云枯朽聞之以發烟若以人推之則喪靈矣精者即枯朽之物也烟即如人之氣氣若不存豈不爲枯朽之物耶故東坡和淵明形影詩曰君如烟上火火盡君乃別經言○及此方知神妙之功與物無間昔重陽曰有道挈一瓢內貯大丹雜之以粟信手與人至日暮粟盡而丹在乃曰世人福何尠耶於是將大丹留於玉局枯海椶樹上而去明日視之海椶再生枯朽發烟豈無是理耶嬰孩者能啼而不能言令聞是經即得言語蓋孔竅開聰也死骸者則魂魄各離人道已遠令聞是經復過爲人昔徐甲已死經歷多載一旦老君以太玄生符投之再活彼以符力此以經力同歸殊途也

三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所能聞也

三寶者即天寶靈寶神寶是也生天生地神鬼神帝至靜而不變至純而不雜覆至大之天地而無所遺藏至幽之鬼神而弗能狀萬品芸芸消息不已而不可窮可謂神奧矣故經曰道者萬物之奧三寶者又道之奧也奧者深邃之地大本大宗之所由焉太玄曰天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱營魄也人奧思慮蘊至神也又南華○經曰祥生於奧舊疏以未爲奧言坤也令太玄指黃即坤也大梵之氣起自西北生物者咸往資焉乃立天之道也魄營於坤品物咸亨立地之道也天地既立陰陽乃備生者不得不生化者不得不化故云三寶神與萬品生根前云鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存令又云非鬼神所知凡夫所能聞若鬼神未知之前凡夫未聞之日與既知既聞之後故自有間不可同日而語也得是道者不可致詰豈聞世俗常聞耶至言不可苟得神仙之道鮮矣

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死氣固根眞景不守生氣無津九戶閡塞體不生神徒受一形若寄氣而行學得此法可坐致自然

夫上眞之道有七太上之道有三中眞之道有六下眞之道有八生神章經其義與大洞三十九章相爲表裏令攷大洞三十九章係上眞之道故云上道夫學上道希○慕神仙者恐其力量塞淺未能帶骨上昇止得尸解且以滅度轉輪若轉輪未息則生死之根猶在未免六道循環故青童君曰欲植滅度根當拔生死栽況吟墜九泉但坐惜形骸生死栽若轉輪是也若入轉輪恐乖人道難復人身人身尚且難復則希慕神仙者愈更並越已令經言尸解者方免轉輪終會仙道然功行未充鬼録有名不免三官追攝故暫寄形於嵌嵓窮谷之間令太一守尸三魂營骨七魄護肉胎

靈結氣久久更生且尸解之道方法多門服刀圭而蟲流漱流胎而決死飲瓊漿而叩棺服金丹而告終或頭尸異處身脫髮存大抵一生未就故也是以仙公七世而登眞太極百身而證果既作尸解必以生神之章以固其尸形則生津不涸而死尸開矣列紀經云人之一體所以死爛者有三十九處以受鬼氣形有關孔血有虧迭死氣日進邪氣引入精神不通津液沉滯百神奔走故經言死氣固根眞景不守生○氣無津是也眞景者眞神也徒受一形若寄氣而行雖有此身不曉生神之道何異行尸邪若得此法可坐致自然此專指生神經爲捷徑不作尸解直入大乘而言也此法何在經曰九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神人之一身莫非三氣之所生既受此氣則與元始爲一便可混合百神氣之所在神即隨之初以三氣生三神三部八景則爲二十四神若常混合二十四神變化三五眞人混成正一合爲帝君雖百千萬億之多亦能混合則呼陽召陰出入無方陽氣化爲龍車陰氣變爲玉女舞輪空玄之上坐致自然豈欺我哉

三寶尊重九天至眞秘之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫冤死無生依科尊奉形神同仙

聖人濟物之心無時而已然處於萬天之上世孰得而知之故以三洞之經流布人○問莫非聖人之心聲也今誦其經即得其心因其心而會諸聖其經見在即聖人之見在也可不重歟生神經乃天地之祖氣羣生之父母三寶猶自重之況於人乎酆都六洞宮中有專治誹謗三寶大乘之罪其經乃三寶之言也不重其言則與誹謗奚異九天至眞至者上也秘之大有乃藏經之所也謹按七變舞天經載上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章及自然之章秘在九天之上大有之宮大有之宮乃玉清宮也又按金眞玉光經九重金格紫陽玉臺九重乃緘鐍之深也格則几案之類按道寶經有玉格焉金格焉二者皆屬九天三關之上有玉臺臺上有玉格安上皇太眞高帝玉名之處也詳此不惟重之又且祕文不曰龍漢開圖神王昌禁懇請則此文豈得而見之宜乎竊之者受罪尊奉者同仙竊之者良可爲戒奉之者可不勉哉

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三○清神仙之人當得此文有其緣會當賚金寶奉師効心依科盟受開心奉行愼勿輕泄風刀考身

三元考校不獨死冤而已凡得道者與未得道者皆預焉惟金名紫字常以旌別學仙之人故藏中所載三元考官地獄之品謂之墨錄則得金名紫字者誠與之有間矣昔李珏江陽之小民也其功行久在仙籍雖未得登天然姓名已用金書於華陽洞天矣不特學仙之士品格有如此者世

書梁元帝爲湘東王時嘗記錄忠臣義士及文章之美者以三品筆書之忠孝者用金管德行者用銀管文章美者用班竹管太上玉訣經云紫微宮中有金格玉書赤金書青玉簡皆此類也若人宿植善功盡此報身來生當爲三清神仙之人自然與此經相值必次賁金寶依科盟受方可修行如其不然必有風刀之考三復斯言此皆爲中小乘設也風刀之考蓋屢言之前章載風刀萬劫寃死無生後云風刀相刑可不慎焉獨中間飛天神王受拜之時元始天尊謂曰寶書秘重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫一傳今冒禁相付子秘之矣愼勿輕傳其詞止於愼勿輕傳而已風刀之考豈不爲中小乘人設耶太上科令云傳受天書而鍾其殃祖先者是重其宣言之罪防其漏泄之盟爾所以黑錄上篇載水火官外又有風力左右二官左風考官主治受經符寶訣無盟修行受財賣道將損天科之罪右刀考官治伏誓告盟背違師友去彼適此評論善惡攻伐根本莫大之罪與太霄琅書遇賢便傳不拘定數者相去遠矣

卷五　二十三

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡身心默念清香執戒入室東向叩齒九通調聲

正氣誦詠寶章

招眞以鍊形形清則氣合合道以鍊氣氣清則神怡此長齋之法也莊子云宇泰定者發乎天光宇泰定者夷心是也生神之旨無出於此捨此之外莫非人事衆生之心未齋之時心如游塵與物相刃相靡風馳而火熾漸染塵垢無時暫止既齋之後神氣歸一蓋神者在耳而聽在目而視在舌而味在心而變化在意而倏忽其神長游於六根今也六根不納諸塵漏盡教中有八漏目之淚肝漏鼻之涕肺漏口之唾腎漏外汗心漏夜盜汗小腸漏寢而涎者腦漏夢與鬼交神漏婬欲者身漏已上諸漏無非五蘊六入十二根塵之所交接若使形充空虛聰止於耳心止於符則諸塵無自而入也昔葛仙公長齋於天台山未經一年遂致感通上聖曲眄幽房後人修齋之法始原於此嚴眞君云虛心以原道德靜意以期神明緣衆生之心未合於道先授之以齋法使其因齋而息心息心而入道後世纖以人事涉以形器面視齋法蓋何謬邪祭酒道士只成一尸祝矣入室東向取生氣也調聲所以正氣玄感所以集神皆誦經之節要也

卷五　二十四

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒

前章載修行之法莫非返身成誠之說既能返身則與天爲一則是知天之所爲知人之所爲者至矣所謂至者和同天人之際使之無間故誦經至於一過聲聞九天誦之在此聞之於彼言其上下察也二過天地設恭度入經有天地設禮其義大同

蓋恭之與禮輕重之別恭而能禮方見盡善至於三過三界禮房則知禮字又過於恭也四過天王降仙經中有法王天王之號莫非高聖之尊稱降仙則感會神仙來集其所如葛仙公研思齋法感召太極仙人徐來勒降於靜室之中是也五過五帝朝真如魏夫人道成之時五老帝君降於其室傳以五帝策杖之類六過魔王束身衛靈呪有魔王束首身首之分字雖不同其理則一束字訓縛至於六遍魔王始束其身不令妄動恐生干試學道之士魔試甚多初歷子魔後歷大魔二試若過魔王方能保舉上登仙品且魔王束身不於五過七過至於六數功方及之何耶蓋六天大魔乃六天故氣謂之至陰之鬼帥其力量與天齊同元始命化其魔並生故道家經誥齋醮之法必先制之然後成功六爲老陰其威盛大是以齋法必先午時命魔謂此者也一陰生於午故先杜其漸若後時而作必不救也每見黃壇上十案香初夜宿啓始於正北乃子位也如修鍊大丹必以一陽之候發火次第而歷六乃東北艮位正當鬼地乃六魔所居之方此浮山玉蟾子命魔之法昧者不曉其說此爲命地魔殊不知六洞大魔即上天之大魔也漢天師時分別人鬼先自驅逐六天魔鬼令歸北酆雖曰酆都六洞寔天界也不可以方所泥之北都羅酆雖至陰之地其中亦有六洞仙官常考算學仙之士通理三界之籍如度人經云阿人歌洞章以攝北羅酆既歌洞章與酆都有何相涉必曰攝北羅酆者此羅酆之魔寔羣魔之首也下云束送妖魔精斬馘六鬼鋒其義甚分明又令命魔呪後有三天運明六天運終全不曉何等語既曰命魔所命何事强作聰明者甚多近看通教集其承習可知然玉蟾子教人口口相傳不可載於毫楮恐生泄漏予亦不敢妄言之七過星宿停關元始天尊說度人經時璇璣玉衡一時停輪本經乃謂之停關蓋指斗柄而言也北斗第七號天關星亦曰破軍所指之方鬼神避位行法之家謂之剛氣是也八過幽夜光明至陰之所日月不照沉寃滯爽何以昇度此李若冲誦之以薦張麗華是也九過諸天下臨一切神靈莫不衞軒九過既備功德所感尸居而龍見淵默而雷聲有不期然而然者昔李順興常誦大洞經積之三年忽於一夕有飛仙千數集於空中神光照室作之於此應之於彼豈得而誣焉

一過徹天胞原宣通

道之眞以治身諸餘以爲國家土苴以治天下必先身以及物此修身之序也然此經自千日長齋不關人事諸塵漏盡衷心默念然後記誦經之過數有感物之品功下至此章亦記九過始及於身豈先後失序耶蓋修行之法有自內及外者有自外及內者自內及外者修之身其德乃眞有自外及內者後其身而身先詳味經旨與前章不少差異但當時一過之功聲聞

九天又能胞原宣通其理自是兩說所以別而紀之如度人經說經一遍諸天大聖同時稱善後至十遍枯骨更生皆起成人此記十遍之功也其次又云說經一遍東方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至此紀感發之義也與此經所紀先後一同學者不可執一而求之一過徹天胞原宣通乃指人受生之始也至乎九過關節本始一時生神則又示人以修身之說也謂之生神章其意始見蓋人未生時謂之不覩光明處冥冥之中無所作用雖無煩惱繫係使經千百劫秖成遊魂若奕何益於事雖莊子悲在冶之金蓋惜其爲人之後空與草木腐爛不若不生之爲安也學者不悟便執以爲口實談長生者指爲疣贅誠爲教中之罪人也此乃修行不至中道而夭得以藉口豈足貴哉有人於此不貴其生認四大爲逆旅忍渴不飲忍飢不食無術以禦寒無法而致飽形骸枯悴口說苦空坐待至死譬如有屋折而露居身本無病飲藥使病此豈人之情也哉若執之以爲然則乾坤幾乎息矣天尊神王愍斯人之倒見於是區區述生神章令悟此身與天地並生若能因其所生修其所當生即長生之道也若也不然則莊子在冶之金又可悲也邵康節詩云但教不死一千遍恰似不曾生一般人之受生以精血爲胞寄於母宮三百日胎始完具精血纔胞之初便有一黃演之氣爲之生端使其宣通其氣昇降不失其度則生理有漸若也胞源不通則中道夭閼者有焉故太丹隱書云若太一凝結者九氣止不變三一悲而不攝所以致其死氣運入無得而成也

二過響地胎結解根

天一地二天地之數也聲發響應陽唱陰和也人之初生二月成胎乃形兆之始然生者死之根胎形既具有死氣故根爲之結固所以因胎而亡在胎而死者往往有之故二章云斬根斷死戶煕夷養嬰童若胎根既解生理漸成如太一帝君解三關十二結符以朱書於青竹膜中用之解結是也見上清洞玄經

三過神化魂門練仙

天一生水在人爲精天三生木在人爲魂正當三過魂始具矣王老仙經云人之在胎三月而陰陽分陰陽既分左則生魂右則生魄此必然之理修行之士必先拘魂而制魄魂乃汞之屬魄乃鈆之黨汞性易飛人纔死則魂先去度人經云高上清靈爽悲歌朗太空蓋傷人之死也人之受胎魂具則質成謂之太素門則分陰陽出入也左爲魂門右爲魄戶魂既受煉則死者可以爲生生者可以成仙故須延天謂之明仙之氣是也鍊字乃繒練也經中多從此字不從鍊字意謂太素也人之生本本立而道生當太素之時剛柔始分取其純素如繒練之潔易於成仙矣故後章有飄飄練素華義與此同

四過天王降仙魄戶閉關

天四生金在人爲肺肺所以藏魄三過旣云竃門四過云魄戶若蓋一身之門戶也且人之初生腎爲始脾次之脾又生肝肝方生肺肝之與肺爲傳導之門戶且腎爲水也水中有火升之爲氣乘氣上升朝之於心心中生液負陰而下以歸於腎若無肝肺爲之傳導安得交媾而成龍虎耶古仙至人所以煉丹不成大患金木間隔令若使肝能傳導其腎氣以朝於心肺能傳導其心液以至於腎時候不差黄芽乃生○

○是曰金丹豈不偉歟既云傳導又云魄戶閉關何耶此乃始生之戶未能修煉恐招死氣以傷生氣故以令閉關也

五過五帝朝真藏腑清涼

人生五月五藏乃分則脾數始足見於内者爲藏見於外者爲肉則五帝自然相朝青帝護竃白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黄帝中主萬神無越六腑者地二生火次生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱兼三焦爲六腑也嗚呼非彼無我非我無所取則是亦因彼彼亦因是生神之妙豈特不得其眹可謂自然也

六過魔王伏諾胃管生津

五藏皆有津獨左腎爲之主然胃屬土水得土則止所以胃管爲承津之所仙經存想訣云心存胃口有姹女嬰兒裸而無衣正立胃管張口承注靈液仰吸五氣歸口嚥之遣入玄女口中是也凡人飲食皆聚於胃暗受亢火磨化清者爲津若雲雨之潤升於九天濁者下沉若糞土傳泄九地○

○聚於口成水尅於肺成唾尅於心成血尅於腎成精莫非是津也如指玄篇以心腎爲丹元以肝腎爲火候至午静坐幽室閉目冥心口含津液鼻中細細出息引極舍津以壓之真龍不上升矣引息以抽之真虎不下降矣過於黄庭是爲玄珠之常用之則洗滌胷腸故經云靈鎭津液源張潤子真人常以此語人云人身要滋潤多不曉此惜哉

七過星宿朗明孔竅開聰

天有七曜人有七竅夜行五轉者七曜也内行五藏者七竅也人生七月七星之精開其七竅將用視聽食息其七竅則與人均其聰明則人各異然聰明之人本出於心心爲神屬火火能照物七又少陽之數屬金得金爲器而後能開鑿焉故上智之人心有七孔中人五孔下者三孔明達者二孔尋常一孔愚癡者無也莊子云豈惟形骸有聾盲哉夫智亦有之倥侗顓蒙聰明不開非係於孔竅矣蓋禀賦有厚薄也○

○八過幽夜顯光三部八景整具形神

人之受生自一氣爲祖以一生三以三合五是名八景三八爲二十四神此陰陽之變也若知其變則宇宙在乎手造化生乎身道家盟威籙以三元五德將軍爲體用變爲二十四階應二十四氣正指此也所謂變者莫過於陰陽然三五爲日月之數戊己配於坎离人禀陰陽之氣三元五運合於一身變而通之與太極中二十四氣自然冥合故黄庭曰治生之道了不煩但

修洞玄與玉篇兼及形中八景神二十四眞㞷自然故素靈經曰二十四氣混黄雜聚結氣變化而氣中有二十四神結靈生成并由胞胎皆三一帝星之氣也然則三部八景整具形神既曰非由胞胎爲人身者安得而致之能致之者必自修行始如神仙許長史訣云以平旦存上景日中存中景夜半存下景苞玄玉録曰不存二十四氣不知三部八景名字者不得爲太平民亦不得爲後聖臣故西城王君桐栢眞

○人皆行此法方可得道二十四神名數謹録于下上八景腦神髮神皮膚神目神頂額神髑神鼻神舌神中八景喉神肺神心神肝神膽神左腎神右腎神脾神下八景胃神大腸神小腸神胴神胷膈神兩脇神左陰左陽神右陰右陽神其餘形狀呪訣不得盡書之曩見鄱陽王侍宸所注三部八景謂之八卦甚可笑故併書之以曉後學免有謬誤矣

九過諸天下臨三關五藏六腑九宮金樓玉室十二重門紫戶玉閤三萬六千關節根原本始一時生神

人未受生於芒芴之間是爲太易變而有氣是爲太初氣變而成形是爲太始陰承陽生氣隨胎化是爲太素靈光入體與母分形十月歸足是爲太極當生之時萬神皆備從何而致之蓋生者天地之大德天道貴生因生以致之也三關者黄庭經以口爲天關手爲人關足爲地關仙經以泥丸爲上關絳宮爲中關下元爲下關惟正

○陽眞人以夾脊之節有二十四凡一關有三節焉腦之下名曰玉關其夾脊名曰中關内腎相對名曰下關又以目爲上關鼻爲中關口爲下關五藏見上注五藏六腑既生神則大腸爲玉堂腑小腸爲元陽腑左膀爲太和腑右胱爲太素腑胃爲中黄腑膽爲太清腑是名六腑也九宮者腎爲丹元宮小腸爲朱陵宮肝爲商臺宮膽爲天霐宮脾爲黄庭宮大腸爲玄靈宮肺爲尚書宮膀胱爲玉房宮心爲絳霄宮洞眞經云兩眉間入三分爲雙丹宮卻入一寸爲明堂宮卻入三寸爲丹田宮亦名泥丸宮卻入四寸名流珠宮卻入五寸爲帝宮明堂上一寸名爲天庭宮洞房上一寸名爲極眞宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一寸爲太皇宮金樓則喉嚨是也一名重樓中有十二亭長皆持玉戟以守之眞人在其内主通上下氣者也近世蘇東坡有云凍合玉樓寒起粟蓋指此也黄庭經云重中樓閣十二環自高自下皆眞人玉室者

○腦宮之列名也黄庭經謂之瓊室十二重門言喉嚨之十二環也紫戶者素靈中篇云兩眉之上其裏有紫戶洞房内經云兩闕紫戶至於玄精紫戶之神名平靜字法王玉閤則黄庭謂之玉堂是也三萬六千關節根原本始一時生神已上莫非一身之神也陽神一萬八千爲外景陰神一萬八千爲内神合而爲三萬六千可謂至貴無倫矣人知其神而神可與造化遊於無眹不知其神而神則終身役役不見其成

功可不爲大哀哉

九過爲一遍一遍周竟三界舉名五帝友別稱爲眞人十遍通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百遍通神坐致自然太一度符元君受生千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬遍道備馳騁龍駕白日登晨

言道者莫先於陰陽言陰陽者必求於通變吾之一身位乎兩間其生與天地並其數與陰陽通前後相繼高下相續利故無常終始不一相濟相生相制相治無非一氣也苟知變通則造化有可易之理其於坐在立亡而爲過當經以九過爲一遍十遍通氣百遍通神千遍通靈萬變道備方可登晨然誦經之數必取於九者九爲陽極物極則變身有九宮外有九竅天有九天下列九壘丹有九轉法有九成七八者陰陽之推六九者陰陽之究推不變而究則變也至於九過而三關五藏六腑九宮處處生神備足於三萬六千此非牽合演成三萬六千之數乃氣氣通變自然而然也如誦經一過便見胞原宣通之一字已見於此苟不能通之則此身與塊土何異安得坐在立亡是以十遍通氣氣結爲神百遍通神神生則有靈千遍通靈靈則變通盡利鼓舞盡神方可會道所以萬遍道備白日登晨三界舉名名書上天信矣五帝友別稱爲眞人既爲五帝之友則位與五帝並何故又稱爲眞人蓋同門爲友而友別者又分別當令入何等地如黃帝四十四方經載凡讀太丹隱書金華洞房及元景雌一寶章者便得稱爲三洞法師及元景眞人眞人之位配帝一高仙洞玄法師上景眞人位配九宮上仙大夫令依四十四方經便得爲三天法師太上眞人位准太極仙卿是也魔王保舉初則試之功成則保舉之坐致自然者能致六甲之行廚是矣太一度符元君受生者然太一有五神捧符五籍皆上清帝君混合之道求長生神仙之訣按五符以白紙青書可以本命之日書之盛以錦囊帶之長生不死元君則女子得道之號所以大道有雌一之神指此也謹按大有妙經人分有九宮玉帝宮有玉清神母居之天庭宮有上清眞女居之極眞宮太極帝妃居之太皇宮太上君后居之此四宮乃天元始生之陰官元氣未立五正未聞混化萬物天地得存皆由於此四眞也不知雌眞之内名則萬不得仙此之四宮人皆有之若不修行眞宮空矣今至百遍其神自生故黃庭曰瓊室之中八素集泥丸夫人當中立是也坐在立亡仙童玉女役使東西者此乃守三一之法也既至千遍何往不通所謂殊途同一會要終謹按上清明堂玄丹眞經若道士行太上召三一守形之法服符五年得與眞人相見九年通靈徹視坐在立亡役使六丁天給玉童玉女各一十二人乘雲駕龍遊宴玉宮至於登晨能事畢矣晨者乃雞鳴之時也謹按太玄帝君洞玄經呪曰舉身登晨白日升天中爲白日雞之始鳴爲登晨是以存太一混合多用此時乃

生氣時也黃庭經曰羽服一整八風驅𢘆
駕三素乘晨霞豈不快哉

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷上

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷中 裳六

綿州沖虛觀道士王希巢隱賢解

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之內七寶帷中熙夷養素空碧鍊真耽咀洞惠脩研生神理微太混嘯朗九天

此經無序分爰自三寶啓炁天地始立人民品物並受生成至於人之受生猶爲至貴方云九天生神章乃三洞飛玄之炁結成靈文天寶誦之以開天地之光則知天地既立待是而後明非由演説故無序分若無序分則一經之旨無自而入當以此爲序分夫學士上道及得尸解之士若無此文如寄炁而行以至紀誦經之九過既得此文必須長齋執戒諸塵漏盡夷心默念方行此法既得此法必至九過方可三界舉名五帝友別稱爲真人既稱真人未能大備乃至萬遍道備白日登晨始見體用也乃正宗分今經旨至此元始天尊授與飛天大聖無極神王既付之後法事既畢諸天復位天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁云云者此係流通分中間言詞雖多於正宗分反復詳味其功用已盡見於正宗分中所以丁寧告戒者止謂元始禁書不敢輕傳於是飛天神王再三懇請元始天尊亦再三告戒言詞所以多也至於九章雖係一經之旨載之於後正如度人經大梵隱文乃道君所撰附於度人經中序之後非有別義也學者當自得之夫聖人濟物之心非不欲焦毛髮濡手足急於度人然不將不迎應而不藏元始天尊所以靜處閑居必待其叩而發焉一而不變靜之至也居蘂珠而作七言閑之至也靈宮黃房乃偃息之所靈書經曰東海青帝君清齋於丹闕黃房三年諸天內音經云黃房之室主開日月飛天真人之功七寶幃中義有二焉法身七寶以天地五行生成此身不可闕焉在修行之士言之精也涕也唾也津也血也汗也淚也此七寶也熙夷養素淵乎其居也空碧鍊真凝乎其清也耽咀洞惠味道之全

也俯研生神抱神以靜也理微太混嘯朗九天後章載理微太書嘯詠琳琅大意一同其字少異天尊既以熙夷養素空碧練眞眈咀洞惠俯研生神則知此道之玄妙理微而無形無形則無以寄跡所以嘯朗於九天之上聊以自適焉是道也誰足以識之嘯之發激於喉而成聲後世長嘯本乎此也

是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍在側焉懲瓊頹而妙感仰靈眸而開矜竊神章而踊躍飡天音而蒙生敢乘機而悟會冒靈眄以披心

是時者當時也元始天尊所臨之處自然萬靈叅軒千眞拱侍令經中猶指神足與王輔上宰四協侍晨乃近臣也神王即河圖經所載天之十方有飛天神王衆神之主飛行三界統領衆神凡有三焉有結氣而生不由胎誕者次有報生宿有善功於鬼神之中令受其報爲神王之位者又有業感乘其積劫因緣所感而生者金闕有四天帝謂之輔臣者父也尊之如父制斷宣揚即謂之宰四協如世之前疑後丞左輔右弼協者和也侍晨則如本朝宣政間興隆道學寘侍晨大夫之類是也侍帝側者當虛心以待問故云清齋也建節用以徵召三界鬼神此神王之所持也瞻覩瓊顏則妙感於心仰奉靈眸則襟懷開爽此聖人閑居之時虛緣而保神清心而容物物無道正容以悟之使人之意也而瓊顏言其玉潔靈眸言其通照於是飛天神王竊窺元始天尊俯研生神嘯朗九天之際心生踊躍願有請問先自言曰若乘此機會可以披其宿心雖曰冒干靈眸然捨此機會則生神之章無由傳焉正當飛天神王潔已以進之時則元始天尊焉得而拒焉

於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津重悟疑玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨

此一節即飛天神王欲乞傳受生神之章先自致詞於元始曰賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津乃神王之謙詞也至於重悟疑玄位登神王總御生死領括天仙此當仁不讓之際孟子謂當今之世捨我其誰乎詳味經言正如龍景玄文經載太極眞人侍於道君之前伏請奇文太上俯據而吟微乎深哉諒不可勝子位登太極領括神宗令以子相告勤奉之焉詞之大同至於賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨方見神王位登高上生神之章必當相委焉且生死交會善惡分判之際使毫分無失若非智識高邁之士疇克爾哉賞監則帝命寵綏也七覺乃智慧也其數有七故云七覺事載消魔經遠覽遐方則其智明周於萬物雍觀上宰對司侍晨指上段經文當時同共玉輔上宰四協侍晨立之際非猶神王有乘機悟會之心欲請生神之章傳於下世然雍觀上宰叏

乃侍晨皆有是心焉然神王不避僭越之罪前進作禮蓋仁者必有勇也

方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考算功過善惡當分

干越之劒匣而藏之非無用也不當其時見之爲不祥豕零之子賤不類藥當其用也可以爲帝師蓋志學之士非不欲立功業援生死蓋其時有可不可之間焉觀夫飛天神王總御生死以撫掌兆民爲已任○正當大運將終教法凌遲天人塗炭之際而神王敢忘惻隱之心哉蓋機者動之微吉凶先見者也見機而作不俟終日況於神人乎然飛天神王其職統御三界正當履九太陽洞理陰符職當然也履云遇也九乃陽數又云太陽六氣自卯至午爲太陽蓋言其盛也陽極生陰乃爲大水洞則通也通理陰籍故云陰符大運將期數終甲申此言劫運也劫運之說教中言之甚多每考同異互有不同亦書經以三十日爲一交十二交爲一度三千三百度爲小劫九千九百度爲大劫若以大演之數考之十九年爲一章四章爲一部二十部爲一統三統爲一元四千六百二十年數盡三元是爲一劫若以度人經御注考之玉清交運三千億萬九百五十一年上清變精七十億萬三十九年太清纏煉五十億萬一十二年此亦書大演御注各有不同之說也又據正法經文言之天圓十二綱地方十二紀天剛運關三百六十輪爲一○周地紀推機三百三十輪爲一度天運三千六百周爲陽勃地轉三千六百度爲陰蝕天炁極爲太陰地炁極爲太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地炁變乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九炁改度日月縮運竟不言甲申之運也及觀太平抄九六中必有大小甲申甲申爲期鬼對人也以鬼對人雖知其爲生死交會而不別指甲子甲寅而專言甲申者何也以愚攷之乃運炁之交也有運交而劫未盡也亦謂之劫甲申者乃運交之劫也據本經云大運將期數終甲申又云大數有期甲申垂終又云大運啓期三五告辰乃知甲申雖爲洪災寔非劫也蓋甲申屬水位乎坤井宿在其傍六陰之所會又晉天文推之井有八星天之亭候主水衡事運至於此豈不爲大水耶所以洪流蕩穢凶災彌天故言水而不及火也蕩穢則去惡人也經云大小甲申之至除凶民度善人善人爲種民凶民爲混齏善人君子可不勉哉

○自赤明以來至上皇元年依元陽玉曆受度者應二十四萬人

六合之外聖人存而不論爲其難窮難測故也生神玉章乃元始之禁書非世人之所常聞故略而不言者多矣至於年劫前後在人必有一定之說至於世人終不免於顛倒錯亂本經以龍漢元年生天寶君天寶君既生之後龍漢方始開圖乃生靈寶君經一劫至赤明元年靈寶君方始度人是時神寶君方生經二劫至上皇元年

神寶君方始出書此乃本經之劫運先龍漢至赤明後至上皇不見延康若以太玄道曲論之凡前劫之後後劫之前在混茫之時通號延康也則龍漢赤明上皇三劫之中豈無劫前劫後全不言延康之劫何耶又度人經云龍漢延康眇眇億劫言延康而不載赤明上皇又云延康在龍漢之前依道門次第經及龜山元錄止言三劫又不載上皇延康也而龍漢止於元年而上皇有三年八年之不同又按徼考度人經龍漢赤明延康開皇上皇合於五行通為五劫之次序若以本經定之自赤明以來至于上皇度二十四萬人方云開皇則知上皇在開皇之前也又與五劫之次序有差使學者茫然難定高明之士更自詳之元陽乃紫微之宮玉匱有明真科條言善惡也上智童子請問元始天尊善惡報應天尊於是命召十方飛天神人披長夜之府九幽玉匱出明真科條以度人上智童子明真之科自此始也載十四罪條故三籙懺云彰十四之罪條通九幽之懺請

近川中儀本改為十惡之罪條不知義理擅改儀文者鮮不為笑

開皇以後數至甲申諸天選序仙曹空廢官僚不充遊散職司皆應選人

前以甲申為小劫開皇之後數至甲申方驗甲申之劫非一次也適當劫運更始之時則神仙之有職事者必行選序如世之銓量也仙曹空廢官僚不充則知為善者少為惡者多道寶經云歸至天堂尚有退落降至地獄亦有進升定錄君曰昨東華集諸司命及土地靈神典司之徒撿課世間錄見天下民人為善者五十分無一而況於神仙乎萬萬之中不過一二矣其中功成而落除者亦不少吾將憂仙籍無復人也兼運度已迫災世盡切雖見東華上簿紫錄內格中有上上真錄者五人已落二人補地下仙官無復進補者上中真也二十八人一落七人二人補下仙五人復過人中惟上一人補矣上下真者三百人一落二十六人十一人補地下主者十五人過民中以此推之仙曹空廢實難其人又有遊散職司者皆怠墮不能効職上真者落為下仙下仙者落為地下主者俾其改悔勤修仍復舊職昔上元夫人位至元君不勤帝局虧替正事降適過禮朝宴失節輕泄天寶降授下真皆削真皇之籙退紫虛之任則福至天堂尚有退落置於中元清微遊散靈官七百年中隨勤進級則禍至地獄亦有進升既預仙選者可不兢兢而保之

依元陽玉曆當於三代更料有心積善建功為三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲官

前云元陽玉匱此曰元陽玉曆玉匱則校定死魂善惡玉曆則記功劫運交會之期有合預仙曹之職當紀於玉曆之中者三代則必非上古三代乃夏商周三代也莊子亦云三代已下何其囂囂也蓋囂囂則

事務已多更當料理有心積善建功之人既有是心則何患三界之不保五帝之不舉然善非一日之積功非一日之來所以名在上天豈非素已定於冥冥之中以其時而舉之若善惡不預定則豈免分毫之失別舉一十二萬以充儲官蓋儲者貳也仙曹空廢之後官僚尚少又求儲官以副之何求之汲汲也退之詩曰上界足官府誠有謂而云

○如此之例或以宿名玄圖

方以類聚物以羣分料別衆人考算功過得無類聚羣分以定其品位乎所以應受度者止二十四萬人名在上天者取十萬人別舉者一十二萬人如此之例必先類聚其人數然後羣分而別之蓋有仙骨者不取陰功有陰功者不在仙骨宿名玄圖此修大洞之法也三元玉檢經云明玄周於上舘理五符於胎尊方可名載玄圖如司馬正一先生名在丹臺之類是也

或以骨像合仙

龍犀日角聖人之表河目龜文公侯之相骨像合仙者豈無然乎背如河魁胷有偃骨眼有四規中有紫光腹有白誌有紫燕腦錫舌玄誌贅際緣隨朱腸方天員額凡有此相皆上仙也紫虛元君內傳載景林真人語華存曰今見子之質霄景爲煥圖睛重照夙骨腦色寶曜五藏紫絡心有明文是以形棲神霞神受靈津此之骨像比之急流中勇退者異矣

○或以滅度因緣轉輪

有罪曰死有福曰滅度未能圓成道果其福未艾且示以滅度之身然後遷轉爲仙昔鄭安仁生於禪黎世界三日能言便知宿命年及十二面有玉光棄世離俗遠遊山林運應滅度死於北戎之阿暴露死尸三十餘年形骸不灰以赤明三年歲在丙午方獲證果受號丹靈老君是也

或以篤好三寶善功徹天

生天生地神鬼神帝道也道則誰歟三寶是也功蓋天下而不自已化貸萬物而弗恃豈三寶區區求入之篤好哉經言篤好三寶之經文而不篤好三寶之行業彼爲彼我爲我何益於事次云善功徹天蓋篤好三寶行業方始徹天殊不知三寶者切身是也黃庭經曰真人在已莫問隣此正古人不護心處所謂三寶者貪瞋癡是也謹按內秘真藏經曰貪性寂滅塵累無染戒行不虧名曰法寶瞋性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無患惠通無礙是名道寶此三寶者非內非外

○非聲非色然篤好者豈徒然哉若無貪瞋癡則是三毒亡矣三毒既滅則三寶見前善功昭著信乎其徹天以成仙故云迷則三界悟是三清是也

或供養師寶爲三官所稱

有天上之師寶有人世之師寶合而論之師者本也生成之德須資於父母教導之恩非師而莫成古者上學之士若逢賢師名曰更生不得賢師名曰亂經凡學道者非師不傳老君之師太上道君道君之師

元始是也雖先天聖人必資於師而況於人乎供養者乃皈向其門也服勤勞苦無所不至乃得三官所稱錄其功勤謂其不忘本矣古人櫳樹以登仙拜山而得道則爲師寶者豈無成就之功耶

或修齋奉戒功德積感

夫淨心之謂齋防患之謂戒齋有二種不同一則極道二則濟度極道者謂發心學道從初至終念念持齋不退復有二門一謂忘心二謂滅心忘心始終運意行坐忘

○形寂若死灰同於枯木滅相滅念唯一而已滅心者隨念隨忘神行不係歸心於寂直至道場濟度者田心至道翹想玄眞願降福惠度及衆生戒蝕其身諸患不入身心安穩俱入道眞積習久可以感格五神經云積感則靈通也洞玄禁戒經云昔有道士二萬六千人持齋奉戒專心不退依法修行十二年中地司保舉奏名諸天一百年中白日升天今在梵度天中列爲眞人功德積感豈欺我哉

或施散財寶建立道堂

財貨有餘是謂道誇財用不足是以爲盜二者俱失其中是以仁人君子有餘則散施不足則節用安有道誇爲盜非也建立道堂乃廣立宮殿安置尊像使人生皈向之心也施有三焉一者施身二者施法三者施財業報因緣經曰散施之法一則內財不起二則外賊不生內外安靜衆禍消除所以法有命施破彼慳心聖力冥通隨功受報建立道堂者如妙法本相經載太

○玄紫虛眞人本玄丘國王名曰賔靈遇天尊說本相妙經天景大混之因即悟前生於南方閻浮地震旦國中任子智家生以造招賢習仙天宮三級三十六宮七十二窻仙房一百二十間養道三百六十人寫經萬卷恒以果食衣服供養之具種種之物悉以散施朝夕不輟功德所鍾逮及今身得登玄丘國王之位自後更修升仙之道得爲紫虛眞人由是言之散施於道家者理固如是苟施於貧窮者功又當如何

或救卹窮乏載度天人

貧富不齊物之情也貧富相救理之常也一鄉之中必有一鄉之富者貧者賴以相救苟富者慳吝不仁則天之使是富者耶烏所用焉此近世橦江載雨穀化可以鑑矣經云救卹窮乏載度天人凡爲人者皆天之所子不幸而窮乏得人而救卹之恩孰大焉太上眞科令云濟卹十人以生咸合所願便得保度家口惠及十年已上家口並得仙壽載度言其德重窮乏之人賴

○之以活如地之載物如船之度人昔許映學道赤山中道未成時三官都禁左郎遣典柄侯魴主非使者嚴白虎來於赤山中執映以去且詰其罪狀賴神人馳啓司命司命即遣中侯李遵握火鈴而來呵攝之於是魴及白虎乃走散李遵未來之時映恐怖失膽亦氣喪矣亦賴龔初節李闕林助爲答對亦幾而敗也魴詰之亦有賓映答對而番矣三官出丹簡罪簡罪簿各一通問映云夫欲學道慕生上隸眞人玄心

栖遯恭誠高靈者當得世功相及禍惡不搆陰德流根仁心上逮乃可步真素仙度命清府矣云何父手殺謝弓且亂逆三光又許朝斬李杞之頭以代蔡秩之級又斬射藩慕等支解鈴下曹表符水沉湯雲之尸火燒徐昂之骸絞殺桓整剖割振噲酷虐暴刑濫四十有三張皇訟寃事在天帝禍戾山積善功無一又汝本屬事帛家之道血食生民逋愆宿債列在三官而越行脫網奉隸真氣父子一家各事師主同生乖戾不共祭酒罪咎之大陰考方加有此積罪亦無仙者豈可得欺太上之曹使名列不死之紫錄耶汝其無對有司必執也映答曰天道無親惟善是與天地無心隨德乃矜是以版泉流血無違龍髯之舉三苗丹野涿鹿絳學豈妨大聖靈化高通上達耶吾十世父許子阿積仁著德陰及鳥獸遇凶荒之年人民飢饉加之疾癘百遺一口阿家財極其衆庶親營藥方勤勞外舍臨人之喪如失其親救人之患如已之患如已之疾已死之命懸於阿手垂窮之年撫之如子度脫凶年賴阿而全者四百八人仁德隆沒當鍾我等以功書上帝刋名靈簡生而好仙應度世者五人登升者三人錄名太上東簡青宮豈是爾輩所可豫乎觀許映之宿世善惡各十五矣竟以子阿之積仁著德解三官之追攝幾不免虎口矣自後度名東宮其善足以勝惡嗚呼一善在身可除百惡真不虛矣

○或爲三師建功充足天官有名

受經籍之師曰度師度師之師曰籍師籍師之師曰經師乃三師也此歷世之大宗師寔後人之父母若人紹隆正教廣建福田化度羣生繼承香火能羨墻而不忘誠謂之建功也雖然三師已經其遠乃德澤繩繩而不絕寔自後人爲之太極大虛真人問高上老子曰昔奉聖教令勸男女勤修功德不審何名功德高上老子曰以力勤行謂之功功及於物謂之德功若充足天官紀名此必然也昔謝冲寂乃華岳道士也無所因功惟事焚香每日三百爐逐日不輟以梁開平元年三月二日朝有二青童下迎而去此其功充足之證也古者三師不過經籍度三師玉籙經存三師之法甚明前輩以爲定式自後巢時實加爲五師是謂分上安分也定制集中有玄中法師又有監齋法師即不知二者即一矣所謂二五爲十不知五五乃十也

○考算簿錄三官相應皆逆注種民上下有別毫分無遺

三元有三官分爲九宮總二十七府百二十曹左陽生宮右陰死宮左府青簿書有功者右府黒簿書有罪者若罪中涉福福中涉罪不專於一曹也所以轄實其事有三年之考有九年之考二十四年考三官相應者其功罪與三府一同前後不差方行奏列至於逆注種民切緣開皇之後至於甲申宮僚不充又別舉一十二萬人以爲儲官則種民之數其額未敷雖有善未足者亦令入種民之數謂之逆注八素真

經曰服日月之法得其道者皆青宮逆注於未生之前乃知大道獎進之門嘉善而矜不能善之孰者在所獎進善之不孰者猶所矜憐也

又九幽之府披東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民

比都羅酆爲天官所治泉曲河源爲水官所治九幽地獄即地官所治若九幽乃罪之大者宜乎無應受開度之人緣甲申之劫當行驅除人之死者靡有孑遺於是東華青宮又有九龍符命下闢九幽之獄揀擇功德之魂東華青宮按黃炁陽精經云乃扶桑洞陽也得入此宮結爲飛仙太霄琅書云凡有四極明科之身四司五帝列兆之名上言青宮乃知東華者主領生籍也大有之民號曰更生故紫文上經云涉乎三災而不傷又曰必覩更生於太平然則太平即大有無疑也

當此之時生死交會善惡分判得過者真爲樂哉

樂莫大於長生知生爲可樂而不能修憂莫大於一死知死爲可憂而不能避非生之速人人自速也善人天地之紀惡人天地之賊善者即修生之本也舜始乎匹夫捨已從人以爲善真積力久王於天下後至登仙位爲太極真人則知爲善可樂正當生死交會善惡分判之時若無善功以爲憑藉未免糜潰其軀流離苦海總真王君曰往返三塗中良由自苦辛可不爲大哀耶

然三官相切文墨紛紜龍門受會鳥母督仙萬聖顒駕晝夜無間功過平等使生死無偏此之昏鬧亦臣之憂矣大期既切觸事闕替恒恐一旦受罹公門

有天下者爲天下憂有一身者爲一身憂天下之與身所憂雖不同其於憂則一也飛天神人總御生死所憂猶大於天下當甲申之期有功者舉之有惡者罰之又有萬聖顒駕於太空之中使功過平等宜乎無憂而云此之昏鬧亦臣之憂矣其所憂者恐善善者未彰惡惡者不顯有虧公道故曰昏鬧恒恐一旦受罹公門且三官相切文墨紛紜者言簿書之多也龍門受會鳥母督仙言洪災也淮南子曰龍門未闢呂梁未鑿河出孟門之上大溢逆流無有丘陵高阜滅之名曰洪水按水經龍門在河東猗氏縣即書云導河積石至于龍門是也然龍門寔天下河源所會之地甲申乃洪災之期先於此處會四海之水定以劫期之日然後洪流彌天無有高下當是時善人種民得免洪災者即有鳥母之神以鳳車迎學仙之子上崑崙之墟鳥母乃水之候神也故五老擁大劫經云九河受對洪災激川水母徘徊鳥馬合羣太真夫人亦云八炁蒸於山澤流沙壅於源口於是四海俱會羣龍鼓舞雨乃須甲申之年將飛陰洪水倒流矣觸事闕替如七十四方經觸事未闌運有良由然當行之事觸

處皆是而未暇料理惟憂洪災之劫也
伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞
然大數有期甲申垂終運度促急大法宜行
玉清經修行四法以慈爲先玉清隱書師跡有九以大慈爲第一吾有三寶一曰慈則知慈者非獨聖人有之衆人皆有之惟聖人先得我心之正擴而充之所以周遍咸無一物不賴其澤令甲申垂終正大法宜行之日若捨其慈且廣又安得人人而濟之
○明科有禁戒者言明眞之科限期有六第一四萬劫一傳第二四萬年第三四千歲第四四百齡第五四十載第六正四周周劫限竟得傳一人運促時急大慈廣救遇賢便傳不俱定數也
便有心者得於考算之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟者也緣茲上陳懼觸天顏願見哀愍賜所未聞
前輩曾說有心得道不若無心而得道此兩句多端解說終不明白愚之所見安有無心而得道耶若謂無心何異木石學道之人但辨受道之心得爲失爲付之自爾所謂無心者無此心也纔有得失繫於其心則心不專心苟不專雖百工居肆雖則其成其於道也不亦遠乎今經旨謂有心之人近於修善未覩法門雖以造入雖有耳目聞見皆非眞實行之而不著習以而不察若非開示於視聽勸化令悟入則終身由之不知者衆矣所以飛天神王不懼觸天之罪期於考算之間俾有心者得免洪災之運則其用心不亦廣矣
○於是天尊撫几高抗凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微太幽道達重玄氣冠神霄至極難言妙亦難超
飛天神王懇請生神王章天尊未許之前先乃歎息言道法高妙不可卒爲而得於是撫几高抗撫几則有接下之容高抗乃疑獨不可致窮之狀凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅此一節全類上清變化七十四方經長生司命君請問七十四方經先自陳曰觸事未關運有良由遭遇天尊乃一生之幸莫知所陳願垂哀愍賜以成眞於是元始天尊撫几高抗嘯詠太空良久而有接下之容中間詞旨稍異理則大同疑神則疵癘不作遐想則遊心初德之和洞章乃大洞之章嘯詠琳琅言其聲之震激而請之良久歎曰上範虛漠理微太幽道達重玄氣冠神霄蓋指生神經也然生神之章乃三洞飛玄之炁結成靈文其模範虛曠義理幽遠其道實冠於重玄其氣摩於神霄雖因劫運垂終當宣下世開示
○於視聽勸化於未悟然此經旨至極至妙非小仙下格之士得之故曰至極難言妙亦難超此兩句歎前文也神霄乃九天之一天也此見近世神霄儀與眞仙傳九霄不同識者當自知之
子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於明輪遐眄極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生
子既司帝位此元始天尊指神王而言也

前段經文神王自云賤臣幸會仰侍靈軒令云司帝位無乃進之躐等乎自太平下教之後事務繁於三代之前所以稱爲後聖帝君非一事也大厦非一木之支天下非一人之治而況三界生死事務之冗乎

蓋飛天神王其位則神王其職則帝也故經云總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方以此而觀以其不測稱爲神王總御生死稱之爲帝神之與帝其實一也飛天翼於瓊闕四宰輔於明輪言飛天神王常

○遊行三界統領鬼神舉功遷善推其德業寔與後聖齊同所以翼讚於瓊闕又按三十九章注訣云瓊闕在太微之舘乃天帝玉宇也諸天日月爲眞精諸洞日月爲伏根人間日月爲明輪食明輪者爲仙人令神王不獨功齊後聖又輔成於學仙之士故云四宰輔於明輪至於雍和萬化撫料蒼生遐眄極覽則知飛天神王領綜事務又非一端也

令大運啓期三五告辰百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天四官選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官興廢之際事須開能令以相委其勉之焉

前云大運將期數終甲申令曰大運啓期三五告晨大運啓期或者指堯時乃甲申垂終之際有洪水之患也三五告辰或云即三皇五帝也此乃相傳之言經所不載又紫文上經云承唐之年積數有四十六丁亥之末前後中間之際午獸之二十國祚再竭東西稱霸以扶主有縱橫九一之

○名又且陽鏡圓眸之子及建號興泰光延或有昌元之後有甲申之歲其言近於庚辭難可覈實或又以三五爲陰陽運炁之交終無一定之議若以鳳臺曲素上經言之云大劫有終終運交二像傾龍門斷天河涸三五反相征以爲陰陽之説則似近之矣百六即洪災之運也所謂百六應機陽九激陽洪泉鼓波萬災厲天既云百六爲洪災下云洪泉鼓波中間又云陽九激揚何也太眞王夫人云陽九者大旱海涌而陸焦百六海竭而陵閒自填旣爲洪災蓋必先聚水於九河之口會以時日然後泮溢故使海竭焉則陽九海涌又可見也或云海竭必用陽炁以激之故云陽九激揚四宮者男則童初蕭閑女則易遷含眞此四宮係桐栢山華陽所管子當勞心兆庶疲於三官正如墉城仙傳云三天煌於省察司陰疲於譴按矣興廢則是大運啓期甲申垂終也正當協力使善惡平分令以有委其勉之焉

○寳書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞○明眞有格四萬劫一傳令冒禁相付子祕之矣愼勿輕傳

九天生神昔元始高上玉帝禀承自然之章學者得其篇目立登眞皇元妙深重如九天之高即妙而難超之義也神章乃飛玄之炁三會成音故云靈音明眞之格已見前解元始天尊授之於飛天神王豈師弟子不得其人耶尚云冒禁相付受校之閒可不謹歟

登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位五老監真太一命辰王帝唱盟一依俯仰明真具典南向長跪以付飛天無極神王法事既畢諸天復位

司馬之名見於經中屢矣又云侍仙玉郎必典經之官也隱訣云玉清上清太極太清九宮並有官僚公卿大夫侯伯此必玉清宮官僚也紫陽玉笈雲錦之囊又有鬱林之笈雲錦之囊紫陽乃藏經之所雲錦乃盛經之囊也昔太微大帝授太極四宮真人神光玄變經一轉以雲錦之囊中黃太一上帝授與南極長生司命君九赤班符一十二卷亦封以雲錦之囊四輔列位五老監真太一命辰王帝唱盟蓋列位則定其上下監真則總其人數命辰則擇以日辰唱盟則執誓三界五帝內真經云非盟而不告授受不關而失真彼此死生之責宜依文而奉爲若以一身論之四輔即兩手足之神也五老一白元二無英三桃君四司命五太一爲五老也太一即胞胎之神玉帝即泥丸中神也黃庭經云天中之嶽精謹修靈宅既清玉帝遊是矣若以元始天尊所臨之地則左輔右弼前疑後丞爲四輔也以玉清昊極元老虛皇靈光始老玄華寶天真老露眇太靈祖老娑鬱洪京仙老爲五老太一即中黃太一王帝則高上王帝一依俯仰乃傳經之威儀也三元宮中俯仰之格總二千四百條自龍漢之後淪於混沌其文改移不全至赤明元年上聖校集止有二百四十條南向長跪乃三元品戒中法也南爲左宮生方也傳道於弟子向生之說也西城真人云學道者不可倉卒期求仙者不可卒爾至觀生神經受授之間有許多節次則知黃帝周行一紀歷八十餘師受三千餘說未見玄門誠有以也

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成真文混合百神隱韻內名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成真文混合百神隱韻內名指此經之尊祕也已具前解所以尊祕者故常委太一之神試觀於人間其試若過又須啓誓方行傳受試觀之事謹按要妙立成訣云昔受神經人有試吾者無故以杖搥吾手而血出吾猶傾心向之情不它念是試之過也經法有試投之約未受之前無故舉火燒其衣衣盡而不言雖爾好醜之氣不形於外非惡之言不發於口方爲過也經本多作戒字其理不明金玄羽章經載傳授之法皆五老授圖太一試觀故能攝生方領會洞天又玉清隱書云帝君領括衆天試觀十方則知試字誤爲戒字審矣金玄羽章乃云攝生十方領會洞虛何邪蓋六洞之中以洞虛爲西然元始天尊令太一攝生十方攝生炁又兼死籍而言故云領會洞虛如飛天神王總御生死是也啓誓丹青歃血爲丹繒

帛爲青皆以執信效誠也如太極青精乾石飢飯上仙靈方太極真人昔受之於太素三元君尚云啓誓金青況生神王章乃元始禁書乎

自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得眄篇目九祖同仙當揀擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齋金繒誓心依盟以傳慎之則享祚漏之則禍臻享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於毒湯風刀相刑可不慎之焉

○因緣之報如種植之功耕而鹵莽其報亦鹵莽種而滅裂其報亦滅裂億劫因緣非一日之積也故修行之士非一生便成如許真君上升之時帝詔云子自多劫之前勤修至道萬法千門罔不師歷然則名載帝圖者豈不有然哉得眄篇目九祖同仙修行之人須有宿緣方可得眄其篇目如五帝内真經云得道之人自無仙骨玉名刻書來生不得眄其篇目有得其文便爲五嶽之宗師此云得眄篇目九祖同仙與彼何異但大洞之法先解冥結故稱九祖與五帝内真經稍異矣又有大洞經王訣云解七祖百結隨風離根配合遷基達變入玄修行之功孰大於此由是言之大洞真經與生神章豈不殊途而同歸然學道之士功未及身必先鬼録盡除如有傳受當擇其人有仙骨者方可付焉七百年中清齋千日此言傳經之限也如元始天王授南極長生司命君七十四方經云子更齋七百年當受子三經元始丈人受洪崖○先生内真經文以九千年一開則知七九者取陽數也齋金繒誓心依盟以傳按三元品戒云施財以對心推心以對財其功等爾古人求心末世求財古人非心不傳末世非財不度金繒誓心者金取其堅剛繒以代割髮本經首尾丁寧戒約初云竊之者風刀萬劫冤死無生次云開心奉行慎勿輕泄風刀考身此云慎之則享祚漏之則禍臻以至風刀相刑可不慎之焉也

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷中

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷下

綿州冲虛觀道士王希巢隱賢解

鬱單無量天生神章第一

本章九天與胎精中記九天不同自鬱單無量天至第七號波黎答惒天第八號梵摩迦夷天第九梵寶天以本章九天加上三天爲十二天帝爲受炁之祖正月生受洞元化應聲天之炁二月受波羅尼密不驕樂天之氣三月受寂然兜術天之炁四月受梵監須延天之炁五月受上上禪善○無量壽天之炁六月受鬱單無量天之炁七月受靈化梵輔天之炁八月受高虛清明天之炁九月受無想無結無愛天之炁十月受波黎答惒天之炁十一月受梵摩迦夷天之炁十二月受梵寶天之炁又參之以神變經九天與上九天之號全不相類若論人之受氣必本於九天如受生一月受鬱單無量天之炁此爲定說若以十二月推之想別有議論今更不取

帝真胞命元元一黄演之氣

太虛聚而有炁炁聚則爲精炁聚精結包之於土兆生之理啓矣經云男女媾精包胎始榮陰包於陽則爲男陽包於陰則爲女秉其宿命然後生人故云包命元始九章各有帝眞命元四字帝眞乃黃庭元王在命門之下主生育之炁故本章云帝眞始明精是也以其宰制不形謂之帝以其太一不耦謂之眞九天列正皆後帝眞之命故九章必有帝眞二字則一定而不易賦之於天如金之在冶如泥之在埏成器之後方則不可爲圓曲則不可爲直凫之脛短鶴之脛長纖毫不可損益也元者炁之始生之祖其功深其巧妙萬物無不始之大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生當其元氣初包狀如埀囊附脾作種脾爲眞土物所憑生中黃太一爲人巳命故云元一黃廣之炁演者如元絪流演之演凡有生者豈外此耶

混合空洞氣飛爽浮幽寥延康無期劫眇眇離本條苦竟沉九夜秉晨希陽翹

男女媾精包胎始榮有形者生於無形無形者空洞之炁是也天一生水與土同包於已已乃正陽正陽自己懷壬男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申爲三陰寅爲三陽當其三陰三陽未分之時包之於已乃混合之時也水土演而成用故爲黃演寔太清眞土也氣之未包散漫於無何有之鄉人未受生其竟爽浮游於幽寥之地幽取其冥昧寥取其遥遠老君勸身經云法輪動幽寥勤行逕往陟捨生之人往往自延康之劫至于今日經幾多時節如無目之人背冥山而南行日近日疎無復生源所謂離本條也未免隨逐苦竟沉於九夜不覩光明坐而待旦爭欲翹望太陽之神光此六句言人不得受生沉迷轉徙又無見聞覺知須經百千劫之多其形化其心與之然蓋昧者不知也

大有通玄戶鬱單降神霄黃雲凝靈府陰陽炁象交胞元結長命惡根應化消

大有在玉京之北屬土北乃水位則知水土乃生成之本也在人言之爲泥丸居上屬陽包在下爲玄戶乃始生胞腸之通路也按紫文上經乃玄門也此乃誦經一過包原宣通故也鬱單之界本月之上館故陽精經云田陽精於浮黎採黃炁於鬱單令鬱單之炁降自陰陽陰陽之炁本乎日月晨霄即日月之域也黃雲即黃炁也靈府乃胃管乾坤交姤於亥一陽始生於西北壬爲陽水合丁之陰火便見陰陽象之交也方其壬之兆懷命門便是故曰包元結長命也既曰長命自此有生六漸安得惡根爲之累邪大洞經曰胞囊玉清胎結開明七祖返胎我命長生是也此六句方始得生必資於炁胞既結成生之漸矣

桃康合精延二帝秀玉標濯溉胞命門精練神不彫

桃康乃命門之神字合精延守人臍下又云爲大洞之尊神迴風混合共成帝一之尊或云桃康即太一之神也二帝指靈帝尊帝隱書云靈帝無太一則玄虛不迴炁

尊帝無太一則三一不居故太一之神併五神以為用合於二帝秀玉標言潔白也洞經云森瓊林之柯於命門意同而學異也包根初具即生命門故命門又謂之包根此一身生生之理從此發源十二時中太一之神運一生炁灌溉精煉不令彫枯黄庭云溉養靈根不復枯閉塞命門寶玉都是也

九天命靈章生神神自超元君遏死戶司馬誦洞謡一唱萬眞和九遍諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

此八句古義指為飛天神王讚也但不知果否緣經文不載未可為定若是飛天神王之讚即當別作一章如後載太極眞人誦二首是也既是飛天神王之讚則音律不應如出一手文理貫穿疑非二章為一章也識者當自得之自精練不彫之後即有生生之理於是九天即下命靈章將以混合百神故云九天命靈章生神神自超神既生即非胞胎所生之神乃自然之章我能修生則與神冥合不能修生彼我各異所謂神者陰陽不測是也豈隨人之生死耶神自超者則生死不能拘也一身之中有三十九處生門三十九處死戶人既待生恐死戶復開故命元君遏之不使死戶開故炁侵也黄庭曰須得正眞乃顧眄至忌死炁諸穢賤是也司命即長生司馬也經云九天誦之以生人若人當生必歌謡此章使之結炁生形也司馬唱之萬眞和之蓋天道貴生閑洞謡者必來和之及其九遍炁足神備諸天下臨喜慶難言稽首作禮寔萬載之遇也蓋其蒐爽自延康以來歳月隔絶不得受生今既受生如世間稻穀本有生意無緣入土莖苗茁然為農者見之豈不喜耶所以稽首恭劫年慶此榮舊苗也故默希子云學道全眞在此生迷入待死更求生今生不可無生理縱得生時何處生誦此詩者可以為生神鼓吹也

上

上擲善無量壽天生神章第二

帝眞胎命元洞冥紫戶之炁

無量結紫戶炁尊天中王開度飛玄爽疑化輪空洞故根離昔爱緣本思舊宗幽夜淪遐劫對盡大運通

陽清而成陰濁以結無量壽天之炁雖本於天而二過譬地本乎陰也故稱結紫戶凡人兩眉間高一寸却入骨三分右為紫戶舊疏云氣尊天中王以無量壽天帝為天中之王也然九天皆帝於此獨稱為王未為確論又為炁之尊兩字殊無義理蓋一月為胞二月為胎胎者形兆胚也猶未感成之器一身之生理自本自根從茲肇焉故謂之胎命元雖九章皆有命字與此命字不同然腎與命門合而為一腎於五藏所以猶稱為耦者蓋兼陰陽生死門戶也命門又號氣海言氣尊者指此也其氣升結於紫戶而不知其氣之來本於命門此氣乃一身之王也五藏六腑百關百脉金津玉液日月光華皆本乎腎故黄庭云主諸六腑九液源是也莊子云眞人之息

以踵論者多以脚爲踵若息於踵乃可所
謂踵者命門也其氣息於命門如子在胎
不飲不食綿綿長存所謂胎息也氣本生
於腎若息於它處必無是理氣之在腎如
國之有君洞冥紫戶之炁在九天之中譬
氣之在腎首之如天中王也當其在空洞
之中輪轉化端周行不殆生者自生化者
自化如有飛爽欲求生也雖是脫去故根
離往日之愛故根則死炁是也人多以愛
躭著生死循環無窮若不先去愛著則見
境未忘惧入諸趣菌而爲結者多矣此誦
之二過胎結解根是也旣云離昔愛又云
緣本思舊宗蓋人之生死非止朝夕令思
曩日生死皆從愛入故不得其本則道也
令若從道受生與本宗弃而爲一存形窮
生立德明道與日月叅光與天地爲常人
皆盡死而我獨存方爲究竟之地切緣昔
愛遂淪於幽夜之間劫期屢易不得託生
因受苦一一償報今對辨方盡適當大運
啓期之時元始天尊開大有之民使有心

者得於考算之中聞於法音豈不幸歟

帝眞始明精號曰自元陽嬰兒史伯華結胎
守黃房斬根斷死戶煕顚養嬰童

上一赤子中一元皇下一元王此三一神
也元王命門神也名始明精字元陽一名
嬰兒胎一名伯史原此三句皆神名字也
按仙經內注篇云即下元宮太一神也太
素玉籙云太一者胞胎之精變化之主故
能結胎成形於黃庭之中黃房即黃庭也
人之爲人難生而易死旣得受生其氣微
弱陰邪常勝度人經云北都泉曲府中有
萬鬼羣但欲遏人算斷絕人命門蓋陰鬼
常欲人死在冥冥中以求祭祀人才死後
寃遊太空之中求祭祀者寔尸鬼矣其鬼
乃肖人之形狀語言非寃也所以鬼道貴
終若非主神則不能斬其死根門戶也旣
能斷絕之必須顚養成其生育故云煕顚
養嬰童煕云和也嬰兒下丹田神也黃庭
云逸域煕眞養華榮是也

禪善導子靈炁炁玄哺飛天芳華景秀玉質精煉
自成容務玄育尚生羅列備明堂

旣得其養無物不長養之字非以物爲養
以氣養也故上云養嬰童下云禪善導子靈
氣玄哺飛天芳此養之物也入旣成胎陽
能生陰能養此第二章上上禪善天帝導
以靈氣哺以天芳乃太和之氣也故黃庭
云渴自有漿飢得飽即此義也華景乃日
月之光華也故金明七眞經曰若能究華
景金光玉秀流暉者則與太冥同徃於太
無之中詳此乃採日月法也按上清金闕
靈書服日華以散解死結保凝泥丸則知
華景者不止服之以養胎又能解死戶之
結也九天至眞以爲服日月之法也行之
旣久則體生日澤面而玉光故云華景秀
玉質精煉自成容務玄欲尚生胎中有二
神一曰白氣君名務玄子字育尚生次曰
玄歸子字盛昌此二神共守五藏之上胎
命方具其神即生明堂有二說二月成胎
體未完備安得羅列於明堂之間也前輩
多以九宮爲明堂且九宮處分胎始結形

分自未具非分之明堂也今之明堂乃肺之明堂也有命門然後心生心主血法丁之生丙有心然後生肺肺主氣法辛之生庚故心腎以分陰陽相尅則生肺也乃知洞冥紫戶之炁才成胎形次即生肺其神乃羅列於肺之明堂蓋相尅者方見相生之理苟始生之序倒行而逆施則生化之妙或幾乎息矣

太虛感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地通混合自相和九遍成人功大聖慶元吉散花禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

太虛者虛之極也虛極則神自生靈會者五靈老君之諱也經云司命定算五帝監生當生之時五老下臨命以生神之章以降真氣以集萬神故曰太虛感靈會命我生神章一唱動九玄則誦之一過聲聞九天也二誦天地通則誦之二過天地設恭也混合自相和九過成人功蓋天地相通則兩者交通成和而萬物生焉萬物生則三才具而人道立矣故云成人功九過者氣尚神具人乃生也當生之時諸天大聖慶其元吉元者善之長吉則無不利乃仙道常自吉鬼道常自凶也今既爲人則鬼道不復遏其生門斷其命門其慶吉之心不足形容又散花禮拜不知手之舞之足之蹈之也諸天高真普皆歡悅稽首禮拜重生道也

梵監須延天生神章第三

帝真魂命元長靈明仙之炁

須延總三靈玄元始炁分落落大梵布華景翠玉尊

魂成於天魂成則一身之根具矣天以三景爲根人以三魂爲根度人經云開明三景是爲天根五文開廓普殖神靈所謂普殖神靈則萬化因茲而生廣大悉備可知也人之魂氣既聚則五物百神莫不咸集終云三部八景其理可見言天者必以身爲本言人者必以天爲全莊子云天地與我並生萬物與我爲一蓋天人未嘗相離也梵監須延天炁乃天之始炁也始炁乃大梵之祖元綱流演無所不關玄元始三炁從此而分九天因而生焉故云須延總三靈玄元始炁分一二靈者黃庭養神經云心中之神其名有三一靈朱君二靈明君三靈黃君三靈既集則一身之根具矣如大梵之炁彌覆無窮諸天區別各生景域必以玉京山爲三天都會之境以元始爲萬天之尊故云落落大範布華京翠玉尊落落乃廣大之貌華京則玉京也玉尊則玉帝爲最尊也於身論之不爲泥丸中有玉帝之宮寔天寶君也

明梵飛玄景開度長夜魂遊爽赴期歸炁炁返故根

謹按上四句言梵炁生立天地人若受生必本於梵炁中有受生之神名曰明梵救苦總呪有六炁咸通明梵演招指此玄景即所乘之龍也謹按空常變化經云蕭蕭玄景上微飈翼之太陽又按金明七真經修真之士當存元始於玉皇空玄與大光登玄景問九皇又按南極元君存五星訣

云常存五星至十五年五老各以所召之物迎子獨北極老人玄上仙皇迎以玄景之龍故第八章云玄景曜雲衢跡超神方外又道寶經云玄景緑轝班之輿皆天真所乘之物則知人之初生明梵之神駕以龍輿於太空之中開度長夜之魂使遊爽赴於生所人之死後魂爽蕩於太空如人出遊離别鄉土久不過家仗此生神一一返本一月成胞二月成胎三月成魂三魂既立則深根固蔕炁炁返本可以成身矣

○太帝號陽堂字曰八靈君九闕禄迴道胎炁生上元陵梵度命籍太一輔精延泥丸數帝席三部八景分魂生攝遊炁九轉自成仙

自魂具而炁炁返根可以格身中七神也太帝乃精魂也名陽堂王字八靈七神則玄父玄母帝皇九帝太帝天帝紀帝共七神也九開乃天帝魂名録回道字紀名川蜀經本作九關名録回道獨生神經爲迴禄道不知回禄道爲是邪録回道爲是邪獨九開二字乃以褁君行事訣執之云羣真集于太微之觀上開九天之門注云朝太素祝云天關九開之門若以關爲開字循且庶幾回禄道不應字倒而録字作禄字也更俟識者正之沉在臨安時有生神經注回禄道作火神名猶更謬甚則知注經云誤不同注本章之誤矣字者當盡心焉胎炁生上元謹按太素玉録云魂魄生於胎形三月爲魂其炁本自胎而生又太和皇成老子主胎元之炁出於紫微正在崑崙之中太一所居之處崑崙即上元宮

○也言其魂受生自胎炁爲始位在上元之宮陵梵乃太一帝君之名又名神丈人守人兩眉間此紫戶内宮故黄素四十四方經祝曰陵梵復昌九靈丈人太一務猶五神黄寧是也陵字它多作凌字司人年命故太丹隱書云制命丈人主生年之本命攝壽夭之簡札故司命之神主典年算長短之期輔精延則輔助命門之神精延乃桃康之字也泥丸上丹田天帝所居處故云泥丸數帝席泥丸有九宮皆帝君出入宴息之所帝席既數則三部八景自然分列太丹隱書云人受生於天魂結成於元靈轉輪九炁挺命太一天皇之功九變爲靈功成人體體與神并當其炁隨魂生日行子母氣隨胎化神與形同則仙道豈外茲耶有爲者亦若是九轉自成仙人患不爲也

琅琅九天音玉章生萬神三遍列正位氣參八辰門玄關遏死戶靈鎮津液源應會感靈數明道潛回輪慶此嬰兒蛻稽首讚洞文○

琅琅取其音之震激而清也神能住炁炁能留神生神玉章炁之所結炁結則成神萬神於是生焉位乎上者清炁也位乎下者濁炁也位乎兩間中和也三過神禮魂門練仙此三遍列正位也氣參八辰門蓋天之八路能致禍福有知其道者則鬼神不測乘龍駕空神遊無極權道圖云開門通天之絳宮休門通天之明堂生門通天之玉堂此三門出之遇福在三天之上也又有死門與死炁相通杜門入於死戶傷

門驚門乃二炁交分之路京門在陽炁終絶絶地此八辰之門有吉有凶凶則死戶也紫虛道君洞房上經云上紫門望八辰引丹宮具明神玄關下丹田也眞誥云守閉元關內存九眞三炁運液灌溉丹田命門臍下三寸即生門也生門若啓死戶即閉故云玄關遏死戶靈鎮津液源壅則神也神能安鎮於下田津液流通無復飢渴黃庭曰上合三焦下玉漿玄液雲行去臭香治蕩髮齒練五方取津玄膺入明堂是也適當此時神應氣備乃飛天神人開化之際明道大行幽魂聞之以開度不復輪回則炁結爲精精感爲神神化爲嬰兒嬰兒乃下丹田之眞一也既得嬰兒之蛻質如大洞之法可以飛行三界也故云應會感靈數明道潛回輪慶此嬰兒蛻稽首讚洞文也

寂然兜術天生神章第四

帝眞魄命元碭尸冥演由之炁

人生始化曰魄魂在則魄隨之魂既相離魄乃無依故曰尸矣魂炁主升魄體主降故沖虛眞人云屬重濁而聚重濁者乃魄之類也聚則如物之固乃云碭尸也人經三月乃生魂也魂具則魄亦生無非以炁相生不約而會故云冥也冥云合也炁自何來即第一章元一黃演之炁故莊子云通天下一氣也

寂然無色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條翠朱霞

始炁生鬱單天禪義天須延天元炁生兜術天不驕樂天化應聲天惟寂然兜術天在大羅天之下無色界四天之上故云寂然無色宗兜術抗大羅抗字本音航蓋取能載也兜術天在大羅之下所以如舟之載物也若稱抗字則是與大羅相抗扞其理不通又且害義其元炁化生兜術天之後又化生無色界四天所謂靈化四景分滅魔經云太陽協朝晨靈化四蓋庭四景又云車輿也昔太上道君乘四景之輿是也萬條翠朱霞言化生無色界其天各有日月雲霞天中之人常採嚥日精月華兼服朱霞也如赤書玉訣云服霞祝曰中有素黃元始之家參駕白龍七炁羲羲徘徊玉門散精朱霞南嶽夫人云霞者日之精飡霞之法甚祕致霞之道不見此謂體生玉光霞映上清之法也

遊魄不顧反一逝洞羣魔神公攝遊炁飄飄練素華

魄成於地乃陰也喜於死大洞之法有制魄之方不令散亂人夢中與人爭戰者乃尸鬼也尸鬼即魄也人若死其魄長往而不返逐於六洞羣魔所謂喜於得朋也然兜術天帝主開度世間生人既得爲人四月成魄遊魄不返必伏神公以攝之神公乃玉清天上相也當時制伏北酆曾命玉清上相爲討伐之帥自上相之任以其出帥故號神公也若以身言之即肺號神功也魄以肺爲家而又主炁其色白遊魄若返則必練其炁使生華也故黃庭云急存白元和六炁神仙久視無災害是也

榮秀椿劫期乘運應靈圖空洞生神章瓊音逸九霞一唱萬眞會騫奭合成家

天道貴生生即炁爲之本炁之在一身身乃長生故神仙云神御炁炁留形不須雜術自長生身旣長生即同大椿之年榮秀而不枯乘此運會可以名入玄同許穆呈雲林夫人書云幸遭玄運靈啓其會故云榮秀椿劫期乘運應靈圖若非生神之章其道未易得也故云空洞生神章瓊音逸九霞一唱萬眞會騫奭合成家瓊音言生神如瓊玉之音也三洞眞傳云眞人挹五方元晨之暉食九霞之精陽數九故曰九霞如金眞經曰升於九霞翱翔上清一唱之間萬眞俱會不期然而然也騫奭合成家奭乃寃也魄以返寃爲家寃魄旣合則無騫違之理此乃一合而生成也陰無陽不生陽無陰不成陰陽之道大矣哉

九轉景靈備鬱鬱曜玉葩兜術閑大有一慶享祚多上聖回帝駕嬰兒歘以歌不勝良辰會一切稽首和

太眞經云混沌無形一日九變至于九變方有作用生神經乃炁之祖若人受生九炁圓備方可成人若一炁不備必致天閼每章必有九遍成人功九過諸天朝九轉自成仙乃至此章又云九轉景靈備人旣有魄必候九月炁滿神備方始生育靈乃神也紫書金根經云送回風之混合凝九轉於玄精旣經九轉肺炁乃足鬱鬱言盛貌也曜取其光玉葩乃肺也兜術天帝乃肺魄之主喜於開度大有已解於上人若能生諸天下臨爲上聖者乘駕而集乃命神嬰之童歌無量之章則生人立得返形三錬之室其諸天人聞之不勝喜悅幸值良辰一時稽首良辰指言聲尚神具九天稱慶之時也故云兜術閑大有一慶享祚多上聖回帝駕嬰兒歘以歌不勝良辰會一切稽首和

波羅尼密不驕樂天生神章第五

帝眞藏腑命元五仙中靈之炁

翻翻五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野回靈驕樂端採集飛空景舊奭多不存

天一在藏所以成始天五在腑所以成終金木水火之炁非土不成心肝肺腎之元非脾不養九天之炁初降爲胞名元一黃演之炁至於五月五藏乃分又名中靈之炁則知成始成終者其惟土歟故云翻翻五帝駕五帝已解於上經云五過五帝朝眞藏腑清涼翻翻乃飛揚之貌飄飄而來自玄上之門古號以宮上之門爲玄都之門黃野以身準之乃脾也脾之相生炁降於心脾炁若足乃生於肺故云遊步黃華野回靈驕樂端黃庭經曰靈臺鬱藹望黃野三寸異室有上下正指心與脾也於是採集飛空之寃使其成人歲月寖遠寃奭灰滅品戒經云死形成灰塵飛化而成奭故云採集飛空景舊奭多不存噫生死懸絕一至於此前輩有云一失人身萬劫不復世有輕生者聞此豈不痛哉

太微回黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生寃公子輔黃寧總録具形神

三元誥篇經云太極宮中有九名三曰太微人受生皆由太微降神布炁立體成形先禀陰陽精炁洩結魂魄列三部正三宮神來入體即便生育令人始胎而墜者乃太微之炁不接也形成而落者三宮之神不居也生而自殞者宿命之神不注也三一經云太微中有二十四炁混黃雜聚結無變有炁中有二十四真人皆三一帝皇之臣也旗旛符檄乃號令之先也人既生身魂神未具必以旗旛召之太微中有小○童名景精常在帝前惟命所命令執黃旗以集飛爽黃者中色故曰回黃旗無英乃魂神也名元素君一名神公子守肝之後戶魂神整具必由太微之命以靈旛召之靈者神也又死精血不滯故云公子輔黃寧總錄具形神公子指無英也黃寧乃精血三真名三生君字黃寧守人鼻穴之下故度人經曰無英公子白元尊神又云中理五炁混合百神然則總錄形神者孰過於中靈之炁耶故衛靈呪曰黃中治炁總統元真是也

玉章洞幽靈五轉天地分炁鍊元藏腑紫戶自生仙數周衆真會啓陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年三界並歡樂稽首禮天尊

五五爲土得天地之合數故生成之理始終感賴焉生神之章感動幽靈誦之五過天地乃分未分已前混而爲一乃象帝之先易之太極也既分之後陰陽爲之合并氣息爲之知覺大洞之法貴於混合之道非庸庸者可知必自貴炁固根始人能鍊○炁於元藏之中則紫戶可以成仙紫戶乃六合之腑也此章無九過九遍之語乃云數周衆真會數不至於九則不能造化雖然五藏乃分六腑未備其數未全也衆真普會必待數以致之啓陽乃出胎之時也從此應感不勝其繁故天神地祇一時齊到宜乎玉女以五香灌濯聖母以萬年相慶五香青木香白檀香茅香沉香薰陸香聖母乃衛房之聖母也至於三界並歡樂稽首禮天尊生成之德孰敢尸之必當歸之天尊也

洞玄化應聲天生神章第六

帝真靈府命元高真沖融之炁

應聲無色界霄映冠十方回化輪無影冥期趣道場靈駕不待轡朗然生神章

九天在三清之下三界之上此云應聲無色界乃指化應聲天乃無色界化主也自三清分九天九天分三十六天無色界四天乃二十八天之數也若以化應聲天爲無色界之天定非也此章言詞術與向上○言詞不同解之者多略葛仙公云玉京山冠於八方此云冠十方乃霄映之光也霄映如洞朗之說回化輪無影冥期趣道場言此天之人與造化相友與大道冥合靈駕不待轡此莊子御六氣之辯以遊無窮者也既與道化相合又何待轡乎朗然生神章則俯仰之間自然與生神章契合也

空洞諒無崖玄爽亦爲強練胎反本初長乖飛玄梁斷畜喪天真散思候履常斬伐胞樹滯心遊超上京

空洞已見上炁自胞胎蒐𩳐五藏已經五轉至此蒐奐已自强壯當練其炁回元返本如回風混合之道共成帝一一尊也長乖飛玄梁古注謂之橋梁又謂之玄都山出於臆度誤學者多矣步虛經云紛藹茂玄梁既爲橋梁何故中閒著茂字飛字又云長乖字也若從舊注義理不通乖字如金眞經云上道清和玄中之玄子勤尋之勿乖我功勿乖我盟之義是也返復詳味玄梁二字乃上天之禽也太眞丈人退齋上清三素元君起立西向誦慶眞羽章中間載翻翮振九霄悲鳴喚玄梁經中既有飛字乃知其爲禽無疑矣今經旨謂練胎炁可以飛騰恨其不能如玄梁之禽也人能勿使畜養喪其天眞思慮營營雜其正念但能復其常道則可以斬伐胞滯之根終期遊於玉京也

願會既玄玄悟我理兼忘介福九天端交禮地辰良

頥者乃上文練胎反本初心遊超上京若會玄玄之道方契其願理我兼忘有我則執有理則障無我無理方合玄玄之道登眞隱訣載恭伯榮詩云玄玄即排起玄玄乃又玄也既入玄玄與道同體福不約而至而良矣

混化歸元一高結元始王稽首僊靈運長謝囂塵張

令之受生本自一炁分而爲三元三三相因結成九蒐中有九神主之曰九明大神第一神諱混化戴通天大冠青袍朱履手執揮魔寶劒常乘青光九炁主人元陽人能知此本同元始之一炁則自己三清也高結者豈同下格小仙耶故玄鏡經曰元一者萬道之長匹靈運而轉輪與天地而爲一其於囂塵安足累哉此莊子所以糠粃堯舜逍遙於塵垢之外故右英夫人云八塗會元宗乘運觀囂塵是矣

靈化梵輔天生神章第七

帝眞元府命元高仙洞笈之炁

玄會統無崖混炁歸梵輔務猶運靈化潛推無寒暑乘數攝貞條振袂拂輕羽

天以北爲玄人以心爲玄出入無時莫知其向可謂統無涯矣太丹隱書載紫微夫人歌云玄會自相要流浪自玄冥上清眞人云六覺既玄會八難於是冥詞意與此同一身之根心爲之主炁爲之用心之所向炁即隨之孟子謂志者炁之帥也志者心之所向之地也心既抱一炁即歸元則見聞覺知香味動觸塊然外物矣故云玄會統無崖混炁歸梵輔今指心與炁兩不相交心自統無崖之境炁自歸梵輔之天安得成造化之功乎蓋其中必有至神爲之主宰下云務猶運靈化務猶乃太一之尊神號務猶收字歸會昌守人泥丸後戶生成之本運用造化莫非太一之功也雖寒暑迭遷而妙用無閒正當七過星宿朗明孔竅開聰乘其七數使人孔竅開聰見聞覺知從此而具所謂乘數攝貞條爾若人者爲而不恃功成不居如振衣袂拂其輕羽翩翩然遊於無何有之鄉故莊子云

至人不留行焉信矣
瓊房有妙韻汎登高神所圓輪無停映眞仙
森列序上上霄衢邈洞元深萬巨秀葉翳翠
霞停蔭清泠渚
瓊房在九天之上洞眞經云是高上玉帝
藏金玄羽章萬神隱韻之所又太虛元君
云上寢瓊房流行玉清妙韻乃自然之音
如黃帝洞庭之樂不族人爲自然成韻故
云妙韻太極眞人序步虛經云山上七寶
華林靈風震之自成宮商歎味至音不能
○名矣皆此類也瓊房乃高神遊覽之所然
登汎之者如水之汎有不絕之像中有日
月之輪光彩相映不曾停住眞仙列序森
然如林仰望高虛清明天居其上下瞰洞
元化應聲天在其下中有秀葉翳空如翠
霞之色蔭垂於清泠之淵洞神經六府以
肝爲清泠府大上眞人八素陽歌第六篇
有我超騰羽蓋徘徊清泠渚正指此也已
上並記瓊房中事跡
遨翫怡五神繫想嘯明侶五難緣理去沖心
自怡處
瓊房之居非止爲遨翫之所太上將以怡
悅五神蓋神者好和而惡奸故藏中有順
神論專以和爲養則知修生者可不怡神
乎上清眞誥謂兩手兩足合心爲五神心
想常青兩手常赤兩足恒白則去仙近矣
又以兩目兩手肺部合爲五神左目童子
飛靈右目童子晨嬰左手童子接生右手
童子方盈肺部童子素明此五神名也既
怡五神可以去繫想矣莊子云道不欲雜
○雜則撓又況其繫乎繫想若生以嘯而忘
之可以輩明侶矣蓋嘯者長聲也古者修
養之士以之導炁故智惠經云靈旛吸風
散繫想應時消若繫想既消則此五難蓋
可以理去也五難則貧窮施惠難豪富學
道難令命不死難得見洞經難生值後聖
難五難皆係繫想苟無繫想則心自怡矣
西昇經云除垢止念淨心守一學道之士
非有別難治心爲難故尹眞人臨別太上
再乞一言以爲修行之要太上以除垢止
念淨心守一以告之則淨心者修行之先
務也心不先治以求大道譬如養雞而與
狸爲活也此章乃七過之功孔竅開聰言
及於此何耶蓋聰明之根本自於心若繫
想存心則聰明有時而昧所以首言玄會
統無涯後云沖心自怡處槩可見矣
奧竟隨本根疊疊空中佇七誦重關開谿滯
非神武運通由中發高唱稽首舉
人之有神如屋之有人屋未備所以寬疊
疊向空中佇疊疊者言其勢已迫於屋而
○未能入也本根者言無英以肝爲根白元
以肺爲根是也當其七過之時孔竅具開
滯礙之跡豁然而解亦猶神武之施不戰
而勝也生神之道其爲物也不二則其生
物也不測神機炁立有不期然而然者蓋
其中有主宰存焉中無主而不立外無主
而不行故曰運通由中發高唱稽首舉
高虛清明天生神章第八
帝眞華府命元眞靈化凝之炁
清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景

要靈會

天有九霄自玄洲赤成府曰初霄次曰風霄次凝寒之處號曰重霄令高虛清明又在重霄之上玉晨景靈經云何由得披重霄之門觀天地之始終乎又空洞靈章經云龍變重霄上梵度行劫輪乃知龍變爲種民天地清明與龍變天相接故也登眞隱訣辛玄子贈揚君詩云神隨空無有烝與慶雲消玉章指生神章也可以散適沖心故云玉章散沖心孤景要靈會又如鳳臺曲素上經云玉漿散沖心明姝唱靈歌之意也

煥落景霞布神衿靡不邁玉條流逸響從容虛妙話

已上並不載事相皆紀天中景物遊宴之詞也揚眞人內傳載紫清眞妃自云仰掇日根入宴七闕躡三辰而俱升散景霞以飛軒神衿靡不邁如大洞歌辭有玄歌散神襟玉條流逸響如辛玄子云仰首詠鳴條林空有逸歎之語也

靈音振空洞九玄離幽裔感爽無凝滯去留如解帶明識生神章高遊無終敗

已上紀生神章其妙用有不可知若若見則九玄即得離幽夜又飛爽感激去留自在不復凝滯如解衣帶若人玄識生神之用者即遨遊三界之上無復陽九百六之災故曰無終敗也

玄景曜雲衢跡超神方外應感無方圓聊以運四大研心稽首誦衆聖共稱快

此章自高遊無終敗方見超出三界之語也玄景已見前解跡超神方之外莊子遊乎五湖四海之外是也不爲物先不爲事始迫而後應感而後動如醉者之墜車乘而不知也墜而不知也故云應感無方圓聊以運四大研心稽首誦衆聖共稱快此四句言生神章也禮義之悅我心如芻豢之悅我口又況生神章妙用乎宜乎共稱快也

無想無結無愛天生神章第九

帝眞嶽府命元自然玄照之炁

無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來亦巨乘

物不足則多愛愛深則結人至貧則無情情疎則怨惟至人者不可得而親不可得而貴不可得而疎不可得而賤是無結固無情也此天之人身與道合已入重玄之境形充空虛靜而不變澄之自清與物化一不化者也如輪之轉周迴無端是爲道樞至於九遍根原本始一時生神生神則可以超數至於十遍通炁制御萬靈則飛行上清坐觀劫數不可稱計故云巨也巨乃不可西昇云上世始以來所更如沙塵動則有劫載自惟甚苦辛惟無方序者始能免此

誰云無色乎峩峩多丘陵冥心縱一往高期清神徵良遇非年歲劫數安可稱

得道之人優游無方或翺翔三景或出入江海或飛行五嶽此天之人稱爲無想無結無愛者言其去住適然也天次大羅三天之下與無色界天殊遠誰云者或相傳

云無色界天曾往彼閭其中最多丘陵峩峩者丘陵之貌也冥心則專一往可清神適眞也此時不往又恐劫運更改惜此良遇也昔王方平與麻姑相約麻姑答曰近不奉見忽以五千餘年尊卑有叙瞻敬無階思念欲信未即便去人之良遇有如此之遠可不信耶冥心縱一往如右英夫人亦許長史云從心空洞津總轡策朱軒之語也

○浮奕緣故條反胎自有恒靈感動太虛飛步霄上氷津趣鼓萬流潛凝眞神登無愛故無憂高觀稽首升○

經自初章胞元結長命至于二章斬根斷死尸三章魂生攝遊炁四章神公攝遊炁五章炁煉元藏六章斬伐胞樹滯五藏六腑既具至于七章方無作成之語然人之初生如創業垂統必有艱難之狀七章之後蠱爾守成故九章止云浮奕緣故條反胎自有恒然止候其月數之備至於成人既獲此身則與九天之炁莫不齊一其身中之靈神本太微中三一之神也洞合太虛可以飛步於霄上也飛步乃空行也靈神云飛步旋玄都霄上者天中之宮闕雲林夫人云玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄六虛思與佳人遊是也若登霄上者必須潛心凝神與天地參光與萬物爲常而潛心凝神者必自無愛無憂焉南極夫人云人從愛生憂從愛生畏無愛則無憂無憂則無畏昔有人夜誦經甚悲有懷歸之哀太上眞人化作凡夫往謂曰子常彈○琴否答曰然眞人曰弦緩如何答曰不鳴而不悲又問弦急如何曰聲絶而傷又問曰緩急適中如何答曰衆音和矣眞人曰學道亦然心若調適道可得矣乃知有愛有憂者道之大病也故云無愛故無憂高觀稽首昇學者所當盡心焉

太極眞人頌二首

大道雖無心可以有情求佇駕空洞中迴眄翳滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自無玄挺運誰能悟冥趣落落天漢澄俯仰即虛柔七玄散幽夜反胎順沉浮冥期苟潛凝陽九無娱憂觀此去來會時復爲滄留外身而身存眞仙會良儔疊疊玄中趣滬滬清漢波代謝若旋環椿木不改柯靜心念至眞隨運順離羅感應理常通神適遠自徂淡遊初無際繁想洞九遐飛根徹玄葉理返非有它常能誦玉章玄音徹霄霞甲申洪災至控翮王母家永享無終紀宣知年劫多

○洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷下○

九天生神玉章經注序

生神玉章上帝所以宣示好生之德也故凡寶錬混合登晨之道靡不畢備然旨趣超邁非世常辭苟無傳注不易明也嘗聞衡嶽道士薛幽棲太清供奉李少微西華法師成玄英所傳皆通玄究微惜未之見後之注者雖多惟王隱賢蕭真祐浮山真率三家發明頗詳盡然其所見乎有異同觀者不能會其一而反致疑者有之若甲申遲度事難考覈而乃深求隱僻驚世駭俗以此傳神者氣之靈乘陰陽擅變化周流上下四方而無間者也天行四時生百物神人大浸稽天而不溺土山焦而不熱乘雲御風物莫能傷皆此神也凡人神聚則生散則死九章以生神爲名其義遠矣舊注亡慮數十家高者入於渺茫下者泥於流俗每以爲數客有自吳來者示余以華陽復所注觀其大意會粹諸說之長混而爲一引靈寶黃庭發揮丹道簡而易見若浮雲淨盡皎月當空令人瞭然噫是注也學道之指南也言辭云乎哉必有上士勤而行之如吾老子所言者矣至順壬申重午後五日體玄妙應太和真人武當太清微妙化宮開山張守清序

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷上

華　陽　復　注

洞虛也玄幽遠也惟虛能函衆妙惟幽遠其義深長靈寶者外言聖化妙重內言神降爲靈炁聚爲寶經中三寶獨稱靈寶者紀出書度人之時也自然者其始三炁應時出見凝結太空鳳篆龍章有形無迹自然成文非聖人有心造設也九天鬱單無量至無結無愛天共九也生神乃發育變化之方經者載道之書修真之逕路也

三寶大有金書

三寶天寶靈寶神寶也大有天寶宮名度人經云大有妙庭言天宮豐盛無以加也此書嘗秘藏於是宮金至貴且不壞故以爲名其文敘九章源流

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁也丈人是混洞太无元高上玉虛之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

天寶君玉清元始天尊也本玄一之炁凝結至高曰天上有主宰謂之帝道居帝之先故為元始在人身為太乙帝君即元神也大洞者教法之權與丈人尊嚴之稱貴而無位化生天寶君名始立矣混洞太無元者鴻濛未剖之時玉虛天形也九數應乎乾陽開化圖云一曰龍漢二曰延康三曰赤明四曰上皇五曰開皇皆天上過去年劫名龍言靈漢言天也出書即度人經五文開廓普殖神靈也玉清宮天寶君玄虛之所祖炁即道道即天寶君推其所以妙本自成上无復祖以虛无為主自然為本長而不宰無形無名聖人將立教不可不尊其原故强名以為道之宗

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁也丈人是赤混太无元玄上紫虛之炁九萬九千九百九十九萬炁後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮（紫虛從趙氏本）靈寶君上清天尊也自一生二為元一之炁靈者妙不可測洞玄經法與靈寶皆自大洞中出櫽藏經衆篇序義云洞玄是本靈寶是迹夫大洞之炁本生於空流為洞真次為洞玄又次為洞神前章不曰洞真而曰大洞者言其本也赤混太无元者太无中先象已萌將發見也自龍漢開圖微示其迹至赤明出書人文始宣朗矣赤明紫虛洞陽文彩觀度人者傳流經教皆拯拔生死之道紫微宮靈寶君演教藏經之所其炁較之玉虛虧九億萬數則知道降劫遷散為萬有不復如太古混然矣竊惟聖人出書之意慮後世澆薄從事於末詐偽機巧夭喪天年流轉苦海欲令還淳返本貴炁固根以進仙道故出神章諄諄然以警悟之德莫大焉

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖炁也丈人是冥寂玄通元无上清虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮（清虛從趙氏本）神寶君太清天尊也由二生三為始一之炁神者陰陽變化不測之名洞神教法乃太清演太平無為之道其尊經十二部外如紫虛籙消災禳災清靜天童諸經皆係之也冥寂玄通元者無思無為寂然不動感而遂通舊本欠元字王隱賢補入以合三元清虛謂經清為天其炁較赤混又虧九萬愈降愈薄太極宮即太清仙境凡諸仙得道科教上章皆於此朝謁宮中官僚真人仙卿清濟有序大洞法中有三元宮天尊當命唐葛周三將軍鎮衛宮門其神上合三炁下主人身三部在天輔贊北斗樞機及主治符籙靈文盟券等書若人修大洞功滿此三神導已飛昇上朝帝宮即混合之道也宋致和間仁宗不豫夢行荆棘中周章失路見神人被金甲謂帝曰天以陛下有仁心錫一紀之壽帝曰吾何路可歸神人曰以臣之車相送帝登車問神何人對曰臣葛將軍也帝寤即安令檢道藏果有葛將軍主天門事因加其位立廟

京師惜是時無人上奏此神應自身神炁
以加保養之功
此三號雖年殊號異本同一也分為玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三號合生九炁九炁出乎太空之先隱乎空洞之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲
三號即三清之宫年即五劫開化之年名雖不同其實一理也自玄一之炁化生天寶後分元一始一之炁而為靈寶神寶三
○炁既足而生九炁九炁散氣萬炁以植生物之根且九炁未出之時沈光晦迹混而為一不可致詰也
導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三炁開光炁清高澄積陽成天炁結凝滓積滯成地九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成
自一分三為神寶君運寘寂玄通元之炁以導陰陽成化功總御世人生死三色者玄炁青元炁黃始炁白其始三炁未分乍有乍无機械已兆將乘運數出矣既分之後天地由之而定位人民品物因之以發生於此見天地人同出於道也
天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也三炁為天地之尊九炁為萬物之根故三合成德天地之極也
三元三炁為天地祖故曰尊化生九炁運陰陽育萬品故曰根三合者三炁凝合變化無窮生成之德遂為極之義與太極相合是陰陽五行根樞會總處
○人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形○故九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勤籍司命定筭五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也
人為萬物之靈稟天地中和之炁其未生前在杳冥昏黙中及因感化入母胎以成人自三元布炁為三田以主一身九天之炁次第結聚魂魄五藏百骸而具體為逮至九月二百七十日三九數足然後與母分形斯時聲形神炁皆完九天生神之功於是始備安得不稱慶乎太一按玄鏡云是長生大主上清大洞之太一執符以合百神也帝君乃萬靈帝君品命定其高下司命即中央文人名理明初字玄度卿定筭預定壽夭五帝五行之主降五行眞炁於身聖母九天聖母至陰之主喜於成物
○故呵禁不祥九天司馬嘗典守玉章東向○誦經感生炁也萬神唱恭奉如詩弄璋瓦以別男女若司馬不下命章則天命不賦予萬神不唱恭諾則天理不流行惡得而生哉人之有生豈曰易得可不勉進善道以保天之賦與我者乎淨山真率謂人生為善陽神相慶曰今日欣慶吾與斯人合乎天矣若為惡則神相弔曰吾與斯人失前稟賦必同墜幽陰矣東坡與陳履常戒教詩云不見王武子未死神已泣正同此

意命章者天之所賦爲命即書所謂惟皇上帝降衷于下民中庸天命之謂性天雖不言而寄造化之功於王章故曰命章

夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天眞地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也所以能變其形保其神貴其炁固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三炁合德九炁齊并也但人得生而自不能尊其炁貴其形寶其命變其神自取死壞離其本眞耳

○人有死生性無死生出生死之外者其開道乎其見性乎常人結習未除爲業所牽留滯幽陰或相報對業報既盡善性不滅還生人道者必當濯形太陽然後投胎蓋日之上館一名洞陽宮流火之池中有黃華眞水彼間神人亦以此水灌濯其身長生簡語文黃華蕩形即此之謂自得爲人經許多節次驚天駭地豈爲輕陋若能鍊養元神返本還淳與三炁九炁胎合皆有骨肉同飛上登三清之理而不自勉致於死壞衰哉昔歐陽文忠公平生不事黃老之學晚年守亳社忽有悟一日問道於石唐隱者隱者答曰公屋舍已壞難復語此但能明了前境猶庶幾焉公文章事業冠當世豈無受道之資但失之不蚤耳雖然造道之功在於悟性須當培養命基爲本若不能尊炁貴形保命受神坐致衰老乘枯鉛耗命基既削眞性亦昏而於此時修鍊所謂渴而鑿井不亦晚乎

○九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生炁結形自然之章

飛玄者元始之炁飛翔太空合三洞而成文音諧金石華天地生生之意中有百神內名誦之神聞呼名則聚而通靈玉樞經云身中九靈何不召之召之則吉身中三精何不呼之呼之則度

天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天

三寶君誦玉章者宣道妙也太一者太一元君也帝君者太一帝君也玉章雖一誦之者不同各隨道德力量開化感召有淺深等殊也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發煙嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人

鬼靈鬼官也飛仙寶劒經載蔣邈有才望爲善爽之鬼四百年方得爲地下主令聞○

○經不待限期有昇遷之望矣凡夫者六欲俱全因經而清靜則在世可以長存幽魂乃地獄幽囚之鬼聞經有開度之幸張巖華乞神章薦拔是也枯朽者腐木死草發煙元炁復生回仙在嶽陽城南以丹度老樹是也嬰孩能言孔竅開聰死骸還人徐甲既爲枯骨老君以太玄生符起之即此理也

三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也

玉章乃三寶君之所貴重其功用爲品彙生成根本原其奥理雖鬼神有靈亦莫得而聞况凡夫乎

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相違離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死炁固根眞景不守生炁無津九户閉塞體不生神徒受一形若寄炁而行學得此法可坐致自然

上眞之道七太上之道三中眞之道六下眞之道八此章與大洞經三十九章義同

學仙之人力量褰淺未出三界止得尸解雖未免滅度轉輪然是人終歸於仙道蓋能變形保神則近於道也眞誥載人死如生足不青皮不皺目光如生皆尸解也無此文者謂不得玉章大洞要法不能斬伐胞胎結滯則恐死炁固其命根眞景不能長守眞景者神光也此言雖得尸解亦徒受一形若寄炁於身枯木塹春津液不滋不能久存也得此法者謂混合百神之訣也大抵人之一身皆三炁所生既受此炁與元始爲一皆可混合凡炁之所在神即隨之初以三炁生三神分化三部八景二十四神若能混合變化三五眞人以成正一可以呼陽召陰出入無方陽炁化爲龍鸞陰炁化爲玉女駕飈輪於八極之表生致自然豈欺我哉

三寶尊重九天至眞秘之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所闚竊之者風刀萬劫魂死無生依科尊奉形神同仙

按七變儛天經載上清寶經三百卷玉訣七千篇符籙七千章及自然之章秘在九天之上大有之宫此其一也九重金格紫陽玉臺皆藏經之所九重猶言什襲也格乃書架之類道寶經有玉格金格之說秘固既嚴鬼神何敢竊視迨乎天地開朗玄風流行眞文寶符以時下降尊奉之火必得悟解冝其形神同仙也

三元宫中宿有金名紫字刻書來生應爲三清神仙之人當得此文有其緣會當齋金寶奉師効心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄風刀考身

三元考校不獨死魂凡得道與未得道者皆在焉惟金名紫字以旌别學仙之人藏經中載三元考校地獄之品謂之墨籙即黑簿也與金名紫字者霄壤之異也昔李玨江陽小民功行久在仙籍雖未昇舉而姓名仙官已用金書于華陽洞天矣不特仙家有此如梁元帝爲湘東王時嘗錄忠臣義士及文章之美者以三等筆書之忠孝者用金管德行者用銀管文章美者用斑竹管亦有分别也此言夙有仙緣之士名紀仙籍者方得受持玉章齋金寶奉師効心不輕傳也閉心奉行者息心屏慮靜定以行經教也泄慢之者自貽譴殃

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心黙念清香執戒入室東向叩齒九通調聲正炁誦詠寶章

齋者一志虛心也修行之法期三年有成也未齋之時此心與物交鬬風馳火熾無

時整息既齋則齊其思慮以至湛然常寂與太虛爲一也道書載八漏目淚肝漏鼻涕肺漏口唾腎漏外汗心漏夜盜汗小腸漏寢而涎腦漏夢與鬼交神漏戀慾身漏已上諸漏心君定則止矣或者平也默念存想至真也昔葛仙翁長齋於天台山曾未一年感通上聖曲盻幽房此長齋之應也入室東向迎合生炁叩齒左爲天鐘伐鬼靈也右爲天磬集百神也中爲天鼓朝真聖也叩齒焚香調聲正炁皆誦經之要法

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝真誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒

此章合天人一貫之妙天與人無二理吾之心即天地之心吾之炁即天地之炁既秉一誠此感則彼應一過者被誦過一章也聲聞九天昔宋景公一言熒惑退舍湯以六事自責大雨數千里其感應若是況誦詠祖炁之音乎蓋祖炁之化大而天地普而三界星宿五行外而魔王下而幽冥一切神靈莫不由此分流布化隨其所在因有善惡高下之殊宜乎二過天神地祇聞之而設恭敬三過三界神明下禮誦經之房四過天王降仙道家天神有法王天王之號感召下降如葛仙翁精思齋法致徐真人下降傳經是也五過五帝五炁之主見真經所在而禮敬焉六過陰數魔王乃六天大魔同元始布化齋醮有命魔之法以驅逐之今聞經束身不敢干犯七過星宿停關即度人經璇璣停輪神光大定也八過幽夜顯光以陽破陰也九過諸天下臨神靈衛軒如李順與誦大洞經三年一夕忽有飛仙千數集於空中神光照室遂得道功德所感尸居而龍見淵默而雷聲不期然而然也

一過徹天胞原宣通

前言外應此言內功以明還丹大洞之方一過胞原宣通者天一生水也人之受生始自胞原凝胚黃滴之炁流布升降不失其度則生意漸滋若胞原不通必有天閼之患修真之士內丹初下功夫念想炁息皆定精神始聚命門下關自此開通

二過響地胎結解根

地二生火二月成胎尚恐死炁故根爲之結固必假真炁薰蒸解散方遂長養上清洞玄經有太一帝君解三關十二結符朱書青竹膜中祝以解之

三過神禮寇門鍊仙

天三生木在人爲寇三月陰陽始分寇具質成寇門在左屬陽丹功三轉陽炁乃足其法凝神入息以養之由是神智自生青帝護寇木公書簡

四過天王降仙魄戶閉關

地四生金在人爲魄四月生魄魄戶在右屬陰鍊丹四轉以陽養陰令魄與魂相載其法鼻爲天竅通肺肺主魄湛然不動絕去來之息謂之閉關自然華池水滿下沃

心絡心火下降腎水上昇丁壬配合以內
內丹若不閑關則魂散蕩隨夢出入魂不
能制任其用事終入鬼羣矣

五過五帝朝眞臟腑淸涼

天五生土人生五月五行炁足生五臟六
府五臟心肝脾肺腎六府小腸膽胃大腸
膀胱三焦淸涼者安靜而不煩擾也修眞
之士絕慾則腎不漏精靜默則心不失神
定息則肺能安魄簡視則肝能育魂凝思
則脾能安意黃中通理保合太和精神魂
魄意聚而爲一是謂攢簇五行其炁上朝
泥丸是謂朝眞然後青帝護魂白帝侍魄
赤帝養炁黑帝通血黃帝中主萬神無越

六過魔王伏諸胃管生津

魔王以內言六慾是也諸順也制以王章
故順伏焉胃與脾爲表裏貯水穀以養五
臟難經謂五臟之炁皆會于胃且津之潤
燥繫於思一爲六欲所誘思不得其正則
見食爲涎逢哀爲淚媿生汗怒涌血往而
不返內失滋養精炁與神從而散泄但餘
枯骸是爲死之徒若六魔伏諸思得其正
有主于內則津生胃脘灌溉四肢流潤丹
鼎精炁與神因之凝合生之徒也

七過星宿朗明孔竅開聰

天有七曜人有七竅至七月俱開以司視
聽食息出納或謂聰明本出心七應大數
上智之人心有七孔故聰明愚者鮮開或
少故昏濁丹功七轉重關豁滯上下明徹
心印經云七竅相通竅竅光明聖日聖月
照耀金庭

八過幽夜顯光三部八景整具形神

烟蘿子云八月神具三部上中下三部也
中盟籙載上部八景髮神腦神眼神鼻神
耳神口神舌神齒神中部八景肺神心神
月神脾神左腎神右腎神膽神喉神也下
有八景胃神大腸神小腸神胴神胞神膈神
兩脇神左陰左陽神右陰右陽神也合爲
二十四以應二十四炁上部之神以腦神
爲宗平旦存之中部神以心神爲主日中
存之下部之神以腎神爲主夜半存之八

過功夫將滿自然身有光明照徹幽顯三
部八景之神悉皆整具而無怠情度人經
云八景冥合炁入玄玄

九過諸天下臨三關五臟六腑九宮金樓玉
室十二重門紫戶玉閣三萬六千關節根原
本始一時生神

黃庭以口爲天關手爲人關足爲地關又
腦下爲上關夾脊爲中關內腎相對爲下
關臟腑見前注九宮洞眞經云兩眉間入
三分爲雙丹宮却入一寸爲明堂宮三寸
爲丹田宮亦名泥丸宮四寸名流珠宮五
寸爲帝宮明堂上一寸名天庭宮洞房上
一寸名極眞宮丹田上一寸爲玄丹宮流
珠上一寸爲太皇宮金樓即喉嚨一名重
樓中有十二亭長持玉戟以守之主通上
下炁黃庭經曰重中樓閣十二環自高自
下皆眞人玉室腦宮之別名黃庭爲之瓊
室紫戶素靈中篇云兩眉之上其裏有紫
戶洞房外有萬靈帝君名逢凌梵守之玉
閣者玉堂也即下元丹田陽神一萬八千

陰神一萬八千合爲三萬六千此言人在胎中形炁變化至九月滿足身中萬神一時同生修真九轉聖胎具足萬炁齊仙亦復如是

九過爲一徧一徧周竟三界舉名五帝友別稱爲真人十徧通炁制御萬靈魔王保舉列上諸天百徧通神坐致自然太一度符元君受生千徧通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬徧道備馳騁龍駕白日登晨

三界舉名天人交贊其德五帝者五方五炁之主友別者録其善功視之如友別於常人也鍊身成炁謂之真人十徧通炁者道炁周流鬼神攝伏也魔王保舉初學道則魔王試之試而不退則保舉之登名天籍方成道也通神者變化無方坐致自然不假思爲如能致六甲行厨之類是也太一度符太一乃百神之主符喻身中靈炁度人經云執籙把籍保命生根元君女仙之號人身炁之毋也道德經云我獨異於人而貴求食于毋千遍通靈功夫純熟妙用難測坐在立亡仙童玉女役使東西者守三一之法也上清明堂玄丹真經云若道士行太上召三一守形之法得與真人相見通靈徹視坐在立亡役使六丁上帝給童女各十二人以侍左右至於萬遍此心與經混然爲一可以乘雲駕龍遊宴太清登晨者昇舉来旦炁之清存太一混合多用此時黃庭經曰羽服一整八風驅控駕三素登晨霞

洞玄靈寶自然九天生神章經註卷上

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷中　推二

華　陽　復　注

元始天尊時靜處閒居偃息雲宮黃房之內七寶幃中熈夷養素空碧鍊真躭咀洞恵俯研生神理徹太混嘯朗九天

天尊閑居偃息養素鍊真靜中自適熈夷太和也空碧始青天炁也雲宮黃房七寶幃天宮粧嚴也咀研玩味也洞恵生神道書旨義也理徹大混至理幽微不露端倪也嘯朗者舒嘯軒豁靈襟也

是時飛天大聖無極神王王輔上宰四協侍晨清齋建節侍在側焉憑瓊顛而妙感仰靈眸而開襟竊神章而踊躍飡天音而蒙生敢乘機而悟會目靈眄而披心

神王上宰侍晨皆近臣四協與四輔同前疑後丞左輔右弼也清齋者虛心以待問建節者神王手持奉命用以徵召萬神瓊顛王絜也靈眸靈眄言無所不照神王此時仰瞻天顏聞天音而慕神章豁然有悟因乘機目千靈眄披陳夙心有所請焉

於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯寘津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺逺覽遐方雍觀上宰對曰侍晨

神王欲請王章先致詞於天尊自言不量短狹之才叨濯心垢於寘海之津重悟凝玄者深造玄玄也總御生死以下皆神王之職分也賞監七覺承帝命錫寵於學道之人也蕭眞祐謂七覺者靈寳定觀經云學道之人有七候一者心得定易覺諸塵漏二者宿疾普消身心輕爽三者填補夭損還年復命四者長生久視名曰仙人五者錬形爲炁名曰眞人六者錬炁成神名曰神人七曰錬神合道名曰至人雍和也言職當雍和仰觀以事上宰若侍晨與之對司也

方當乗機應會履九太陽洞履陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官皷筆料別種人考筭功過善惡當分

機者事之先會遇也履行也九乃亢陽洞通也符籍也言陽極陰生通履陰籍三官天地水也皷動筆端分別人之平生善惡以降休咎種人蕭眞祐云四梵天謂之四種民天在二十八天之上三災之所不及也神王慜當時有洪水之厄故乗機請經宣揚道力以拯救之

自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應二十四萬人

赤明靈寳度人之時上皇神寳出書之時元陽乃紫微之宫九幽玉匱有明眞科條紀人功過受度者皆爲善之人

開皇以後數至甲申諸天選序仙曹空廢官僚不充遊散職司皆應選人

開皇天上刼名在上皇之後定錄君曰昨東華集諸司命土地靈神與司之徒撿課簡錄見天下之人爲善者少五十分中無一況爲神仙者乎仙曹空廢無稱職者又遊散諸司亦皆怠惰考校有過者上仙降爲下仙下仙黜爲地下主者俾其改悔勤修仍復舊職昔上元夫人位至元君不勤帝局虧替正事降適過禮朝宴失節輕泄天寳降授下眞削眞皇之籙退紫虛之任以此見仙曹陞黜豪髮無差

依元陽玉曆當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲官

前云玉匱校死鬼也此言玉曆紀仙曹之職也三代祖宗積善也擇其奕世有功者充仙官之任儲者副貳之職

如此之例或以宿名玄圖

此選仙官之例取名在上天者如司馬子微名在丹臺絳闕之類

或骨像合仙

人稟天地之清炁生而不俗鶴頸龜腮碧瞳雙踝飄飄然抱凌雲之姿所謂道林法器者足膺此選

或以滅度因緣轉輪

修行道未成而終曰滅度亦得遷轉爲仙

官昔鄭仁安生於禪黎三日能言便知宿命年十二面有玉光棄家遊山林後滅度於北戎之阿獲證果號丹靈老君是也

或篤好三寶善功徹天

三寶道經師也教法存焉學者誦其言以明其道又能轉化未悟皆篤好也又秘真藏經曰貪性寂滅塵累無染戒行不虧名曰法寶嗔性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無恚通無碍是名道寶貪嗔癡三毒消滅則三寶自見善功徹天矣

或供養師寶爲三官所稱

師者所以傳道立教授經也自古仙聖無師不度至於常人學業亦因師以傳授可不敬信而供養乎服勤盡誠確遵教戒宜爲三官稱舉

或修齋奉戒功德積感

齋者齊其思慮薄味全真戒者如靈寶九戒正一十戒之類奉持久久不怠以積功德李昌齡曰日用之謂功日新之謂德天仙一千三百善日行一善只在四年地仙三百善行之只在一年但人多中道而廢不聞穿石禮樹之說乎紫虛元君曰昔傳先生自少好道入焦山石室中積七年忽遇太極真人授以木鑽使之穿一磐石戒曰石透吾當度汝石厚五尺傳穿之不怠積四十七年石忽透真人果來度之南嶽夫人曰昔有人勵志於道然不知求道之方唯日夕禮一枯樹如是二十八年樹忽生花有汁如蜜其人取花及汁吞服遂得長生噫木石無情尚能感通况修齋奉戒積功德以格高靈者乎

或施散財寶建立道堂

凡殖貨財貴能施賑否則爲大盜積耳徒貽達者之笑建立道堂乃興翔琳宇安奉尊像演說經教使人生善心妙法本相經云太玄紫虛真人悟前生造招賢集仙道舘寫經萬卷常以齋食衣服供養不輟得爲真人事載琅函誠不虛也

或救卹窮乏載度天人

惻隱之心人皆有之何忍見窮乏而不救乎宜隨力量而卹之昔周惠化好布施雖窮困辛苦不倦智觀真人化爲丐者以驗其事周果樂施即日度爲西華真人宋聖曆間梓州大饑佑聖真君化爲一叟賣蔡晃蘇所活者衆建隆末河北路饑真君又化爲商運粟麥十五萬斛入城商忽不見官取賑濟傍及鄰郡真君位登高真猶如此者一念好生之仁如天不息也又如黃兼濟糶粟不增元價紫府真君敬禮令坐太守張乘崖之上王士良糶米令糴者自量一言而降甘雨功行昭然吉人爲善可不勉哉載度者若地之載物舟之度人也

或爲三師建功充足天官有名

三師經籍度三師也立科範以濟度死生學者遵其遺法揚道化以立功行若積累充足天官書名矣

考算簿錄三官相應皆逆注種名上下有別毫分無遺

三官分九宮總二十七府百二十曹左陽

生宮右陰死官左府青簿書功右府黑簿
書過其有罪中涉福福中涉罪不專於一
曹也或三年或九年或二十四年皆考筭
之期若三官文籍相同方注種名之數逆
注者善未足亦注入

又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九
幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受
開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後
開大有之民

九幽之府九地九陰治死魂處東華青宮
按黃炁陽精經云扶桑洞陽也主領生籍
以九龍符命下九幽府選擇男女死魂曾
有善功者以受開度大有者蕃盛也

當此之時生死交會善惡分判得過者真為
樂哉

分判別白善惡也為惡不免於殃作善召
祥而無害豈不樂哉

然三官相切文墨紛紜龍門受會鳥母督仙
萬聖顯駕晝夜無閒功過平等使生死無偏
比之昏闇亦臣之憂矣大期既切觸事關替
恒恐一旦受羅公門

切磨也文墨紛紜簿書繁冗龍門在河東
木會之處浮山真率謂鳥母水神也嘗於
過去劫奉坤母之召於龍門制會河源仍
以大鳳車於水中載學仙之人昇于崐崘
所謂督仙也萬聖千真察人善惡使生死
皆當於公道神王不勝事煩恐有遺闕未
免於憂

伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之
奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞
然大數有期甲申垂終運度促急大法宜行

玉清修行四法以慈為先老氏三寶以慈
為首聖人擴而充之無一物不被其澤明
真科戒傳經限期有定今神王請非其時
者急於度人也

使有心者得於考筭之中聞於法音開示於
視聽勸化於未悟者也緣茲上陳懼觸天顏
願見哀憫賜所未聞

請經欲使有心學道而未悟者得霑玄化
進修善行免獲戾於三官也

於是天尊俯几高抗凝神遐想仰誦洞章竊
詠琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微太幽
道達重玄炁冠神霄至極難言妙亦難超

俯几有接下之容高抗仰之彌高也凝神
遐想有所思也仰誦洞章嘯詠琳琅清響
振徹也上範虛漠理微太幽道達重玄炁
冠神霄者經之妙範至理虛曠幽遠其道
則通貫衆妙其炁則舉自神霄神霄者九
霄之一也領率諸天此言玉章有不可名
言之妙諸經未有出其右者也

子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰
輔於明輪遐眄極覽領綜無窮雍和萬化撫
料蒼生

神王司位則為帝受任則為王三十九章
注訣謂瓊闕太微之館實天帝玉宇也又
云人間日月為明輪皆須神王翼贊而宰
輔也此外雍和萬物生化遐眄極覽四方
領綜事務非止一端

今大運啓期三五告辰百六應機陽九激揚
洪泉皷波萬災厲天四宮選舉以充種民三

代昏亂善惡宜分于當勞心兆庶痰於三官興廢之際事須開能令以相委其勉之焉

此天尊昔勉神王救民於洪水之中

寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明真有格四萬劫一傳今冒禁相付子秘之矣慎勿輕傳

傳授靈章丁寧告戒如是之切可不謹與

登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位五老監真太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明真具典南向長跪以付飛天無極神王法事既畢諸天復位

登命不移時也侍仙玉郎典經之官紫陽藏經之所玉笈雲錦貯經之囊四輔與四協同五老玉清昊極元老虛皇靈光始老玄華寶天真老靈眇太極祖老嬰鬱洪京仙老太一中黃太一命辰擇良辰也玉帝高上玉帝也監真唱盟俯仰長跪皆明真傳經之式

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成真文混合百神隱韻內名故大一戒觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青

混合隱韻見前注王隱賢謂戒字當作試言嘗令太一之神試觀學道人若心不退方許啓誓丹青傳授立成訣云昔受神經人有試吾者無故以杖撾吾手血出吾猶傾心信向之經法有試投之約未受之前無故舉火燒其衣衣盡而猶不言方為不退轉金玄羽書經載傳授之法皆五老啓逵太一試觀十方則試字誤作戒審矣六洞之中以洞虛屬西然元始天尊令太一攝生十方主攝生炁又兼死籍故云領會洞虛也丹青者歃血為丹齎繒為青用以効信立盟

自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得眄篇目尤祖同仙當探擇其人應為仙者七百年中清齋千日齎金繒誓心依盟以傳慎之則享祚漏之則禍臻享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於毒湯風刀相刑可不慎之焉

億劫因緣積累非一世也如許真君上升時上帝詔云卿自多劫之前積修至道勤苦備悉經緯適深萬法千門周不斯歷今當昇舉即命左大力天丁與流金火鈴照辟中黃無或散慢仍封遠祖許由為玉虛僕射曾祖先祖父爵皆有等差然則宿名仙籍桂陽有焉得眄篇目九祖皆仙況誦詠是經者乎今下士聞道則笑之惟其不信故不得聞非道棄絕於彼乃彼自絕於道耳無他焉宿惡深重障隔善心故也五帝內真經云得道之人自無仙骨刻名玉書來生不得眄其篇目有得其文則為五嶽宗師大洞經云凡修道者先解冥結故云九祖同仙七百年出經之時也清齋千日傳經之期也今繒寶帛受經質信也玉章秘於上天傳之不易受持者當嚴尊奉以明蘊奧庶不負神王請經之初意也

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷中

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷下 推三

華陽復注

鬱單无量天生神章第一　天炁蒼色

三元真經曰人之炁魂得之於天體鬼得之於地無形無象自空中來從集至有住胎中十月其實九月每一月得一天之炁以生神九月炁滿神具出胎成人西山記曰善養生者由無而有不善養生者以有還無人當炁血方剛以所得神炁付之情欲血炁既衰以所有魂魄復歸天地身爲枯木矣惟修真之士知精神魂魄皆天夔假於我故寶愛鍛鍊久假不歸皆爲我有矣

金書祕字云此天乃天魂精開陽之炁

帝真胞命元元一黃演之炁

帝諱霧霧羅

雲笈七籤云龍漢元年化生紫霄黃演君位居紫霄太皇大梵天宮天中之帝以真炁爲胞命元之始

王隱賢曰九章各有帝真命元四字乃黃庭元王在命門之下主生育之炁以宰制謂之帝以太一不稱謂之真九天列正皆從帝真之命命一定而不易也元者炁始生之名易曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生當其元炁自下而萌初胞狀如垂囊附於脾脾屬土物所由生中黃太一爲人已命其炁流演不窮故云元一黃演

混合空洞炁飛爽浮幽寥延康无期劫眇眇離本條苦魂況九夜乘晨希陽翅

道君曰元炁本於眇莽幽冥之外生乎空洞之間合而散散而合也人未受生魂爽浮游於幽寥之地渺然無依自天上往昔延康劫到今不知凡幾度生死出沒如花果之離本條飄落散蕩不入于土九夜者九地也鬼屬陰常居黑暗從其類也況淪既久皆欲翹首迎望太陽晨光以希開度

大有通玄戶鬱單降神霄黃雲凝靈府陰陽炁象交胞元結長命惡根應化消

此修真下手工夫也大有玉清宮名人身泥丸是也一陽初動吸大有宮之炁直下制伏陽精以適玄戶即臍後密戶也又得鬱單无量天降天晨金霄帝一雌雄之神於身中天晨爲雌金霄爲雄陽精經云回陽精於浮黎乘黃炁於鬱單雌一雄一即心液腎炁爲嬰兒姹女也火上水下何以能交若能存守中黃端凝靈府即心也內想不出外想不入則水火陰陽自然交合陰陽既交五行顛倒靈芽自生胞元結就爲先天至精生生化化之基賦命一新向來惡根宿愆皆蕩滌不復爲累浮山真率載閔仲先生　之師曰寂然不動土之性也是爲真土蓋根塵已絕萬慮俱泯一真純

全冥然寂然此鴻濛混沌時也雲宮黃房庭也冲和之粹氤氲有象故曰黃雲至此則日月合璧神炁混融玄珠將成象太一漸歸真

桃康合精延二帝秀玉飄瀧溉胞命門精鍊神不彫

桃康命門之神字合精延爲大洞之尊神守人臍下二帝靈帝尊帝也隱書云靈帝无太一則玄虛不回炁尊帝无太一則三一不居二帝之力並行不相悖也秀玉飄○

○瀧白貌一身生生之理從此發源十二時中太一之神運靈津灌溉命門以固胞元所謂精鍊神不彫黃庭經云溉養靈根不復枯閉塞命門保玉都

九天命靈童生神神自起元君過死戶司馬誦洞謠一唱萬真和九遍諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

九天帝君降靈章之功召集真炁以生神神生可以起凡入聖人身生門三十九死戶三十九既得生則恐死戶復開命元君炁毋過閑不令故炁侵也黃庭經曰須得至真乃顧盻至忌死炁諸穢賤是也長生司馬歌洞章以贊生成之功司馬一唱萬真交和悅而相應也九遍功滿諸天之炁皆來朝合喜歷劫至今過此機會向者已離本條今復推三茁苗如舊豈不欣四慶耶黙希子云學道全真在此生迷人待死更求生有生不可无生理縱得生知何處生詳味此詩可爲生神鼓吹也

○**上上禪善无量壽天生神章第二** 天炁赤色○

金書祕字云此天魂精陽明之炁

帝真胎命元洞冥紫戶之炁 帝諱靈霧靄

雲笈七籤云龍漢元年化生太霄洞冥君此天之帝以真炁爲胎命元之始西狱實真人云凡人二月爲胎一身本根從茲肇生故曰胎命元真人結胎神居紫戶根系命門綿綿若存无少間斷謂之胎推三息南華經云真人之息以踵静五而炁深也衆人之息以喉踵而炁淺也淺則胎元易散真炁易耗命門在北謂之洞冥以其炁上升於紫戶故曰紫戶之炁紫戶在兩眉間高一寸卻入骨三分

○**无量結紫戶炁尊天中王開度飛玄爽凝化輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪逕劫對盡大運通**○

无量壽天降注靈炁結於紫戶在九天中爲炁尊帝也飛玄爽者謂死魂初爲人時亦稟三洞飛玄之炁也天帝凝佇碧落轉輪化端於空洞中以開度之頃令脫故根昔愛之障穫依緣大道爲本明悟舊日性宗且昔者因貪愛受苦沉淪幽夜動經逕劫今報對已盡當大運啓期可以更生矣

帝真始明精號曰宇元陽嬰兒史伯華結胎守黃房斬根斷死戶然順養嬰童

人受先天之炁而生有生之後一點元靈復歸兩腎中間即帝真也始名精宇元陽乃命門下一黃庭元王之名主此帝真嬰兒史伯華乃泥丸天帝君上赤子名玄凝天共秉真炁結胎黃房之中黃房中宮也胎炁既成有神守之惡根死戶謂在心結智惡機欲根即須斷絕稍有干犯則鈆飛汞走常令中和順養聖胎成嬰童也

○禪善導靈炁玄哺飛天芳華景秀玉質精鍊○自成容務玄育尚生羅列備明堂

天帝導引靈炁前既結胎此當養胎也始自紫戶下三關復由泥丸降華池含漱芳香故曰玄哺灌溉周流嬰兒真炁充足自然體質如玉精鍊之久容貌自成也黃庭經云口為玉池太和官漱嚥靈液災不干體生光華炁香蘭却滅百邪玉鍊顏審能脩之登廣寒王隱賢謂華景釆服日月光華以養胎解結自然容質玉潤胎中有二神一曰白炁君名務玄子字育尚生一曰玄歸子字咸昌其神與胎命同生偕諸神羅列明堂中蕭氏云人身三田皆有明堂洞房之室

太虛感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地通混合自相和九遍成人功大聖慶元吉散花禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

帝命玉章生神太虛中感百靈交會正易所謂乾道變化各正性命也動九玄者一過聲聞九天也天地通者二過天地設恭○也陰陽和合九遍數足人物皆被生成之○功元者善之長吉則無不利諸天悅者天道貴生也

梵監須延天生神章第三　天炁青色

金書秘字云此天魂精始陽之炁

帝真魂命元長靈明仙之炁　帝諱霞霰靃

雲笈七籤云龍漢元年化生青霄明仙君以真炁為魂命元之始

西嶽寶真人云受胎三月三炁周三魂降而神靈長趙玉蟾謂魂是陽炁陽炁明故曰明仙長靈即黃庭經云黃炁鬱勃清且長

○須延總三靈玄元始炁分落落大梵布華景○翠王尊

須延天帝總攝三魂長靈明仙之炁實自玄元始分化落落廣漠之象大梵者諸天之炁布滿十方魂藏於肝屬木應春其色青故曰華景翠王尊

明梵飛玄景開度長夜魂遊爽赴期歸炁炁返故根

人之受生必本於梵炁中有受生之神名曰明梵欲苦總呪有六炁感遵明梵演招

蓋指此也玄景龍名言明梵之神乘龍飛
空開度死魂於長夜陰境游爽謂魂爽游
蕩今得受生若父遊赴歸朝也炁炁返故
根者昔年一身已散之炁皆還元也
太帝號陽堂字曰八靈君九關回録道胎炁
生上元陵梵度命籍太一輔精延泥丸數帝
席三部八景分魂生攝遊炁九轉自成仙
太帝精魂名陽堂玉字八靈九關天帝魂
名回録道字絕冥川太素玉籙云三月為
魂其炁本自胎而生又太和皇成老子主
胎元之炁出入於紫微正在崑崙太一所
居之處即泥丸上宮也故云胎炁生上元
陵梵乃萬靈帝君又名神文人字履昌靈
守人兩眉間紫户内宫司人年命壽夭精
延乃命門桃康君字守臍中關主握一點
元陽之炁亦合會于泥丸上宫太一尊神
務備收在玉枕下泥丸後户輔而翼之與
之混合遂數正其席於是三部八景之神
亦各分布整具嚴肅修真之士養陽聚魂
則八景合光洞照泥丸收攝萬靈晨登天
老之室聚精會神伐滅胞根上昇仙都大
洞經云太帝上元炁日中司命童煥然成
光明披霞乘帝壙列坐震靈席混合五日
同八景照泥丸朗然洞房中
琅琅九天音玉章生萬神三遍列正位炁參
八辰門玄關過死户靈鎮津液源應會感靈
數明道潛廻輪變此嬰兒蛻稽首讚洞文
九天玉章音韻琅然下生萬神三轉一身
神炁各正厥位八辰門遷神經注云人頂
骨有八片上應天之八門紫虛道君洞房
上經云上紫門望八辰引丹宫具明神是
也天之八門東名青華元陽門南洞陽太
先西通陰金關北陰生廣靈東北靈通禁
上東南始陽生炁西南玄黄高晨西北九
化梵行門也或謂身中八景之炁上參此
八辰之門玄關謂下丹田真訣云守閑玄
關内引九真三炁運液灌溉丹田臍下三
寸即生門也生門若開死户自閉如此則
靈炁鎮静津液源源而生以滋百骸學仙
之人善緣夙契外能宣明道化内能潛回
一身陰陽之機專炁致柔功成九轉身外
有身嬰兒蛻矣
寂然兜術天生神章第四
天炁緑色
金書祕字云此天魂精太陽之炁
帝眞魄命元碭尸冥演由之炁　帝諱霧霎羲
雲笈七籤云龍漢元年化生碧霄演由君
故此天中之帝以眞炁為魄命元之始魄
為物魂為神魂炁主昇魄體主降魂輕清
魄重濁故云碭尸碭者如石之固也冥演
由者自由好逐之義以魄屬陰好遊蕩故
曰冥演由
寂然无色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條

翠朱霞

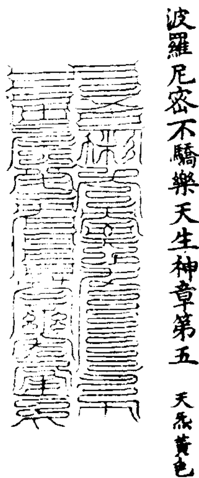
上章言玄元始炁分即三炁分化此言四景乃三炁之下梵炁所化之天也抗蔽也居大羅之下若藩蔽然翠朱霞梵炁流布之景

遊魄不顧返一逝洞群魔神公攝遊炁飄飄鍊素華榮秀椿劫期乘運應靈圖

魄者陰靈之聚好遊蕩欲人死逝去逐於六洞陰魔以爲得朋仙經有制魄之方閉炁七息叩齒七通心存鼻端白炁須臾漸大貫一身然後嘸波七口急呼魄名尸狗伏矢雀陰蜚毒天賊除穢臭肺呼畢靜定則魄自寧神公王氏謂玉清上相曾受命制伏北酆掌討罰之師故號神公伏其威武攝回遊魄又肝神无英公子名玄元叔字神公子主魂修鍊之士必使魂常附魄如日光之載月質魄常捨魂如月質之受日光則魂不馳魄不去遂能登仙若魄不受魂魂不載魄則魂遊魄降而人死矣今遊魄既回鍊之結成素華而延壽可同大椿之年乘運應靈圖者美學仙有宿緣也

洞生神章瓊音逸九霞一唱萬真會騫奕成家九轉景靈備鬱鬱耀玉葩兜術開大一慶享祚多上聖回帝駕嬰兒歘以歌不良辰會一切稽首和

空洞生神章瓊音逸九霞者玉章之音合三洞飛玄之炁而成九陽之精也一唱詠間天地萬神交會況我身陰陽魂魄精爽安得不合成一家乎王氏云魄以魂爲家魂魄既合理无騫違九轉景靈備者功滿神炁備具景靈身中虛明神靈之炁也玉葩光彩貌於此見兜術天帝度人之功大有矣一慶享祚多者長生久視无災害也上聖回駕度人功成嬰兒歌者法身已見宜乎萬神悅而同應也

波羅尼密不驕樂天生神章第五 天炁黃色

金書祕字云此天魂精上陽之炁

帝真藏府命元五仙中靈之炁 帝諱霄霍霧

靈

雲笈七籤云龍漢元年化生絳霄五仙君此天中之帝以真炁爲藏府命元天以陰陽木火土金水五行之炁成人之形內列肝心脾肺腎以藏魂神意魄精在天爲五星爲五帝在人爲五常於用爲視言思貌聽修真之士使五炁居中以結命元故曰五仙中靈

翩翩五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野回靈驕樂端採集飛空景舊爽多不存

翩翩飄飄皆飛揚貌五帝者不驕樂天帝也嘗命駕出遊玄上門者玄都門也黃華即太虛中和之際回靈者徘徊靈駕於天端下觀世界欲聚集飛散之魂使之還生奈歲月幽遠舊爽消磨所存无幾矣前達

云一失人身萬劫无良可痛哉

太微回黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生魂

前言舊爽多不存慮消散於剛風或沉溺於諸趣於是命太微中小童名景精常在帝前回轉中黃之旗以集遊爽又命无英公子主肝魂之神執命靈幡以召魂炁使之受錬更生太微撿度人經青女注云南極長生大君即朱陵大帝治太微垣司火錬事幽魂久居沉滯當入火錬以破陰濁以復陽光俾心源一淨業垢皆空因虛化神復還人道

公子輔黃寧總錄具形神玉章洞幽靈五轉天地分炁錬元藏府紫户自生仙

公子無英魂神黃寧乃精血三真名元生君魂與精血相輔總錄為一則形神鑒具洞幽者微顯闡幽也修真之士使梵炁回旋帝真在定金光朗徹流雲徘徊自然虎嘯風生龍吟雲聚大寶成矣或曰天一生水以定性也地二生火以定心也天三生木以定形也地四生金以定炁也天五生土以定中宮是謂攢簇五行度人經十轉回靈圖謂乾九坎一成十坤六離四成十巽二兑八成十艮三震七成十為十轉回靈盡周天之極數萬炁還元之道乃知天三木與地二火同居而成一五地四金與天一水同居而成二五戊已自以五數居中和合四象而生嬰兒是謂三五歸一又按河圖天一地二天三地四天五乃水火木金土在天之生數也一得五成六蓋水見土則止二得五成七火以土而養三得五成八不因土而植四得五成九金藉土而生五轉天地分者四象本自然雖屬乎天皆有名无形得土和合始成有象屬乎地也自此五轉之後五炁五精五神凝結昇於紫户丹功成矣

數周衆真會啓陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年三界並歡悅稽首禮天尊

數周九轉也修真火候內丹成須用功九轉如人懷姙九月也啓陽應感繁謂陽神既成身中造化感通吉兆甚多人能勤苦修為到這境界自見效驗灌五香者黃華玉女引五方真炁灌沃其身也又云丹熟生香透骨覆頂聖母即乾元聖母前降生時曾衛旁保形今見道成豈不欣慶天神地祇向曾備守至此亦為之悅然則生成大德當歸諸天故曰稽首禮天尊

洞玄化應聲天生神章第六

天炁白色

金書秘字云此天魂精元陽之炁

帝真靈府命元高真冲融之炁　帝諱霧靈書

雲笈七籤云龍漢元年化生景霄冲融君

此天中之帝以真炁為靈府命元之始

西嶽竇真人修真指南曰人生六月六津定六府用溫靈也修真之士魂魄五臟皆已鍊成陽神上感應聲天之炁以溫其靈靈即炁也沖融者神炁和悅至此陰濁已盡陽明洞煥㸌然如春

應聲无色界霄暎冠十方回化輪无影冥期趣道場靈駕不待轡朗然生神章

應聲无色界者明為无色界天也霄暎冠十方謂光明暎諸天為十方之冠回化輪无影與造化相支而不見形迹冥期趣道場暗合於大道之域度人經青玄注云无色界天人塵染俱淨洞入自然身形微妙或大或小無復色象人不能見故云無色界頌云漸入無為至道宗一塵不染意圓通回眸下視三千界萬法都來一箇空玉章上五章言命宗下四章言性宗使人保命以長存明性以超脫也靈駕者南華經謂御六炁之辯以遊無窮又何待轡乎至此地位始知生神章之妙朗然不誣矣丹訣云修鍊至五轉真陽全魄化為神六轉真陰全魄化為炁魂魄內全日中遊行無影與日純陽為一自然鬼神不可見陰陽不可測矣

空洞諒無崖玄奧亦為强鍊胎反本初長乘飛玄梁斷畜喪天真散思悏履常斬伐胞樹滯心遊超上京

空洞太虛豈有崖際玄奧亦為强者言鬼魄始為人時與聖賢無異安得為弱因塵劫生死所受天真為情欲凋喪逐不強矣玄梁慶真羽章云翺翔振九霄悲鳴喚玄梁知為天中禽名乘不同也謂鍊胎返本之功正欲收斂安靜不可同玄梁輕飛也斷願也南華經云澤雉十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中譬雉在外飲食雖艱終不願畜養籠中不得自由如人受羈絆鬱結以喪天真但欲散逸情思履踐常道然後斬伐胞胎樹滯死炁了無罣礙可以心遊玉京矣

願會既玄玄悟我理兼忘介福九天端交禮地辰良

願會者悟玄玄之道方契素願也既解悟則是非人我皆忘之矣至此福不期而介辰不擇而良何迪非吉

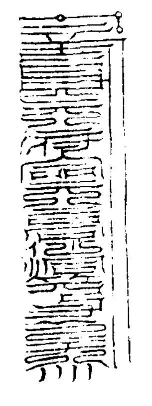
混化歸元一高結元始王稽首僑靈運長謝囂塵張

混合造化三元之炁復歸于一上應元始下主一身所謂天尊雖遠妙近緣泥丸君是也學仙道成之日必應良辰謝絕也囂喧也張飛揚也言自此永絕喧囂塵埃飛揚之境

靈化梵輔天生神章第七　天炁紫色

金書祕字云此天魂精正陽之炁

帝真元府命元高仙洞炎之炁　帝諱霧雲犇

雲笈七籤云龍漢元年化生玉霄洞笈君
此天中之帝以眞炁爲元府命元之始
西嶽實眞人云人生七月七精開七竅通
光明外耳目口鼻内心孔皆明朗自然知
覺修眞當此七轉已造七覺之地冥慧洞
淸根塵斷絶有無皆空萬法除滅凡先劫
後劫三界十方他我根源過去未來七通
八達上下貫徹萬理具焉故曰高仙洞笈

○玄會統無崖混炁歸梵輔務猶運靈化潛推
○無寒暑乘數搆貞條振袂拂輕羽瓊房有妙
韻汎登高神所

玄會者萬道之宗統攝三界妙用安可限
量混炁者混合飛玄之炁歸於梵輔之天
以復太初也務猶乃太一尊神號務猶收
守人泥丸後戶在天潛運造化寒暑無間
乘數搆貞條者乘此七過之數陽光凝合
百骸貞固如樹之條枝也振袂拂輕羽將
欲飛騰於是忽開泥丸瓊房九宮之中自
成宮商喜炁衝躍火龍玄鶴交舞身中萬
神晝登高上神宮與天帝君上一赤子合
而爲一此之謂瓊房有妙韻汎登高神所

圓輪無停睽眞仙森列序上上霄衢邀洞元
深萬巨秀葉翳翠霞停蔭淸泠渚

按靈寶畢法此超脱法也神光洞照透出
軀殼上昇太虛與眞仙同列至於雲衢邂
逅旁觀洞空洞虛太玄無邊之際下有巨
萬之深而我獨露堂堂在淸靜性海之中
浮秀葉翠霞之羽蓋下睽淸泠之渚湛然
常寂矣八素陽歌云我超騰羽蓋徘徊淸
泠渚

○遨戲怡五神繫想嚮明侶五難緣理去沖心
自怡處

論超脱在一躍之頃慮五炁之神出而未
熟則時出時入遨戲而習熟之或動雜想
則嚮詠以散之則百神皆和明侶身中神
也五難諸說未定恐五帝之魔尚相試難
可以理遣俾性天淸徹無一毫人欲之私
方合至道蓋修鍊至超脱爲極功一時變
化最防魔試故丁寧焉

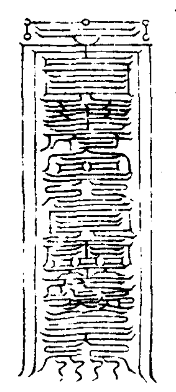
與魂隨本根臺臺空中佇七誦重關開豁滞
非神武運通由中發高唱稽首舉

性者命之靈也心者炁之主也心既無累
性天朗明自已與魂佇於太空臺臺無息
而不離於本根本根者元炁也七過關竅
豁開法身獨見煩惱死生不能爲累非玉
童有神武之功安能如是歘速耶運通由
中發者有諸内必形諸外也高唱稽首舉
者朗吟而昇舉也

○高虛淸明天生神章第八　天炁碧色○

金書秘字云此天魂精通陽之炁

帝眞華府命元眞靈化凝之炁　帝諱[illegible]

雲笈七籤云龍漢元年化生琅霄化凝君
此天中之帝以真炁為華府命元之始
西嶽寶真人云人生八月八景神具降真
靈也真靈既降五職亦生華大洞有十華
觀門紫户天一精通太元丹華地二炁通
推三　二十
凝玄青華天三神通萬生素華地四梵通
十方黃華天五始通太清瓊華地六始通
冥陰金華天七始通太玄緑華地八元通
上清碧華天九元通玉虛瑤華地十玄通
玉清混洞太元十華接空此真靈化凝之
○炁也
清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景○
要靈會
清明天帝在重霄之上必無色界以上之
天也與諸天期於慶雲之際誦玉章以發
脩散沖逸之心慶雲非烟非雲太和妙炁
也引禹真人曰孤景華府之宇乃要靈府
之君嘗會于此
煥落景霞布神衿靡不邁玉條流逸響從容
虛妙話

此皆紀天上景物之辭景霞者霞彩明煥
錯落也衿與襟同言胸次無不超邁玉條
逸響其天風動簫林之聲乎大洞辭有玄
歌散沖襟玉條流逸響正謂此妙話會真
仙共談玄理也
推二　二十一
靈音振空洞九玄離幽裔感契無凝滯去留
如解帶明識生神章高遊無終敗
學仙既度自已當推神章之功上報九玄
下資幽爽皆令開經頓悟出入自在不復
為宿障凝滯去留生死如解衣帶然前輩○
○有語云來如著裩去如脫袴言無可戀也
果能明識玉章奧妙成超脫之功則真性
長存歷劫不壞
玄景耀雲衢跡超神方外應感無方圓聊以
運四大研心稽首誦衆聖共稱快
玄景龍名真人乘龍上天光耀雲衢蹤跡
超乎神方之外以其變化法身故能隨機
應感運四大者運行於無色界四天也共
稱快者翊聖真君有言曰今日明日可惜
可惜大限到來有何功力使不得口頭言

用不得紙上黑十方諸聖點頭時此是學
人真箇得
无想无結无愛天生神章第九
天炁黑色
金書秘字云此天瑰精萌陽之炁
○帝真嶽府命元自然玄照之炁　帝諱靈霈霿○
雲笈七籤云龍漢元年化生神霄玄照君
此天中之帝以真炁為嶽府命元之始
推三　二十二
浮山真率曰無色界上種民天也人之本
性湛然虛明譬如太虛不容一物妄想諸
愛如空中花生死輪迴如結空果人能返
本還元一念不生萬緣頓息乃生此天始
為不壞修真之士始於克念至於無念諸

陰消盡眞性圓明𠁅超三界此即不壞眞
空無上法身也
左侍眞人曰嶽府人之腦骨也始生形既
具則必有靈以主之有靈故有元有元故
有華有華而後生嶽乃諸神出入之門必
待全具方合腦骨以固之今小兒有顖門
是其處也爲其炁回溢本根諸神所居謂
之靈蓋以其靈能返照于下故曰照

無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數求
亦巨乘

至人澹泊心無結固性無情動清靜而有
定不隨運化次序輪轉亦不乘陰陽變遷
也

誰云無色平峨峨多丘陵冥心縱一往高期
清神徵良遇非年歲劫數安可稱

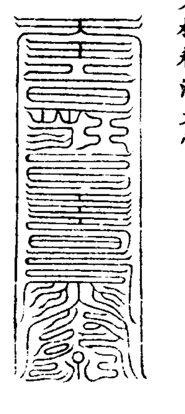
無色即無色界上清之境也誰謂此地平
坦亦有炁化高丘大陵如玉山上京峨峨
然可以登覽學仙者若欲冥心縱遊期須
三清徵召方得至彼實千載之良遇也

浮爽緣故條反胎自有恒靈感動太虛飛步
霄上氷津趣鼓萬流潛凝眞神登無愛故無
憂高觀稽首昇

浮爽返胎即大洞經億曾萬祖歷劫種親
遊爽散滯俱得更生蓋子孫祖考同此一
炁我身既度祖宗亦得返胎成仙自然之
常理又何疑焉況身中之靈本太微三一
之神洞合太虛可以飛騰於霄漢高寒之
上矣津趣鼓萬流者問津自天河也紫微
夫人云玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄
六虛思與佳人遊是也雖曰進登天仙亦
須潛神凝眞愛緣淨盡始逍遙乃知愛
者憂之本也無愛則無憂矣嘗謂人之性
天本來清靜澹然如水不受一塵干汙則
歷劫長存一爲愛染則癡雲蔽天業風蕩
水不復清靜矣其始因愛生貪因貪生煩
腦妄想叢雜擾擾勞勞諸苦所萃流轉生
死出沒於欲海波濤之間曾無了期業識
滋焉地獄生焉且七情六慾皆能害性何
獨於愛殊不知愛乃業緣之萌蘖情欲之
梯媒以其甘柔有毒使人惑而不知漸漬
日深盤結愈固自非智慧勇猛有定力了
悟眞常之士孰能斬絕九章之功自修鍊
結胎至于上昇能事畢矣而猶以愛爲言
者恐人就習爲常而不知爲永劫憂患之
本分毫洗滌不盡不能超脫故聖人於末
章抽關啓鑰其義遠矣若夫高觀天衢稽
首上昇切有俟於來者焉

太極眞人頌

太極神澄大帝

大道雖無心可以有情求

道德經謂吾不知其名字之曰道强名之
曰大然則道本無名又安得有心哉惟求
道者不可不用情

佇駕空洞中回眄翳滄流淨明三界外蕭蕭
玉京遊

眞人佇靈駕於空中回觀滄海渺若塵翳

如玻仙謂渺滄海之一粟三界者欲界色界無色界也身心出三界之外淨明無礙可以遊宴玉京

自無玄挺運誰能悟冥趣落落天漢澄俯仰即虛柔

自非天生挺特應運之才孰能悟此幽默之旨俯仰天地間至樂存焉虛者天之形柔者地之性

七玄散幽夜返胎順沉浮

七玄七魄也返生胎息順陰陽而沉浮也

冥期苟潛凝陽九無娛憂

生死之期陽九之災冥默有定苟能潛光凝神不足爲懼南華經謂安時處順哀樂不能入也

觀此去來會時復爲淹留外身而身存眞仙會良儔

眞人觀人生死去來之速謂未死之間得以淹留當勉於修省能無容心於内外則全其眞矣道德經云外其身而身存斯人也其眞仙之良儔乎

亹亹玄中趣湛湛清漢波代謝若循環椿木不改柯

玄玄之趣如清漢之水不絕也代謝生死苦於輪回無定惟得道者特立如大椿不隨衆木開落星霜屢閱而柯葉不改南華經曰死生亦大矣而不得與之變

靜心念至眞隨運順離羅感應理常通神適逸自徂

靜心念至眞志於道也羅網也隨陰陽之炁運行離諸疑網有感必應徂往也言無所往而不適

淡遊初無際繁想動九遐飛根散玄葉理返非有他

遊心於淡合炁於漠此樂何極繁想若動一念飄蕩九遐喻如樹之根葉飛散培養之則滌根固蔕人之想念繁雜靜定之則神還炁聚皆自致也非由外也

常能誦玉章玄音徹霄霞甲申洪災至控翮王母家

常誦味道之腴脗合造化飛神瑤池之上又何患乎洪災南華經云大浸稽天而不溺

永享無終紀豈知年劫多

以道爲身不生不滅太虛中長存也

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷下

音釋

炁音氣出道書 闢毗亦切 淬壯士切 遠離上于願切下力智切
駮下楷切 闞音瞰 處音杵 支別下筆列切 咀在呂切 餐千安切
重悟上傳容切 實監下音鑑 雍觀上音邕下音官 料
別上音家下筆列切 皆應下音英餘音映 篤好下音耗 羅音蘿
氣冠下音貫 綜子宋切 笈音及又巨業切 監眞上音鑑 繒
易度切 溉音睽 和胡臥切 空洞下音同 哺音步 蛻音稅 碭
音蕩 範扶巴切 欻許勿切 驕樂下音洛 冠十上音貫 趣
音促 蹔音其 五難下作平聲 疊音尾 從七容切 巨音巨 大 冥
趣下音脈 逯音逯 徂莊加切 翮音核

太上洞玄靈寶救苦妙經序

夫學長生久視之道在乎鍊炁養神兼施並行然鍊養之功本乎一心心能勤修則學仙何患乎不得眞詰曰仙者心學與哉斯旨也僕夙慕修眞未逢上士有果能明生死達性命者僕將跣履而問焉比遊武夷西湖與四明呂君邂逅一見驩然遂定交爲煙蘿友因俱載以歸館于静舍呂君號洞陽子叅遇至人剌意莊老之學博極仙書間靡不知一日謂愚曰世有所謂救苦經者實大洞之密旨上道之秘言也以其隱奥玄微難窮妙理所以傳自往古而詮註未彰思欲殫所蘊發揮其義未幾書成洎洎萬言首明一炁指慶雲祥煙爲泰和辯生門死户爲玄牝分二炁之清濁判三昧之火符以泥丸仙明眞性之所歸還上天炁爲命實之所集總該上道之樞要粲然包括其中不惟警未聞裨後學而已抑亦使人洞明修鍊默識天機豈架空言衒虚文之比哉噫此經之妙道至言晦久而未明今日顯矣夫天中之尊演救法弘濟所謂救苦者非獨爲幽冥苦爽而設其所救者普天之下生靈耳盖欲使人人體道咸離迷途湛壹天之朗徹悟眞性之無爲然後服天氣遊虚无結聖胎通神明使形與神妙白日飛昇是謂大丈夫超世表出三界輪迴之難始名眞救苦耳大矣哉超死度生無出是經有遇斯解留神不捨者必見其得道矣錦江𣑽眞子周準謹序

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解

通神庵洞陽子　註解

太上

太者至大之稱上者尊崇之號以其始乎太初太易之上故曰太上夫太易者未見炁也元始之初炁未之見也太易變而爲太初太初者炁之始也先天元炁始見微茫太初變而爲太始太始者形之始也漸有元炁之形矣太始變而爲太素太素者質之始也元炁之形質具矣太素變而爲太極太極者混沌也溟涬鴻濛狀如雞子其中有精彌綸無外元炁凝而清濁未分也太極既變則混沌開而鴻濛裂於是清陽之炁昇而爲天濁陰之炁降而爲地易曰太極生兩儀是也兩儀生三才即非濁非清中和之炁結而成人倫也是謂道生一一炁之混沌也一生二二儀之清濁也二生三三才之人倫也然後三生萬物萬物始之於天地天地不能自有有天地者太極也太極不能自生生太極者太素也太素不能自育育太素者太始也太始不能自孕孕太始者太初也未有太初先有太易夫太上者謂始乎太初太易之上是無大之大故曰太高出乎八極之表故曰上也又太者甚也上者高也言是經妙義甚高則無以過矣昔者聖人製此太字其文從人從一從一點者蓋人得一謂之大大人能卓然獨存常正此一點者可與太上全體也此一點亘古亘今不生不滅在道則謂之元神在儒則謂之真性在釋則謂之本來在眼能視在耳能聽在鼻能嗅在舌能嘗在手能執持在足能步履以致語默動靜千轉萬變未嘗不因此一點而通靈也是以老君之鍊養養此一點而已莊周之寓言言此一點而已周公之仰思思此一點而已孔子之潛心潛此一點而已如來之大覺覺此一點而已祖師之相傳傳此一點而已百姓日用而不知外爲聲色所蕩內爲嗜欲所汨晝隨情愛夜逐夢飛念想攀緣未嘗暫息此一點不正心影常偏爲情慾誘之使出於外故成大字以言乎流浪輪轉或爲畜類也夫上字之文從卜從一卜度也一性也卜爾之一性能謙遜居下者則爲上士矣江海以下百谷則爲百谷王小國以下大國則取大國此孔子所以下漁父也夫下人不精不得其真井雖千仞汲之水上是以聖人不降則不昇故曰貴以賤爲本高以下爲基是知未嘗先人而常隨人後其身而身先者謙尊而光此真人應世之道也故曰卜爾之一居下則爲上士其理昭然卜爾之一性若乃自矜自伐自是自彰而好居人上者斯則下人矣若夫體合太虛廓然棄我所爲一點者內外俱忘上下雙遣斯則至聖之道可謂自已三清何勞仰望自已太上何勞外求也

洞玄

洞者通也上通於天下通於地中有神仙幽相往來天下十大洞三十六小洞居乎太虛磅礴之中莫不洞洞相通惟仙聖聚

則成形散則爲氣自然往來虛通而無窒礙是以聖人遠取諸物近取諸身則人一身之中亦有洞者頭有九宫上有寥天共爲十大洞天柱骨二十四節共十二重樓共三十六洞上通泥丸之九天下徹尾閭之九地中有眞炁幽相往來是以聖人於虛極靜篤之中斡轉旋璣神通炁洞上與天通所謂三宮昇降上下往來無窮者也○且洞之一字從水從同即是洞與水同也夫巨海之水八紘九野天潢之流酌焉而不竭注焉而不滿渺渺漫漫無根無際不可得而測其淵深也故造道者皆自麤至細自細至微微極而後至於妙妙極而後至於玄道之玄則無乎不通矣故洞也者以其幽深而不可測也玄也者以其微妙而不可窮也言是奧旨遠邈深如洞玄非玉虛之凤挺其孰能通之哉

靈寶天尊說救苦妙經

靈寶天尊即太上道君也以身言之靈者神也寶者炁也形者靈寶之宅舍也夫人有耳目乃元神之門晝則心寓神遊於耳目夜而目寐則神歸絳宮衆人視聽於外則神遊於外見聞聲色動蕩乎中神性化而爲情情受牽纏故心有念動有著晝有想夜有夢蕭然馳逐馳逐於無涯之欲百靈疲役而消散宅舍無實而崩頹此皆用神於外而不能守之於内者也若夫至人萬法俱忘惟神是守目内視而神光煥於玉關耳返聽而妙韻響於瓊房神宇泰定一念不生智恬交養久而道靈上際於天下○蟠於地六通四關妙用無窮造化莫移陰陽莫測故能駕景乘飈登眞合道莫不由於神性者也得不謂之靈乎夫人有鼻口乃命寶出入之戶息息通於天地元炁之所往來凡一呼則穀炁出一吸則元炁入不死之機長生之要實隱於此矣衆人心靈外馳情躁炁促息之以帙胎元蕩散眞炁凋零炁竭命終可不惜哉惟至人深達造化之源呼吸太和之炁奪本還元歸根復命息之以踵寶莫寶於炁達斯理者泥丸玉關所以棲其神玄門牝戶所以襲其炁炁以制神神以攝炁母子相守性命混融然後萬神不散故能靈一炁凝結則成實是謂一身之靈寶也夫衆生之苦莫大於輪迴生死天尊大慈演說洞妙開滯塞之門指光明之路解悟之者得脫生死永免輪迴故曰救苦也經者徑也常也欲令上學之人依此徑路常行之也

爾時救苦天尊

天尊則元炁是也法身無相積炁成眞爲○天中之尊聚則成形散復爲炁

徧滿十方界

元炁大無不包細無不入在谷滿谷在坑滿坑彌滿八極無往不在故曰徧滿十方界

常以威神力救抜諸衆生

夫威神力莫大於元炁元炁之運獨秉造化之權衆生者所謂胎卵濕化之四生至於花卉草木禽獸魚鱉蠕飛蠢動有情無情皆含育元炁而生故元炁在則柔弱滋

養而生元炁去則堅强枯槁而死老子曰柔弱者生之徒堅强者死之徒凡有貌象聲色者皆物也悉得元炁而後生故曰救拔諸衆生

得離於迷途衆生不知覺如盲見日月

衆生耽染聲色嗜慾困於迷途之中殊不知魚在水中水在魚中人在炁中炁在人中魚失水死人失炁亡吞舟之魚碭而失水則蟻能苦之故曰魚不可脫於淵人不可離於炁魚能吐納而化水則不死人能○吐納而化炁則長生舉世但知日食穀肉○果菜以養命而不知穀肉果菜乃戕形之物也夫有故以其有形者屬於陰乃土地之精也惟元炁乃屬陽且人一呼則炁出三寸一吸則炁入三寸一呼一吸爲一息一日一夜一萬三千五百息眞炁計八百一十丈斥除於鼻口呼吸之間凡夫不能掌握皆歸空而散則一息不返人命卒矣此經有養炁留神不死之訣世愚不達其旨譬如盲者雖有日月之大明莫能見之故曰如盲見日月

我本太无中拔領無邊際

元炁在太空虛无之中其猶槖籥翕張不息以其無有能入於無間故曰有而無形無而有精失之則死得之則生亘古通今得道昇仙者莫計其數皆得沖炁以爲用始成眞故曰拔領无邊際

慶雲開生門祥煙塞死戶

一經之眼目救苦之樞機在於此也慶雲祥煙乃太和妙炁之異名生門死戶乃玄○門牝戶之列號或曰天門地戶或曰乾坤○門戶凡言門戶者必有物從焉而出入也開者闢也閟者塞也易曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通天地所以能長且久者以此也人欲長生久視與天地齊其年當於生門死戶之中窮通塞之端究造化之妙使通天地陰陽二炁往來昇降之不窮謂之出日入月亦曰出清入玄也不遇至人所指非碩學之所能闢以其性須自悟命假師傳也僕曩承師旨決以淵微輙將太上不泄眞機顯露聖訣學者宜精究之訣曰

生門死戶兮千般異呼一曰朱淵兮一曰神廬下士不達兮鼻吸口吐上仙樞要兮萬類莫如慶雲祥煙兮既昇且降開通充塞兮雲英紫腴採集素英兮飛空之景炁來入身兮味勝醍醐像龜引息兮通靈不死效蚌吸月兮涵養結珠天機斯泄兮遇者秘密功成輕舉兮駕馭瓊輿

○初發玄元始以通祥感機

大道始初發生乎一炁一炁初爲玄元始○三炁故曰初發玄元始三炁結而爲三清三色混沌煥爛太空三炁復各生三炁疊三成九即成九霄而爲九天也生神章云須延總三靈玄元始炁分黃庭經所謂三炁右廻九道明又曰九炁映明出霄間即是三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根人能採鍊玄元始三素之炁通感祥煙慶雲之際是謂得造化之樞機故言以通祥感機

救一切罪度一切厄渺渺超仙源蕩蕩自然清皆承大道力以伏諸魔精

一切罪莫大於死罪一切厄莫大於死厄人死雖有萬殊總歸三路聖人死之曰神賢人死之曰復衆人死之曰物何謂聖人死之曰神聖人養聖胎於神室身内生身陽神脱質死而不亡脱胎神化者謂之神仙也何謂賢人死之曰復賢人在世不與物交性無所著以生爲寄以死爲歸歸者復也精神入其門骨骸返其根我尚何存○蓋能虚諸所有而神識靈明出乎物外輪廻不入陰官莫拘儵然自在雖南面王樂亦不及也明心達性賢人君子禪伯之流超證真常永無係累稍或見地未明修爲有缺著於談空滯於觀想然則謂之陰靈苦爽鬼仙是也或欲出世則能奪舍投胎何謂衆人死之曰物衆人在世魂夢念想常與物交不能外物安出物外故命將絶時形神不能相離如生龜脱殼螃蟹入湯疼痛苦楚萬狀千般既死之後境界黑暗猶如夜半之禽飛慒然妄投不知所歸何地在造物之陶鑄隨業識以受生或化異類而不自覺蓋心之所化而不得不化也亦猶至暴者化爲猛虎至淫者化爲婦人或爲傍生六畜禽蟲之類及再得爲人皆謂之物也故曰衆人死之曰物若人臨終之時諸處俱冷惟頂門尚自温暖者此人得道徑歸淨域諸處俱冷心頭尚温再得爲人身不慕修道惶惶汲汲奔逐利名沉滯聲色日復一日如牽牛羊赴於屠肆步步行一步去死轉近未死之前可不速求至道勤而行之成真度世求免生死之罪厄故曰救一切罪度一切厄道成則名列金籙位列仙卿玉女魔幢仙童鼓節逍遥上請上上渺渺大羅之鄉諸天梵炁蕩蕩至清故曰渺渺超仙源蕩蕩自然清佩符則千魔喪膽流金則萬精滅形故曰皆承大道力以伏諸魔精

空中何灼灼名曰泥丸仙

空彼萬法而妙用在中故曰空中内景煥爛返視獨見故曰何灼灼泥丸在兩眉間直入三寸爲腦血之瓊房魂精之王室百靈之命宅津液之山源一名上一赤子乃形軀之上神故曰泥丸仙

紫雲覆黄老

金木之炁青白交會則化碧霞水火之炁黑赤既濟則化紫雲夫受鍊形質莫先於真水真火也真水非涕唾津液谷炁所以化之濁水在乎株太和妙炁之中自有真一之水謂之玄泉要當明其水源之清濁也火本無形因物而生用無法則禍發必克仙家行火亦有數等用之則滅尸鍊鬼體變純陽則有符數契合周天日月之躔度皆口口相傳難書竹帛仙彦有之曰神仙秘易不秘難聖人傳藥不傳火夫行水不行火則氣難上騰行火不行水則不能薫蒸是以水火既濟而氤氲乃化爲紫雲神聚處氣必朝之故紫雲蓊鬱上朝於泥丸蘊蓋於中央黄老君故曰紫雲覆黄老

是名三寶君

三寶君者因神炁精凝化而有也神有陰陽炁有清濁精有逆順何謂神有陰陽若因存思念想而後通靈者亦能出入天門預知未然謂之陰神也若夫積陰陽之炁結而成祥身內生身胎仙舞蜺者是謂陽神也陽神為仙陰神為鬼也何謂炁有清濁天有形質含血氣者穀肉果菜之類澂地根而生長其字從死從火是謂谷炁亦名地炁故曰濁也夫太和妙炁生天生地○神鬼神帝強名為道即炁也炁即道也視之不見聽之不聞搏之不得無形之形無物之象透金貫石充塞八荒其字從无從火火陽也乃虛无之中清陽之炁也積陰炁者則死服陽炁者則生何謂精有逆順順則成人逆為丹母斯皆行火而有昇降也凡夫婦之接名為劫火亦通三關而透尾閭故順出則成人若乃提縮金龜是謂文火閉息而行是謂武火契合日月謂之符火故仙人道士關金鎖徹玉關運璇璣幹日月金精貫頂鎖液衝天是謂泝流故曰逆為丹母也順則形斃逆則骨堅也夫人有眼目者乃神之門鼻口者炁之戶尾閭者精之路神徹妙用天真聖功盡隱於此矣於是至人內視返聽魅其神呼吸太和襲其炁逆運流珠聚其精三寶凝積於神室之內皆化為神故曰是名三寶君

運將上天炁以制九天䰟

人頭有九天亦曰天谷䰟神居之黃庭所謂上有䰟靈下關元是也形好食味神好○食炁天炁乃陽神之飯食也生神章云䰟生攝遊炁飄飄鍊素華夫信遊炁者乃上天炁也䰟神所攝者蓋好食炁而故以上天之炁制於九天䰟也神不得一炁以制之則不能靈谷不得一炁以充之則不能盈神無以靈而將恐歇而神去於身矣谷無以盈將恐竭而天谷空虛矣谷神既逝則人命終矣昔之未遇元炁蕩蕩而去今既明真去而有所復來故曰大還也還將上天之炁以制九天䰟神始得其谷神不死故謂神得一而靈谷得一而盈

救苦諸妙神善見救苦時天上混无分

夫修上道要在全神神全之士光而不耀蒙以養正故能復太朴抱虛恬混成獨立一性逍乎寂寞靜極之境不萌纖芥之知故其神不離不起毫釐之念故其神不散蒙莊曰其天守全其神不卻守其天者神光纏綿化生萬神故曰諸妙神也凡言救苦者自救之也苦不自救孰能救之我道將成則大浸稽天而不溺大旱山焦而不○熱死生無變於己而況大數大劫之死乎超越厄難之外故曰善見救苦時也所謂迴風混合帝一之道一混百神於自己天上而不可分故曰天上混无分

天炁歸一身皆成自然人

夫天炁者起於太易之先超乎萬象之外應清明以出入佇神機以卷舒澄清碧於高天淡輕紅於落日不干風雨不犯塵埃呼吸玄牝之門澡雪希夷之域止飢渴除滓穢去三尸消百病此乃清虛有道之炁

也玉皇神用秘訣曰知至道者天不殺服元炁者地不滅能明吐納之理即使日霞日精月華月英三素五芽元皇正炁來合我身此皆天炁也太和入體則骨肉輕清項生圓象隱顯自然始能爲自然人也故曰天炁歸一身皆成自然人如起於不潔之地因於煤濕之處雜腥穢之飲饌混屍塚之蒸鬱斯乃濁惡沉滯之死炁仙道忌焉所以仙人多樓居者以其近天炁也黃庭經云至忌死炁諸穢賤

○自然有別體本在空洞中空洞迹非迹徧體皆虛空

老子曰天法道道法自然天道猶法於自然人也可不體之哉夫無身之身本來赤子自本自根自古以固存老子曰湛兮似若存吾不知誰之子象帝之先此所謂別體也且夫腦宮圓虛而適真是以帝君居之故泥丸爲空洞之府也黃庭經云問誰家子在我身此人何去入泥丸正言此爾所以守神者攝動心也守神不失與神爲一則忘其所守之跡矣故曰空洞迹非迹一之精通超乎萬象之表神遊太漠真空之境則廓然徧體皆虛空也

第一委炁立第二順炁生第三成萬法第四主光明

列子曰生非我有是天地之委和也察其始也本無我體因委天地父母二炁而立故曰第一委炁立知夫此身乃炁之所生不當暴逆其炁使之天閼急宜運天炁以歸身使綿綿而不絶胎息歸根順受其炁○自然久視故曰第二順炁生夫至人者提挈天地把握陰陽宇宙在乎手萬化生乎身能使形化於炁所以无窮炁化成神神之所以無盡神化合道道合自然以法入道法固易達以道入法法固易成一法苟得則萬法俱成故曰第三成萬法道成則頂負圓象身有光明故曰第四主光明又五經提綱云救苦妙經本於青霄隱書蓋鍊度之祕文也經中綱領有四其要在於主光明而已一曰委炁立蓋元始以一炁分判天地運化陰陽爲萬物之本周子所謂太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生木火金水土者此也二曰順炁生蓋天地既判陰陽既立則人受其冲和之氣以生周子所謂二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女萬物化生者此也三曰成萬法人道既立必有聖賢出於其間陳綱紀立制度謂之正德利用厚生而後人道不窮焉子思子所謂修道之謂教亦此意也四曰主光明光明者性體也主云者奉之○如君也人能奉此光明常爲一身之主動靜語默皆聽命焉自然靈臺之間軒豁洞達物莫能蔽而道體全矣中庸所謂尊德性大學所謂在明德莊子所謂真君皆指此也夫此光明人人具有不爲堯存不爲桀亡不爲顏增不爲跖減操之則賢捨之則愚得之則昇天堂失之則沉地獄凡地獄中燒煮屠割苦毒萬狀皆失此光明也

天上三十六地下三十六太玄无邊際妙哉大洞經

斯言三洞三乘三十六部尊經也元始天尊於龍漢元年出洞真十二部經演九聖之道太上道君於赤明元年出洞玄十二部經演九真之道太上老君於上皇元年出洞神十二部經演九仙之道計八千餘篇結飛玄之炁五方紫篆煥於太霄八角垂芒耀於碧落天真皇人校筆書之三十六部秘於上天紫微金闕元極高真與十神五老共相翊衛元始天尊與諸天上聖皆月三朝其靈文未傳下世故曰天上三十六元始復以三十六部秘於龍宮以鎮海嶽洞天故曰地下三十六乃太玄无邊際妙哉大洞經也愚昧睹揣或云陽數四九陰數六六或云七十二候之說殊乖玄旨何昧如斯蓋上乘經典未嘗言於術數

歸命太上尊能消一切罪

歸神歸命於太上蓋言不可須史離道也須史不離於道則神明護之大福隨之動與吉會何罪之有

東方玉寶皇上天尊

南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉晨天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方无量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界

普濟度天人

十方天尊即十方靈寶天尊凡有道言二字即道君所言此經乃靈寶天尊所說即是萬天之宗師三界之醫王太上大道玉宸君居上清真境治蘂珠日闕之內化形爲祥光瑞炁流布十方之界普度於天人夫天人者謙恭博施仁德寬容虛恬柔靜相貌爲和愛敬師友關通篤信此爲有天人之資質天尊則化身下降接以上道濟度成真故曰普濟度天人若夫根器濁惡不持戒行性貌淫殺聞道大笑者此爲同於失者也非道真人人自負道

委炁聚功德

列子曰凡炁聚則生炁散則死知炁聚則生人不能禁也知炁散則死人不能止也元炁既無禁止則是命屬造物而不屬於我也至人得其樞要能掌握呼吸之息息之出入由吾掌握則是我命在我不屬於天俗諺所謂將息者實仙真流傳點化凡愚之聖語也孰能悟之悟之者自能將其息而使不散則自然委和之炁鍾聚於一息久而積功累德自然成真故曰委炁聚功德

同聲救罪人

老子曰同於道者道亦得之若乃勤求師門貌味至理研窮典誥一心念道用志不分者是之謂同聲相應同氣相求始可與言至道而教度之故曰同聲救罪人

罪人實可哀我今說妙經

夫人受生胞胎之中綿綿十月母呼亦呼

母吸亦吸炁足神備解胎而生驚天駭地而得為人謂之嬰兒嬰兒之心但貴食母之乳餘無所知此乃含真抱樸之時也既生百日為物所誘情見於外俄而能笑則變嬰以為孩自此乃為喪道失朴之始也然後十五為童二十弱冠目眩五色耳惑五音七情奪其性六慾汩其真純樸蕩而盡矣一日一夜萬死萬生驅役鬼神不閒一息此乃處世之人生身受罪於無間地獄湮淪汩沒無有出期苟非得道孰能免

○離若此罪人實可哀也是以天尊大開赦苦之門廣闡微妙之典三清聖域坦然可歸

念誦無休息歸身不暫停

一念在道而不休誦究仙經而不息念誦既無休息則淵明真贖契合自然內觀經曰炁來入身謂之生神去離形謂之死是以聖人盜採天炁歸乎一身聖功沖用三返晝夜不欲暫停故曰歸身不暫停

天堂享大福地獄無苦聲

天仙不離於天神仙不離於神地仙不離於地藥石仙不離於服餌藥石鬼仙不離陰靈之鬼此皆所行之道類使之然亦猶水之就濕火之就燥雲從龍風從虎也上學之士凝神鍊炁復命歸根體變純陽身超塵劫至於咀嚼朝霧嚥漱沆瀣二景纏絡六炁臻身呼吸大梵之雲英妙用悉享於天廚自然長生歸於天堂矣故曰天堂享大福不食百穀之實土地之精故身不死歸於地而無淪墜之苦故曰無苦聲

○火翳成清署

火翳者南方地獄之名也眾生常為慾火焚心而色翳目故曰火翳觸目動心地獄即現既悟真詮性天朗徹一念湛然所謂火翳者皆化為清淨之域也

劍樹化為騫

劍樹乃地獄名也眾生競名利爭人我與物相刃相靡交談如矛戟對面如冤讎見受劍樹之獄也至人體道含洪光大為而不爭胷中之荊棘悉化玉樹騫林也

上登朱陵府下入開光門

此言行火也心為朱陵府謂之上眛君火閉息宴坐以心引之則無乎不焚腎為玄宴府謂之中眛臣火昇腰脇腹閉息行之則無乎不達膀胱謂之三眛民火提動機關金龜吐髓則無乎不昇錬上尻則火炁騰陟於絳宮故曰上登朱陵府焚下尻則火炁透徹尾閭故曰下入開光門

超度三界難

世之人頭頂欲天足履欲地身處欲界輪轉於六欲業輪之中無有休息者不忘於欲也能常無欲則三界輪迴之難頓超之矣

徑上元始天

元始天即玉清聖境也上道既成神昇玉清位為真人出則諸天侍軒萬神備衛高出乎太清上清之真也

於是飛天真人无鞅數眾瞻仰尊顏而作頌曰

人之頂骨八片謂之八天亦曰八門中有

金樓寶殿玉闕紫房自己無相眞人總領萬神居之道成則神光内燭天門自開嬰兒蛻質於是眞人飛從天門而出故曰飛天眞人身中之千眞萬靈即无鞅數衆也度人經曰上開八門飛天法輪生神章云慶此嬰兒蛻正此謂也神昇玄都上朝虚皇故曰瞻仰尊顔而作謳歌頌詠大聖之德也

天尊說經教引接於浮生

天職覆地職載聖職教化天尊所以廣敷經教接引浮世衆生者乃聖人之職也

勤修學無爲

無爲爲之之謂道無爲言之之爲德天無爲以清地無爲以寧二無爲相合而萬物生人安得無爲哉故曰恬淡寂寞虚無無爲此天地之平而道德之質也勤修上士絶學高人能依无爲是配合天地之平準符契道德之質實不亦大哉

悟眞道自成

悟其眞者始覺萬緣俱假惟道是眞抱守其眞自然成道

不迷亦不荒

世人迷於名利情欲荒於聲色滋味迷之又迷以至於荒荒者言其神不明而心靈逐物蕩蕩逝去而不返也老子曰荒兮其未央哉決以言其未嘗守中也夫至人履乎平易踐乎恬愉澹然獨與神明俱視天下皆爲塵勞妄幻風燈聚沫露電絶影既不堅久無足傾戀入乎泰定眞常之域一念不生萬緣俱息至此境界何荒迷之有哉

無我亦無名

不尚賢能外其身而虚己以逝世故曰無我道常無名是以聖人韜其光而隱其身者恐其道未成而名勝於實也名者實之賓虚名出而道德備矣故曰繩繩兮不可名莊子云神人無功至人無己聖人無名也

朗詠罪福句

揚教化也

萬徧心垢清

精研聖典靈府虚明

於是飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首天尊奉辭而退

飛天神王乃我本來之帝眞也夫神通變化衆而爲一不爲不足化而爲爲不爲有餘及諸仙衆則自己之萬神也稽首天尊永遵依大道也奉辭而退復歸於无極也

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解

洞玄靈寶定觀經註　推五

靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶天有靈化神用不測則廣覆無邊地有果寶濟養羣品則厚載萬物言此經如天如地能覆能載有靈有寶功德無窮證得此心故名靈寶定者心定也如地不動觀者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定慧等修故名定觀

天尊告左玄真人曰

左者定也玄者深妙也真者純也一而無雜人者通理達性之人也曰者語辭也

夫欲修道

進趣之心名為修道

先能捨事

一切無染名為捨事

外事都絕

六塵為外事須遠離也六塵者色聲香味觸法更不染著名為都絕

無與忤心

境不來忤心即無惱心不起染境則無煩心境兩忘即無煩惱故名無與忤心

然後安坐

攝澄煩惱名之為安本心不起名之為坐

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀滿念未除名為心起前念忽起後覺則隨起心既滅覺照亦忘故稱除滅了心不起名之為安覺性不動名之為靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除

衆心不起妄念悉忘亂想不生何有貪著故曰滅除

晝夜勤行須臾不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替故名不替

唯滅動心

妄想分別名曰動心覺照祛之故名為滅

不滅照心

慧照常明無有間故名不滅照心

但凝空心

不起一切心名空心

不凝住心

一切無著名之不凝住心

不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名為不依照而常寂故為常住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不得蹔停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成蹔停還失也

去留交戰百體流行

心起染境境來牽心心境相染故名交戰妄念不息百非自生名曰百體流行

久久精思方乃調熟勿以蹔收不得遂廢千生之業

定心不起則契真常一念不收千生遂廢

少得靜已

初得清淨正慧未生故曰少得靜已

則於行立坐臥之時

四威儀之時也

涉事之處諠鬧之所

見一切諸相爲涉之處起一切諸心名爲
諠閙之所也
皆作意安
息亂歸寂名爲作意恬淡得所名之爲安
也
有事無事常若無心處靜處諠其志惟一
有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一
若束心太急又則成病氣發狂顛是其候也
偏心執靜名曰束心心外見相名爲顛也
心若不動又須放任寬急得所
○從定發慧名爲放任定慧齊融名曰得所○
自恒調適
定多即愚慧多即狂定慧等用名曰調適
制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者
此是眞定
寂而常照照而常寂空而常用用而常空
得本无寂故爲眞定
不以涉事無惱故求多事不以處喧無惡強
來就諠
習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事爲眞宅
見本性空寂故爲眞宅
有事爲應跡
慧用無邊故爲應跡
若水鏡之爲鑒則隨物而現形
本心清淨猶如水鏡照用無礙萬象俱現
名爲現形
善巧方便唯能入定
諸法性空寂無所起故爲入定
慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧急
○則傷性傷則無慧
急求知見眞定乃亡貪著諸相故云無慧
若定不求慧而慧自生此名眞慧
心體寂靜妙用無窮故爲眞定
慧而不用實智若愚
了無分別名之不用韜光晦跡故曰若愚
益資定慧雙美無極
寂照齊融故云雙美無極
若定中念想多感衆邪妖精百魅隨心應見
爲心取相諸相應生一切邪魔競來撓亂

所見天尊諸仙眞人是其祥也
此爲諸相不可取著
唯令定心之上豁然無覆定心之下曠然無
基
前念不生故云無覆後念不起故曰無基
舊業日銷新業不造
宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故名
新業不造
無所罣礙迥脫塵籠
一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云
○迥脫塵籠
行而久之自然得道
智照不滅名曰行而久之契理合眞故云
得道
夫得道之人凡有七候一者心得定易覺諸
塵漏
心得清靜塵念盡知故曰覺諸塵漏
二者宿疾普銷身心輕爽
眞氣胎息痼疾盡瘳體道合眞身輕不老
三者填補夭損還年復命

骨髓堅滿故填補夭損駐顏不易名爲還年復命也

四者延數萬歲名曰仙人

長生不死延數萬歲名編仙籙故曰仙人

五者鍊形爲氣名曰眞人

得本元氣故曰鍊形爲氣正性無僞故曰眞人

六者鍊氣成神名曰神人

眞氣通神陰陽不測故曰神人

七者鍊神合道名曰至人

眞神契道故曰至人

其於鑒力隨候益明

鑒力者常照不息也益明者明明不絕也

得至道成慧乃圓備

若了本性得道成眞智慧圓明萬法俱備

若乃久學定心身無一候促齡穢質色謝方空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未然

通神合道即得道眞成心惑身亡不離生死西昇經云是故失生本爲能知道源而

說頌曰

智起生於境　火發生於緣

各是眞種性　承流失道源

起心欲息知　心起知更煩

了知性本空　知則衆妙門

洞玄靈寶定觀經註 終

道由心學匪假佗求神依形住罔有其外我之靈明亘今亘古惟其纖於六情是以戕我正念貪嗔癡昧種種見惑背眞向僞

無有窮期寔惟眞師憫念衆生無知故演此妙經作人天規鑑爲證道梯航是有定觀之說發揮妙本洞徹玄微滌乎垢氛超乎視聽明無相於有形之後致虛極於未兆之先物我俱忘形神俱妙凡我羽流敬之敬之龍集壬申三月初吉冷虛子稽首謹識

黃庭內景玉經註 卷六

神山劉長生解

上清章第一

上清紫霞虛皇前

九天之上異景非常上有三清中有玉皇

太上大道玉宸君

超九入聖身外之身瀟灑桑田玉貌常新

閑居蘂珠作七言

蘂珠宮內肘後飛金囊通顛倒物外清吟

散化五形變萬神

甲乙庚辛丙丁壬癸萬變神通五形聚會

是爲黃庭曰內篇

黃庭內景衆會群仙妙道法海詩吟萬篇

琴心三疊舞胎仙

心琴內撫韻透青霄胎仙舞就靈輝彰明

九氣映明出霄間

九陽運轉七返通靈夜明光現晃耀神鸞

神蓋童子生紫烟

紫霧紅光結成華蓋神通恍惚無形不壞

是曰玉書可精研

萬經寳蓋玉訣精通自然之道聖德眞功
詠之萬遍昇三天
　無中詠出萬化樞機十方三界接引愚迷
千災以消百病痊
　一念無生衆垢消除性通杳邈占得虚無
不懼虎狼之凶殘
　抱道忘形虎狼遠避背道著身見獸自畏
亦以却老年永延
　外容有老有形有終内貌無形仙壽無窮

上有章第二

○上有魂靈下關元
　地關緊閉天門常閑魂清氣爽結就靈胎○
左爲少陽右太陰
　左青甲龍右看庚虎交媾往來自然眞趣
後有密户前生門
　後户藏金前門陽玉無中常有妙道一六
出日入月呼吸存
　陽降陰昇出火入水逆順顚倒光要達彼
元氣所合列宿分
　乾坤相合妙用冲和天清光顯萬象森羅

紫煙上下三素雲
　瑞雲襯步紫煙覆頂三台護我虚無聖境
灌漑五華植靈根
　玉潤瓊芽靜收白雪五華宫内斂就無缺
七液洞流衝廬間
　玄武金飯朱雀玉漿坎男離女捧與天皇
迴紫抱黄入丹田
　紫煙光象妙慧相迎覺花不謝氣爽神清
幽室内明照陽門
　嬰明神室内關陽門東西相會物外乾坤○

口爲章第三

○口爲玉池太和官
　口杯玉液知味無味嚥過重樓始遇眞人
漱咽靈液災不干
　瓊漿頻飲九九相交逆出霞彩天地攀包
體生光華氣香蘭
　靈臺軒豁寳珠光瑩採得鉛霜承通賢聖
却滅百邪玉鍊顔
　清静無爲心如霜雪圓輝當空十方明徹
審能修之登廣寒

　崑崙頂上唯占清涼明珠一顆萬道霞光
晝夜不寐乃成眞
　陰盡陽純無眠無夢體若虚空修成鉛汞
雷鳴電激神泯泯
　霹靂一聲冲和交泰顯出至神萬物之外

黄庭章第四

黄庭内人服錦衣
　中央赤子體掛六銖作伴風月爲隣虚無
紫華飛帬雲氣羅
　天書紫詔來召嬰嬌大羅朝聖速駕雲軿○
○丹青綠條翠靈柯
　鵜花瓣裏風擺金絲寳瓶之内別有一枝
七蕤玉籥閉兩扉
　七星宫内常閉金扉寳花臺上無相容儀
重扉金關密樞機
　九重玄户玉鎖金關妙通萬化内結三丹
玄泉幽闕高崔嵬
　三峯頂上萬派飛泉仙宫寳所異景相連
三田之中精氣微
　穩駕木牛三田耕透時雨頻潤瓊芝靈秀

嫣女窈窕翳霄暉
月娥抱定日裏飛烏交光爍爍絡就元初
重堂煥煥明八威
撐上月光重堂性燭內外俱明八仙享福
天庭地關列斧斤
抱一強兵外魔關畝護法神人慧斧常帶
靈臺盤固永不衰
絳宮赤子捧出神珠光生萬道晃耀空虛

中池章第五

中池內神服赤珠
華池清徹上有飛鳥不神而神衣掛連珠
丹錦雲袍帶虎符
五方異錦修成六銖巖前騎虎遣怪飛符
橫津三寸靈所居
吸盡西江三重焰赤現出真靈太虛無極
隱芝翳鬱自相扶
內採靈芝磨開寶鑑白蓮出水清香菡萏

天中章第六

天中之嶽精謹修
千朵奇峯萬株松檜寶殿金門中明聖帝

靈宅既清玉帝遊
萬嶽中天上通玉帝華嶽金方巨靈神異
通利道路無終休
巨海明珠崑崙美玉運入中華無窮仙福
眉號華蓋覆明珠
眉生瑞霞化成寶蓋觀出神珠內明法海
九幽日月洞空無
九陽宮內烏兔交光神機萬變天地難量
宅中有真常衣丹
八境為降太虛性宅既了雲衣昇光赫赫
審能見之無疾患
丹霞照耀萬病消除性如秋月體若虛無
赤珠靈帬華蒨粲
珠光迸出焰似飛星常餐芝草花玉成形
舌下玄膺生死岸
撐上仙衣功高體掛換了九軀為調嬰姹
出清入玄二氣煥
祥耀無情金飛玉走顛倒明明形神不朽
子若遇之昇天漢
自然遭遇玉性彰昭便乘赤鳳雲外飄飄

至道章第七

至道不煩決存真
真心不動妙慧通靈陰陽既濟物外真形
泥丸百節皆有神
玉骨金筋相連關節一點神光應物明徹
髮神蒼華字太元
生而皓首內觀無衰悟字通神妙達無為
腦神精根字泥丸
根固精飛神通霞彩透入泥丸字明法海
眼神明上字英玄
至神慧眼無上觀天一明萬化字達英玄
鼻神玉壟字靈堅
細鋤玉壟勤種芝田神書金字上奏三天
耳神空閑字幽田
自然響亮神聽遐邇既明上善應物方圓
舌神通命字正倫
舌湧甘津醍醐灌頂自覺神清妙通內景
齒神鍔鋒字羅千
叩齒九九庚甲交鋒字傳萬古羅錦千重
一面之神宗泥丸

太虛之象無影真神九陽宮闕玉戶通真
泥丸九真皆有房
玄武二戶朱雀七門內明開闔唯現神尊
方圓一寸處此中
中華神宅瑩瑩方圓下侵九地上通九天
同服紫衣飛羅裳
紫雲覆體號曰黃人陽純陰盡跨鶴朝真
但思一部壽無窮
聖經萬卷法有三乘上乘一部悟者飛昇
○非各別住居腦中
上下三宮混合一同乾坤靈象泥丸之中○
列位次坐向外方
三十二天中尊玉皇聖明物外光徧十方
所存在心自相當
中天玉帝四方天主每方八天各有寶所
卷六 七

心神章第八

心神丹元字守靈
心藏於神內明微與至象包含汞鉛顛倒
肺神皓華自虛成
肺藏於魄神光照耀通合三才自然明了

肝神龍煙字含明
肝藏於魂神明礼戶宇通慧眼開然無阻
翳鬱導煙主濁清
离水上昇坎火下降混合清濁神通無執
腎神玄冥字育嬰
腎藏金精神調胎息宇通聖妙至明太極
脾神常在字魂停
脾藏於志抱道無離神明樞要用坎迎离
膽神龍曜字威明
魂清膽壯神定冲和既明大象誰株人魔○
○六腑五臟神體精
六腑精通五臟清澄神丹鍊就脫殼飛昇
皆在心內運天經
神明天道理合聖經妙通萬化無愛無憎
晝夜存之自長生
周天十二內顯神通昏昏默默了達真空

肺部章第九

肺部之宮似華蓋
金經一部絳宮三關威儀法相清靜修丹
下有童子坐玉闕

上清宮畔下有玉闕大悲童子默傳金訣
七元之子主調氣
七竅通靈中明赤子如龜喘息海枯心死
外應中嶽鼻齊位
華晉中嶽上闡天門內明五帝衆聖齊尊
卷六 八
素錦衣裳黃雲帶
東西間隔慧照中央仙衣體掛帶現金光
喘息呼吸體不快
妙非口喘真非鼻息赤鳳來呼烏龜去吸
急存白元和液氣○
○白氣盈中元神寂閒玉液相傳微妙無極○
神仙久視無災害
至真久視佳趣觀天常常清善物外無愆
用之不已形不滯
神人無形與道同體萬物無拘乘風而起

心部章第十

心部之宮蓮含華
大乘經內至明道德蓮宮娃隱含光無極
下有童子丹元家
聖凡兩路天上地下至性天人幻形物化

主適寒熱榮衛和
性闗玄關自然顛倒三真混合祥煙光裊
丹錦飛裳披玉羅
丹臺嬰姹飛錦衣多乘鸞跨鳳同上大羅
金鈴朱帶坐婆娑
金聲響亮玉汞金真胎陽舞出物外形神

調血理命身不枯
骨筋血肉道氣精神內真外假借假修真
外應口舌吐五華
口豈妄言舌泯五味天降神泉不飲而醉
臨絶呼之亦登蘇
絶塵明虛垂光朗照顯出靈童真歡真笑
久久行之飛太霞
絳宮非久蓬島仙家功成歸去永伴煙霞

肝部章第十一

肝部之宮翠重裏
甲方聖教隱在中宮神光萬道翠色千重
下有青童神公子
九陽門下物外人同既聞真理立祖明宗
主諸關鏡聰明始
寶鏡磨開九關明徹法明慧眼氣神相結
青錦披裳佩玉鈴
太和宮內玉性玲瓏瓔璣金飯青錦重重
和制魂魄津液平
虛心清魂實腹靜魄玉潤金真大丹光赫
外應眼目日月清
降日垂光性月圓明坎生二八至妙虛清
百痾所鍾存無英
上懸金鍾痾氣常盈廣貪難滿存濁無英
同用七日自充盈
七光返照慧日充盈豈分晝夜晃耀水晶
垂絶念神死復生
垂慈念道泯欲順神慧生於心至妙金真
攝魂還魄永無傾
鍊成魂魄物外飛形氣散精竭性沉幽冥

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓
精通法海妙隱蟾宮天花亂墜徧滿虛空
中有童子冥上玄
大仙玉童恍惚杳冥功成蟬蛻現出真形
主諸六府九液源
陽和精固神調六府玉液既萌中央淨土
外應兩耳百液津
耳聽雲雷電閃龍降逆順交通性無愚戇
蒼錦雲衣舞龍幡
襯步金蓮法身明大瑞氣盈盈結成華蓋
上致明霞日月煙
致虛極妙兩耀交光大丹九轉體遍純陽
百病千災急當存
無情病除至善災滅察晝萬有太虛明徹
兩部水王對生門
陽道修生陰道修死三請九幽明晴奧旨
使人長生升九天
仙升九天鬼沉九地聖凡生死悟難迷易

脾部章第十三

脾部之宮屬戊己
黃經妙法藏在中宮理明一訣善有萬通
中有明童黃裳裏
中仙羽衣赤表黃裏天圓七星地方雲履
消穀散氣攝牙齒

齒消百物內外濁清大腸藏穢腎海收精
是爲太倉兩明童
運般黍米搃入太倉常餐金粟玉藏清凉
坐在金臺城九重
金臺之上十二層樓重城二九光顯瀛洲
方圓一寸命門中
外方內圓精引胎仙命宮寶焰上接三天
主調百穀五味香
地產百穀天生五味萬物生成陰陽之氣
○辟却虛羸無病傷
磷色形羸清神實腹死生兩路明明禍福○
外應尺宅氣色芳
玄門開闢妙通神宅坎位清魂离中靜魄
光華所生以表明
既通賢聖內顯真棨三陽照耀八表俱明
黃錦玉衣帶虎章
赤青黑白戊己兼黃中藏萬錦應化瓊章
注念三老子輕翔
佛老文宜妙智難量得一方知體變真陽
長生高仙遠死殃
超九入聖物外無殃大羅之上朝現玉皇

膽部章第十四

膽部之宮六府精
甲龍庚虎壬男丙女顛倒倒顛膽神明祖
中有童子耀威明
太虛之中物（推六）外靈童柔弱光生（十二）妙用其雄
雷電八振揚玉旌
巨靈真異雄振八方玉旌唯械接刃交光
龍旂橫天擲火鈴
風颭龍旂陰魔鬪敵陽殺其陰真雄無極○
○主諸氣力攝虎兵
神明慧力抱一堅貞劒揮赫赫從有强兵
外應眼童鼻柱間
天眼垂光虛明玉柱錄永成形至神遭遇
腦髮相扶亦俱鮮
上關陽門妙通玉腦七竅通明毫光一道
九色錦衣綠華帬
一體掛六銖中繫華帬便乘鸞鳳雲外朝真
佩金帶玉龍虎文
玉佩玎璫威儀行步無影真容騎龍跨虎
能存威明乘慶雲
抱道忘塵真性超群欲朝金闕穩駕祥雲
役使萬神朝三元
天元降福中元赦罪地元解厄萬神朝會

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉（推六）（十三）
五行脾祖土數之倉中華上國一者帝王
中部老君治明堂
中華聖教治世修真先天之象明者老君
○厥字靈元名混康
忘言抱道六三混成德歸無上至大强名○
治人百病消穀粮
靈藥能治安念百邪瓢食充飢麤布胡遮
黃衣紫帶龍虎章
金翁玉冠黃婆紫帶寶殿聖容萬神齊拜
長精益命賴君王
北海飛金南山鑿玉赤帝通明無窮聖福
三呼我名神自通
喝散陰魔呼聚陽神神通萬一方號全真
三老同坐各有朋

三老各朋左文右武無極天中鸞迎鳳舞
或精或胎別執方
十方明處一點靈明胎仙養就奪得真精
桃孩合延生華芒
桃臉嬰孩抱道延長深根固蔕吐出光芒
男女徊九有桃康
仙男仙女世景徘徊風前月下至性希夷
道父道母對相望
以天爲父以地爲母太虛含象聖人妙趣
○師父師母丹玄鄉
至聖爲父至道爲母靈耀爲子密妙爲度
可用存思登虛空
存思念道絕慮泯俗取捨俱忘自然真福
殊途一會歸要終
物象窮通靜情歸一建德若偷聖功了畢 推六 十四
閉塞三關握固停
預塞金關固守真精氣神相見得之圓成
含漱金醴吞玉英
會仙樓上滿泛金漿胎仙醉舞回首仙鄉
遂至不飢三蟲亡

玉漿金飯三嗾忘飢蟲尸既散性顯光輝
心意常和致欣昌
心通意解神氣冲和內真歡笑舞神婆娑
五嶽之雲氣彭亨
五嶽真形中明玉京金光萬道紫霧千層
保灌玉廬以自償
天降瓊漿盈滿玉器酌了重生八仙共醉
五形完堅無災殃
五方霞彩鍊就真形既超三界去似飛星

上覩章第十六

上覩三光如連珠
上覩三光中明本元玉花香滿結就金蓮
落落明景照九隅
天花飄落光徧乾坤瑞虛陽耀射透崑崙
五靈夜燭煥八區 推六 十五
昇霞萬象大極爭光古今賢聖位列八方
子存內皇與我遊
子能見母道合其真胎神養就內觀常新
身披鳳衣銜虎符
性開金訣體掛衣珠妖魔伏境天降虎符

一至不久升虛無
心忘意滅我本大無神丹鍊就與聖同居
方寸之中念深藏
自然真道妙慧深藏夜明光耀方寸清涼
不方不圓閉牖窻
耳不邪聽口不妄言鼻不聞香法眼觀天
三神還精老方壯
三陽照體鳳引龜精自然抱道返老還嬰
魂魄內守不爭競
魂居杳邈魄靜朝元陰變爲陽蓮畠爲仙
神生腹中銜玉璫
神生清瑩龜吸日光鑿開靈竅美玉玎璫
靈注幽闕那得喪
陽降神通性朝玉闕九霄之上無生無滅
琳條萬尋可蔭仗
玉條垂芳梟浸波心枯乾北海瓊樹無陰
三魂自寧帝書命
魂朝赤帝寶光如鏡治國安民聖宣勅命

靈臺章第十七

靈臺鬱藹望黃野

靈芝一叚黃野相使崑山陽玉巨源藏金
三寸異室有上下
中央三耀聚而成形陽逢壬癸陰過丙丁
閶闔營衛高玄受
天人護法聖度無執慈能之後無師不立
推六　十六
洞房紫極靈明户
水晶龍宮煙霞虎洞内明九房外明九孔
是昔太上告我者
自然萬通名爲太上無我知雄法明至象
○左神公子發神語
甲位神公蟾宮赤子默默相傳無爲與旨○
右有白元併立處
白氣充盈天元一併既悟希夷理通賢聖
明堂金匱玉房間
靈堂寂寂開闢陽門神明萬化永永長生
上清眞人當吾前
太上西昇悟眞徐尹入聖超凡人人有分
黃裳紫丹氣頻煩
中元羽衣朱帶黃裳神明慧眼滿目金光
借問何在兩眉端

借微全具本眞無相脈耀如星白毫靈象
内俠日月列宿陳
天光爍爍斗轉星移虛空斡運暗合天機
七曜九元冠生門
七返通眞元神吐耀開闢九門心香泉液
推六　十七
三關章第十八
三關之中精氣深
陽關常開陰門永閉中明顛倒水火既濟
九微之中幽且陰
九光微妙道氣幽深氣神清爽水裏生金○
○口爲天關精神機
口爲聰辯心爲智慧至妙忘言崇眞無僞
足爲地關生命棐
金蓮觀步顯箇嬰兒蓬萊咫尺内裡明師
手爲人關把盛衰
手掌宇宙妙有雙關眞靈出世豈棄人間
若得章第十九
若得三宮存玄丹
性來昇降不離三宮靈丹一粒服了神通
太一流珠安崑崙

神光透出萬顆玄珠沖和一點體洽太虛
重中樓閣十二環
重樓十二上接雲煙鸞迎鳳吹聚會神仙
自高自下皆眞人
眞仙厭世雲步朝元地去高天八萬四千
玉堂絳宇盡玄宮
大羅衆仙各居寶所厭闕龍宮祥光翠靄
璇璣玉衡色闌玕
摘星樓上凭玉闌玕並觀八極日赴千壇
○騁望童子坐槃桓
物外靈童坐看雄武滿張弓射九重鐵鼓○
問誰家子在我身
見道明子得永全眞聖賢爲伴風月爲隣
此人何去入尼丸
意靜萬慮氣運神般金光兩道上至泥丸
推六　十八
千千百百自相連
千千百百玉女金童時騎天樂聒透仙鄉
一一十十似重山
一明性耀十分皎潔表裏俱通重重明徹
雲儀玉華俠耳門

無影雲儀晝夜真歡玉宇靈嶽光隱泥丸

赤帝黃老與我魂

赤宮大帝中位天人帝天相合與我陽魂

三真扶胥共房津

無爲真性有相假身調和真假共飲香津

五斗煥明是七元

五明霞彩光射七元自然聖妙養就胎仙

日月飛行六合間·

烏飛兎走運轉乾坤陰陽顛倒蛇把龜吞

帝鄉天中地戶端

○大一仙宮中明上帝朝聖真人逢來一會○

面部魂神皆相存

魂通杳冥神達虛無無中明徹賢聖之書

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

養就胎神非外呼吸妙用抽添霞光出入

卷六　十九

仙公公子已可前

真明杳邈象帝之先無衰無朽號曰神仙

朱鳥吐縮白石源

天鳥銜花石湧飛泉松峯之畔吟笑忘言

結精育胞化生身

氣和神定性停精固育成七寶大羅歸去

留胎止精可長生

恍惚護胎清神保精沖和交媾鍊氣成形

三氣右徊九道明

天之一氣其用不動中超三界客酬四恩

正一含華乃充盈

大一明妙瓊蘂含光神通異變萬怪潛藏

遙望一心如羅星

虛心善視內外清澄廻光燦燦月上參星○

○金室之下不可傾

海藏龍宮事雄抱雌巨海謙下萬派歸之

延我白首返孩嬰

生而皓首內執無衰出有入無至妙無爲

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集

三山宮室八仙會集過海乘風各有妙術

泥丸夫人當中立

祥光萬道善眼頻觀中明姹女內性真歡

長谷玄鄉繞郊邑

順神至閑物外仙鄉教閑靈輝應物無妨

六龍散飛難分別

龍蟠虎穴虎遶坎宮甲庚交位道顯神通

長生至慎房中急

萬通真戒物物無爲壺天靈象兎走烏飛

卷六　二十

何爲死作令神泣

大乘聖教廣度衆生若達天道永墮幽冥

忽之禍鄉三靈沒

恩中生害性沉禍鄉三魂難保七魄消亡

但當吸氣錄子精

氣歸元海審護真精虛無恍惚出世通靈○

○寸田尺宅可治生

上達八方中明寸宅夜明光輝天寬地窄

若當決海百瀆傾

巨海謙虛百瀆歸之三天內有無上元始

葉去樹枯失青青

寶樹一株金枝玉葉無影靈童時時攀折

氣亡液漏非己形

坎中鍊汞离內烹鉛丹成九轉脫殼昇仙

專閉御景乃長寧

中華聖境常開金門民豐國泰一者帝尊
保我泥丸三奇靈
泥丸之內護我三台錬汞成真雲步蓬萊
恬惔閑視內自明
至性恬然坎宮緊閉關關當中晨光照體
物物不干泰而平
無物之象自然交泰虎嘯龍吟誅殺邪怪
愁矣匪事老復丁
方圓曲直上善清澄中明甲乙豈問丙丁
思詠玉書入上清
○龍篆玉書神奏上清崇真達德天上功名○

常念章第二十二

常念三房相通達
達峯宮室內隱雲房癸丁相見內有変涼
洞得視見無內外
一顆圓珠明照內外洞達真光永永無壞
存漱五牙不飢渴
胎仙沐浴金漱玉芽內無飢渴常飲煙霞
神華執巾六丁謁
神通毫髮离女捧巾六丁來謁功奏上真
急守精室勿妄泄
抱元守道精固神靈無中生有現出真形
閉而保之可長活
骨堅髓實精竭人亡至慎保真益壽年長
起自形中初不闊
雲衢通聖間隔不闊乾坤內合巨靈一撮
三宮近在易隱括
宮塵種種神妙頻括七曜通靈無為大達
虛無寂寂空中素
大道非空體同太虛自然至妙親出明珠
○便形如是不當汙○
身如野鶴性似閑雲碧虛空外飄飄任真
九室正虛神明舍
九宮之內瑞氣盈盈神明正慧果證圓成
存思百念視節度
物物深窮得意忘言性明道眼妙用觀天
六府修治勿令故
六府調泰法體安然周天烹錬金汞玉鉛
行自翱翔入天路
碧霄雲外鸞鳳翱翔得道真仙朝現玉皇

治生章第二十三

治生之道了不煩
理達慧生明徹仙經冲和之妙內視無形
但修洞玄與玉篇
洞玄靈寶能明玉篇崇真了達異日昇仙
兼行形中八景神
無為之妙鉛汞成形神明八表應物通靈
二十四真出自然
八渠流轉二八生成自然之妙大達超生
○高拱無為魂魄安
抱道守真魂清魄靜既達聖妙坦然大定○
清靜神見與我言
至神護法聖道默傳治國修真太上妙言
安在紫房幃幕閒
祥光萬道射透瓊幃胎仙進道常刀圭
立坐室內三五玄
天男天女立侍天皇五明宮內日月星光
燒香接手玉華前
禱聖焚香道明至友了達無為蓬瀛携手
共入大室璇璣門

璇璣七門内隱天眞妙孳宇宙身外 有身

高研恬惔道之園

磨開古鑑應物明通三陽相會七寶園中

内視密盼盡覩眞

天眼明道慧眼明眞法眼通聖始顯化身

眞人在已莫問隣

大玄境内唯道明眞參羅光照至聞爲隣

何處遠索求因緣．

既離火院棄世全眞剔開道眼闢妙良因

隱景章第二十四

○隱景藏形與世殊 ○

嵩陽勝景隱在中華既忘世夢高卧煙霞

含氣養精口如朱

太極含光陰變純陽神丹一粒光徧十方

帶執性命守虛無

執天行通至通顛倒鍊就重純十洲三島

名入上清死錄除

歸著物我死墮幽冥神超三界玉帝知名

三神之樂由隱居

修成七魄鍊就三魂至神隱物外超群

倏欻遊遨無遺憂

至趣超凡萬緣了畢道德無爲始終無失

羽服一整八風驅

一整羽衣碧霄進貢不夜天中携雲跨鳳

控駕三素乘晨霞

青鸞前引穩步雲軒異香風送昇入三天

卷六 二十四

金輦正立從玉輿

聖坐金輦眞乘玉輿天人侍立共赴仙都

何不登山誦我書

火坑跳出三峯隱居明令妙道聖人之書 ○

○鬱鬱窈窕眞人墟

深種靈芝神泉澆溉丁看烏龜癸觀翡翠

入山何難故躊躇

對景如山至性無疑頓明聖理妙達希夷

人間紛紛臭如帑

世事紛紛皆造福業不礙中邊大道明徹

五行章第二十五

五行相推反歸一

金闕歲宮玉封坎户神明霞彩自然開悟

三五氣合九九節

三神抱道五彩飛光大和明内體變重陽

可用隱地迴八術

内隱泥丸蛻形顯質八仙會上各有藝術

伏牛幽闕羅品列

牛駕雲車聖歸金闕天樂齊迎群仙總列

卷六 二十五

三明出華生死際

三光朗照菡萏清香自然目視眞景非常

洞房靈象斗日月

内鎖顯猿法塵泯絶妙達虛無象孳日月

○父曰泥丸母雌一

金翁抱眞黄婆守道行滿功圓仙歸蓬島○

三光煥照入子室

天光照耀仙宮深密護法神尊盜賊怎敵

能存玄眞萬事畢

至明大象妙達玄眞執知壹内別有乾坤

一身精神不可失

清志抱一性命無失透出神光香津如塞

高奔章第二十六

高奔日月吾上道

璽達無上烏兔交光妙明八極佃入毫芒

鬱儀結璘善相保
嬰子抱眞鬱母爲隣母養其子鍊氣成神
乃見玉清虛無老
上達玉清中明黃老體同太虛手攀芝草
可以迴顏塡血腦
和血固精調氣順神鍊眞合道乃可全眞
口銜靈芒携五皇
鳳銜玉蘂獻與天皇离宮陰返物外之鄉
腰帶虎籙佩金璫
星冠月帔金玉玎璫默朝玉帝性執珪璋○
○駕欵接生宴東蒙
蟾宮瓊宴癸母丁翁天厨造膳仙樂東蒙

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊
虛空微妙安魂定魄功要三千行脩八百
一之爲物叵卒見
道象無形陰陽有變造化聖功慧眼唯見
須得至眞始顧盻
至明顛倒木金相間無物之眞天眼顧盻
至忌死氣諸纖賊
姹聲美色喪眞死氣凡夫愡愛聖人見穢
六神合集虛中宴
達道陽神出世眞仙蓬萊赴宴閬苑桃園
結珠固精養神根
神珠光耀固守金精結成三寶內現眞形
玉筅金籥常完堅
虛中橐籥價酬千金玉吹靈簧神鬼皆驚
閉口屈舌食胎津
忘言妙道恬惔修眞渾淸龍現下瀉甘津○
○使我遂鍊獲飛仙
聖人妙訣進火烹鉛大丹鍊就體化飛仙

仙人章第二十八

仙人道士非有神
知神非我不神乃神恐生斷見應物明眞
積精累氣乃成眞
性通三耀命達三田氣結三寶功滿三千
黃童妙音難可聞
黃庭上有赤宅靈明光光相射各聽無聲
玉書絳簡赤丹文
神篆金簡奏聖靈文有功無妄行滿騰雲
字曰眞人巾金巾
至理金眞華陽妙巾六銖光顯二八金身
負甲持符開七門
元神護法天降飛符七門返照昇入仙都
火兵符圖備靈關
强兵善勝常在丙壬內睥不出外賊無侵
前昂後卑高下陳
要先必後欲下而高滲心萬丈深藏巨鼇
執劒百丈舞靈幡
臣靈神劒慧刃如鋒混元海內活捉蛟龍○
○十絶盤空扇紛紜
十極之中銀盤無缺羽扇紛紜晴空蛟潮
火鈴冠霄隊落煙
九天神鳳清聲火鈴百禽隊隊從似飛星
安在黃闕兩眉間
眉間毫象應顯靈通金容玉體光耀中宮
此非枝葉實是根
春夏萬木壯極則衰保根至性潛隱無壞

紫清章第二十九

紫清上皇大道君

中天至聖上達三清人天了道真朝玉京
太玄太和侠侍端
上帝天皇中華帝王侍尊近貴萬代名揚
化生萬物使我仙
自然妙道無中有靈陰陽相貫萬化生成
飛升十天駕玉輪
太陽之君飆駕玉輪碧虛明徹萬里無雲
晝夜七日思勿眠．
七曜通神晝夜炅寐陽純無夢號曰真人
○子能行此可長存
默行天道性命長存古今興廢豈可言論○
積功成鍊非自然
自然靈耀空舞胎仙抽添沐浴全賴周天
是由精誠亦由專
因師與旨道上精勤聖功全德物外良因
內守堅固真之真
忘言守道棄物全真慧明中顯無相真形
虛中恬恢自致神
至神無形與道合真碧霄雲外明耀常新
百穀章第三十
百穀之實土地精
百穀陰精實腹通靈九陽烹鍊變化真形
五味外美邪魔腥
意遠腥羶真通道味天降霞漿重樓一醉
臭亂神明胎氣零
穀害群生臭濁養形昏神喪慧業報非輕
那從返老却還嬰
皓然太上王執如嬰神明萬化顯達西昇
三魂忽忽魄糜傾
汞鉛顛倒水火相交丹爐陽焰鍊成白膏○
○何不食氣太和精
九陽照體白覺神靈夜明光照比潑兔精
故能不死入黃寧
用慧明真實相無形先天妙景隱在黃庭
心典章第三十一
心典一體五臟王
悟一惺甦株得蟠桃山頭顯現物外知交
動靜念之道德行
眼逆萬珠戊己千彝六賊須歸陰陽交泰
清潔善氣自明光
絶利忘名恩牢跳出坦蕩無憂始明悟一
坐起吾俱共棟梁
大物謙下欲後必先旋霍得盈能曲道全
晝日耀景暮閉藏
三陽照耀內景佳禪神通法象百怪潛藏
通利華精調陰陽
腎海精金崑山美玉盈滿中宮真人洪福
經歷章第三十二
經歷六合隱卯酉
周天六度陰陽相合倒顛卯酉逆順庚甲○
○兩腎之神主延壽
命宮兩道上接泥丸清神爽氣晝夜真歡
轉降適斗藏初九
運轉參星照侵北斗一陽起火妙通九九
知雄守雌可無老
玄門扎戶關閫明悟既達聖機真師來度
知白見黑急坐守
澄光顯黑神明眼碧內視通天妙觀太極
肝氣章第三十三
肝氣鬱勃清且長

甲方寶樹枝聳根遼上接三天下侵九地
羅列六腑生三光
調和六腑內運三光神明霞彩永占清涼
心精意專內不傾
神清意泯虛無自然不空不色聖妙心傳
上合三焦下玉漿
貪嗔癡滅至性彰昭黃芽裊裊玉液頻澆
玄液雲行去臭香
洗心滌垢垢盡光生圓明應物光耀無情
治蕩髮齒鍊五方
理髮萬通神開金口妙髮無衰金齒不朽○
取津玄膺入明堂
異景堂中內隱深淵澄清照軀號曰龍泉
下灌喉嚨神明通
上湧靈泉胎神沐浴法體清澄自然真福
推六 三十一
坐侍華蓋遊貴京
含元咫尺通明水晶朱雀玄武密護神京
飄飄三帝席清涼
三皇之始有道為王無爭善勝豈用刀鎗
五色雲氣紛青葱
順光芝草逆氣青葱芝香蕙臭道俗豈同
閉目內眄自相望
鳳眼龜睛中華相望离坎交宮德明無上
使心諸神還相崇
道妙虛心鍊玉烹金性通天意神鬼皆欽
七玄英華開命門
七珠返照內視天真龜吸霞彩走上崑崙
通利天道存玄根
內返陽天氣結靈鉛大丹光顯三島真仙
○百二十年猶可還
百二長安增宮明徹七返明元九還丹結○
過此守道誠獨難
萬景之中心意如山頓明開悟獨立非難
唯待九轉八瓊丹
八仙物外常伴紅霞神丹九轉蓬島為家
要復精思存七元
賢達精思聖智無虧聖賢出世九人遭遇
日月之華救老殘
月滿無虧日耀古壇太虛之內永結神丹
肝氣周流終無端
東方甲乙明朝赤帝玉戶常開金關自閉
肺之章第三十四
肺之為氣三焦起
三魂既清三毒盡滅善採黃芽真收白雪
視聽幽冥候童子
慧明恍惚內聽潛波玉童來報功滿三田
推六 三十二
調理五華精髮齒
太和之中玉女金童披襟散髮各顯神通
三十六咽玉池裏
重明九九九氣三通陽神聚會霞友雲朋○
○開通百脈血液始
性通陽脈精化為胎形神俱妙永住蓬萊
顏色生光金玉澤
亘初靈顯內實盈中太極妙有至行真功
齒堅髮黑不知白
叩齒神通皓髮幽冥內容不老無影真形
存此真神勿落落
有形有盡無物常存既明真道妙慧通神
當憶此宮有座席
上清宮畔九夏炎炎響泉怪竹座席冰華

眾神合會轉相索
千神聚會同赴天壇臨風對月自在清閑

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍
內隱祥輝結成華蓋羽化真人九霄之外
卷六　三十五
朝拜太陽樂相呼
黃庭真景蓬島相隣嬰兒姹女跨鳳朝真
明神八威正辟邪。
氣結神靈威儀閑靜法眼通天辟邪歸正
○脾神還歸是胃家
土穀盈倉脾還胃根神明九眼上顯三光○
耽養靈根不復枯
至靜歸真保命常存神明慧朗照耀崑崙
閉塞命門保玉都
既明門閭汞鉛相合七寶玲瓏化成寶塔
萬神方胙壽有餘
七寶壇上眾聖非無焚香酌酒洪福有餘
是謂脾建在中宮
真言妙理黃老中明鍊神合道永住蓬瀛
五臟六腑神明王
寸宅神光五行之主實腹存三真通六腑
上合天門入明堂
天門闢閉金關鎖閉內有神尊　仙聚會
守雌存雄頂三光
酉上金烏卯中玉兔兩耀交光萬神光聚
外方內圓神在中
神明一圓妙達先天居塵不染火裏生蓮
通利血脉五臟豐
三耀和沖五臟神豐珠如黍米光徧虛空
○骨青筋赤髓如霜
神清髓健骨堅髓實六賊難存三尸自出○
脾救七竅去不祥
清志如山內永長安大羅聖降常赴天壇
日月列布設陰陽
萬化生成皆稟陰陽照臨法界日月之光
卷六　三十四
兩神相會化玉漿
內神精光外容形影明真悟假六銖頻整
淡然無味天人糧
恬淡靈泉能濟飢渴飧盡凡情自然了達
子丹進饌肴正黃
玉體金容黃庭內看渴飲瓊漿飢餐珍饌
乃曰琅膏及玉霜
鍊成玉膏修就金汞龜吸夜光蚌穿七孔
太上隱環八素瓊
珠散金聲九九隱環至神內繫一撞三關
溉益八液腎受精
八渠瓊水澆溉靈芽交收白雪可稱仙家
伏於太陰見我形
天如秋水夜顯圓光真無掛礙性月昭彰
○揚風三玄出始青
道玄觀天天玄明象象玄通真真元坦蕩○
恍惚之間至清靈
微妙祥明慧視無形用之可妙恍惚通靈
戲於飈臺見赤生
嬰弄風飈永結陰消陽來赤鳳唯上青霄
卷六　二十五
逸域熙真養華榮
一掉神舟三島瀛洲迴觀世春吟笑無休
內盼沈默鍊五形
華胥異景至性觀天三陽相會二氣朝元
三氣徘徊得神明

三耀明真其用不動神仙也厭世事紛紛
隱龍遯芝雲琅英
仙攀寶芝引虎調龍行圓出世妙隱三峯
可以充飢使萬靈
懃服靈芝道養嬰兒元神唯顯內禮真師
上蓋玄玄下虎章
秤煙成蓋至性澄觀龍蟠元海虎遶靈山

沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰
洗閑道服體掛鉢衣水雲信任不羨輕肥
入室東向誦玉篇
閑居宮室至德真一悟徹千經忘言了畢
約得萬徧義自鮮
玉訣金聲萬徧通靈功成九轉跨鶴飛昇
散髮無欲以長存
真心坦蕩放曠林泉玉壺之內別有陽天
五味皆去正氣還
意遠肥甘自通道味內養元神冲和一氣
夷心寂悶勿煩冤
絕慮忘言自然大定住世居山內無動靜
過數已畢體神精
日往月來陰陽有數道顯神明全憑開悟
黃華玉女告子情
黃婆匹配嬰姹團圓靜清祥耀產箇胎仙
真人既至使六丁
力士天丁常護真靈陰魔奔散陽耀成形
即授隱芝大洞經
真仙之授太上之經人間閒度悟者超昇
十讀四拜朝太上
十極誦經四方禮拜賢聖虛空衆生苦海
先謁大帝後北向
後有金真來朝大帝蓬島瀛洲群仙列位
黃庭內經玉書暢
黃庭聖降玉訣真經理明萬化妙道無形
授者曰師受者盟
黙傳聖道玄祖盟約聖達頓明賢悟漸博
雲錦鳳羅金鈕纏
仙裳體掛鳳遶龍蟠金纏九九降闕清歡
以代割髮肌膚全
太上古貌玉體水肌顏如童稚皓髮眉齊
携手登山歃液丹
錬成七返修就九還形神妙達霞友登山
金書玉景乃可宣
聖人金訣妙達真景雲散天青蟾光如鏡
傳得可授告三官
三元功畢上達三官真同聖意名列仙班
勿令七祖受冥患
出家退道七祖冥愆一子了道玄祖生天
太上微言致神仙
神通萬法大達希夷無爲德訣暗合天機
不死之道此其文
碧霄至聖今古常新毋養赤子不死之門

黃庭內景玉經註 終

黄庭内景玉經訣

黄庭内景玉經者一名太上琴心文（琴和也誦之可以和六府寧心神使人得仙也）一名大帝金書（扶桑大帝君宫中盡誦此經以金簡刻書之故曰金書）一名東華玉篇（東華者東方諸宫名也東海青童君所居其中玉女仙人誦詠之刻玉書之故爲玉篇也）皆當清齋九十日誦之萬過使調和三魂制鍊七魄除去三尸安和六府五藏生華色反嬰孩百病不能傷災害不得干萬過既畢自然洞觀鬼神内視腸胃得見五藏其時當有黄庭真人東華玉女教子之神仙焉此文不死之道也○子○有仙相得吾此書也此文羅列一形之神室處胎神之所在耳恒誦詠之者則神室明正胎真安寧靈液流通百關調暢血髓充溢腸胃虚盈五藏結華耳目聰明白髮還黑朽齒更生所以却邪病之紛若者謂我已得魂精六緯之姓名也形充神寧而曰欲死不可得也故曰内景黄庭爲不死之道受者齋九日或七日或三日然後受之授者爲師受者奉爲結盟立誓期以勿泄古者盟用玄雲之錦九十尺金簡鳳文之羅四十尺金鈕九雙以代割髮歃血不泄之約此物是神鄉之奇帛非赤縣之所有也今錦可用白絹羅可用青布鈕可用金鐶亦足以誓信九天制告三官矣皆奉有經之師散之寒栖違盟負誓七祖受考於湯谷河源身爲考鬼於風刀也（湯谷中山）

（王曰訣也）一人受書得傳九人審視形氣必慜仁忠信躭玄注真者不毀真正敬樂神仙乃可示耳非其才是爲漏泄謹量可授亦誠難也又先求感應推訊虚靈者乃佳也審可傳者○亦將夢以告悟臨時之宜亦玄解於心矣○宣泄之科既重傳之者良爲嶮巇有黄庭内經之子寧不慎密之哉（清虚真人口訣夫内景黄庭經者扶桑大帝君之金書録真之祕言也）

讀黄庭内景經者常在別室燒香潔盛乃執之也諸有此經辟百邪若入山林及空曠之地心中震怖者正心向北讀内經一過即神靜意平如與千人同旅而止能讀之萬過自見五藏腸胃及天下鬼神役使在己若困病者心存讀之垂死亦愈大都忌食六畜魚膎五辛殗汙之事若脫履之者沐浴盥漱燒香於左右讀經一過百病除也（右小君言暮卧先讀黄庭經一過乃眠使人魂魄自制録得三四過乃佳也）

夫萬法以人爲主人則以心爲宗無主則法不生無心則身不立心法多門取用非一有無二體隨事應機故有凡聖淺深愚智真假莫匪心神辯識運用之所由也但天下之道殊途而同歸百慮而一致從麤入妙權實則有二階朕跡符真是非同乎一見有黄庭内景經者東華之所祕也誠學仙之要妙羽化之根本余蒙習未周而觀想粗得裁靈萬品○○模擬一形義有四宗會明七字指事象論内外兩言緫聰聰體之餘任噓從呬之暇舐筆磨墨輙貽原筮

黃庭內景玉經註卷上

梁　丘　子　註

黃者中之色也庭者四方之中也外指事即天中人中地中內指事即腦中心中脾中故曰黃庭內者心也景者象也外象諭即日月星辰雲霞之象也內象諭即血肉筋骨臟腑之象也心居身內存觀一體之象色故曰內景也

上清章第一

○上清紫霞虛皇前○

三清之境有玉清上清太清此三清之中一切大聖之所居也按玉緯經云上清者虛皇大道君之所治也即大道之域包羅三清又常朝儀西南方有太靈虛皇天尊即元始之本號也道君欲明作七言之所始乎紫霞之宮也亦名紫瓊宮亦曰紫晨之宮

太上大道玉晨君

太上尊之號也按本行經有元始五老之君號也玉晨君即皇老之一號也

閑居蘂珠作七言

秘要經云仙宮中有寥陽之殿蘂珠之闕七映之房道君在中而說經也人身備有之也

散化五形變萬神

謂褒支體黜聰明離形去智同於大通先本後跡故假神以託用也夫神者隨感而應者也故有其數豈直萬乎

是爲黃庭曰內篇

因中而得名也

○琴心三疊舞胎仙○

琴和也疊積也存三丹田使和積如一則胎仙可致也胎仙胎息之仙也猶胎在腹中有氣而無息

九氣映明出霄間

三田之中有九氣炳煥無不燭也大洞經云三丹田及三元三洞房合爲九宮宮中有天皇九魂變爲九氣化爲九神也

神蓋童子生紫煙

觀照存思假目爲事下文云眉號華蓋覆明珠華蓋即神蓋謂眉也明珠目童子也紫煙目精妙之氣

是曰玉書可精研

文因跡始尊則能通

詠之萬過昇三天

精備神充名上三清

千災以消百病痊

精神具則災病自消

不憚虎狼之凶殘

无殘傷也

○亦以却老年永延○

此一章都說黃庭之道也

上有章第二

上有魂靈下關元

上魂天分也下關地分也魂靈无形關元有質人法天地形象具之一如後說

左爲少陽右太陰

左東右西卯生酉殺

後有密户前生門

前南後北密户後二竅言隱密也生門前

七竅言藉以生也合爲九竅也
出日入月呼吸存
日月者陰陽之精也左出右入身有陰陽之氣出爲呼氣入爲吸氣呼吸之間心當存之上清紫文云心存日月坐立任所便是也
元氣所合列宿分
元氣一也使心與道一合存日月星辰耀光照耀羅列一身分明與天地合也
○紫煙上下三素雲
紫煙是目精之氣存見三丹田中上下俱○有白氣白氣流通一體又云目光有紫青絳三色爲三素雲仙經云雲林夫人呪曰目童三雲兩目真君
灌溉五華植靈根
素雲之氣在口爲玉液存咽之以灌五華五華者五臟之英華靈根命根植生
七液洞流衝廬間
七竅之液上下周流上流曰衝下流曰廻廬額廬之間明堂中

廻紫抱黄入丹田
內象諭也脾氣黄目氣紫七液周流抱黄廻紫出入呼吸俱入丹田丹田有三所靈命之根也按大洞經云眉間却入三分爲雙田入骨際三分爲臺闕左爲青房右爲紫户二神居之眉間却入一寸爲明堂宫左明童真君右明女真官中明鏡神君眉間却入二寸爲洞房左无英君右白元君中央黄老魂眉間却入三寸爲丹田宫亦名泥丸宫左有上元赤子君右有帝卿君○又却入四寸爲流珠宫有流珠真神居之○又却入五寸爲玉帝宫有玉清神母居之又當明堂上一寸爲天庭宫有上清神女居之又洞房直上一寸爲極真宫太極帝妃居之又丹田直上一寸爲丹玄宫有中黄太一君居　又流珠直上一寸爲太皇宫太上君居之男爲雄一女爲雌一雄雌二神男女並可兼修之
幽室內明照陽門
幽隱之室內自思存心目明鑒瞭如日月
夫神者無方之謂也心識無方存之則有遣之則亡

口爲章第三

口爲玉池太和官
口中津液爲玉液一名醴泉亦名玉漿眝水爲池百節調柔五臟和適皆以口爲官主也一本有作太和宫於文韻不便也大洞經云心存胃口有一女子嬰兒形無衣服正立胃管張口承注魂液仰吸五氣當即漱滿口中内外津液滿口咽之遣直入○
○玄女口中五過舉叩齒三通微呪曰玉清高上九天九靈化在玄女下入胃清金和玉映心開神朗服食日精金華充盈
漱咽靈液災不干
靈液真氣邪不干正
體生光華氣香蘭
不食五穀無穢滓也
却滅百邪玉鍊顏
肌膚若霜雪綽約若處子
審能修之登廣寒

廣寒北方仙宮之名又云山名亦曰廣霞
洞真經云冬至之日月伏於廣寒之宮其
時育養月魄於廣寒之池天人採青華之
林條以拂日月光也
晝夜不寐乃成真
勤修靜定則爲真人
雷鳴電激神泯泯
泯泯取平聲讀調神理氣精魄恬愉雖遇
震雷而不驚懼又曰　鳥電激爲叩齒叩
齒存思乃是神用不得言泯泯　八

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣
黃庭內人謂道母黃庭真人謂道父人身
備有之錦衣具五色也即謂五臟之真氣
也三庭之中備有之
紫華飛裙雲氣羅
十方經云高上玉皇衣文明飛雲之裙即
神仙之所服也
丹青綠條翠靈柯
五色雜氣共生枝條仙衣之飾

七蕤玉籥閉兩扉
外象諭也七竅開闔以諭關籥用之以道
不妄開也蕤籥之飾也存神必閉目故名
曰閉兩扉
重扉金關密樞機
金取堅剛也老子云善閉者无關揵而不
可開言養生者善守精神不妄洩也
玄泉幽關高崔巍
玄泉口中之液也一曰玉泉一名醴泉一
名玉液一名玉津一名玉漿兩眉間爲關
庭兩腎間爲幽關如門之左右象魏中間　九
闕然爲道腎在身中故曰幽關也據腎在
五臟之下而云高者形伏存神即在丹田
之上故言高也
三田之中精氣微
內指事也丹田之中神氣變化感應從心
非有非無不可爲色象從麤入妙必其有
係故以氣言之氣以心爲主因主立象至
精至微不可數求也道機經云天有三光
日月星人有三寶三丹田三丹田中氣左

青右黃上白下黑也
嬌女窈窕翳霄暉
真誥云嬌女耳神名言耳聰朗徹明掩玄
暉也
重堂煥煥明八威
重堂喉嚨名也一曰重樓一曰重環本經
云絳宮重樓十二級絳宮心也喉嚨在心
上故曰重堂喉嚨者津液之路流通上下
溉榮一體煥明八方八卦之神曰八威也
天庭地關列斧斤
兩眉間爲天庭紫微夫人祝曰開通天庭
使我長生列斧斤言勇壯
靈臺盤固永不衰
心爲靈臺言有神靈居之靜則守一動則
存神神具體安不衰竭矣

中池章第五

中池內神服赤珠
膽爲中池舌下爲華池小腹胞爲玉池亦
二池之通名膽部曰龍旂橫天擲火鈴赤
珠者火鈴之服

丹錦雲袍帶虎符

丹錦雲袍心肺之色也在膽之上故曰雲袍符命符也九真經云皇老君佩玄龍神虎符帶流金之鈴五道君之服也

横津三寸靈所居

內指事也臍在胞上故曰横津臍下三寸爲丹田真人赤子之所居也

隱芝翳鬱自相扶。

謂男女之形體也隱翳交合自然之道按內外神芝訣云五臓之液爲內芝內芝則隱芝也又云隱奥者也

天中章第六

天中之岳精謹修

天中之岳謂鼻也一名天臺消魔經云鼻欲數按其左右令人氣平所謂溉灌中岳

名書帝録

靈宅既清玉帝遊

面爲靈宅一名尺宅以眉目鼻口之所居故爲宅也修之清通則神仙矣洞神經曰面爲尺宅字或作赤澤

十一

通利道路無終休

太素丹景經曰一面之上常欲兩手摩拭之高下隨形不休息則通利耳目鼻口之氣脉

眉號華蓋覆明珠

明珠目也

九幽日月洞空無

五辰行事訣云眉上直入一寸爲玉璫紫闕左日右月又玉曆經云太清上有五色華蓋九重人身亦有之當存目童如日月之明也

宅中有真常衣丹

真謂心神即赤城童子也亦名真一亦名赤子亦名子丹亦名真人心存見之常存目前與心相應衣丹象心氣赤色也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈裙華蒨粲

玄膺之象也外諭也

舌下玄膺生死岸

內指事玄膺者通津液之岸也本經云玄膺氣管受精府

出清入玄二氣煥

謂吐納陰陽二氣煥然著明也

子若遇之昇天漢

人能善遇吐納之理則成天仙矣

至道章第七

至道不煩決存真

專心則至

泥丸百節皆有神

神者妙萬物而爲言因象立名則如下說

十二

髮神蒼華字太元

白與黑謂之蒼最居首上故曰太元

腦神精根字泥丸

丹田之宮黄庭之舍洞房之主陰陽之根

泥丸腦之象也

眼神明上字英玄

目諭日月在首之上故曰明上英玄童子之精色也內指事也

鼻神玉壟字靈堅

玉蘆之骨象玉也神氣通天出入不竭故曰靈堅

耳神空閑字幽田

空閑幽靜聽物則審神之所居故曰田也

舌神通命字正倫

咽液以舌性命得正其五味各有倫理

齒神崿鋒字羅千

牙齒堅利如劒崿刀鋒摧羅衆物而食之者也

一面之神宗泥丸 章七 十三

○腦中丹田百神之主 ○

泥丸九眞皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三如九故有三丹田又有三洞房合上三元爲九宮中有九眞神三九二十七神氣相和人當存之亦謂天皇九魄變成九氣化爲九神各居一洞房

方圓一寸處此中

房有一寸故腦有辯也

同服紫衣飛羅裳

九眞之服皆象氣色飛翔輕也

但思一部壽无窮

存思九眞不死之道

非各別住俱腦中

丹田之中衆神所居

列位次坐向外方

神繞丹田而外其面以扞不祥八素經云眞有九品向外列位則當上眞上向高眞南向太眞東向神眞西向玄眞北向仙眞東北向天眞東南向靈眞西南向至眞西○北向夫眞者不視而明不聽而聰不言而正不行而從

所存在心自相當

心存玄眞內外相應

心神章第八

心神丹元字守靈

內象諭也心爲臟腑之元南方火之色栖神之宅故曰守靈也

肺神皓華字虛成

肺爲心之華蓋皓白也西方金之色肺色 章七 十四

白其質輕虛故曰虛成也

肝神龍煙字含明

肝位木行東方青龍之色也於藏主目目出東方木生火故曰含明

翳鬱導煙主濁清

翳鬱木象也得火而煙生得陽而氣生清則目明濁即目暗有別本無此一句

腎神玄冥字育嬰

腎屬水故曰玄冥腎精爲子故曰育嬰也○

脾神常在字魂停

○脾中央土位也故曰常在即黃庭之宮也

脾磨食消神康力壯故曰魂停

膽神龍曜字威明

膽色青黃故曰龍曜主於勇捍故曰威明外取東方青龍雷震之象者也

六府五臟神體精

資保一身廢一不可故曰神體精心肝肺腎脾爲五臟膽胃大腸小腸膀胱三焦爲六腑所言腑者猶府邑之府取中受物之義故曰腑也臟者各是一質共藏於身故 章七 十五

謂之臟也言三焦者多矣而未的其真蓋
心肝肺三臟之上係管之中爲三焦中黄
經云肺首爲三焦當指其所也又據五方
之色脾爲中黄應爲五臟之主而今共以
心爲主者何也荅曰心居臟中其質虚受
也夫虚無者神識之體運用之源故徧方
而得其主動用而獲其神不可以象數言
不可以物類取

皆在心内運天經

五臟六腑各有所司皆有法象同天地順
陰陽自然感攝之道故曰運天經也

晝夜存之自長生

依上五神服色思存不捨不死之道也仙
經曰存五臟之氣變爲五色雲常在頂上
覆蔭一身日居於前月居於後左青龍右
白虎前朱雀後玄武即去邪長生之道也

肺部章第九

肺部之宫似華蓋

金宫也肺在五臟之上四垂爲宇也

下有童子坐玉闕

童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉闕
者腎中白氣上與肺連也

七元之子主調氣

元陽子曰七元之君負甲持符辟除凶邪
而布氣七竅主耳目聰明七元七竅之元
氣也

外應中嶽鼻臍位

中嶽者鼻也又爲臍也臍爲崑崙之山鼻
爲七氣之門位猶主也

素錦衣裳黄雲帶

素錦衣裳肺膜之色也黄雲帶者肺中之
黄脉蔓延羅絡有象雲氣

喘息呼吸體不快

有時而然

急存白元和六氣

白元君主肺宫也大洞經云白元君者居
洞房之右是也

神仙久視無災害

邪不干王

用之不已形不滯

常存此道形氣華榮至誠感神之所致也

心部章第十

心部之宫蓮含華

火宫也心臟之質象蓮華之未開也

下有童子丹元家

心神丹元字守靈神在心内而云下者據
華蓋而言

主適寒熱榮衛和

寒熱陰陽静躁之義也人當和適以營衛
其身老子云躁勝寒静勝熱淸静以爲天
下正

丹錦飛裳披玉羅

象心臟之色也有肺之白氣象玉羅

金鈴朱帶坐婆娑

金鈴内藥之象朱帶血脉之象坐婆娑者
言神之安静也九真經云黄老君帶流金
之鈴仙服也

調血理命身不枯

心安體和則无病夭

外應口舌吐五華

心主口舌吐納五職之液辯識五行之味
故言外應
臨絶呼之亦登蘇
有病厄當存丹元童子朱衣赤冠以救護
之也
乂乂行之飛太霞
常修此道能獲飛仙

肝部章第十一

肝部之宮翠重裏
木宮也肝色蒼翠大小相重之象也
下有青童神公子
肝東方木位主青故曰青童左位爲公子
公子一名含明上有華蓋故曰下
主諸關鏡聰明始
於時主春青陽之本始於寅主目五行之
關鏡也故曰聰明之始
青錦披裳佩玉鈴
青錦肝之色玉鈴白脉垂之象也昇玄經
云三天玉帝帯火玉之珮素靈經云靈耀
君衣青錦單裳皆神仙之服也

和制魂魄津液平
内指事也東春和融萬物生成
外應眼目日月清
肝位屬眼象日月明
百痾所鍾存無英
左爲無英肝神在左故存之有本爲無英
無英者物生之象也
同用七日自充盈
五藏兼存故言同用七日爲一竟一竟一
復也故周易曰七日來復是也
垂絶念神死復生
存念青衣童子形如上說
攝魂還魄永无傾
太微靈書云每月三日十三日二十三日
夕三魂棄身遊外攝之者當仰眠去枕伸
足交手心上瞑目閉氣三息叩齒三通存
心中有赤氣如雞子從内出於咽中赤氣
轉大覆身變成火以燒身使帀覺體中小
熱呼三魂名曰爽靈胎光幽精即微呪曰
太微玄宮中黄始青内錬三魂胎光安寧

神寳玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈
若欲飛行唯詣上清若有飢渴得飲玄水
玉精又每月朔望晦日七魄流蕩交通鬼
魅制檢還魄之法當此夕仰眠伸足掌心
掩兩耳令指相接於項上閉息七遍叩齒
七通心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大
冠身上下九重氣忽變成兩青龍在兩目
中兩白虎在兩鼻孔中皆向外朱鳥在心
上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下
兩玉女著錦衣手把火光當兩耳門畢咽
液七過呼七魄名曰尸狗伏矢雀陰吞賊
非毒除穢臭肺即微呪曰素氣九回制魄
邪姦天獸守門嬌女執關錬既和柔與我
相安不得妄動看察形源若有飢渴聽飲
月黄日丹

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓
水宮也玄闕圓者腎之形狀也玄水色内
象諭也
中有童子冥上玄

腎爲下玄其神玄冥字育嬰心爲上玄上
玄幽遠氣與腎連故言冥上玄

主諸六府九液源

五臟六腑九液交連百脉通流喪一不可
六腑如上說九液九竅之津液

外應兩耳百液津

腎宮主耳氣衰則聾陰陽和合血液流通

蒼錦雲衣舞龍幡

蒼錦腎色之象也雲衣腎膜之象也龍幡
青脉之象也九真經云道君服青錦衣蒼
華之裙也

上致明霞日月煙

腎氣充足耳目聰明陰陽不衰外象諭也

百病千災急當存

元陽子曰寒暑相生男女相成腎中二神
常衣青左男戴日右女戴月存想見之則
永無災患者也

兩部水王對生門

腎臟雙對故曰兩部腎宮水王則化爲赤
子故曰對生門

使人長生昇九天

赤子化爲真人而昇九天九天者謂九氣
青天其氣主生者也

黃庭內景玉經註卷上

黃庭內景玉經註卷中

梁　丘　子　註

脾部章第十三

脾部之宮屬戊己

土官也戊己中央之辰也

中有明童黃裳裏

明童謂魂停黃裳土之色

消穀散氣攝牙齒

脾爲五臟之樞脾磨食消性氣乃全齒爲
羅千故攝牙齒

是爲太倉兩明童

太倉脾府此明童謂脾神神名混康

坐在金臺城九重

注念存思神狀當然

方圓一寸命門中

即黃庭之中丹田之所也

主調百穀五味香

口中滋味脾磨之所致也

辟卻虛羸無病傷

內指事也食消故也

外應尺宅氣色芳

尺宅面也飢飽虛羸形乎面色

光華所生以表明

示知虛實

黃錦玉衣帶虎章

脾主中黃謂黃庭真人服錦衣也玉清隱書云太上道君佩神虎大章也

注念三老子輕翔

三老謂元老玄老黃老之君也念脾中真人自然變化子謂受黃庭之學

長生高仙遠死殃

莊子曰方生方死方死方生方可方不可方不可方可以此而談其理均也故長生者不死寂滅者不生不死不生則真長生不生不死則真寂滅何死殃之所及也

膽部章第十四

膽部之宮六腑精

膽胃大腸小腸膀胱三焦爲六腑也太平經云積精成青故膽爲六腑之精也

中有童子曜威明

文云膽神龍曜字威明勇捍之義也

雷電八振揚玉旌

八方雷震有威怒之象也玉旌剛氣之色也

龍旂橫天擲火鈴

膽青龍之色旌旂威戰之具也火鈴者膽邊肉珠之象也怒則奮張故言擲也

主諸氣力攝虎兵

膽力互用主於捍難故攝虎兵

外應眼童鼻柱間

內指事也心之喜怒形於眉目之間

腦髮相扶亦俱鮮

人之震怒髮上衝冠

九色錦衣綠華裙

青錦東方九氣之色也綠華裙膽膜之象

佩金帶玉龍虎文

膽神威明之服飾也

能存威明乘慶雲

內象喻也思存膽神不倦則仙道可致也

役使萬神朝三元

三元道君各處三清之上諸天神仙並朝宗之致也

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉

太倉胃也中黃經云胃爲太倉君元陽子曰脾正橫在胃上也

中部老君治明堂

脾黃庭之宮也黃老君之所治上應明堂眉間入一寸是也

厥字靈元名混康

脾磨食消內外相應大腸爲胃之子混元而受納之康安

治人百病消穀糧

胃管榮華則無疾傷

黃衣紫帶龍虎章

脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍虎章胃絡之象

長精益命賴君王

太倉混康爲君爲王

三呼我名神自通

思胃腑之神則心虛洞鑒也

三老同坐各有朋

上元老君居上黃庭宮與泥丸君蒼華君青城君及明堂中君居洞房中父母及天庭真人等共為朋又中玄老君居中黃庭宮與赤城童子丹田君皓華君含明君英玄君丹元真人等為朋也下黃老君居下黃庭宮與太一君魂停君靈元君太倉君丹田真人等為朋也常存三老和合百神流通部位營衞無有差失也

○或精或胎別執方○

玉曆經云下丹田者人命之根本精神之所藏五氣之元也在臍下三寸附著脊號為赤子府男子以藏精女人以藏胎主和合赤子陰陽之門戶也其丹田中氣左青右黃上白下黑

桃孩合延生華芒

桃孩陰陽神名亦曰伯桃仙經曰命門臍宮中有大君名桃孩字合延衣朱衣紫芙蓉冠綦卧存之六甲六丁來侍人也生華芒謂陰陽之氣不衰也

男女徊九有桃康

男女合會必存三丹田之法桃康丹田下神名主陰陽之事徊三為九故曰徊九大洞真經云三元隱化則成三宮三宮中有九神謂上中下三元君太一公子白元無英司命桃康各有宮室故曰有桃康

道父道母對相望

陰陽兩半成一故曰相望

○師父師母丹玄鄉

道為宗師陰陽之主也丹玄鄉謂存丹田法也

○可用存思登虛空

學仙之道

殊途一會歸要終

合三以為一散一以為三此道之要也玄妙内篇云兆欲長生三一當明

閉塞三關握固停

文云口為天關精神機手為人關把盛衰足為地關生命扉又臍下三寸為關元亦曰三關言固精護氣不妄施泄

含漱金醴吞玉英

金醴玉英口中之津液大洞經云服玄根之法心存胃口有一女子嬰兒形无衣服正立胃管張口承注魂液仰翕五氣當漱滿口中内外津液滿口咽之遣入玄女口中五過畢叩齒三通咽液九過也

遂至不死三蟲亡

洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲白而黑人死三蟲出為尸鬼各化為物與○形為殃擊之衞破也其餘衆蟲皆隨尸而亡故學仙者精謹備於五情之氣然後服食藥物以去三蟲又云上尸彭琚使人好滋味嗜慾凝滯中尸彭質使人貪財寶好喜怒下尸彭矯使人愛衣服耽婬女色亦名三毒

心意常和致欣昌

道通无礙

五嶽之雲氣彭亨

五臟之氣為五嶽之雲彭亨流通无擁之

稱也

保灌玉廬以自償

玉廬鼻廬也言三蟲既亡真氣和洽出入

玄牝綿綿不絶故曰自償

五形完堅無災殃

五體五臓自然相應故也

上覩章第十六

上覩三元如連珠

三元謂三光之元日月星也非指上中下

之三元也

○落落明景照九隅

三光在上而下燭九隅九隅九方也言常

存日月洞照一身也

五靈夜燭煥八區

五靈謂五星也炳煥羅列一身常能存之

則與天同休也

子存内皇與我遊

大道無心有感則應

身披鳳衣銜虎符

仙官之服御者

一至不久昇虛无

一者無二之稱也學道專一與虛同體則

神仙可致也莊子云人能知一萬事畢

方寸之中念深藏

方寸之中謂下關元在臍下三寸方圓一

寸男子藏精之所言謹閉藏之

不方不圓閉牖窻

方靜圓明不動不靜但當杜塞不妄洩也

三神還精老方壯

還精神於三田則久壽延年也

○䰟魄内守不爭競

䰟陽魄陰各得其一故易曰一陰一陽之

謂道

神生腹中銜玉璫

腹心内明口吐珠玉按五神行事訣云兩

眉間直入一寸爲玉璫紫闕竊覩文意未

應是此也

靈注幽闕那得喪

存神守一無横夭也

琳條萬尋可蔭仗

外象諭也琳條玉樹萬尋高遠象身形同

真則神明之所庇蔭者也

三䰟自寧帝書命

真道既成名書帝籙

靈臺章第十七

靈臺鬱藹望黄野

靈臺心也謂心專一存見黄庭黄庭即黄

野也

三寸異室有上下

三丹田上中下三處各異舞室方圓一寸

○故云三寸今人猶謂心爲方寸即一所

間關營衛高玄受

三田之間各有間關營衛分部至高至玄

心當受以存念之也

洞房紫極靈明戶

大洞經云兩眉間直上却入三分爲守寸

雙田入骨際三分有臺闕明堂正深七分

左爲青房右爲紫戶却入一寸爲明堂宫

左有明童真君右有明女真官中有明鏡

神君却入二寸爲洞房左有無英君右有

白元君中有黄老君却入三寸爲丹田宫亦名泥丸宫左有上元赤子右有帝卿君却入四寸爲流珠宫有流珠真神居之却入五寸爲玉帝宫有上清神母居之其明堂上一寸爲天庭宫上清真女居之洞房上一寸爲極真宫太極帝妃居之丹田上一寸爲玄丹宫中黄太一真君居之流珠上一寸爲太皇宫太上真君居之故曰靈門戶也

是昔太上告我者

我者扶桑太帝君自謂也言我道成承昔道君授以黄庭之術也言此道不遠止下丹田故即言是昔也

左神公子發神語

據大洞經左有无英此云公子亦五言耳

發神語者用心專一則教之以道

右有白元併立處

右爲學道者之侍

明堂金匱玉房間

皆上元之宫釋如下說也

上清真人當吾前

上元部神想在天庭之際

黄裳子丹氣頻頻

謂中元童子處於赤城頻頻氣盛不衰竭

借問何在兩眉端

明堂之前

內俠日月列宿陳

五辰行事訣云太上真人招五辰於洞房南極元君受傳每夜半坐卧心存西方太白星在兩眉間直上一寸入一寸爲玉璫紫闕左日右月又次存北方辰星在帝鄉玄宫在髮際下五分直入一寸也又次存東方歲星在洞關朱臺洞關朱臺在目後一寸直入一寸是也又次存南方熒惑星在玉門華房玉門華房在兩目眥際直入五分是也又次存中央鎮星在金匱黄室長谷黄室長谷在人中直入二分是也存之綬懸於上畢叩齒五通咽液二十五過微呪曰高元紫闕中有五神寶曜散輝放光衡門精氣積生化爲老人首巾素容緑帔絳裙右帶流鈴左佩虎真手把天剛散絳飛晨足躡華蓋吐芒鍊身三景保守令我得真養魂制魄乘飆飛仙是其事也內象諭

七曜九元冠生門

七曜七星配人之七竅九元九辰配人之九竅發一不可故曰生門

三關章第十八

三關之內精氣深

謂關元之中男子藏精之所也又據下文口手足爲三關又元陽子以明堂洞房丹田爲三關並可以義取而存也

九微之中幽且陰

上清大洞經云三元隱化則成三宫是名太清太素太和三三如九故有三丹田又有三洞房合上三元爲九宫九宫中精微故曰九微言幽玄而不可見也

口爲天關精神機

言發於情猶樞機也

足爲地關生命棊

言運用己身而生也棐或爲扉

手爲人關把盛衰

繼捨由己

若得章第十九

若得三宮存玄丹

三丹田之宮故曰三宮玄丹丹元謂心也

存思在心故偏指一所也

太一流珠安崑崙

太一流珠謂心精洞神經云頭爲三台君又爲崑崙指上丹田也又云臍爲太一君○亦爲崑崙指下丹田也言心存三田諸神皎然在目前本經曰子欲不死修崑崙山名也

重中樓閣十二環

謂喉龍十二環相重在心上心爲絳宮有

象樓閣者也

自高自下皆眞人

高下三田十二樓閣皆有眞神有如上説

玉堂絳宇盡玄宮

絳宮明堂上下相應皆宮室也

璇璣玉衡色蘭玕

寶骨環圓動轉之象也蘭玕其色也

瞻望童子坐槃桓

存見赤城童子子丹眞人坐言其神安靜

問誰家子在我身

言已有之

此人何去入泥丸

與上元諸神上下相應洞神經云腦爲泥丸宮

千千百百自相連

神本出於一一生二二生三三生萬物變化不離身心

一一十十似重山

存見萬神重疊安坐山象坐形

雲儀玉華俠耳門

雲儀玉華鬢髮之號言耳居其間經曰髮神名蒼華凡言華者敷榮之義猶草木之花

赤帝黃老與我魂

赤帝南方之帝君也黃老者中黃老君也魂爲陽神魄爲陰神陰陽相應故言與我魂太微靈書云人有三魂一曰爽靈二曰胎光三曰幽精常呼念其名則魂不離人身也

三眞扶胥共房津

魂與赤帝黃老爲三眞言相應扶胥同津共氣者也

五斗煥明是七元

五斗星北斗又靈寶經有五方之斗亦爲五斗洞房訣云存九元七元者眠起初卧○又食畢微呪曰五星開通六合紫房迴元隱道谿落七辰生魂者玄父變一成神生魄者玄母化二生身攝吾筋骨者公子爲吾精氣者白元長生久視飛仙十天

日月飛行六合間

天地內爲六合存念身中日月星辰森羅萬象一如天地之間了了然也

帝鄉天中地戶端

眉上髮際五分直入一寸亦爲帝鄉又明堂上一寸爲天庭天庭即天中也又鼻爲

上部之地戶心存日月星辰等諸神皆當
在其端端謂之鼻上髮際之下
面部魂神皆相存
內外心神自相應也
呼吸章第二十
呼吸元氣以求仙
採飛根採玄暉吞五牙挹九霞服食胎息
之道皆謂天地陰陽四時五行之氣
仙公公子已可前
此洞房訣也洞房宮左爲無英君一名公
子仙公直指黃庭學者言學黃庭仙公復
行洞房之訣而存見公子故言在前
朱鳥吐縮白石源
朱鳥舌象白石齒象吐縮導引津液謂陰
陽之氣流通不絕故曰源
結精育胞化生身
本已之所從來
留胎止精可長生
真誥曰上清真人口訣夫學仙之人安心
養神服食治病使腦宮填滿玄精不傾然

後可以存神服氣呼吸二景若數行交接
漏泄施寫者則氣穢神亡精靈枯竭雖復
玄挺玉籙金書太極者將亦何解於非生
乎在昔先師常戒於斯事云學生之人一
交接則傾一年之藥勢二交接則傾二年
之藥勢過此已往則不止之藥都傾於身
是以真仙常慎於此以爲生生之大忌也
三氣右徊九道明
三氣謂三丹田之氣右徊言周流順序調
和陰陽則四關九竅通流朗徹而無病也
正一含華乃充盈
存正守一神氣華榮故能充滿六合乘物
而變
遙望一心如羅星
存見赤城童子居在城中如星之映羅穀
金室之下不可傾
謂心居肺下肺主金其色白故曰金室常
能存之長生不死也
延我白首反孩嬰
內指事也謂童顏不老也

瓊室章第二十一
瓊室之中八素集
謂上元猜真瓊室體骨之象也
泥丸夫人當中立
經云洞房中有父母母即夫人也亦名道
母泥丸洞房上已釋
長谷玄鄉繞郊邑
長谷鼻也玄鄉腎也郊邑謂五臟六腑也
言鼻中之氣出入下與腎連周繞臟腑心
居赤城存想內外郭外曰郊故爲象諭也
六龍散飛難分別
言六腑之氣微妙潛通難可分別當審存
之也
長生至慎房中急
氣亡液漏體腦枯竭雖益以吹溣而泄以
尾閭不可不慎也
何爲死作令神泣
房中不慎傷精失明故神泣也
忽之禍鄉三靈毀
禍鄉死地三靈三魂也謂真靈胎光幽精

歿亡者也
但當吸氣録子精
呼吸吐納閉房止精
寸田尺宅可治生
謂三丹田之宅各方一寸故曰寸田依存丹田之法以理生也經云寸田尺宅彼尺宅謂面也
若當決海百瀆傾
謂房中淫泄不知閉止也
○葉去樹枯失青青
象人死無生氣
氣亡液漏非已形
仙經云閉房鍊液不多言不遠唾反是亡矣
專閉御景乃長寧
專閉情欲存服日光老子曰善閉者無關楗而不可開又上清紫文靈書有採飛根之法常以日初出東向叩齒九通畢陰呪日魂名日中五帝字日魂珠景照韜緑映迴霞赤童玄炎飈象祝呼此十六字畢冥目握固存五色流霞來接一身於是日光流霞俱入口中名曰日華飛根玉胞玉胞水母也向日呑霞四十五咽畢又咽液九過也
保我泥丸三奇靈
泥丸上丹田也大洞經云三元隱化則成三宮一曰太清之中三君二曰三丹田之神三曰符籍之神故曰三奇靈也
恬淡閉視內自明
謂存思三丹田之法一如上說
○物物不干泰而平
行道眞正邪物不干
慤矣匪事老復丁
猛獸不據攫鳥不搏老者反壯病者皆強
慤矣必然
思詠玉書入上清
精研內景必獲仙道

常念章第二十二

常念三房相通達
三房謂明堂洞房丹田之房也與流珠玉帝天庭極眞玄丹泥丸太皇等諸宮左右上下皆相通達
洞得視見無內外
存思丹田三三如九合爲一明朗洞徹無有內外也
存漱五牙不飢渴
靈寶有服御五牙之法五牙者五行之生氣以配五臓元精經云常以立春之日雞鳴時入室東向禮九拜平坐叩齒九通思存東方安寶華林青靈始老帝君九千萬○人下降室內鬱鬱如雲以覆己形從口中入直下肝腑祝曰九氣青天元始上精皇老尊神衣服羽青役御天官煥明歳星散耀流芳湔溉我形上食朝霞服引木精固養青牙保鎮朽零肝腑充盈玉芝自生延年駐壽色反童嬰五氣混合天地長升畢引青氣九咽止便服東方赤書玉文十二字也餘南方西方北方中央依按靈寶服御五牙之法而行之
神華執巾六丁謁

神華者玉曆經云太陰玄光玉女道之母也衣五色朱衣在脾腑之上黃雲華蓋之下六丁者謂六丁陰神玉女也老君六甲符圖云丁卯神司馬卿玉女足日之丁丑神趙子玉玉女順氣丁亥神張文通玉女曹漂之丁酉神臧文公玉女得喜丁未神石叔通玉女寄防丁巳神崔巨卿玉女開心之言服鍊飛根存漱五牙之道成則役使六丁之神

○急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下資連而不絶制之在○心心即中丹田也緩急之所由眞妄之根本也

閉而寶之可長活

積精之所致也

卷八　十九

起自形中初不閑

調心使氣微妙無形

三宮近在易隱括

謂三丹田眞官近在人身隱括精氣常以心爲君主者也

虛无寂寂空中素

外指事也素有二説

使形如是不當汙

使形輕淨如懸絲素於空中也又云身中空虛使如器之漆素虛靜當然汙謂有其事也

九室正虛神明舍

九室謂頭中九宮之室及人之九竅使上宮榮華九竅眞正則衆神之所止舍也洞神經云天有九星兩星隱故稱九天地有○九宮故稱九地人有九竅故稱九生言人所由而生也

○存思百念視節度

亦念身中百神呼吸上下一如科法文云千千百百似重山皆神象

六府修治勿令故

按洞神經云六府者謂肺爲玉堂宮尚書府心爲絳宮元陽府肝爲清冷宮蘭臺府膽爲紫微宮無極府腎爲幽昌宮太和府脾爲中黃宮太素府異於常六府也

行自翱翔入天路

謂升仙羽化也

治生章第二十三

治生之道了不煩

無爲清簡約以守志

但修洞玄與玉篇

卷八　二十

洞玄謂洞玄靈寶玉篇眞文黃庭也

兼行形中八景神

玉緯經云五臟有八卦天神宿衛太一八使者主八節日八卦合太一爲九宮八卦○外有十二樓樓謂喉嚨也膺中爲太一君主人之命也一名太極一名太淵一名崑崙一名持驅主身中萬二千神也

二十四眞出自然

天有一十四眞氣人身亦有之又三丹田之所三八二十四眞人皆自然之道炁也

高拱無爲魂魄安

行忘坐忘離形去智

清靜神見與我言

能清能靜則心神自見幾覺無外而與己

言即謂黃庭眞人
安在紫房幃幙間
紫房幃幙一名絳宫謂赤城中童子所安
之處存思心神其狀如此
立坐室外三五玄
謂八景及二十四眞神營護人身則三田
推八 二十一
五藏眞氣調柔無災病也
燒香接手玉華前
玉華即華蓋之前謂眉間天庭也百神之
宗元眞人之窟宅當仰面而存之也
共入太室璇璣門
洞房經云天有太室玉房雲庭雲庭中央
黃老君之所居也玉房一名紫房一名絳
宫通名明堂上有華蓋東西宫洞通左右
黃庭之內人身具有之如上文說璇璣中
樞名
高研恬淡道之園
研精恬淡眞氣來遊
內視密盼盡覩眞
入靜思存百神森森

眞人在己莫問隣
玉曆經云老子者天地之魂自然之君常
侍道君在左右人身備有之
何處遠索求因緣
老子曰大道汎兮其可左右言不遠也
推八 二十二

黃庭內景玉經註卷中

黃庭內景玉經註卷下

推九

梁 丘子 註

隱景章第二十四

隱景藏形與世殊
學仙之士含光藏輝滅跡匿端
含氣養精口如朱
肌膚若氷雪綽約若處子
帶執性命守虛无
虛靜恬淡寂寞無爲
名入上清死錄除
得補眞人列象玄名
三神之樂由隱居
理身無爲則神樂理國無事則人安三神
二丹田之神也
倏欻遊遨無遺憂
倏欻疾發也下文云駕欻接生宴東蒙或
推九
云倏欻龍名也无遺憂謂懸解
羽服一整八風驅
八風八方之風先驅掃路也羽服仙服據
上清寶文仙人有五色羽衣又飛行羽經

云太一真人衣九色飛雲羽章皆神仙之服也

控駕三素乘晨霞

外指事也三雲九霞神仙之所御也

金輦正立從玉輿

元錄經云上清九天玄神八聖驂駕九鳳龍車玉輿金輦皆仙人之服器

何不登山誦我書

書即黃庭經也

鬱鬱窈窈真人墟

山中幽邃

入山何難故躊躇

情志不決

人間紛紛臭如帤

夷人間世不可居帤幣惡之帛也

五行章第二十五　推九　二

五行相推反歸一

五行謂水火金木土相推者水生木木生火火生土土生金金生水水又生木周而復始又相剋法水剋火火剋金金剋木木剋土土剋水水剋火周而復始相推之道也反歸一者水數也五行之首萬物之宗老子云道生一一生二二生三三生萬物又易有太極是生兩儀太極者一也兩儀天地天地生萬物萬物又終而歸一一者無二之稱萬物之所成終故云歸一

三五氣合九九節

妙真經云三者在天爲日月星名曰三光在地爲珠玉金名曰三寶在人爲耳鼻口名曰三生天地人凡三而各懷五故曰三五其常精也合三三者爲九宮夫三五所懷順衆類也調和萬物理化陰陽覆載天地光明四海風雨雷電春秋冬夏寒暑溫涼清濁之氣諸生之物不得三五不立也故曰天道不遠三五復返三五者天地之樞帶六合之要會九宮之氣節九九八十一爲一章云云　推九　三

可用隱地迴八術

九宮中有隱遁變化之法太上八素奔晨隱書是曰八術又太微八錄術云太微中有三君一曰太皇君二曰天皇君三曰黃老君三元之氣混成之精出入上清太素之宮能存思之必得長生

伏牛幽闕羅品列

伏牛腎之象腎爲幽闕中黃經云左腎爲玄妙君右腎爲玄元君羅品列存思見之

三明出華生死際

天三明日月星人三明耳目口地三明文章華是生死之際際音節也

洞房靈象斗日月

存三光於洞房洞房明堂已釋於上者也

父曰泥丸母雌一

明堂中有君臣洞房中有夫婦丹田中有父母泥丸腦神名老子云知其雄守其雌雌乘爲一也

三光煥照入子室

明白四達

能存玄真萬事畢

莊子曰通於一萬事畢也

一身精神不可失

常存念之不舍須史

高奔章第二十六

高奔日月吾上道

吾道君也上清紫文吞日氣法一名赤丹金精石景水母玉胞經其法常以日初出時東向叩齒九通畢微呪日魂名日中五帝字日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飈象呼此十六字畢冥目握固存五色流霞來接一身於是日光流霞俱入口中又上清紫書有呑月精之法月初出時西向

○叩齒十通微呪月魂名月中五夫人字月䰟䁔蕭芳豔翳寥娍虛靈蘭鬱華結翹淳金清瑩炅容臺標呪呼此二十四字畢冥目握固存月中五色精光俱入口中又於光中有黃氣大如目童名曰飛黃月華玉胞之精也能修此道則奔日月而神仙矣

鬱儀結璘善相保

鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙同聲相應同氣相求故二仙來相保持也

乃見玉清虛无老

昇三清之上與道合同也

可以迴顏填血腦

魂魄反嬰得成真人

口銜靈芒攜五皇

口吐五色雲氣光芒四照與五皇老君同遊六合也

腰帶虎籙佩金璫

仙人之服也九真經云中央黃老君腰佩龍玄神虎符帶流金之鈴執紫毛之節佩符籙

○駕欻接生宴東蒙

欻倏欻言乘風氣忽發而往或云欻倏龍名也東蒙東海仙境之山也接生之方與生氣相接連欻然而遊其處

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊

資一以鍊神神鍊以合一

一之爲物叵卒見

一者兼二之稱也心恬淡以得之知得之而不可見

須得至真始顧眄

守真志滿一自歸已

至忌死氣諸穢賤

凡飛丹鍊藥服氣吞霞等事皆忌見死屍殗穢之事此衛生家之共忌也然至道冲虛本無淨穢未獲真正則淨穢有殊殊而不齊則是非起於內生死見於外則清淨者生之徒濁穢者死之徒故爲養生之所忌也

○六神合集虛中宴

六甲六丁六府等諸神俱在身中身中虛空則宴然而安樂不則憂泣矣

結珠固精養神根

結珠謂咽液先後相次如結珠固精不安洩神根形軀也夫神之於身猶國之有君君之有人人以君爲命君以人爲本互相資藉以爲生主而調養之也

玉笢金籥常完堅

老子云善閉者无關楗不可開籥鎖籥笢或爲匙也

閉口屈舌食胎津
屈舌導津液食津而胎仙故曰胎津
使我遂鍊獲飛仙
積功勤誠之所致也
仙人章第二十八
仙人道士非有神
修學以得之也
積精累氣以爲眞
有本或無此句逐關注
黄童妙音難可聞
黄童黄庭眞人一名赤城童子妙音謂黄庭道之妙音也
玉書絳簡赤丹文
黄庭經一名太帝金書一名東華玉篇也
字曰眞人巾金巾
眞人即黄童也金色白在西方主肺肺白在心上故曰中九眞經曰青帝衣青玉錦衣帔蒼華飛裙建扶芝丹冠巾金巾又元陽子曰眞人悉午佩子履卯戴酉酉者金
負甲持符開七門
老子六甲三部符云甲子神王文卿甲戌神展子江甲申神扈文長甲午神衛上卿甲辰神孟非卿甲寅神明文章存六甲神名則七竅開通无諸疾病
火兵符圖備靈關
赤章斬邪籙皆役使三五火兵又衛靈神呪曰南方丹天三炁流光熒星轉燭洞照太陽上有赤精開明靈童總御火兵備守三宫即火兵三五家事也符者八素六神陽精玉胎鍊仙陰精飛景黄華中景内化洞神鑿乾等諸符也圖謂太一混合三五圖六甲上下陰陽圖六甲玉女通靈圖太一眞人圖東井沐浴圖老子内視圖西昇八史圖九變舍景圖赤界等諸圖可以守備靈關靈關即三關四關等身中具有之
前昂後卑高下陳
列位之形象也
執劒百丈舞靈幡
神兵幡劒之狀
十絶盤空扇紛紜
空中作氣煒曄揮霍
火鈴冠霄隊落煙
金精火鈴冠徹霄漢部伍隊陣狀如落煙屯雲之勢
安在黄闕兩眉間
存思火兵氣狀俱在天庭天庭一名黄闕兩眉間是
此非枝葉實是根
學仙之本
紫清章第二十九
紫清上皇大道君
亦名玉晨君也
太玄太和俠侍端
太玄太和眞仙之嘉號也
化生萬物使我仙
道氣之功勳也
飛昇十天駕玉輪
乘斂而往
晝夜七日思勿眠
至誠則感

子能行此可長存
延年神仙之道
積功成鍊非自然
學以致其道也
是由精誠亦由專
守一如初成道有餘
內守堅固真之真
不失節度也
虛中恬淡自致神
神以虛受

百穀章第三十

百穀之實土地精
草實曰穀陰之類也
五味外美邪魔腥
非清虛之真氣
臭亂神明胎氣零
胎氣謂無味之味自然之正氣也服氣有胎息之法零猶失也
那從反老得還嬰
言不可得髮白反黑齒落更生此一句應在自存神之下起此不類者
三魂忽忽魄糜傾
忽忽不恬淡糜傾朽敗也
何不食氣太和精
進勸服鍊之道
故能不死入黃寧
黃寧黃庭之道成也

心典章第三十一

心典一體五臟王
神以虛受心為栖神之宅故為王也
動靜念之道德行
謂念丹元童子也夫念為有忘為無念則易心而後語忘則反心而神全故道德行
清潔善氣自明光
常念之故
坐起吾俱共棟梁
神以身為屋宅故云共棟梁吾丹元子也
晝日曜景暮閉藏
莊子云其覺也形開其寐也魂交交閉也
通利華精調陰陽
謂心神用捨與目相應華精目精也心開則目開心閉則目閉晝陽而暮陰故云調陰陽

經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉
舉心之用捨陰陽之所由也晝為經歷暮為隱藏六合天地內上下四方卯酉也北為暮幽隱屬也
兩腎之神主延壽
腎神玄冥字育嬰配屬北方主暮夜人能上精則長壽河上公曰腎藏精
轉降適斗藏初九
九陽數也斗北辰也北辰主陰謂陽氣下與陰合易曰乾吉在無首無首藏也
知雄守雌可無老
守雌則藏九之義也
知白見黑急坐守
老子云知其雄守其雌知其白守其黑皆藏九之義也

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長
肝位東方東方木主春生氣之本也清長氣色之象
羅列六府生三光
存想生氣徧照五臟六腑如日月星辰光曜明朗也
心精意專內不傾
能之一也
上合三焦下玉漿
言肝氣上則與三焦氣合下則爲口中之液亦循陰氣上則爲雲下則爲雨雨潤萬物玉漿潤百骸九竅也
玄液雲行去臭香
真氣周流則无災病矣
治蕩髮齒鍊五方
雲行雨施無所不通五方五臟也
取津玄膺入明堂
咽液之道必自玄膺下入喉嚨喉嚨一名重樓重樓之下爲明堂明堂之下爲洞房洞房之下爲丹田此中部
下溉喉嚨神明通
身命以津氣爲主也
坐侍華蓋遊貴京
華蓋肺也肝在肺之下貴京丹田也
飄飄三帝席清涼
三帝三丹田中之道君也亦名真人言肝氣飄飄周流三丹田之所也肝氣爲目精故言席清涼
五色雲氣紛青葱
肝氣與五臟相雜上爲五色雲也
閉目內眄自相望
常存念之五臟自見矣
使心諸神還相崇
赤城童子與五臟真人合契同符共相尊敬也
七玄英華開命門
七竅流通无留滯也
通利天道存玄根
身爲根本也
百二十年猶可還
當急修行時不可失
過此守道誠獨難
去死近矣
唯待九轉八瓊丹
九轉神丹白日昇天抱朴子九丹論云考覽養生之書鳩集久視之方曾所披涉篇巳千計矣莫不以還丹金液爲大要焉又黃帝九鼎神丹經云帝服之而昇仙與天地相畢乘雲駕龍出入太清八瓊丹砂雄黃雌黃空青硫黃雲母戎鹽消石等物是也
要復精思存七元
雖服神丹兼習黃庭之道七元者謂七星又七竅之真神也又五帝元君及白元无英君亦爲七元道君洞房訣云存七元者其呪曰迴元隱遁豁落七辰乃七元也
日月之華救老殘
左目爲日右目爲月目主肝配東方木行也木位春春爲生氣故云救老殘
肝氣周流終無端

莊子曰指窮爲薪而火傳生得納養而命
續也

肺之章第三十四

肺之爲氣三焦起
中黃經曰肺首爲三焦肺之爲氣謂氣嗽
氣嗽起自三焦故言三焦起訖三焦者多
耒的其實令以爲五臟之上係管爲三焦
焦者熱也言肝心肺頭焦熱之義也
視聽幽冥候童子
童子心神赤城中者元陽子曰闗離而下
○存童子童子是目童也謂人欲知死生當
以手揩拄目皆候其目光有光則生無光
則死也
調理五華精髮齒
五華五臟之氣仙經曰髮欲數櫛齒欲數
叩也
三十六咽玉池裏
口爲玉池亦曰華池膀爲中池胞爲玉泉
華池咽液入丹田所謂漑灌靈根也
闗通百脉血液始
身中血液以口爲本始也
顏色生光金玉澤
百節闗通
齒堅髮黑不知白
反老還嬰
存此真神勿落落
專誠不墮
當憶此宮有座席
此宮謂肺宮也座席神之所安中黃經云
肺首爲三焦玄老君之所居也
○衆神合會轉相索
衆真同聚慮有邪精

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍
此明脾宮之事脾爲丹田黃庭中央戊己
土行也上觀肝肺如蓋如舍也
朝拜太陽樂相呼
謂魂神與衆仙合會也素靈經云太上神
仙有太陽君少陽君太虛君浩素君群仙
宗道之遊樂也
明神八威正辟邪
八威八靈神也真誥云北帝殺鬼呪曰七
正八靈太上皓凶長顱巨獸手把帝鍾素
梟三神威劒神王衛法辟邪之道也
脾神還歸是胃家
脾神名常在字魂停脾磨食消胃家之事
也中黃經云胃爲太倉太倉脾府也
耽養靈根不復枯
脾爲黃庭人命之根本心專養之延年神
仙也
○閉塞命門保玉都
元陽子曰命門者下丹田精氣出入神之
處也養童下簽護其主主身也身爲玉都
神聚其所猶都邑也
萬神方胙壽有餘
胙報也萬神以養見報故壽餘也
是謂脾建在中宮
脾王中宮土德
五臟六腑神明王
以脾爲主

上合天門入明堂
存五臟六腑之氣上合天門天門在兩眉
間即天庭是也眉間入一寸爲明堂
守雌存雄頂三光
老子云知其雄守其雌雌北柔弱也三光
日月星也
外方內圓神在中
外方內圓明堂之象
通利血脉五臟豐
神恬心靜
骨青筋赤髓如霜
百脉九竅皆悉眞正
脾救七竅去不祥
脾磨食消耳聰目明
日月列布設陰陽
日陽月陰日男月女
兩神相會化玉漿
男女陰陽自然之津液也
淡然無味天人糧
神雖合會嘗味無味

子丹進饌肴正黃
饌氣也子丹眞人進丹田之眞氣脾爲中
黃脾磨食消也
乃曰琅膏及玉霜
津液精氣之色象也
太上隱環八素瓊
謂絳宮重樓十二環即喉嚨也中有八素
之瓊液也
溉益八液腎受精
咽液流下入腎宮化爲玉精也
伏於太陰見我形
太陰洞房爲觀瓊液之形象也
揚風三玄出始青
青揚風感而化也陰陽二氣與和氣爲三
三生萬物生物微妙故曰三玄出始青言
萬物生而色青也太平經曰積精成青也
怳惚之間至淸靈
陰陽生氣至微至妙
戲於飈臺見赤生
謂陽之氣化爲赤子赤子眞人也飈臺閒

風臺神仙之遊集也
逸域熙眞養華榮
物外眞氣自然養生
內盼沉默鍊五形
內觀形體神氣長存
三氣徘徊得神明
三丹田之氣也
隱龍遁芝雲琅英
仙經云肝膽爲青龍故曰隱龍五臟九孔
八脉爲內芝故曰遁芝雲琅英脾氣之津
液
可以充飢使萬靈
服氣道成役使鬼神
上蓋玄玄下虎章
神仙之服御也元錄經云仙人有玄羽之
蓋神虎玉章也

沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰
盛古淨字肥魚肉薰五辛
入室東向誦玉篇

太帝在東故也
約得萬徧義自鮮
不出身中
散髮無欲以長存
仙經服九霞必先散髮又胎息法仰卧散髮令枕高二寸五分屈兩手大母指握固閉目中兩臂去身五寸乃漱滿口中津液咽之滿三徐徐以鼻内氣氣入五六息則吐之一呼一吸爲一息至十吐氣可少頻申訖復爲之滿四九爲一竟矣尋觀文意此散髮非專此道也蓋散髮无爲自得之意无外情欲而已
五味皆至正氣還
合五爲一自然之道
寞心寂悶勿煩寃
悶靜也寂默清靜道經云其政悶悶其民淳淳
過數已畢體神精
專精所致
黃華玉女告子情
丹田陰神與己言也
眞人旣至使六丁
眞人指學者身也至謂精至六丁如上說者也
即授隱芝大洞經
隱芝謂隱者也以仙人喻芝英
十讀四拜朝太上
玉精眞訣曰東華玉篇者必十讀四拜玉篇謂此文
先謁太帝後北向
太帝在東七元居北故也
黃庭内經玉書暢
仙道成矣
授者曰師受者盟
斯文可重故以爲盟
雲錦鳳羅金紐纏
信誓之物
以代割髮肌膚全
契誠不假出血斷髮
攜手登山歃液丹
受行黃庭道者必重盟而後傳
金書玉景乃可宣
信洽方授
傳得可授告三官
三官天地水也
勿令七祖受冥患
傳非其人殃及先世患讀爲還也
太上微言致神仙
可尊可貴
不死之道此眞文
一心敬重奉而行之

黃庭内景玉經註卷下終

黃庭内外玉景經解

推十

朝散大夫賜緋魚袋臣蔣慎修上進

仙人章

仙人道士非有神積精累氣乃成眞

神无方也眞有物也无方則仙道所不能有有物故可以積累而成焉

黃童内音難可聞玉書絳簡赤丹文

脾部之宮中有明童故曰黃童也黃庭三疊皆以誦詠五臟不接外物故曰内音也所謂諸天隱韻蓋本諸此夫至人无所事乎聞衆人聞而不能解尤所事乎聞與夫聞而不能解皆所謂難可聞也欲聞且解者无他焉精其意而已仙道多方然要在與陽俱升者也修鍊之精成乎純陽故其爲書物之以玉玉之爲物純陽之精也上清之氣下與物接故其爲簡色之以絳絳之爲色天道之降也所謂純陽者本乎一陰一陽修鍊而成之也以其本乎陰陽故其雜而成文則曰赤曰丹赤以火爲陽丹以二爲陰順道德之意見於物色蓋如此也書載道者也簡載文者也載道以純陽之精載文以天道之降皆所以象其物宜也文也者分陰分陽迭用柔剛參伍錯綜以成理致於事爲華於時爲夏天道下濟萬化呈露於斯時也析理精微辦瑩道妙則赤丹之義於此明矣

字曰眞人巾金巾

能解其義則所謂積精累氣以成眞也其稱字者以道成而尊故褒其名也老子云字之曰道與此同意巾金巾者精氣所生皆會於肺故其飾如此

負甲持符開七門火兵符圖備靈關

負甲者北方龜蛇之屬背陰以自衛者也火兵者南方朱鳥之屬向陽以制敵者也七門者耳目鼻口所謂生門生門外通識性内合故莊子曰聽止於耳心止於符推此而言則知六入之用皆有符於焦腑之間者也是以開七門者必先持符持符而開則无妄作之咎矣然而持符開門又必先於負甲者以謂生門一開六賊入之所以急於自衛自衛者固則无有後艱此所以爲負甲持符開七門也符圖者河圖九宮皆我合也左三右七戴九履一二四爲肩六八爲足此則一身上下无所不契故可以備靈關也靈關者三關之中三才道備人配天地所以爲靈也精神成表生命之本内與數合外與理符則妄動之愆无自而至也治國者門關用符節未有啓閉入出而不由符者也門近也關遠也近既啓矣則遠者不可以无備此所以爲火兵符圖備靈關也

前昂後卑高下陳

前昂者朱鳥之屬翹上者也後卑者龜蛇之屬趨下者也既曰昂卑又曰高下者昂卑位也因其昂而高之因其卑而下之人也陳謂列而布之人所爲也

執劒百丈舞錦幡

執劒百丈言威烈之壯也舞錦幡者文采之振也此皆火兵之具也幡以表衆使人樂從是以舞之劒以勝敵使人畏服是以

執之

十絕盤空扇紛紜

九宮十色相屬而爲錦相離而爲絕絕者蓋以色不相屬爲名其實幡也度人經所謂十絕靈幡是矣膽部云九色錦衣綠華幡者正色有五加以文章黼黻以應九宮而木出於土青黃合體其變爲綠是十色也此章所論眞人之道要在驅除邪僞全其神守必使符圖之數實契胞合外物之來无巇可抵故此十色周匝綿密莫得其除雖有邪僞日遊其藩孰得入其舍也然猶未忘驅除之術則所謂能爲不可勝以待敵之可勝也夫能爲不可勝者無他術爲資乎威明之神而已矣此所以十色全備與膽相應也然而膽屬少陽雷霆八震龍旂横天蟄蟲昭蘇上下交泰故其文相屬而爲錦眞人者外群乎人内成乎天獨立而不改周行而不殆此則與物遠矣故其文相離而爲絕然則上言錦幡下言十絕要其終也

火鈴冠霄墜落煙

火鈴膽之威聲於此言者所謂資乎威明也夫邪僞幽沈下道也火鈴飛空上道也然膽之威聲上而不下則幽沈之類得其便矣是以火鈴之勢雖飛空冠霄而以墜落爲用也膽部言擲而此言墜蓋擲而墜之其義相成也煙之爲物不可墜也今言墜落煙則其下擊之勢迅矣蓋火陽物也鈴陰類也火鈴者陽中有陰離象也離以上爲利以下爲用此性命之理也

安在黃闕兩眉間此非枝葉實是根

天庭天位也黃庭地道也地道主内其勢下也以其内且下所以出而上通者必有關焉關者當塗而高也兩眉之間實爲天庭而黃庭之關亦居其間是以有黃闕之名也黃闕者天地往來升降之大塗也天地訢合以產萬化則眞人之道要妙在此此所以上下配合而爲二才也然黃庭位下而黃闕在上故言安在安在者疑所在也疑所在者以道无不在故也道无不在則其疑之乃所以在之也枝葉者由根出而非根也以其非根是以榮枯代謝日改月化而根不與也眞人者歸根復命獨成其天則彼盜誇之徒文采利劍飲食貨財貪著追求有係於此皆屬枝葉所以眞人負甲持符開門備關屏絕外物迴光反照則云爲動靜皆由根出而无虛妄之咎故曰實是根也

紫清章

紫清上皇大道君

此則无爲之皇有作之君總號一帝也首章離而爲二此篇合而爲一者以上篇論眞人之道屏絕外物迴光反照等不等觀得无分別見諦成道名爲眞人故夫无爲之皇有作之君總歸一帝更出互用其道微妙非思量分別之所能解唯有眞人乃能知之

太玄太和俠侍端化生萬物使我仙

太玄者北方玄天孳萌化物以固靈根太和者東方蒼天委和生物以達靈芒二神

侠侍尊歸一帝而仙道達矣蓋仙道雖廣要在存生故自北之東以應陽中化生之理於此備矣然四時成歲天道乃全止乎陽中特其端耳

○飛升十天駕玉輪晝夜七日思勿眠

天數唯九今言十天則其一虛也亦猶大衍虛一妙本在焉古之真人見諦成道妙解一帝之旨則可以超越九天之外獨遊虛一之境所謂飛升十天也飛升者與陽同波故曰玉輪玉純陽也輪下道也言乘○純陽之氣自下而升為夫陽動於下復之時也七日來復復之數也思所以上達也乘純陽而上達者非好眠之事也古人閑道溼思七日至於骨立立反眠者也然此修為之功其於真人之道蓋原始而言之

子能修之可長存積功成鍊非自然

化生萬物使我仙者帝使仙也帝使仙者自然而然也是以我之我內道也子能修之可長存者學所成也學所成者非自然也是以子之子下道也夫道非自然非不自然此文獨以自然為非者所以立教也教立則學與自然同於一致

是由精誠亦由專

精誠而專乃積功成鍊之事也誠无疑也專不貳也无疑於物物亦應焉不貳於心神亦凝焉商丘開信妄以為實故泳河而得珠無疑而物應也痀僂丈人不以萬物易蜩之翼故无往而不得不貳而神凝也學道之人存想三宮萬神應念精誠至矣然物或間之鮮不失墜故當斷滅因緣屏○棄名利一心志道道可得矣

○內守堅固真之真虛中恬淡自致神

內守堅固乃精誠而專之事也內守者无他求也无他求則專矣堅固者執而不捨也執而不捨則誠矣專而無他求則不失真矣加以執而不捨則真中之真也然專而無他執而不捨則或蔽而不通故虛中恬淡所以救其蔽也虛中則不專於內守者也恬淡則不專於堅固者也然則內守堅固著法者也虛中恬淡離相者也非著法不足以入道非離相不足以得道得道則非求於神神自致矣

百穀章

百穀之實土地精五味外美邪魔腥

土地精者不足以養神而可以養形也邪魔腥者不足以養形而其發聞又加穢焉加穢而云美者皆知美之為美斯惡矣不足以養神而云精者言猶有以輔其真也以其著於土地則有親下之理其與飛升十天不可同日而語也

○臭亂神明胎氣零那從反老得還嬰三魂忽○忽魄糜傾

神明之容以清虛條達為善飲食厭飫溺於馮氣失其清虛則臭亂矣胎氣者所受於天渾淪和合生理內發自然堅凝及夫視聽食息交攻於外日鑿一竅而胎氣零矣神明臭亂日以變滅則非所以反老也胎氣散亡則非所以還嬰也魂所以為靈也神明散亂終身不靈故三魂忽忽也魄係於形者也胎氣散亡形體毀壞故魄糜

傾也

何不食氣太和精故能不死入黃寧

人之生氣之聚也聚則爲生散則爲死故食氣者所以使之聚而不散也太和者少陽之氣委和而生口爲其官漱咽靈液以生元華此皆生理之本不假外物自足爲養故能不死也黃寧者泥康之所以爲康也脾部之官消穀散氣主治百病故常運而不窒令以真氣自養不假外物則無所主治故能寧而康也論曰前章云内守堅固真之真虛中恬淡自致神則是積功成鍊以成真人故此章絶棄外物以真氣自養則可以不死也至於初學之徒天真未完神守未固則所以補相生理蓋亦元所不備外物之養固未可以絶棄也故天產養精而神氣泰定地產養形而膚革充盈則所藉脾胃合德致功芳澤涵榮其補大矣是以太倉明童主調百穀兼資五味推鍊致新運動無方所居之宮謂之黃庭庭者布治之地中部老君所以有爲也至於積功成鍊内守堅固則百穀五味一切棄絶虛中恬淡則脾胃之宮同於虛室故其所入謂之黃寧黃寧者雖未離乎形色而近於寂然不動者矣十天真人所以无爲自然蓋本於此

黃庭内外玉景經解

二經同卷　位一

上清丹元玉真帝皇飛仙上經

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經

上清丹元玉真帝皇飛仙上經

上清丹元玉真帝皇之道絳臺妙靈瓊華玉妃哺飴之法祕於上清絳臺皇極之宮刻玉書之以授諸應真人者行其道當潔身遠岫洗心退林神炁寞一清齋三十日然乃爲之如是十五年道成爲上清真人又當陶金製絳以奉經師示不宣之約然後依按修鍊以致紫炁下降玉妃登房五臟煥徹百體金固擁形絳雲受書玉皇飛行上清

其道每旦視日出時出庭中焚香施席叩齒二十四通次九拜以就位按手兩膝待氣平志定極念日中有流光流霞九百萬丈自日下來洞照我身良久引取霞精作四十九咽入腹見五内融映表裏光燭神觀紫霞接天無窮即叩齒九通心祝曰

元精大神　紫霞鬱生　金光纏旋　灌鍊我形
尸塵解落　與道合神　使我洞曉　大羅上清
次存日下紫霞流光之根有女子形如嬰
兒頭作三角雲髻戴絳巾身上著錦華衣
蒼玉之珮手執日帝玉真紫霞之符飛身
步霞來對我前令極心想不得遺却密祝
曰
上清丹元絳臺妙靈瓊華玉妃諱鬱洞珠字
璟明瑛如是三過曰使我身御紫霞上造日
宮飲食玉清與道齊齡
○次存玉妃以右手接我左手携我形起飛○
步紫霞流光之上奔飛日中良久覺形少
熱見我形在日聚光之內即見上清丹元
玉真帝皇坐日中紫雲之上形如嬰兒著
紅錦玉衣腰五明月珠口銜赤日日出九
芒芒作紫色紫芒上各綴一玉精形如鷄
子大如彈丸光芒垂下長九寸許玉精作
紫絳青白黃碧綠紺蒼九色玉精圓動光
炁回旋次又存玉妃在帝皇之右我形跪
前心九拜祝曰

上清丹元玉真帝皇上真道君諱龍晶騰字
絳曦漻如是三過
即存我以口仰承玉精先自蒼玉始仰承
玉精入口中覺少熱即存咽入下丹田次
存紺玉之精入丹田中次存綠玉之精安
明堂中次存碧玉之精入洞房中存此四
玉精懸著定位炯炯如日次紫入左腎女
右腎絳入心青入肝白入肺黃入脾令入
我五臟玉光交映形神合一叩齒九通存
形居帝皇前祝曰
○靈芒玄化　九玉神精　日真帝皇　至道之王○
紫霞激注　明堂洞房　鍊我五臟　自生瓊瑺
寶髓丹液　雲翥高翔
忽然忘形在日中合為一體良久事竟令
不覺在席上依然如日之狀至日中時室
中南向大坐按手兩膝思日中有絳霞長
九百尺日際流注下接我身光明煥爛存
瓊華玉妃手執紫玉之甖飛步霞上來降
我前即存祝諱字依前法如是三過次見
玉妃以玉甖著我口存視甖中有黃玉之

飴因飲之得九口止心存玉飴勃勃如雲
散徹五臟舉身作赤光因祝曰
瓊華高真　日帝之靈　持運妙化　策御　神
玉甖黃飴　咲日之靈　華敷五臟　遐齡復嬰
形棲絳臺　長與炁并
次存玉妃揖携我形共起登行絳霞之上
造日中審見日中有絳玉之臺高廣千疊
中有金床因寢其上玉妃並首南向我形
北向因忘形住絳臺中夜半起墠床上向
月所在心五拜存月中有白光之霞七百
○萬丈下接我身霞中有女子頭戴碧芙○
蓉冠黃錦衣手執金盤中有神珠如明月
冉冉下立我前叩齒六通祝曰
月中金真上清神母諱玥鋈停字湋霓焰如
是三過取珠咽之入心中令光炁四徹祝曰
金精太素　神珠至真　精光密照　蕩清心塵
百神化鍊　我炁合明　願與太上　棲形上清
次存金真神母隱形與光與霞一體我亦
忘形廓然莫得日帝玉真紫霞之符朱書
青素盛絳囊中佩之又作小符書青箔上

月一三五七九十三十五十七十九二十三二十五二十七二十九日各服一東向再拜服送以玄泉

玉清自然之文

道士行此道至忌穢敗不精感勤行之十五年受書爲上清眞人得御飛龍從千玉童以出入太極行玉眞帝皇服日中玉精之道玉妃飲日中黄飴金眞餌服神珠之法道成九玉日精化爲九丹生兆神炁十五年九玉精化爲九色之神龍神珠之精化爲神光之與舉兆身以登上清也西城總眞王君傳太玄眞人茅君汶水眞人蔡君祕於上清絳臺皇極之宮帝皇玉妃鍊仙之節度也

上清丹元玉眞帝皇飛仙上經

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經

太素上清致帝君五神氣法

偃息華辰之下寢宴九精之內拘魂魄於北上鍊五神於眞氣逍遙八素列名玄圖太上大君吟曰

上紫門 望八晨 弘丹宮 具明神
游九氣 舞天仙 巾青天 詠大曆
帶谿落 誦靈篆 招飈龍 躡雙白
弘紫童 回二赤 藏太素 隱華璧

紫精致五神之道經也大曆謂七聖紀靈篆謂玉皇經常以雞鳴時存東方青氣從日中來使滿入頭泥丸中泥丸中有兩青煙又從目中出鬱鬱然又變成二童子上下衣青如嬰兒始行狀也左目童子名飛靈右目童子名晨嬰並在我之左右極使髣髴良久叩齒九通咽液九過微祝曰

東方五靈 日氣煥青 旦入泥丸 鍊臟實形
左變右化 得道之名 使我上朝 太素紫清

畢極念二童名則百害不干恒能修之十八年升天也存兩童子今從目中出使青氣忽化而生成也存在左右令二童各吐青氣以灌繞我一身洞入內外

日中時臨目握固存思日中有兩赤氣來入手拳中良久忽變成赤童子手各一人並赤衣如嬰兒始行之狀也並在我之左右也侍兆起居其左手童子是日中司命名接生其右手童子是日中桃君名方盈俱吐赤氣以灌入我口中上衝泥丸下及一身內外洞徹如火光存思良久微祝曰

太陽正眞 赤靈運煙 玉靈化生 與我相親
接生方盈 日之上神 理魂護形 延命億千
舉體合景 升爲高仙

畢恒能行事存神名者坐在立亡

晡時平坐臨目存月中有兩白氣徑來入兩足底漸心中良久足底各化生兩白龍在我之左右也左龍名曰飈精右龍名曰歘亭二龍並吐白煙入我鼻兩孔中徑達肺存肺中有一童子上下白衣從鼻右孔中出在我右而立名素明童子狀如嬰兒始行狀也良久左行思分別極令髣髴乃叩

齒七通咽液七過微祝曰

玉皇飈欻 二龍降晨 入我兩足 化生一身
素明童子 左回右旋 和攝六氣 養育五神
負我上奔 太素寶仙

恒能行事不疾而速左目童子飛靈右目童子晨嬰左手童子抰生右手童子方盈肺部童子素明此五神名也恒御持飈欻二龍吐氣灌我行之勿殆一十八年太素遣玉保公下迎乘景駕晨徑造紫清當存素明在我右立口吐白煙鬱我面上極思寂注勿雜念也存思皆當臨目畢乃關之常存五神二龍在我左右灌氣勿休八節日勿雜處也衣巾不假人車馬不衆用所以專靜抱感注思求妙故能迴紫軿以扇空駕飈欻以上升也

夫仙者心學心誠則成仙道者內求內密則道來矣夫眞者修寂洞靜則合眞神者須感積感則靈通也常能守此則去仙日近矣若夫心競神務體和不專動靜喪精耳目廣明者徒積稔索道道愈遼也

太微帝君 太一造形 紫元內神 二十四眞
混氣變生 玉仙上精 散解胞結 釋滯開元

二十四神所命乃得脫除也兆能修存名字者則治鎭一身保守元精欲解結節之法當先呪之乃得開關耳此靈並是結氣之玄宗成體之具神連導雲霧帶生眞煙各能致玉輦龍騎千萬列行同與一體白日登晨此太上眞人二十四神存玄守元帝君上清乘飈欻之道常當安身靜心正氣夷形閉目內視忘體念神燒香盥鍊存神守眞髣髴三八鶺鴒暉玄行之十八年太上命太微帝君太一五神化生混靈道君檄二十四眞人千乘萬騎騁風躡雲呼吸流升白日造天

存神之道勿交非類深室避事棲精躡空心存目想微妙守沖靜蒐安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不行消災散禍慶不可勝先叩齒二十四通乃存思

腦神名覺無子字道都 形長一寸分色正白
髮神名玄文華字道衡 形長二寸一分色玄
皮膚神名通衆仲字道連 形長一寸五分色黃
目神名靈監生字道童 形長三寸五色衣
項髓神名靈謨蓋字道周 形長五寸色白
膂神名益歷輔字道柱 形長三寸半白王素衣
鼻神名仲龍玉字道微 形長二寸五分青白黃色衣
舌神名始梁峙字道岐 形長七寸正赤

右一身上部八景神童名字先存之並如嬰兒之形髣髴在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

上景八神 帝君玄母 五神各陳 一合入身
舉形適化 流變適眞 千乘萬騎 俱升帝晨
白元无英 道養太賓 八靈翼體 玉華銜煙
恍惚千周 徑造日門

初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字令聲纔出口二部同爾

平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念祝呼如上法

高上寶神明科經說曰叩齒之法左左相叩名曰叩天鐘右右相叩名曰椎天磬中央上下對相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡

不祥當叩天鐘三十過若經山辟邪威神大祝當椎天磬若存思念道致真招靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏天鐘之響山神而憚天磬之洞招神而肅天鼓之震矣宫商有節希微內感不可以一槩求也不可偶然而合也千章萬事皆當如此叩齒之道演矣鐘鼓之音别矣是以道數不可乖錯術法不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有譏毀之禍非冥冥之無貫也行冥貫之無序耳道之不成事之不驗良由求真之途不由迹轍而來往乎（叩天鐘三十過謂無他祝須行此以除不祥耳若有所按行隨本文叩齒之多少不必須叩三十過也）

喉神名百流放字道通（形長八寸九色衣）

肺神名素靈生字道平（形長八寸一分純白）

心神名煥陽昌字道明（形長九寸色赤）

肝神名開君童字道青（形長六寸色青）

膽神名龍德拘字道放（形長三寸六分色青黄綠）

左腎神名春元直字道卿（形長三寸七分色玄數變白赤五色無常）

右腎神名象他無字道玉（形長三寸五分色白或黑）

脾神名寶元全字道騫（形長七寸三分色正黄）

右一身中部八景神童名字次存之並嬰兒之形髣髴在身各安其所訖叩齒八通咽液八過而微祝曰

中景八神　四變九飛　鍊蒐正身　明景同暉
得與八神　合華齊威　千乘萬騎　上登太微

胃神名同來育字道展（形長七寸色黄）

窮腸中神名兆滕康字道還（形長一寸四分黄赤色）

大小腸中神名蓬送留字道廚（形長二寸一分色赤黄）

胴中神名受厚勃字道虛（形長九寸一分九色衣）

胷膈神名廣瑛宅字道沖（形長五寸色白）

兩脇神名辟假馬字道成（形長四寸一分色赤白）

左陰左陽神名扶流起字道圭（形長二寸二分色青黄白）

（在男存為左陽在女存為左陰）

右陰右陽神名苞表明字道生（形長二寸三分色青黄白）

（在男存為右陽在女存為右陰）

右一身下部八景神童名字後存之並嬰兒之形髣髴在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

下景八神　散形化靈　紫煙鬱生　含元守精
太一元父　帝君挺生　七爽朕籍　司命記生
蒐魄以安　五爽育明　千乘萬騎　與我同并
先造太素　次揖上清

道一內神名逐無馬字道極生（形長二寸二分紫色男存曰道一內神女存曰真元中靈）

右一身極根之幽神守中之上靈也次又存之如嬰兒之狀安坐其所訖乃叩齒三十過咽液二十四通而微祝曰

玄上內真　養形侍晨　總紐攝綱　九度八旋
斗星內玄　宫館九陳　帝君合昌　九道七咽
出液納精　和灌衆神　五藏生華　反老童顔
千乘萬騎　與我升天　上朝太階　高揖玉晨

右一身寶名內字化生之精神也不知此名則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則結節不解也結節不解必三蒐失適上元內喪五老失明帝君乖踈也男存為童子之神女存為女子之神俱同一名字也

存二十四神常以夜半去枕平卧握固放

體氣調而微存思其身神安念帝君令髣
髴居位閉目內視之如有不具便當燒香
平坐閉目握固兩膝上精存衆神祝行如
法其平旦日中時存神自平坐而行之勿
令有見之者矣皆內視臨閉而存也
月一日夜半存神訖又存兩目中有白氣
如雞子大在面目前須臾變成兩明鏡徑
九尺以前後照我一體上二十四神使洞
鑒分明良久乃心祝曰
○大明寶鏡　分形散化　鑒朗元神　制却萬魔○
飛行上清　披雲巾羅　役使千靈　封山召河
畢五日一行之所謂覆校內精檢飲五神
者也常能行之災害不生而位登高仙
拂童之道使徹見帝君五神及二十四神
之法常以甲子之旬庚午之日日中之時
取清水一斗以一銖真丹投水中攪之左
行三七過祝曰
玄流朱精　生光入明　身神衆列　並來見形
徹視萬里　中達九靈　帝君映童　使我上精
祝畢東向以洗目二七過恒行之者徹視

萬神祝當微言以水向月建洗目常東向
太上真人招五辰於洞房藉飛仙於六合
隱存祕道南極元君受傳玉經寶訣夜半
清靜坐臥任意安體靜心寬氣調神臨目
內視存西方太白星在面兩眉上名為玉
璫紫闕（注一）（眉上一寸直入一寸為玉璫紫闕陽日存星在左眉上陰日存星在右眉上）（十二）次又存北方辰星在天中帝鄉玄宮
帝鄉玄宮從鼻直上至髮際五分直入一
寸次又存東方木星在洞關朱臺洞關朱
臺在目後一寸直入一寸（陽日存星在左目後陰日存星在右目後）○次又存南方熒惑星在玉門華房玉
門華房在兩目皆內際五分直入五分（陽日存在左目皆際陰日存在右目皆際）次又存中央鎮星在金
匱黃室長谷金匱黃室長谷在人中中央
直入二分星如綴懸於上存思都訖髣髴
令星處其位當覺使五星出光芒放五色
煙貫我一身洞徹內外體中如有薰薰星
精來入也乃叩齒二十五通咽液二十五
過訖乃微祝曰
高元紫闕　內見帝君　太一混合　紫房之門

門內煥明　是為三元　三元結精　中有五神
寶曜敷暉　放光衝門　精化積生　變為老人
首巾素容　綠幘絳裙　右帶流鈴　左佩虎文
手把天綱　散鋒飛辰　足躡華蓋　吐芒練身
三景保守　令我得真　養魂制魄　乘飇飛仙
畢又咽液（注一）三過叩齒三通常能行此（十三）十五
年者於是南極老人丹陵上真迎以綠雲
之轝西極老人素靈子期迎以黃飇之車
北極老人玄上仙皇迎以玄景之龍東極
老人扶陽公子迎以青軿之輦中元老人
○中央上玄子迎以曲晨之蓋五老一合俱
升紫虛行之勿令不常也存之勿令不精
也忌履穢禁雜處常薰香數沐浴違之者
凋敗順之者飛仙也存星畢而欲有所願
在意於祝後續言之也存五星共室止處
直入項下三寸仍辟方一寸星如彈丸照
洞面體月旦月望七日九日十三日十七
日二十日二十五日雞鳴時存日月之象
在寬房六合之府六合之府在兩目外之
上角小仰高空之中按之叩齒閉手下有

四會動在其下者是也直入一寸方九分名曰蒐房六合之府日左月右存使光明洞形令髣髴在位閉目極念無得遺脫畢叩齒六通咽液九過而微祝曰

大明靈晨　九度鬱青　招霞藏暉　灌鍊五形　宫駕六合　七神調平　使我飛仙　登行上清

畢行之十五年玉皇遣三素玉童來迎當養能鳴鷄使其司旦而有常節者也若隱章而作必失日月之交驛也南極夫人受此術於太上高真名曰雙景翼形隱道

○太上七元九辰經洞房八解門五字○

斗星第一太星精名玄樞神曰陽明第二元星精名北台神曰陰精第三真星精名九極神曰真人第四紐星精名旋根神曰玄冥第五綱星精名天平神曰丹元第六紀星精名命機神曰北極第七關星精名玄陽神曰天關第八帝星精號高上玉皇君神曰八景靈元君第九尊星精號太微玉帝君神曰太素七晨元君（此斗君名號是曰九辰）斗有蒐魄之星迴旋在斗外裏纒於斗斗在蒐魄之內也其綱在外不似斗者蓋蒐魄遊變不緣形也（子步斗蒐存心呼七蒐之名曰飛仙躡一黑星鄉呼一蒐名不知此名術不行道不成也）其星在陽明陰精之間是斗蒐魄之魁首星也名曰天樞蒐神次又上角行第二星名曰天旋蒐神次向陽明順行第三星名曰天機魄精次對真人第四星名曰天權魄精次對丹元第五星名曰玉衡魄靈次對天關第六星名曰闓陽魄靈次上行下對北極第七星名曰搖光大明（此七星蒐魄之名號曰七元之靈明七星蒐在黑星上皆心存此名曰飛仙也）

○太上迴元隱道用除罪籍內篇○

太上玉真隱元內觀用六丁之日是生氣時天元敷陳胞結重固七魄上言三蒐記過遺愆七祖積罰三陰故有消除之法以解脫愆罪施此道者乃曰求仙之夫者矣常以甲子之旬丁卯之日夜半之時於寢床平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第一太星玄樞陽明天樞蒐神上玄君七呼之乃又祝曰願得除某七世以來下逮某身陽罪陽過皆令消除所向如願萬事合心飛步七元與天相傾名刋斗晨延紀億千畢乃存陽明星從斗而來飛入我口徑在心中存星光令內外洞徹極思念之此謂解晨結羅內映上道當存覺七星缺一餘六故懸乎天也缺者存來忽入我口中是故餘六位在天耳事事皆效此法甲戌之旬丁丑之日夜半之時於寢床平坐北向接手先叩齒七過畢乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

○第二元星北台陰精天旋蒐神上玉君七呼之乃又祝曰願得除某七世以來下逮某身○陰罪陰過皆令消除六氣盈滿四神用虛飛行七元名刋玉書上登紫清乘玄駕無出入利貞與天同符畢乃存陰精星從斗而來飛入我口徑在肺中使鑒洞內外五藏分明存星來入口當令自覺光芒四散滿口如口中小熱即星精來入之驗也諸思七元存九晨之道所寢床席不與他同止衣服亦然男女同席而息者乃列罪北玄之籍犯汙穢者殃注於三祖之考師及同氣不為犯也甲申之

句丁亥之日夜半之時於寢床平坐北向接
手叩齒七過畢乃仰存七星使煥明於北方
良久陰祝曰
第三眞星九極上眞上元眞人天機魄精上
素君七呼之乃祝曰願得除某七祖以來下
逮某身死罪死過積惡私匿犯天地水三官
者皆令消滅目明徹視鑒洞幽無飛行七元
名書上清役使萬神上登玉庭駕景乘空與
天相傾畢乃存眞人星從斗而來下飛入我
口徑在肝中使光照五臟內外洞明畢北向
○再拜拜畢咽液九過亦可心拜眞星甲午之○
旬丁酉之日夜半之時於寢室床平坐北向
接手叩齒七過乃仰存七星使煥明於北方
良久微祝曰
第四紐星璇璣玄冥天權魄精上虛君七呼
之又祝曰願得除某七世以來下逮某身無
恩無德不仁不孝陰惡之罪數千萬計皆令
消滅服食納精以日進益飛登七元錄刊太
玄上列玉皇乘歘九天役神御靈日月同斬
畢乃存玄冥星從斗而來下飛入我口徑在
脾中使光明洞徹映著五臟畢咽液二七過
甲辰之旬丁未之日夜半之時於寢室床北
向接手叩齒七通畢乃仰存七星使煥明於
北方良久微祝曰
第五綱星天平丹元玉衡魄靈上君上眞九
皇君七呼之又祝曰願得除某七世以來下
逮某身內外織罪表裏沉過數千萬億記在
幽關者皆令消除當令體充氣盈黃庭鎮中
上列太素乘景紫宮右侍玉女左侍玉童二日
月同暉位爲眞王畢乃存丹元星從斗而來
○下飛入我口徑在胃中使光洞朗照五臟分○
別畢咽液二九過甲寅之旬丁巳之日夜半
之時於寢室床北向接手先叩齒七過乃仰
存七星使煥明於北方良久微祝曰
第六紀星命機北極闓陽魄靈上眞丹白玉虛
無君七呼之又祝曰願得除某七世以來下
逮某身所犯所行賊惡罪過姦逆亂妄列紀
帝宮者皆令消滅百病康愈體氣利貞名書
仙臺刻金上清役使萬神飛行九明畢存北
極星從斗而來下徑入我口在腎中使光明
洞徹五臟分別畢咽液二七陽日存在左腎
陰日存在右腎一日爲陽二日爲陰此道尤
禁交接交接太上考及三世祖父母身死爲
下鬼月晦之夕明日月朔也未鷄鳴之前當
於寢室床上東向接手平坐叩齒七過乃仰
存北方七星使煥明於我之左面也良久微
祝曰
第七關星玄陽天關摇光大明太上玉皇道
君七呼之又祝曰願得除某七世以來暗昧
○匿罪犯罹五刑身中之神數千萬億記在北○
帝鬼官者皆令消滅當令某神精入達坐在
立亡耳聽絕音目生紫光刊玉太素洞鑒鬼
形名書帝軒命均二明飛行七元寢靈紫庭
畢存天關星飛從斗而來下徑入我口中從
口中入至目瞳中通映兩眼使內外自照存
見五臟使分明陽日存星入左目陰日存入
右目瞳行事存思皆當閉臨兩目六甲日夜
半生氣之時於寢室床卧坐首向隨意也握
固而閉氣定神良久叩齒九過畢存北斗九
星使煥明於頂上也令九星光芒二星在斗

柄前光芒相映於是乃微祝曰
第八帝星高上玉皇神八景元君
第九尊星太微玉帝君神太素七晨元君九
過呼之乃祝曰願得除某九世祖父母以來
下逮某身諸丘山水源大小罪過名上死籍
者陰匿賊惡伏姦藏欺事有億萬列在鬼帝
酆山上者死罪條例之愆記于北上九元太
極眞人黑簿者乞九元太上帝尊玉玄君皆
令事事消除飛行七道上登玉清洞遊太無
乘景晨生北宴八素與日相傾總朝眞妃攝
○御萬靈畢又存第八帝星第九尊星飛從斗
而來下徑入我泥丸宮紫房中使洞照泥丸
及明接一身五臟使內外通生紫光雲氣極
令鬱鬱髣髴念之畢咽液三九過若六甲日
與六丁日存思相妨共者以次重修之每事
效此唯令全備於眞法也於是太上迴元謝
罪之道畢矣
太上藏五通之道封于五嶽之玉笥隱迴元
之道於九晨之宮旣修五通當行迴元五通
開於始迴元開於終故修五通者先齋三日
乃行事於其日故修七元迴道者不食血腥
物於前後日不齋也所以不齋者五通已齋
於前五通者太上之吉會日迴元者太上之
更新日也不知五通不得解罪除過不知迴
元隱道不得刻簡上眞常以其日思存吉事
首謝身中罪過所謂解脫形名者也不以示
九宮中仙矣諸修洞房紫房中事及存思九
元七元者眠初起卧初時及食畢先微祝曰
五星五通六合紫房迴元隱道谿落七晨生
竜者玄父父變一成神生魄者玄母母化二
○生身攝吾筋骨者公子爲吾精氣者白元長
生久視飛仙十天畢勿令耳聞祝音此太上
隱祝以除邪氣致精神使人終身不厭昧也

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經

二經同卷　位二

上清紫微帝君南極元君玉經寶訣

靈寶大鍊內旨行持機要

上清紫微帝君南極元君玉經寶訣

太微帝君太一造形紫元內神二十四眞人
混氣變生主仙上精散解胞結釋滯開元二
十四結節須二十四神所命乃得除脫也兆
能脩存名字者則治鎭一身保守元精欲解
○節結之日當先祝之乃得開關耳紫靈並是
結氣之玄宗成體之眞神運導雲霧帝生眞
煙各能致玉輦龍騎千萬列行同與一體白
日登晨此太上眞人二十四神存玄守元帝
君上生玉清乘飈之道
常當安身靜心正氣夷形閉目內視忘體念
神燒香盥漱存神守眞髣髴三八鵠謂暉玄
行之十八年太上命太微帝君太一五神化
生混靈道君邀二十四眞人千乘萬騎風躡
雲行呼吸流霞白日造天

存神之道勿交非類深室避事棲精攝靈心存目想微妙守沖靜冤妟形則萬害不傷百鬼避竄千妖不行消殃散禍妙不可勝先叩齒二十四通畢乃存思

高上寶書神明科經說曰叩齒之法左左相叩名曰折制天鍾右右相叩名曰震椎天磬中央上下對相叩名曰鳴嚴天鼓若卒遇凶惡不祥當折天鍾三十過若經山辟邪威神大祝當椎天磬存思念道致真招靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏天鍾之響山神而攝天磬之洞招神而肅天鼓之震矣玄商有節希微內感不可以一槩而求不可偶然而占也千章萬章皆當如此叩齒之道演矣鍾鼓之音別也是以道數不可乖錯術法不可雜亂乖錯則有闇昧之敗雜亂則有讒毀之禍非冥冥之無貫也行冥貫之無序耳道之不成事之不驗良由求真之徒不得法也覆迹轍之造而多愆乎折天鍾三十通謂無他祝孤行此以除不祥耳若有所按行隨本文叩齒之多少不必須折三十通也

腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正白
髮神名玄文華字道衡形長二寸三分色玄
皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分色黃
目神名靈監生字道童形長三寸五分衣五色衣
項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸三分色白
脊神名益歷輔字道柱形長三寸五分白素衣
鼻神名仲龍玉字道微形長二寸五分青黃白色衣
舌神名始梁峙字道岐形長七寸衣赤衣

右存一身上部八景神童名字先存之並嬰兒之形髣髴在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

上景八神　一合入身　帝君玄母　五神各陳　舉形遂化　流變適真　千乘萬騎　俱昇帝晨　白元無英　導養太賓　八靈翼體　玉華銜煙　恍惚十周　徑造日門

初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字令聲纔出口三部同爾平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念之祝呼如上法

喉神名百流放字道通形長八寸九分色赤
肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白
心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤
肝神名開君童字道青形長六寸青色
膽神名龍德拘字道放形長三寸六分青黃綠色
脾神名寶元全字道騫形長七寸三分黃色
左腎神名春元直字道卿形長三寸七分色玄數變白赤五色無常
右腎神名象他無字道玉形長三寸色白或黑

右存一身中部八景神童名字次存之並如嬰兒之形髣髴在身各安其所訖叩齒八通咽液八過而微祝曰

中景八神　四變九飛　鍊冤保身　明景同暉　帝君解結　胎縛四歸　上通玄母　散靈出威　得與八神　合轡齊飛　千乘萬騎　上登太微

胃神名同來育字道展形長七寸色黃
窮腸中神名兆滕康字道還形長二寸四分黃赤色
大小腸中神名蓬送留字道厨形長二寸一分色赤黃
胴中神名受厚敎字道虛形長九寸一分丸色衣
胷膈神名廣瑛宅字道沖形長五寸色白

兩脇神名辟假馬字道成（形長四寸一分色赤白）
左陰左陽神名扶流起字道圭（形長二寸三分色青黃白）在男存爲左陽女存爲左陰
右陰右陽神名苞表明字道生（形長二寸三分色青黃白）在男存爲右陽女存爲右陰
右存一身下部八景神童名字後存之並嬰兒之形髣髴在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰
下景八神　散形化靈　紫煙鬱生　含元守精
太一元父　帝君挺生　七華映籍　司命記靈
○蒐魄以安　五華育明　千乘萬騎　與我同并
先造太素　次揖上清
道一內神名遯無馬字道極生（形長二寸二分紫色男存曰道一內神女存曰眞元中靈）
右一身極根之幽神守中之上靈也次又存之如嬰兒之狀安坐其所訖乃叩齒三十過咽液二十四通而微祝曰
玄上內眞　養形侍晨　總紐攝綱　九度八旋
外星布列　內舘九陳　帝君合昌　九道七咽
出液內精　和灌衆神　五臟生華　反老童顏
千乘萬騎　與我昇天　上朝太陛　高揖玉晨
右一身寶名內字化生之精神也不知此名則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則結節不解也必結節不解三蒐失適上元內喪五老失明帝君乖踈也男存爲男童子之神女存爲女童子之神俱同一名字也存二十四神常以夜半去枕平卧握固放體氣調而微者思具身神要念帝君令髣髴居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐閉目握固兩膝上精存衆祝
○行如法其平旦中時存神自平坐而行之勿令有見之者矣皆內視臨閉而存也月一日夜半存神訖又存兩目中有白氣如鷄子大在面目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑒
○分明良久心祝曰
大明寶鏡　分形散化　鑒朗元神　制却萬魔
飛行上清　披雲巾羅　役使萬靈　封山召河
畢五日一行之所謂覆挾內精撿歛五神者也常能行之災害不生而位登高仙拂童之道使徹見帝君五神及二十四神之法常以甲子之旬庚午之日日中之時取清水一升以一鉢眞丹投水中攪之左行三七過祝曰
玄流朱津　生光八明　身神衆列　並來見形
徹視萬里　中達九靈　帝君映童　使我上精
祝畢東向以水洗目二七過恒行之者徹見萬神祝當微言以水向月建
太虛眞人神仙內記
太上眞人招五辰飛蒐洞房六合隱存寶訣
○太上眞人招五辰於洞房籍飛蒐於六合隱存祕道南極元君玉經寶訣
夜半清靜坐卧任意安體清心寬氣調神臨目內視存西方太白星在面兩眉上名爲玉璫紫闕眉上一寸直入一寸爲玉璫紫闕陽日存星在左眉上陰日存星在右眉上次存北方辰星在天中帝鄉玄宮帝鄉玄宮從鼻直上而至髮際五分直入一寸次存東方木星在洞關朱臺洞關朱臺在目後一寸直入一寸陽日存星在左目

後陰日存星在右目後次存南方熒惑星在玉門華房玉門華房在兩目內眥際五分直入五分陽日存星在左目眥際陰日存星在右目眥際次存中央鎮星在金匱黄室長谷金匱黄室長谷在人中中央直入二分星如綴懸於上存思都訖髣髴令星處其位當覺使五星出光芒放五色煙貫我一身洞徹內外體中如有熏熏星精來入也乃叩齒五通咽液二十五過訖乃微祝曰

○高上紫闕　內晃帝君　太一混合　紫房之門○門內煥明　是為三元　三元結精　乃有五神　寶曜敷暉　放光衛晨　精化積生　變為老人　首建素冠　綠帔絳裙　右帶流鈴　左佩虎賁　手把天剛　散鋒飛辰　足躡華蓋　吐芒鍊身　三景保守　令我得真　養魄制寃　乘飈飛仙

畢又咽液三過叩齒三通常能行此道十五年者於是南極老人丹陵上真迎以綠雲之輿西極老人素雲子期迎以黃飈之車北極老人玄上仙皇迎以玄景之龍東極老人扶陽公子迎以青軿之輦中元老人中央上玄子迎以曲晨之蓋五老一合俱昇紫虛行之勿令不常也存之勿令不精也忌履穢禁雜處常熏香數沐浴違之者凋敗順之者飛仙也存星畢而欲有所願在意所祝後續言之也

存五星共室止處直入項下二寸仍辟方一寸星如彈丸照洞面體月旦月望月七日月九日月十三日月十七日月二十日月二十五日鷄鳴時存日月之象在寃房○六合寃房六合在兩目外之上角小仰高空之中挾之叩齒開乎下有四會動在其下者是也直入一寸方九分名曰寃房六合之府日左月右存使光明洞形令髣髴在位開目極念無得遺脫畢叩齒七通而微祝曰

大明靈晨　九度鬱青　招霞藏暉　灌鍊五形　宮駕六合　七神調平　使我飛仙　寃登上清

畢行之十五年玉皇遣三素軿來迎子當養能鳴鷄使其司旦而有常節者也若隱章而作必失日月之交暉也南極夫人受此術太上高真名曰雙景翼形隱存幽道審是仙骨者乃得聞此經目也

東向太清玄元上三天無極大道諸君丈人西向天師女師嗣師系師三師君

北向太上老君太玄上一君太上丈人

南向道德君道德丈人萬祿君萬福丈人萬生君萬生丈人

○上清紫微帝君南極元君玉經寶訣○

靈寶大鍊內旨行持機要

面東拜九禮(或三拜)焚香(或未拜先焚臨期再焚亦可)白齋
意(至此大略啓白上聖師眞即白來意事情畢)再三拜退黍平坐
調神正炁誦大經九過(或生天經或生神九章或青玄號)每
一過引炁一口直入丹田(原本如此今恐丹字當爲身字直入)
(身田遍滿於中)即水府(經云兩部水王對生門即水部)聚九炁之光
結一嬰兒(此造化正在兩腎中間一點明即此處也)狀與己身向
外盤足端坐餘光遍覆天地(非身外之端也乃壺中造化也)
形神光明須臾五臟五色之氣如雲而自下
乘載嬰兒昇騰從夾脊雙關上入泥丸宮倏
○忽化爲寶珠(即乘來珠也)嬰兒化爲元始五臟雲○
氣化爲五色獅子元始於寶珠之內坐五色
獅子之上百千萬億寶光洞煥諸天諸地瑩
徹表裏次存三十二天萬聖千眞浮空而來
咸入寶珠之中齊到帝前如聽法狀元始放
眉間白毫相光下照酆都九幽諸獄(自臍下也)泥
丸宮及二光中皆見寶珠二珠中皆見三十
二天萬聖千眞護從元始與前寶珠無二二
光中皆見救苦天尊光明照耀輝暎十方所
有酆都諸獄乘天尊道力威光朗耀照破重

昏化爲淨土次存兩腎而下皆幽陰之所即
獄也獄門一開北帝與冥官獄吏列班朝禮
於都門之外(酆都在水府之後腰腎脊骨之間)朝禮畢即有
十方飛天神王駕龍車金童玉女翊衛其側
手執元始符命在帝之前面承
道旨垂光而下逕入酆都諸獄應諸罪魂並
皆赦宥繼時出獄集於酆都宮前次存華池
森羅淨泓次存寶珠中萬聖千眞齊誦丹陽
大呪次存
元始天尊勑命降赤龍奮鼓靈池之浪下灌○
○東井如瀑布急存舌爲赤龍撥動華池倏口
中神水滿溢左顧嚥之入水府前即天河也
急存水府前大海汪洋無邊無際一切罪魂
入浴徉風和炁暖然如春薰蒸表裏无不欣
慶頓省貪瞋皈心正道浴畢
元始勑金童玉女各執淨衣不知其數賜諸
罪魂衣畢寶珠中千眞萬聖同聲誦念度人
經隱語靈篇太一天尊十方天尊隨誦隨步
浮雲而下太一以甘露法雨遍洒諸魂即得
身心清凉咽喉寬潤十方天尊各持金盂玉

匙貯以甘露玉膏虛空散哺諸魂享此法食
食飽滿訖次存脊骨爲昇天大法橋接至朱
陵絳宮下通水府金童玉女手執旛幢飛香
散花引諸亡魂升橋至朱陵火府中有長生
大君(帝者服)司馬大神(星冠服)韓君丈人(白玉冠青服皂)
司命司祿延壽益筭度厄尊神(星冠服)監度
諸魂入火冶中炎火鍊度諸魂一從火鍊昇
衣天衣有百千火龍自火冶中垂光焰躍出
載諸亡魂歷十二重樓飛空而上直至玉清
境面拜
○元始致身寶光中兆即冥心湛然物我兼忘○
寂然勿問亡者去住何地稍掛一絲不成究
竟無緣超度切在秘密閉口行持
此法乃壺中之造化也非包天裹地妄外
求玄之說切不可輕示非人恐爲慼慢生
不信心則師資皆必遭於玄憲也慎之慎
之

靈寶大鍊內旨行持機要終

二經同卷　位三
上清胎精記解結行事訣
上清華晨三奔玉訣

上清胎精記解結行事訣

胞上部有四結一結在泥丸中二結在口中三結在頰中四結在目中欲解上部四結當以本命之日平旦入室燒香向西北九拜朝九天元父叩齒九通三呼元父諱導迴向東○南三拜三呼九天玄母諱沌還向本命平坐閉眼思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人來下入我身中治泥丸之境次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女來下入我身治面部洞房之內思父母化君究轉相沓竟於頭面之上畢叩齒九通微呪曰某甲受九靈之化結氣不純節滯盤固塡塞靈門謹以本命上告高晨元父玄母下映我身八景齊暉九天同眞共解上部四結胞根迴靈塡戶九孔結仙內胎鍊化九丹凝神變青為赤二氣纏綿壽同三光永年億年

畢咽氣八十一過止次思鬱單無量天王姓混諱霧羅衣九色無縫自然斑文之裘頭戴耀精日圓治天無鞅玄臺紫戶之○內乘九麟瓊輪侍玉仙二十四人次思上上禪善無量壽天王姓稧諱霳霧勱衣九色志成雲文之裘頭戴暉精日光治天主國朱林七寶瓊臺乘十二玄龜飛青羽蓋從上宮太仙玉童三十二人次思須延天王姓滓諱霳靈羅衣九色三法雲文之裘頭戴天元寶明治天玉京雲都宮乘九色飛鴻三素飛雲從素靈玉女二十四人思三天眞王共下我身頭面之上化為青紫黃三氣混沌如雲之沓從口目鼻孔之中而入貢帀一面便仰祝曰

三天大王九玄靈仙為我上解頭之關結化九丹自然降精金門之上交合三眞之雲降流我身以成我神蕩去死氣滅絕胞根靈景塡固棄諸凶患結結得解節節納眞玄光流布洞觀皇淵言名九天返胎化仙內充外盈表裏成神

畢仰咽氣九過止次思上部八景神童閑眼存之

○腦神名覺無子字道都形長一寸二分著白錦衣頭戴三梁寶冠
○髮神名玄父華字道衡形長二寸一分衣玄雲錦衣頭戴無極進賢冠
皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分衣黃錦飛裙頭戴三氣寶天冠
目神靈監生字道童形長三寸衣五色章衣頭戴通天之冠
項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸衣白錦素裙頭戴三梁寶冠
膂神益歷輔字道柱形長三寸五分衣白五素衣頭戴玄元寶冠
鼻神仲龍玉字道微形長二寸五分衣青黃素錦飛裙頭戴進遊之冠

舌神始梁峙字道岐形長七寸衣緋錦飛裾頭戴進賢之冠

存上部八景各安在其位並如嬰兒之形

一合森然存如面覩乃叩齒八通微祝曰

上景一部　八神合真　結氣九丹　化成我身
千乘萬騎　如雲散煙　降帀頭面　施靈布神
上解節結　中滅胞根　下除固滯　通理三關
八景翼體　與靈同年　帝君玄母　曲迴高晨
降我玉華　停我落鮮　返容未顏　面化金仙
變景逐電　徑造日門

畢仰咽八氣都止便服化九丹陽靈之符

右符朱書青紙上三枚向本命上叩齒九通微呪曰

上化九氣　變鍊百神　內理六宮　外降太仙
帝君部位　玄母陶津　解結散滯　斷滅胞根
體輕肉飛　應氣自然　與我同昇　上到帝前

畢吞符九咽止

胞中部有四結一結在五藏中二結在太倉中三結在大腸中四結在小腸中兆欲解中部四結以本命之日日中時入室燒香向西北九拜朝元父叩齒九通三呼元父諱次向東南三拜朝玄母三呼玄母諱逐向行年上平坐叩齒九通閉眼思元父身長九寸九分披玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入我身中五藏之內次思玄母身長六寸六分著青實神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來下入我五藏之中思父母化為青氣黃氣混沌如日之圓映照五藏光曜內外仰呪曰

父靈母精　二氣齊并　九丹凝化　結胎紫瓊
東景太微　命統九靈　帝君數神　流真灌生
五藏結絡　六府洞清　胃管開聰　九竅朗明
宿節散滅　新胎更榮　變景鍊髓　冠帶九星
三暉翼部　飛入帝庭

畢咽四十五氣止次思寂然天王姓半諱霞覆衣七色龍文通光之裘頭戴陰精夜光冠治天朱宮瓊臺之上乘八景飛輪從五仙十二人次思不驕樂天王姓凝諱霄霆霄衣九色飛霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精治天元映丹房九層玉臺乘白鹿丹霞之輿從上宮玉仙二十六人次思化應聲天王姓輝諱蘇霆衣九色流光耀雲錦裘頭戴白光太白玉精治天瓊林上宮珠映之房乘飛鳳遊霄紫輪從太真玉仙三十六人思三天真王共下我身五藏之內化為赤白皂三色之氣混沌如雲之煙從心孔而入貢帀五內便微呪曰

九丹凝靈　三氣結纏　玄真充降　內外明鮮
大倉開通　腸胃結仙　斷滅節莖　散除宿根
三合成契　九化凝神　迴精玉胞　以成我身
九色玄黃　流精灌津　蕩洗積滯　內無滓塵

華條含秀　種植靈根　孔孔洞朗　節節泠然
骨化景飛　上昇紫天
畢仰咽九氣止次思中部八景神童開眼
存之
喉神名百流放字道通形長八寸衣九色章衣頭戴平天紫晨之冠
肺神素靈生字道平形長八寸一分衣白錦飛雲之衣頭戴九元寶冠
心神煥陽昌字道明形長九寸衣絳章單衣頭戴玉晨寶天冠
肝神開君童字道青形長七寸衣飛青羽裙戴三梁之冠
膽神龍德拘字道放形長三寸六分衣青黃綠三色之裙頭戴無極進賢之冠
左腎春元直字道卿形長三寸七分衣五變光之裙頭戴遠遊之冠
右腎象他元字道玉形長三寸五分衣白錦單衣頭戴三氣寶光之冠
脾神寶元全字道騫形長七寸三分衣黃錦飛裙頭戴紫晨之冠
存中部八景並如嬰兒之狀各安其所在
森然分明悉如面覩畢叩齒八通仰呪曰
中部八景　上變九迴　化精玉胞　結氣紫微
鍊蒐固魄　萬神總歸　帝君解結　九孔散開
玄母降靈　開節納暉　內充外盈　華光無衰
得與八景　合輦同飛　本命告始　如兆向迴
運我上昇　披觀靈扉
畢仰咽八氣止便服胎精鍊神之符
右符黃書白紙上三枚向行年上叩齒九
通微呪曰
玄氣結精　陰化陽生　九轉變景　得乘流軿
下降兆身　通真鎮靈　解節散　結縛豁清
九孔開張　萬神豊寧　乘景飛昇　上入太清
畢服符九咽止
胞下部有四結一結在膀胱中二結在陰中
三結在後孔中四結在兩足中兆欲解下部
四結以本命之日夜半子時生氣始入室燒
香向西北九拜朝元父玄母如旦中法但向
太歲上平坐叩齒存思耳存父母來下入我
膀胱之內下至兩足中思父母化爲青黃二
氣混沌如日之圓映照一身光曜內外仰呪
曰
陰陽交泰　二氣洞明　上化玄丹　下轉黃精
合胎變化　體無常形　帝君監映　九孔納靈
十二部結　散滅黃庭　八景纒絡　骨節紫瓊
三蒐彼鍊　七魄安寧　萬神寶鎮　內外齊幷
三部八景　與我俱生　運我飛昇　上造玉清
畢咽氣二十四過止次思梵寶天王姓精
諱霧雲霏衣九色流雲飛晨之衣頭戴流
丹絳寶熒星玄精治天南上七映之宮乘
流霞丹霄瓊輿羽蓋從上宮玉仙十二人
次思梵迦摩夷天王姓玄諱凝霐衣九色
鳳凰飛雲之衣頭戴玄晨辰星流精治九
天玄鳳城紫瓊玉臺乘白麟素雲飛輪從
太華仙童三十二人次思波梨荅恕天王
姓王諱霨衣九色無縫玄雲寶衣頭戴無
極流黃鎮星飛精治天峻嶒玉京大有妙
宮九曲之房乘五色雲輿從太玄玉童十
二人思三天真王共下降我身治膀胱之

中下至兩足化爲紫緑碧三色之氣混沌如雲霧之狀從陰中入流布膀胱後門兩足之中内外映照便微呪曰

三天育胎　九氣結神　上化玄丹　下轉變化

二象交降　以成我身　六胃瓊秀　九府納眞

十二結節　各各絶根　蕩除穢氣　五靈敷陳

玄丹吐精　鍊化光鮮　金仙翼靈　玉華結篇

記名青室　長保帝晨

畢仰咽氣九過止次思下部八景神童閑眼存之

○胃神名同來育字道展（形長七寸衣黄錦飛裙平天紫晨之冠）○

窮腸中神名兆騰康字道還（形長二寸四分衣絳章單衣三梁之冠）

大小腸中神名逢送留字道厨（形長二寸一分衣黄絳飛裙五晨寶天冠）

大胴中神名受厚敎字道虛（形長九寸一分衣九色章衣飛晨玉冠）

胃腸中神名廣瑛字道沖（形長五寸衣白錦飛裙無極進賢冠）

兩脇神名辟假馬字道成（形長四寸一分衣青白二色之裙九玄寶冠）

左陰中神名扶流起字道圭（形長二寸三分衣青黄白三色之裙遼遊之冠）

右陰中神名包表明字道生（形長二寸三分衣青黄白三色之裙三梁之冠）

存八景都畢並如嬰兒之狀各安其所在千乘萬騎帀布在我陰中膀胱後門兩脇之中仍叩齒八通仰呪曰

下部八景　散形變神　含元育炁　鍊胎紫煙

太一元父　玄母交纏　二精流灌　含養内眞

帝君定籍　司命改年　節結已散　九孔已鮮○

○蒐魄保固　總攝萬神　與我同升　俱造玉晨

仰咽液八過止又思

道一内神名遯無馬字道極生（形長二寸二分衣紫文明光錦裙戴無極進賢之冠在兆膀下丹田之中總統三部二十四神）

存畢叩齒三十二通微呪曰

玄上大神　總領無外　安鎭幽谷　流精紫蓋

衆眞侍靈　三部交衛　帝君映席　玄母憔泰

九元同符　司命延邁　三晨齊暉　與眞結帶

畢仰咽二十四炁都止便服三關十二結胎内符

右符朱書竹膜上三枚存思都畢向太歲服之微呪曰（此服符章耳非勑符呪）

上部四結　固人泥丸　浴人華容　天人生虆

中部四結　合凶爲群　盤固太倉　迟人遊蒐

來妖通姦　景夢不專　下部四結　結人後門

○過人九孔　斷人命根　帝君告靈　九天玉文○

消解結節　滅諸根源　元父玄母　育養三關

八景鎭備　眞炁散分　上青下黄　外方内圓

表裏齊清　降至三元　得乘八景　飛霄流煙

騰空駕虛　上造金門

畢仰咽十二氣咽液二十四過止四月受須延天之氣當以其月七日平旦十七日正中二十七日夜半一月三日三時香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通

閉眼存呼須延天王姓滓諱靈甕羅衣九色三法雲文之裘戴天元寶明治天玉京靈都宮乘九靈飛鴻三素雲從素靈玉女二十四人來下入兆身黃庭宮中存見黃氣之雲鬱鬱冠帀兆形良久仍口引雲氣九咽微呪曰

三魂已安　七魄已寧　天布五宿　身法七星
萬神侍翼　玄真吐靈　玉芝流注　洞灌五形
內充外溢　幽闕朗清　還容鍊髓　返白爲青
縱景變化　出幽入冥　乘虛飛空　上造月庭

畢咽氣九過止勤之勤之

右符青書竹膜上向本命三時服三枚通腸練髓化骨結神三年飛舉骨肉同仙也

呪符曰

天降地昇　二氣交降　陽九變化　結精中房
八景散靈　六府內昌　萬神齊清　長享太陽
終天極地　懽樂未央

畢服符竟咽九氣止也

上清胎精記解結行事訣

上清華晨三奔玉訣

太上道君曰子欲長生當存九星子欲升真當知玉晨子欲飛騰當勤三奔三奔謂華蓋下北辰斗中輔弼也二儀寄胎萬化未開三辰韞秀三氣氤氳聚晶含光凝爲三星列曜不得參其用日月不得干其政三炁玄根萬靈所歸上基三境大聖寶皇之都下布三辰樞紐之柄中爲明堂洞房玄丹之真以生三一真人赤子黃庭之神以之死生以之隱淪以之變通以之飛奔以之長存莫不由此也華蓋之下端深明煥者北辰不動之星也是爲玉宸玄皇大道君之分精爲玉帝之真星也縻華蓋乘斗車游九天實九聖臣千真居玄臺位玉清輔星即高上玉皇之神太平金闕後聖帝君之精弼星即太微天帝玉尊之靈輔曰八景弼曰七晨是爲帝尊北斗九星之大神上輔玉皇下撫元元萬炁之先行道之者爲上清玉帝之真給以豁落七元流金火鈴乘八景之輿上朝玉宸也其道以星出時施席北嚮焚香心九拜平坐接手瞑目思三星

各出紫光玉色之氣下注兆身如天清齋行
雲四歸風煙歛岳一體同輝莫不周極內徹
五藏上游泥丸目瞳舌根分叚之間紫炁光
旋帀繞九重咽炁液三九過叩齒九通陰呪
祝曰

玉帝高真　三玄仰分　左輔右弼　中極紫宸
流精玄虛　洞空九回　洵鍊形器　金晉綠筋
三帝下接　合形同奔　積翠寶帔　靈靈飛裙
佩服谿落　腰帶流鈴　日月俠衛　龍虎翼輪
八景琅輿　建章七晨　上極玉景　玉帝之臣○

○存三星中紫光玉色洞照無極星辰萬物
渾然爲一思三星大如赤日紫芒八達左
輔垂光中有嬰兒首建天晨寶冠紫繡華
衣乘氣縱來臨兆面前叩齒九通陰呼
左輔神官玉皇尊神金闕後聖太平帝君
心思晨字二過呪曰

帝星元精　後聖之堂　太平帝君　上清之王
主校萬真　徵呼陰陽　賜臣道訣　丐臣妙方
天纓玉衣　首建玄光　下副願誠　得棲紫房

右弼神宮丹瑶玉房玉皇尊神太微玉帝
君形服同前叩齒陰呼心思辰字三過呪
曰

尊聖太微　總統樞機　弼佐玄常　萬靈散開
流精泥丸　鍊凝百骸　解胞斬根　七祖仙飛
尸結斷絕　錫臣羽儀　來衣繡裳　永劫同歸

思輔弼帝真在兆左右浮立光中高過頭
上次思華蓋下玉宸尊星紫炁流光下注
二帝及兆身內仰見玉帝无極寶冠紅錦
玉衣形如嬰兒手執五璽九色圓光照徹
天地叩齒陰呼

○玉京金闕至聖至真玉宸紫宮玉皇上帝○
心思罍字三過呪曰

萬劫開闔　玉帝之尊　龍衣鳳璽　罔敢不臣
極真无名　上聖自然　下接小兆　三景浮軿
與帝同輦　玉宸之天　拔臣生死　開濟九玄
帝恩臣心　无有後先　飛形玉清　指揮天元

思三帝携兆起浮行九色光空之中即見
寶玉翠霞八景之輿駕御九龍與兆同升
侍帝車中億乘萬騎直造上奔玉宸之中
因以忘形動之五年後聖降真七年同御

玉宸游騁萬天

太上道君曰三炁未分混沌无像寄在杳冥
不可意知一虛空矣空以虛靜靜極則明明
非從生不知由然所謂明者今知覺玄明以
立體暗相奪焉明勝爲陽暗勝爲陰蒸則爲
水緩則爲土結則爲金急則爲火涌則爲木
散爲萬物流爲變化凝爲區域天地百寶即
汝所能自有汝者所爲也動類通其情人畜
各有知靜類通其形萬物各有像動靜未嘗
離人物相體用故生有性性能知本无知因○
謂之知形返性常不終不始天地萬物類也○
各以根種受其无性人畜殊木石異五味不
易於古一炁常化於今聖人通道故不行而
至不見而明衆人昧於道故遷流不返以真
爲賊不知乎萬物一物天人一炁但以結形
固根分明而居道无生死析薪散明譬之植
穀一以滋萬今歲之穀非前歲之穀而未始
非穀人物亦然今人之目視古人之目視能
視而已非古之視來今人之目也其種堅其
類定氣味不相喻而其明常所謂明常蓋明

體本明非一明而不易也是以衆人有憶忘死生凡聖懸隔至理彰矣變化見矣能得其眞而忘其情屢死生而不易其己性則造化爲我得矣雖然與天地俱矣安所逃哉及乎與道同體人畜物我福禍无復議也聖絕於道域眞極於神鄉以希夷而無競與至德而同光知吾言三奔之道舉則成矣以傳有眞人之玄挺者貺用丹玉之環三玄雲之錦一盟如上清之科

大上道君曰他道所修未及玉帝也至帝而○極矣玉帝者天地萬靈父母也令存我始生之眞胎元之神根本復先歸於生初猶可得道況力携天地巧雕衆形役陰陽而行道德唯玉帝三奔爲太上之道玉帝流精於明堂之君後聖通洞房之神太微坐金床於玄丹之心上闕玉宸太極玉闕紫宮之眞

上清華晨三奔玉訣

二經同卷

太上洞玄靈寶衆簡文

太上洞玄靈寶五帝醮祭招眞玉訣

太上洞玄靈寶衆簡文

簡寂先生陸脩靜撰

夫受靈寶券盟既有梯首授簡修剌必由次第中盟大盟皆投龍簡其後八節甲子別投三元玉簡如此方得四時登山修眞文之事○明眞玉訣並有其辞而晚學闇情志性淺略遇見一科不加精尋率意施用遂致矯錯亡首失尾永不悟非若斯之徒常爲痛心視其淪溺懼傷慈教謹依舊典撰投簡文次第復爲甲乙註解法度以啓昧者之懐自爲門人成軌豈苟施悠悠者哉眞一自然經訣曰弟子受書後投金鐶十口告於十方爲不泄之誓并十口奉師放金龍並於清泠之淵求登仙之信矣

此科是初受靈寶度自然券官經竟校當五過定重拜黄繒章付經名曰中盟應投此一龍以十口鐶合龍青絲纒簡投之清淵簡文依玉訣告水官法文如左

明眞科三天受靈寶眞文十部妙經以金龍三枚投水府靈山所住宅合三處爲學仙之信不投此三官拘人命籍求乞不達

此科是登壇大盟佩眞文赤書二録策杖之日當以金龍三枚金鐶二十七隻投山水宅三處告盟三官簡文依玉訣如左

○玉訣曰當以八節甲子之日投三元玉簡除宿罪薄言名上天事事三過諸天三官更相囑記上天右別萬神敬護千魔不干

此科是大盟後投山水所住宅三處處三過止初一過處用一龍九隻鐶後二過但用龍不須鐶合九簡九龍二十七隻鐶經云以八節甲子者總舉大意耳投此簡要當以吉辰不得用他日若不值八節則用甲子

三元玉簡文如左　中盟投龍則用此水簡文大盟投三龍盟三官則盡用此三簡文

元始靈寶告水帝削除罪簡上法

靈寶某帝先生女人云道士某甲年如(干)歲某月生願神願仙長生不死三元同存九府水帝十二河源江海淮濟冥靈大神乞削罪名上聞九天請詣水府金龍驛傳

某歲日月於某處告文

右朱書銀木簡上以青紙裹簡青絲纏之金龍負簡以投三河之淵初用金鈕九隻連簡況之後投不須三過都止

投簡當於清泠之淵先東向叩齒三通捻香發鑪

無上三天玄元始氣太上老君召出(臣)身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香玉童傳言玉女五帝直符各三十六人出關啓此間土地四面眞官(臣)令正爾燒香開啓願得十方正眞之氣降入(臣)身中令(臣)所啓上聞逕御

無上至眞大聖尊神玉帝(几前)

次廻北向又叩齒三通讀水簡文竟呪曰

元始五老　上帝高尊　十方至眞　大華靈仙
赤文告命　無幽不開　上御九天　請下玉文
日月五星　北斗七元　中告五嶽　四方靈山
下告河海　十二水源　九府水帝　冥靈大神
今日上告　萬願開陳　請投玉簡　乞削罪名
千曾萬祖　九族種親　罪相連染　及得(臣)身
普蒙削除　絕滅種根　記名水府　言上帝前
七祖父母　去離八難　上登九天　衣食自然
罪皆釋散　萬神咸聞　請以金鈕　關盟水官
請如所陳　金龍驛傳

次三捻香復鑪

香官使者左右龍虎君捧香使者當令齋堂自然生金液丹精芝英百靈交會在此香火鑪前使(臣)得道剋獲神仙舉家蒙福天下受恩十方玉童玉女侍衛香煙傳(臣)所言逕御

太上金闕玉皇(几前)

元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙法

靈寶某帝先生(臣)某年如干歲某月生(假令霍赤)帝名除霍山願神願仙長生度世飛行上清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上名九天請詣靈山金龍驛傳

太歲某甲子日月某時於某嶽告文(非嶽則云某郡縣某山)

右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏之金鈕九隻金龍一枚埋本命之嶽投如上法

次於本命之嶽東向叩齒發鑪如法

次叩齒九通讀簡竟呪曰

玄上開明　元始監眞　上帝五老　赤書丹文
天地本始　總領三元　攝氣召會　催促舉仙
高上符命　普告十天　日月星宿　五嶽靈山
天下地上　冥靈大神　監生主錄　南上三門
關領玉簡　勒名丹編　削落罪書　上補帝臣
千曾萬祖　九族種親　皆蒙解脫　五道八難
去離三惡　覓升九天　生死開度　萬劫長存
今日上告　萬神咸聞　請以金鈕　關盟眞官
請如所告　金龍驛傳

次三捻香復鑪如上法

元始靈寶告九地土皇滅罪求仙法

靈寶赤帝先生(臣)某年若干歲某月日生令係九天南斗領籍

此文云赤帝者是本命巳午命係九者是
正二月生南斗領籍者猶取本命之方餘
生則効此

願神願仙長生度世飛行上清中皇九地戊
已黃神土府五帝乞削罪録勒上太玄請詣
中宮投簡記名金鈕自信金龍驛傳
太歲某月日於某郡縣鄉里告文

右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏之金鈕
九隻金龍一枚埋所住中宮悉如上法

次於中庭叩齒發鑪如上法

次向王叩齒十二通讀簡竟呪曰

天開地張 九氣分靈 三元同符 十方玄清
五老上帝 開真領生 丹書赤文 元始上精
普告無下 九土皇靈 今日上告 萬仙定生
願我得仙 請投玉名 土府大皇 勒除罪刑
奏簡上宮 列簿華青 早得飛騰 天地同靈
九祖種覩 腐骸更榮 寃升南宮 受化仙庭
今日告命 萬神咸聽 請以金鈕 表盟至情
請如所告 金龍驛傳

次捻香復鑪如上法

凡受靈寶度二盟及後修玉簡都合用金
録七十四隻金龍十三枚如此事畢方得
依八節修真文赤書之簡也

五方真文赤書大字

東方九炁 始皇青天 碧霞鬱壘 中有老人
總校圖録 攝炁舉仙

東方真文二十四字常以本命甲子立春
之日青書於白刺上

太上洞玄弟子某嶽先生甲乙以某歲某
月某日立春於某郡某縣某鄉某里投刺
本命甲子八節同用此

南方丹天 赤帝玉皇 中有大神 號曰赤皇
上炎流煙 三炁勃光 神仙受命 應運太陽

南方真文三十二字常以本命甲子立夏
之日朱書於白刺上

中央總靈 黃上天元 始生五老 中皇高尊
攝氣監真 總領群仙 典録玄圖 宿簡玉文

催運上氣 普告萬神
中央真文四十字以本命甲子春分夏至
秋分冬至之日黃書白刺上

西方素天 白帝七門 金靈皓映 太華流氛
白石巍巍 七炁烟熅 上有始生 皇老大神
總領肺炁 主校九天 檢定圖録 制召上仙
西方真文四十八字常以本命甲子立秋
日白書於白刺上

北方玄天　五炁徘徊　中有黑帝　雙皇太微
總領符命　仙鍊八威　青裙羽㩜　龍文鳳衣
上帝所舉　制到玉階
北方真文四十字常以本命甲子立冬之日黑書於白刺上

投五方真文簡法各以其日五色書簡如上法
次登山先東向叩齒呪香發爐悉如上法
次叩齒十二通呪曰
玄上高靈　元始尊神　大聖徘徊　萬真臨軒
三景敷暉　慶雲四陳　上告校圖　推筭九天
今日啓願　投刺靈山　丹書赤字　自然真文
上告五帝　記名玉篇　萬神監映　日月明言
願度願生　願神願仙　天地星宿　玄照我身
三官九府　五嶽大神　普告無窮　削除罪根
元始大開　莫不納言　七祖幽魂　受福自然
三塗五苦　永離八難　得與三景　同暉紫晨
轉輪不滅　身得飛仙
畢讀刺竟投於絶巖之中便散香靈山之上
次叩齒三通向本命呪曰
元始監映　仙名已書　三官九府　罪莫不除
散香五帝　告明太虛　請如所陳　萬劫長存
仰咽九氣
次呪香復爐如上法

八節甲子本命五方用事同此一法

太上洞玄靈寶眾簡文

太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣

道言靈寶赤書五篇真文篇鎮一方皆元始自然之書五老與五帝侍衛五方靈官紀錄禁限一年三開衆仙度真玄科舊典上宮諸真人及五嶽神仙三年一奉靈寶五帝靈官散花燃燈香湯甘果上獻天真以存靈氣後學常能爾者則靈寶五帝感乎精誠五方靈官當之喜欣凡檀無濃薄意從中來苟有至情人神感焉故書其品戒秘而修行

舊典降致靈寶五帝靈官法以春用甲寅乙卯夏用丁巳丙午季用戊辰戊戌己未己丑秋用庚申辛酉冬用癸亥壬子建王之日於靈嶽作高壇四方欄纂東西南北王上用五門安五榜也榜依別文在大盟儀中安五門畢當四面安障勿令當風使火光氣亂每令火氣寄勿令廣照使靈氣散也敷一五尺淨席隨節安之春則向東方也每以名香淨茶橐湯鮮果潔淨法座隨豊珍之宜用淨杯十一枚杓令新好柈三枚皆令精潔二柈各盛五杯其一柈盛一杯一柈在

五杯柈者下流比五香火相次於柈前果亦
三柈如之餘湯即別器請著前列南和丹繒
五尺（緋紋繒也）於案上清靈寶五篇真文五符割
碧林之帛五尺（青紋繒也）覆真文符上安著座後
令符處丹青中以為落髮喻血之盟也（青以代髮丹代歃血之盟誓真人不傷神損德故以代之也）
香用五種雜和之香爐每令新好相連安之
束帶跪請每令徐聲下氣天真密感而降當
朱書白銀刺上六枚
　次請五帝衆仙靈官安五香火之下
○東方九氣青天安寶華林青靈始老君蒼帝○
君九氣天君太上真王青腰玉女東鄉諸靈
官某帝真人某甲再拜五香稽首奉請（降青華元陽門）
南方三氣丹天梵寶昌陽丹靈真老君赤帝
君朱丹三氣天君元氣丈人朱宮太丹玉女
南鄉諸靈官某帝真人某甲再拜五香稽首
奉請（降洞陽太光門）
中央元洞太帝之天玉寶元靈元老君黃帝
君太帝真人子丹黃庭戊己天倉玉女中黃
太帝官君某帝真人某甲再拜五香稽首奉
請（降元黃高晨門）
西方七氣之天七寶金門皓靈皇老君白帝
君明石七氣天君太上白素玉女西鄉諸靈
官某帝真人某甲再拜五香稽首奉請（降通陰金關門）
北方五氣玄天洞陰朔單鬱絕五靈玄老君
黑帝君玄滋五氣天君太上靈君夜光玉女
北鄉諸靈官某帝真人某甲再拜五香稽首
奉請（降陰生廣靈門）
○九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三官九○
府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙官
君某帝真人某甲再拜五香稽首奉請（降元黃高晨門）
朱書五簡安五香火下讀簡畢便請一帝再
拜下簡以次如法後一簡令在中央之右送
天官都畢埋著中方此玄都舊典不得儀式
則天真不降誤兆被殃也
安簡畢調聲自陳某月某朔某日甲子某州
郡縣鄉里某帝先生某甲年如干歲以某年
月某日從某嶽先生真人受
太上靈寶五老真文自然赤書五篇符命謹
依大道玄都舊典科法清齋沐浴香薰神室
奉請五帝君五帝靈官真人神仙玉女謹以
名香棗湯甘果表於丹心潔整身神伺迎上
皇天尊請遣五體真官三魂七魄三宮真人
上到九天之宮三天之宮五外之鄉青芽之
天朱丹之天太帝之天中黃之天明石之天
玄滋之天八方五帝真人之庭通宣所啓執
齋奉禮虛心注仰願迴靈駕暫降某郡縣鄉○
○里中臨映丹誠降五符之真歆饗微禮薄饌
畢再拜伏地良久乃起長跪取東方簡讀文
畢下簡故處重請上神奉降東方靈威仰蒼
帝君青芽九氣天君太上真王青腰玉女東
鄉諸靈官
次讀南方簡如上法奉降南方赤熛弩赤帝
君朱丹三氣天君元氣丈人朱宮太丹玉女
南鄉諸靈官
次讀中央簡如上法奉降中央含樞紐黃帝
君太帝真人子丹黃庭戊己天倉玉女中黃

太帝官君
次讀西方簡如上法奉降西方曜魄寶白帝君明石七氣天君太上白素玉女西鄉諸靈官
次讀北方簡如上法奉降北方隱侯局黑帝君玄滋五氣天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官
次讀衆靈簡如上法奉降九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三宮九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙官君

右請五帝衆真六位合十二拜

奉請天真畢五過上湯炷香而自陳啓某以有幸宿世因緣九天之劫轉及某身遭遇明運道法流行得以纖身參染靈文五篇赤書五符寶經 口吻竊以來尊仰上真心希神仙而精誠淺薄未能感靈常恐罪身沉頓翳纖淪没九泉天慈廣大展其效心守誠信向長齋思神念善脩生志度無窮而精誠淺狹未能自宣靈文深奧天尊遐邈未敢自聞今上吉良日整身清齋告祭五靈五老五帝諸君丈人上勞神光至真天尊曲降卑賤誠慚誠懼不敢自寧不勝天光遐照無細緣茲上陳其承先師舊典以丹青告誓盟約閉口奉修不敢泄漏五八乃宣以定神契五帝關聞乞真符經圖神靈侍衛營護某身登山涉嶺出入林磵所求所向皆得如心金石開通神明契接萬願咸從採芝採藥不得隱藏山精伏匿邪試不干虎狼毒螫令不加身玉女神童給使東西五帝靈氣降入其形安鎮五府內外聰明心開意通逆知吉凶三尸消滅九蟲不生身有奇毛早得神仙惟蒙至尊太帝直垂慈恩下流衆庶賜如所陳不勝洪澤緣自効勤臣某誠惶誠恐稽首再拜

又三過上湯上酒伏地若私有所陳自適意啓乙啓願畢上勞東方靈威仰蒼帝君青芽九氣天君太上真王青腰玉女東鄉諸靈官各還神房便散香再拜
次上勞南方赤熛弩赤帝君朱丹三氣天君元氣丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官各還神房便散香再拜
次上勞中央含樞紐黃帝君太帝真人子丹黃庭戊己天倉玉女中黃太帝官君各還神房便散香再拜
次上勞西方曜魄寶白帝君明石七氣天君太上白素玉女西鄉諸靈官各還神房便散香再拜
次上勞北方隱侯局黑帝君玄滋五氣天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官各還神房便散香再拜
次上勞九天衆靈五嶽靈山真人江河四瀆三官九府諸靈官地仙玉女五嶽飛仙神仙諸仙宮君各還神房便散香再拜
奉禮醮祭法事都畢取簡隨方埋著五門下衆真簡埋中央門下

右三年一醮九年三醮都止

道士張承先曰受靈寶五老赤書二籙杖策之日宜即依法祭醮以招天真幽映感降在乎精誠後則三年一請祈于必通今撰出立成以爲常儀至學之士勿虧之矣

太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣

五券同卷　位五

上清佩符文青券訣

上清佩符文白券訣

上清佩符文絳券訣

上清佩符文黑券訣

上清佩符文黄券訣

上清佩符文青券訣

九天真書元始檢地録

三元玄臺玉檢紫文一名九天真書元始檢地之録一名三元虎書一名飛天上真以告六天萬靈之精制山川檢九地之靈佩文役使玉女九十人太平得迎聖君於上清宫受者當以黄筆書青繒上祭之於本命之嶽然後佩身九年末升天當又書一通燒之令灰揚於青煙之霄又書一通埋之本命之嶽復河源制地靈使萬神九年得乘三元之輧上升三元之宫不冒穢入殗觸忤天真輕告宣露七祖充責身亡失仙 右出三元玉檢經

鳳文赤書符

太上道君謂太極真人曰子位登太極領括神宗雖有金簡玉格而無鳳文之章故不得輙登玉清上詣三元令以相告子勤奉焉

鳳氣隱音 玉字九十一

佩之者神仙行之者成真人奉之者懷惠若能長齋苦行棲身幽阜誦詠萬徧則策龍駕虛上登玉清 右出紫鳳赤書經

高上玉晨命魔靈幡

佩之者主制東方青帝魔靈大王法依日入室東向誦青帝曲施播於室内安東方白書青繒上

神虎真符

有神虎真符威馘六天以制天地神靈便得摧折千精佩之則萬鬼滅形衆魔不侵佩之而進得以朝玉皇禮之於寢則衆真詣其房

神虎上符

佩此符可以經危冒嶮越山跨海召神制鬼封賞靈嶽所之所向千妖伏側萬靈東形群仙侍衛身生異光 右出太上八術隱文經

青帝碧霞流鈴登空步虛上符

東方青帝元洞元明元曜延靈耀元君各九千人青陽玉童九十人侍文左東嶽太山仙官二千四百人青腰玉女九十人侍文右衛佩符者身

赤帝丹霞流鈴登空步虛上符

南方赤帝大洞元生大靈機皇君各八千人絳宫玉童八十人侍文左南嶽霍山仙官二千四百人太丹赤圭玉女八十人侍文右衛佩符者身

白帝素霞流鈴登空步虛上符

西方白帝金城耀元元導太仙君各六千人耀靈元化玉童六十人侍文左西嶽華山仙官二千四百人太素玉女六十人侍文右衛佩符者身

黑帝緑霞流鈴登空步虛上符

北方黑帝玄洞元陰五耀延靈元華鬱單君各五千人皇機太極玉童五十人侍文左北

嶽常山仙官二千四百人太玄玉女五十人侍文右衛佩符者身

黃帝蒼霞流鈴登空步虛上符

中央黃帝中耀五陽五陰中皇洞極高皇君各千二百人皇機執忠玉童十二人侍文左中嶽嵩山仙官二千四百人黃素玉女十二人侍文右衛佩符者身

五帝流鈴五符威制極天之魔召攝五方神靈上應五晨谿落七元下應人身九孔七明周天竟地靡有不闢無幽不測無細不監存○

○符則光見擲符則振靈子若佩之受師口言

右五帝符出紫度炎光經上男以青爲地丹書文佩之左女以黃書帛素佩之右

玉清鬱悅那林昌玉臺天九暉大晨

·隱書金玄內文

凡修神仙之道當以白書青板上置東方滅青帝大魔王官屬招致東方仙官行之九年則青眞上聖皇上丈人降形於兆身役使仙官取自然靈藥又以白書青繒佩身行來東方則致安大堂鄉納善之世界大魔王東帶稽首禮迎仙官侍衛入東嶽則致青雲羽蓋九年飛行上清 右出玉清隱書經

七元谿落鎮星精符

欲致中嶽眞人仙官以朱書黃紙向太歲上服之精思百日仙官立到眞人詣房授兆神仙之藥五老眞書欲制黃帝之魔以青書黃木九寸板上安於太歲之上百日天魔束形萬精自喪帝皇之章行之七年神仙飛行 右出七元經

東濛隱文眞書

○雌黃書碧繒上佩身則得遊行東方呵羅提之國制群靈斬天魔伏五兵遊名山胡老扶○迎自知六國之音與神共言

南方支音內文

雌黃書碧繒上佩身則遊行伊沙他之國制群靈斬天魔伏五兵遊名山越老之官扶將送迎自知六國之音與神共言

西混青洞隱元內文

雌黃書碧繒上佩身則得遊入尼維羅綠那之國制群靈斬天魔伏五兵出玄路入三清遊名山氐老扶迎自知六國之音與神共言

北九靈文金音內文

雌黃書碧繒上佩身則得遊入旬他羅之國制群靈斬天魔伏五兵登廣寒謁北精遊名山羌老扶迎自知六國之音與神共言

上清苞元隱籙內文

雌黃書碧繒上佩身則得上遊元精青沌自然之國制群靈斬天魔伏五兵步空天升玉清遊名山萬眞扶迎自然知六國之音與神共言

中化靈總眞衆內文

○雌黃書碧繒上佩身則得遊涉太和寶眞無○量之國制群靈斬天魔伏五兵入洞淵升玄冥戲北元謁紫庭遊名山則五老扶迎自然知六國之音與神共言

高上入六國內隱之文授於上相青童君合有一百八十五字雌黃書碧繒佩身項生寶光映照十天役使玉童玉女各三十六人遊行五嶽涉諸名山入六國履河源所在群仙五方之官皆來稽首泜界司迎威六國伏五兵變化無方隨意所從降致飛輪丹霄紫軒

來迎我上升東華青宮佩此文遊行六國履涉五嶽歷諸名山至界首當先叩齒三十六通閉氣三十六息祝曰

玉真徘徊　雲駕昂昂　是日上吉　龍飛鳳翔
列行羽儀　四道開張　六師啓導　十界來迎
仙童執旛　玉女散香　五老稽首　翼翼翔翔
日月交帶　靈仙扶將　履歷諸國　周流四鄉
四瀆五嶽　爲我橋梁　帝君使命　掃除不祥
諸神之造　靡不吉良　神奇萬異　仙鍊內昌
外國洞朗　上造玉京

○畢引氣三十六咽止此上相出遊威神大○祝行之制六國伏萬靈致仙官來朝形變化無方上升太清（右出外國放品經）

上靈飛玉符

女仙羽精自然之章佩之七年乘空飛行上登七元登修之日書左手掌心即握碧霞而飛行書青繒九寸佩之左統六甲十二神玉女十二人侍右

一元谿落日精之符

朱書白紙東向服之精思百日真人降房與兆共言欲制魔精青書黃木板長九寸上著月建上天魔自消萬精束形帝皇之章愼勿泄揚秘而奉修十年飛仙

三元谿落歲星精符

以黑書青紙東向服之精思百日仙官立到真人詣房賜兆神仙之藥欲制青帝之魔以白書青木板長九寸上安東面百日天魔束形萬精自喪帝皇之章秘而修行七年飛仙（右出七元經）

青帝招靈致真攝魔之符

○佩之八年帝降八輿之輪下迎兆身白日升○天九天之秘信當寶密修行其道道無不降仙無不成以黑書青板上令廣九寸長一尺二寸安室東面修行誦經（右出金真玉光經）

黑帝壬癸通靈玉符

黑書青繒佩身又以壬癸日黑書青紙上北向服一枚三年壬癸太玄玉女降見兆身通靈知北方萬里之事致北嶽仙官送自然之厨九年黑帝降於寢房迎以黑霞飛輪上升上清宮（右出靈飛六甲經）

赤天玄黃正法除六天文

玄黃飛玄之氣結成玉文佩者與三氣同真匡制六天檢氣攝魔誠斬千凶威御群靈入出水火萬災不傷（右出三天正法經）

玉清單綠察寶輪法天高上龍煙隱

書金玄內文

後聖九玄金闕帝君受之於高元靈皇佇景君以傳上相青童君當以黃書綠板上四直西南方以滅黃帝大魔王官屬招致西南方延福鄉仁靜之世界黃帝仙官九年則八帝值○真王仙官降形於兆身授兆飛仙靈藥七十○四變鍊化兆身又以黃書綠紋上佩身行之西南延福世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎三元降下飛輿瓊輪迎兆登三元之房也

玉清貝渭邪渠初默天合暉晨命隱

書金玄內文

扶桑大帝受之於太霄真王行神仙之道當以黃筆書蒼板上置東南以滅旻帝大魔王官屬招致東南元福田用賢世界旻帝仙官十五年則致玉女二十人給兆驅使取自然

靈藥又以黃書綠紋上佩身東南行之用賢世界則萬靈東帶魔王稽首禮迎得乘綠雲羽蓋飛行玉清宮

北帝洞靈滅魔殺鬼玉文（受之於高上三天衛以黃素玉女十二人一名神藏靈策高上玉帝君所佩）

欲殺戊己日鬼白書青素上長一尺二寸廣三寸二分戊日安東方甲上己日安乙上閉氣九息叩左齒三十六通祝曰

黃中理命　制命九天　三靈應符　五老校仙
○促檢北帝　束送魔身　羣凶冥目　不得推延○
上帝所告　捕追無親　敢有越逸　急制酆山
明如帝信　上對玉晨

畢引氣九咽止行之九日鬼魔皆束形見影受事於眼前萬魔滅種群妖喪精白書青繒上佩身遊行天下萬鬼伏竄千妖匿影不敢干犯九年自得役使素靈玉女七人（右符出玉清隱經）

上清佩符文青券訣

上清佩符文白券訣

太上甲乙入木九氣班符

學者服其符以招其神存其氣以降其眞求削水帝之簡上名玉札之篇依經存思誦祝行之九年則能書符投山山降雲雨書於木削之不滅其文轉明帶符抱木身成山林埋符東嶽東嶽衛以仙官十二人一十八年則能飛行上清輕泄此道罰以鬼兵殃延七祖身沒河源

太上丙丁入火三氣班符

○學者服其符以招其神存其氣以降其眞削○除水帝之簡上名玉札之篇依經存思誦祝行之九年則能書符投林林自生火書符投水水出蛟龍投山山降雲雨埋符南嶽仙官侍衛形身一十八年則能飛行玉清輕泄此道殃延七祖身沒鬼官長閉地獄不得升仙

太上庚辛入金七氣班符

學者服其符以招其神存其氣以降其眞削除水帝之簡上名玉札之篇按經修念誦祝行之九年則能書符於石鍊石成金書符抱石石隱兆形埋符西嶽仙官降致自然神奇異物一十八年修行則能乘空飛升玉清輕泄此道罰以神兵七祖負考

太上壬癸入水五氣班符

學者服其符以招其神存其氣以降其眞按本文修念誦祝行之九年則能書符投水水上蛟龍停流止波入水如空埋符北嶽仙官降致神藥不死之方一十八年坐在立亡乘虛飛行上升玉清其道高妙不傳非眞輕泄○靈文七祖負考身沒鬼官長充幽徒不得上○仙○

太上戊己入土一氣班符

學者服其符以招其神存其氣以降其眞削除水帝之簡上名玉札之篇按經修念誦祝行之九年知三十六國之音知萬淵之下三十六土皇形色書符投土形與土合埋符中嶽仙官侍衛致自然之厨不死之藥行之十八年則能飛行玄空上升玉京秘之神仙輕泄九祖獲考身負三塗充責幽山

太上九源青氣班符

立春春分日平旦朱書青紙東向服之依經存思東海神王削我死簡注我仙籙依法祝詋投符東流之淵行之十八年水帝注名玉清降致龍輧飛行太空

太上洞元赤氣班符

立夏夏至日正中朱書青紙南向服之按文存念南海神王削我罪簡注我仙籙依法祝詋投符南流之淵行之十八年神王列名於玉皇降致雲龍丹輿飛行太空

太上洞淵白氣班符

○立秋秋分日晡時朱書青紙西向服之行事○存念西海神王削我罪簡註我仙籙列奏玉帝之前依法祝詋投符西流之淵行之十八年海神衛迎不拘水梁降致龍輿飛行太空

太上洞川黑氣班符

立冬冬至日夜半時朱書青紙北向服之依經存念北海神王削我罪簡註我玉篇依法祝詋投符北流之淵行之十八年命召水神集十二蛟龍運水興雨使白日闇冥飛行空虛 右此九符出九赤班符經

太上三舉方丈震靈之符

兆守雌一行大洞事者常帶此符於心前朱書大小隨意常坐卧之亦可內著褲中帶者令辟方四寸坐者辟方三尺帶此符使人長生不死令人役使鬼神北帝大魔王不敢試 右出大洞真經

太上寶章

經云佩之八年三一俱見矣朱書素佩之左肘青童君授消子以封名山 右此出四宮雌一真經

金虎真符

○金虎真符以制天地神靈便得摧斬千精而○降伏萬鬼佩之而進得以朝玉皇禮之於寢則衆真詣其房佩此符者威制天地呵叱群靈控景駕龍位司高仙瓊音既震則玉華侍側金真衛兵千妖喪眸萬鬼滅形 右出太上八術隱文經

大劫度厄保命長存符

元始九玄之精經大陽九之會洪水滔天當以青書白綃佩之頭上浮翔清波之上萬災不能傷保身長存久佩神仙

小劫度厄保命長存符

九天太真符經小陽九之周水災交橫萬災並興當以朱書白綃佩之左肘入淵不沉入火不然萬災不能害保身長命與天同壽久佩神仙

大百六度厄保命長存符

上皇玉天符經大百六之厄朱書白綃佩之頭上流災暴厄所不能傷保身長命壽同三光佩之九年白日飛仙上升太清

小百六度厄保命長存符

○高上紫虛玉符經小百六之厄黃書白綃佩○之左肘千妖萬精疫癘橫流災所不能傷保身長命壽同天地佩之九年白日飛升

陰陽度厄保命長存符

三天童子玉符經天地改度萬癘交橫水火兵病千災並行黑書白綃佩之與天同年與日同光九年飛行上升太清 右此上五符並出紫書上經

黃帝戊己通靈玉符

黃書白繒佩身又以戊己日黃書白紙向太歲服一枚三年戊己黃素玉女降見兆身通

靈知中央萬里之事致中嶽仙官送自然之廚九年黄帝降於寢房迎以黄霞飛輪上升上清宮

甲子素奏丹符

朱書白繒佩之以甲子日平旦朱書白紙東向服之願祝悉目存直甲玉女執符在前

甲午素奏丹符

朱書白繒佩之甲午日平旦朱書白紙東向服之願祝悉目存直甲玉女執符在前

甲辰素奏丹符

朱書白繒佩之甲辰日平旦朱書白紙東向服之願祝悉目存直甲玉女執符在前

甲戌素奏丹符

朱書白繒佩之甲戌日平旦朱書白紙東向服之願祝悉目存直甲玉女執符在前

甲寅素奏丹符

朱書白繒佩之甲寅日平旦朱書白紙東向服之願祝悉目存直甲玉女執符在前

甲申素奏丹符

朱書白繒佩之甲申日平旦朱書白紙東向服之願祝悉目存直甲玉女執符在前丹書符文依甲子日醮受而佩身命神召靈攝海封山遊行五嶽萬神敬迎役使六甲上天入淵分形散影七十四方所願立得所向立成修之九年降致三元乘空飛行上造瓊宮 右出靈飛六甲經

高上玉晨命魔靈旛

佩之主制西方白帝靈魔大王依法日入室誦西方曲施旛於室内安西方朱書白繒

玄立太真書隱文

名群靈制萬精佩之九年得見三元君迎聖君於上清金闕朱書白繒 右出曲素上經

四元豁落太白星精符

欲致西嶽真人仙官以黄書白紙西向服之精思百日仙官立到真人詣房賜兆真書與兆共言欲制白帝之魔以朱書白木九寸版上向西面百日天魔東形萬精自畏帝皇之章行之七年神仙度世白日升天 右出七元經

白帝招靈致真攝魔之符

佩之八年帝降玄景緑輿下迎兆身上升太清九天秘信兆當寶密修行其道道無不降仙無不成以黄書白板上令廣九寸長一尺二寸安室西面修行誦經 右出金真玉光經

三天真書

佩者入水蛟龍開道萬里大劫交則能騰身玄虚奉翊聖尊於上清宮 右出三天正法經

下靈飛玉符

元始之精羽玄玉章佩之九年乘空飛行上登五星飛步升玄之道氣无此符則不得乘空而行也受者素錦六十尺盟誓登修之日書右手掌中即能握素靈飛行丹書白素九寸佩之左統六甲十二神玉女十二人侍右 右出太上迴元九道飛行羽經

玉清高挑厲沖龍羅天觀靈元晨隱書金玄内文

九老仙都所佩行神仙之道當以赤書白板上置西方以滅西方白帝大魔王官屬招致西方仙官行之十二年仙官景素靈七聖金靈君降形兆身役使仙官取自然靈藥又以朱書白繒佩身行來西方福堂洲盛行之世

界大魔王東帶稽首禮迎仙官侍衛入西嶽
則致素雲羽蓋十二年飛行玉清宮（右出玉清隱書）
經
北帝寒靈滅魔殺鬼玉文（受之於高上三天衛以玉女三十六人一名九天命魔文高上神霄王所佩之）
欲殺甲乙日鬼朱書文白素上長一尺二寸
廣三寸二分甲日置西方庚上乙日辛上閉
氣七息叩齒三十六通祝曰
乘天履氣　奉行威章　高上玉文　普攝萬凶
○寒靈受制　聲如天鍾　明告伯史　撿制北酆○
先戮鬼爽　後剪魔王　大小滅蹤　高下摧崩
如天之命　絕氣火官　太一監詔　五老役翁
天清地朗　萬津開通　甲乙所執　靡不敬從
畢引氣七咽止行之七日天魔束形見景
受事於眼前鬼爽滅種萬精自亡朱書白
素佩身可遊行天下群妖不試萬鬼不敢
干也七年自得役使太丹玉女八人（右出上清神慧隱書）
金闕之內有隱書玉名（玉字十赤書）
佩之者則金闕刻玉簡註仙名四瀆五嶽靈
仙營衛送迎知者飛升金闕騰景上清
上清金書玉籙上文（玉字十青書）
佩之者則上清刻書金簡註名神仙告下五
嶽仙官扶迎知者飛升上清位齊四真
太極白簡文（玉字十青書）
佩之者太極刻名（仙玉）書於簡文註（十六）於神府四極
營衛知者飛升太極宮騰景金闕之中
方諸玄素紫名隱文（玉字十青書）
佩之者方諸刻書玄紫青名九年飛行神仙
○衛迎五嶽記名知者飛升方諸宮○
太清玉籍絳名隱文（玉字十赤書）
佩之者太清刻書絳名於玉籍九年通神飛
行給玉童十二人知者飛升太清騰景瓊宮
太素瓊簡金名隱文（玉字十黃書）
佩之者太素刻書瓊簡九年致飛雲白日升
天知者飛升太素之宮上朝三元君
南極有丹文紫籙上文（玉字十赤書）
佩之者則南極註名於紫籙九年三元下降
授子真書白日升天知者白日飛升上謁太
極元君
玄宮上元青金赤書隱文（玉字十青書）
佩之者目見上元真形九年降兆之房授兆
真書即得神仙知者飛升玄宮騰景上清
玄都丹臺白玉金字隱文（玉字十黃書）
佩之者刻書丹臺之名九年乘空景而行久（十七）
久神仙知者白日飛升玄都（仙玉）
三元宮琳札青書隱文（玉字十青書）
佩之者刻名於瓊琳之劄九年三元詣房授
兆真文神仙飛行知者白日升天上拜三元
○君
玄斗之中玄名錄籍隱文（玉字十黑書）○
佩之者刻書玄斗之名九年神人下降授兆
真書行之神仙知者得升玄斗之中飛行上
清之宮
五嶽有丹書瓊簡紫籙之名（玉字十青書）
佩之者五嶽靈官防衛兆身五帝刻名於五
嶽之簡九年乘空飛行上升玄宮此一百二
十玉字佩文遊涉山嶽十界稽首萬仙來朝
知者白日升天飛行五嶽（右出七聖玄紀經）
上清佩符文白券訣

上清佩符文絳券訣

流金火鈴符

佩此符皆宿命應仙佩符之身出入遊行常當存想己身項上有圓光映照四十萬里之外九年勤心眞靈下降以紫繒二尺二寸朱書佩之頭上 右符出紫度炎光經

高上玉晨命魔靈旛

佩之者主制南方赤帝魔靈大王依日入室誦南方曲施旛於室內安南方黑筆書絳繒上 右出曲素上經 ○

○赤帝招靈致眞攝魔之符

以青書赤板上令廣九寸長一尺二寸安室南面修行誦經入室百日與神人共言三千日室生自然赤霞之雲欲致眞人天仙當書如法著符東面精思百日眞人降形仙人詣房授子神眞之道注五 右出金眞玉光經 十八

上元谿落月精之符

欲通靈致神黃書白紙西向服之精思百日神人降形與兆共言欲制魔魔攝精以黑書赤木板上九寸施著東北之上百日北帝捕魔

天元攝精萬妖絕滅內外蕩清帝皇之章祕而修行七年飛仙白日升天

五元谿落熒惑星精符

欲致南嶽眞人仙官以青書赤紙南向服之精思百日仙官立到眞人詣房賜兆神芝之實文與兆共言欲制赤帝之魔以黑書赤木九寸板上向南面百日天魔束形萬精自喪帝皇之章行之七年白日升天 右符出七元經

青帝甲乙通靈玉符

青書絳繒佩身又以甲乙日青書絳紙上東○向服一枚三年甲乙青腰玉女降見兆身通○靈知東方萬里之事致東嶽仙官送自然之廚九年青帝降於寢房迎以青霞之輪上升上清宮 右出靈飛六甲經

清微天始青正法除六天文

始青飛玄之氣注五結成玉文佩者制靈使氣威十九攝十方出空入無萬道開張

禹餘天元白正法除六天文

元白飛玄之氣結成玉文佩者匡制萬靈威神滅魔辟却陽九防過窮年災所不傷出入

空玄適意所行 右符出三天正法經

玉清沖融育鬱敵沙天齊暉晨隱書金玄內文

西王母受之於北極皇上先生行神仙之道當以青書紫板上置東北方以滅蒼帝大魔王官屬招致東北方福都集永安世界蒼帝仙官十年則致仙童十八人給兆驅使眾自然靈藥高上飛玄羽章又以青筆書紫紋上佩身行之東北永安世界則萬雲束帶魔王○稽首禮迎得乘紫雲羽蓋飛行玉清宮

玉清碧落空歌餘梨天總晨九極隱○書金玄內文

玉清高元君所佩行神仙之道當以黑書丹板上置南方以滅南方赤帝大魔王官屬招致南方仙官行之一十八年則洞陽丹靈眞景君降形於兆身役使仙官取自然靈藥又以黑書絳紋佩身行之南方宛梨城境棄賢之世界則大魔王東帶稽首禮迎仙官侍衛入南嶽則得南極寶書致丹雲羽蓋一十八年飛行玉清宮 右符出玉清隱書經

左靈飛玉符

玄氣始生之精素羽之章佩之九年乘空飛行上登五星欲修之日書左足蹠心即能躡空飛行書絳繒九寸佩之右統六甲十二神玉女十二人侍前右符出九眞升玄上經

符五　二十

北帝素靈滅魔殺鬼玉文受之於高上三天衛以素靈玉女三十六人名九天兵信玉清神霄王所佩

欲殺庚辛日鬼黑書丹素上長一尺二寸廣三寸二分庚日安南方丙上辛日安丁上閉氣三息叩左齒三十六通祝曰

○天關地通　玄氣朗清　掃除浮翳　五道煥明○
奉帝詔命　檢校萬靈　北酆所部　威嚴正形
高上所攝　促無時呈　群魔自到　鬼爽滅精
風發電激　自天肅平　皆如玄符　伏注帝庭

畢引氣三咽止行之三日鬼魔皆束形見影受事於眼前萬魔伏法群凶滅跡也黑書丹紋上佩身遊行天下萬鬼竄伏群靈莫干三年自得役使太玄玉女五人右符出玉清隱書經

上清佩符文絳券訣

上清佩符文黑券訣

高上玉晨命魔靈旛

佩之者主制北方黑帝魔靈大王依本經按日入室誦北方曲施旛於室內安北方黃筆書黑繒上右出曲素上經

符五　二十一

黑帝招靈致眞攝魔之符

以白書黑木板上令廣九寸長一尺二寸安室北面修行誦經入室百日與神人共言三年室生自然綠霞之雲欲致眞人天仙當書如上法著符西面精思百日眞人降形仙人○詣房授子神眞之道右出金眞玉光經

白帝庚辛通靈玉符

白書皂繒佩身又以庚辛之日白書黑紙上西向服之一枚三年庚辛太素玉女降見兆身通靈知西方萬里之事致西嶽仙官送自然之廚九年白帝降於寢房迎以素霞飛輪上升上清宮右出靈飛六甲經

靈飛玉符

元氣之精升玄羽章佩之九年得乘飛雲登修之日書右足蹠心即能躡玄而飛書皂繒九寸佩之左統六甲十二神玉女十二人侍後右出九眞升玄上經

玉清茄摩壹晝于翳天沓耀遊根隱書金玄內文

九天眞王所受行神仙之道當以黃書黑板上置北方以滅北方大魔王官屬招致北方仙官十五年則致北極玄上玉眞君授兆高上寶書役使仙官五十人又以黃書皂紋佩身行之北方鬱單野清淨之世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎入北岳則致黑雲羽蓋飛○行玉清宮右出玉清隱書經

北帝丹靈滅魔殺鬼玉文受之於高上三天衛以朱宮玉女六十四人一名攝殺律高上消魔王所佩

欲殺丙丁日鬼當黃書黑素上長一尺二寸廣三寸二分丙日安北方壬上丁日安癸上閉氣五息叩左齒三十六通祝曰

符五　二十二

高上告命　普攝萬靈　伯吏授符　稟按玉清
檢督北酆　束送魔名　上帝所須　無虧時星
皇老監詔　五仙部兵　天一秉鉞　斬滅無停
萬萬伏法　千千戮形　殺律所攝　莫不悉清

畢引氣五咽止行之五日鬼魔皆東形露影受事於眼前萬凶滅跡千精自喪黃書玄繒佩身遊行天下萬妖滅凶群靈莫敢干也五年自得役使黃素玉女十二人右符出玉清隱書經上

上清所佩合符圖一百五章玉文九百四十三字太玄左宮女青四極三十一卷獨立寶經明科律文云

上真寶符以解兆形宿愆結過消滅風刀水火之考刀山火鄉二十四獄三塗五苦負石○塡河之責得佩此符超出八難

凡有至學之士名參紫簡未備大經亦得單御此符以解宿根𧪘厄度命預期神仙別受之日聽得單盟信上金二兩紫紋四十尺以誓九天告齋如真驗而奉傳

此盟亦可總度衆經共用以誓也餘經雖各有盟故四極總統得包於萬宗也

上清佩符文黑券訣

上清佩符文黃券訣

上元檢天大籙文

以青筆書九尺黃素上佩身當詣本命之嶽縣天真告九玄盟五靈然後佩焉九年道未降當繕書二通如法縣嶽更縣天畢便燒之餘灰揚之青煙之霄一通埋之本命之嶽令深九尺所謂上告九天下告五嶽靈山中告萬神永得長生

中元檢仙真書一名太真陰陽靈籙三元章乃三天九靈上微隱文

○天地有大劫之數經八千劫其文則一見三元玄臺真符三百人玉女九十一人佩之者一形之神皆受號自然玉仙也

鬱絶上真三元檢仙氣九靈隱文

右西沙方臺之中書也南極上元所受黃上真輔天氣檢仙恵得佩此文上元仙官到庭百日入室思神得見上元君授子真書自然飛行上清宮也無此文不得行道召天真身被殃也

玄上生真檢仙氣三元大君紫素文

則三元臺中之隱書佩之入室思真九日織氣消真自見三元大君授子真書九年得飛行空中無此文不得行仙道召仙官身被殃也

高上太上生真書檢仙氣紫微宮飛天真文

天地大劫周其文則見於五嶽之室得佩之者入室思三元百日精念無有異想則見真神降子形也能役仙官取自然之物也愼履生死之汙無此文不得行仙道輕召天真沒○身不仙也

高上玄微玉檢三元文

刻書靈都北房之中天書玉字字方一丈直符七百仙人玉女八十二人佩其文百日精思三元降房子自然知天中之音無此文不得妄行飛仙之道則被殃七祖充責失仙之品也

紫微玄宮飛天檢文

刻書晨燈之臺照明九天之上太清上宮元始天王授西王母招召五嶽山海靈仙之官

精心靜念百日見神自知九天中隱名佩者致仙官無此文不得誦消魔上經身被大殃慎之

玄上飛天中書撿仙之文

刻三元之臺萬始先生所出以傳高上入召仙致眞受者祭五嶽百日精思一軀三頭之神降兆之房無此文不得入節日妄行求仙之事身被殃也佩之神眞通達給玉童十二人傳說所誦上聞九天也輕泄七祖充責勑五嶽符魔靈考對罪寃

○九天龍書三元空洞玉檢飛玄文○

刻題九天三關之門主檢諸天眞人誦九天上書不得備此文者罰之九天剌姦也得佩此文九天丞相主召檢天元制仙官精思一年得見九天眞王或見一人九頭乘九色之鳳降兆形也見之勿恐此九天眞王主籙上眞也但南向伏地乞求神仙自當得授九天之書也無此文不得輕誦三十九章大洞眞經犯之九祖充考身爲天剌其姦罪

元始玄空飛天中書三元玉檢文

元始天王刻書金牓之臺經萬劫一傳得見此文四捉即書名於東華佩之精思三百日目不他視心不異想即見元始天王見元始天王便壽萬年學無此文不得入名山遊五嶽行飛仙之道五嶽不受人天魔伐身必被大殃也受之先審良端然後佩焉以獲元吉勿輕佩也亦被殃慎之

太眞金虎書九天上空洞隱文

九天父母書之鳳生臺直符八百人九千年九天一開九天開則九日俱明於東方此文○則自明於得道之人南軒之上也若有玄名○帝籙四眞亦降授於兆身得有此文九百日精思定神剋見九天父母也得見九天父母無復死沒之期無此文輕行萬徧之道招召上仙身必被殃七祖充役又不得仙右檢天大籙文等並出三元玉檢經

高上玉晨命魔靈旛

佩之者主制中央黃帝魔靈大王依本經按日入室向太歲誦中央曲施旛於室內安中央青書黃繒上右出曲素上經

太靈飛玉符

陽氣黃精飛行羽章佩之九年面生金光坐在立亡飛行太虛修飛步之道無此符則不得仰登星魁超升九玄受者黃錦十二尺盟天登修之日書符於心即能吐氣成雲乘雲飛行書黃繒九寸佩之左肘六甲十二神靈飛玉女十二人侍身右出太上迴元九道飛行羽經

黃帝招靈致眞攝魔之符

朱書黃木板上令廣九寸長一尺二寸安室○中央修行誦經 入室百日與神人共言 二年○室生自然赤霞之雲欲致眞人天仙當書 如法著符南向精思百日眞人降形仙人詣房授子神眞之道右出金眞玉光經

赤帝丙丁通靈玉符

丹書黃繒佩身又以丙丁日丹書黃紙上南向服一枚三年丙丁赤圭玉女降見兆身通靈知南方萬里之事致南嶽仙官自然行廚九年赤帝降於寢房迎以丹霞飛輪上登上清宮右出靈飛六甲經

六元谿落辰星精符

欲致北嶽眞人仙官以白書黑紙向北服之精思百日仙官立到眞人詣房授兆神仙之藥與兆共言欲制黑帝之魔以黄書黑木九寸板上向北面百日天魔束形萬精自喪帝皇之章行七年神仙飛行白日升天右出七元經

玉清扶刀蓋華浮羅天玄景晨平隱書金玄内文

太素三元君受之於元始天王以傳太和玉女行神仙之道當以紫筆書黄板上置西北方以滅浩帝大魔王官屬招致西北福德之○野延賢世界仙官十二年則致上官玉女降○兆寢房授兆神眞之道又紫筆書黄紋上佩身行之西北延賢世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎得乘飛雲羽蓋遊行五清宮右出玉清隱書經

北帝廣靈滅魔殺鬼玉文受之於高上三天衛以太玄玉女二十六人一名威神玉葉五清消魔王所佩

欲殺壬癸日鬼當青書黄素上長一尺二寸廣三寸二分壬日安中央戊上癸日安己上閉氣十二息叩齒三十六通祝曰

天摧地激　四時揻光　五行促校　檢定十方
天帝浮位　皇老出房　高上所討　聲剪無容
先戮鬼爽　後截群凶　千妖萬試　莫不伏降
皆如玉文　流鈴八衝　豁落交擲　山嶽摧崩
承天順命　伯史齊功

畢引氣十二咽止行之十二日鬼魔滅種位五 二十八群妖喪精青書黄繒上佩身遊行天下萬鬼自寬千妖匿影十二年自得役使青腰玉女九人右符出玉清隱書經

○上清佩符文黄券訣○

太上大道三元品誡謝罪上法　位六

天尊言凡修上法常以正月十五日七月十五日十月十五日平旦正中夜半三時沐浴身形五香自洗臨沐浴時向西南以金杓廻香湯東南左轉三十二過閉眼思日光在左目上月光在右目上五星纓絡頭上五色之雲帀繞一身青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右仙童執巾玉女散華飛仙乘騎侍衛身形便叩齒二十一通呪曰

天澄氣清　五色高明　日月吐暉　灌我身形
○神津内盥　香湯鍊精　光景洞曜　煥映上清○
氣不受塵　五府納靈　罪滅三塗　禍消九冥
惡根斷絶　福慶自生　今日大願　一切吉盟
身受開度　升入帝庭

畢仰漱三十二過止便洗沐五神也沐浴畢冠帶衣服又叩齒十二通呪曰位七

五濁已清　八景已明　今日受鍊　罪滅福生
長與五帝　齊眞上靈

便出而入室依法行道也入室東向燒香叩齒三十二通祝曰

无上三天玄元始三炁太上老君召出臣身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人出出者嚴裝關啓此間土地里域眞官正神臣今正爾燒香行道陳乞所願願得十方正眞之氣入臣等身中令所啓速達上聞

无極天尊太上大道至眞上帝（几前）

无上洞玄靈寶弟子某嶽先生（臣）某宿世緣會得生道化蒙三洞法師先生某所見啓拔○

○開度廣斅參以經法過泰之恩實在罔極而臣生長流俗五神爭競塵深罪穢永不自覺與罪同長山海彌積前生至今不知緣來凡以幾劫逮及今日罪結天地在何簿目爲三官執舉拘逮地役雖自修勵而无感徹眞靈不降衆魔所伐（位六）致思念不專（二）五神飛越常恐一旦歸命幽壑彌綸萬劫終天无拔謹以三元大慶吉日清齋燒香首謝前身及手今日積行所犯天所不原地所不赦神所不哀鬼所不放億罪兆過觸犯三元百八十條三宮九府百二十曹陰陽水火左右中宮考吏之罪今故燒香歸身歸神歸命无極天尊太上道君三十二天上帝十方大聖衆至眞諸君丈人飛天神王天仙飛仙神仙地仙五嶽諸眞人玉女諸天日月星宿璇璣玉衡及地上十方无極諸靈官三界五帝三官九府百二十曹三河四海九江八極衆神靈司諸官乞賜大恩一切原除宿身今生所犯之罪以今燒香功德拔度罪根願削除地簡絶滅右府黒簿罪録度上南宮左府長生青録之中神○

○仙度世永享无窮得道之後升入无形與眞合同

第一東向九拜長跪言

（臣某）今歸命

東方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至眞尊神太清玄元（位六）无上三天（三）无極大道无上玄老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人青靈上眞諸天帝君諸天帝丈人太帝君太帝丈人九老仙都君九氣丈人等百千萬重道氣千二百官君太清玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童君金闕後聖帝君眞陽始青神人靈寶九仙君等青和玉女主仙王郎東方无極世界一切神靈乞願直垂大慈開宥之恩原臣身前生以來逮及今日受生所犯上不敬諸天大聖尊神東方无極世界一切神靈日月星宿四時五行風雨雷電雲霧時節下不敬師父尊長五嶽四瀆三河四海九江八極諸眞人神仙玉女東鄉諸靈官三界地祇三官九署一切神明欺師罔道穢賤天經竊盜聖文改易靈音宣傳至法貪○

○利入身私相化授五帝无盟謀圖叛逆行不忠不慈不孝不愛不仁上逆君父下殺衆生掠奪人物婬犯他妻骨肉相加門族交通嫉妬勝己爭競功名口是心非攻擊賢人飲酒食肉濁注五神罵詈呪詛自作无端入齋吉日喜怒无常輕孤賤寡棄薄老人凌賤貧窮逐寵豪強諸如此罪不可勝紀積世結固纏綿不解以今燒香歸命東方乞願大慈直垂哀原赦除臣身前生億劫以來至今身所犯諸如上之罪乞賜更始於今自改伏從禁戒

不敢又犯乞削地簡三官罪錄右宮黑簿惡
對重根度名左府青錄之中今日大慶萬願
開陳謹自首謝歸命天尊乞神乞仙與眞合
同門戶興泰善緣來生世世罔極長享自然
畢便解巾叩頭自摶各九十過止謝東方
畢次起左行向東南一拜長跪言
臣 某今歸命
東南无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神南上老君丹靈老子南極上元長生
眞人度世司馬司命司錄好生韓君起死更
○生鍊骨還神大聖神王萬福君萬福丈人太○
和玉女東南无極世界一切神靈乞恩謝如
東方法
畢叩頭自摶各一十二過止謝東南畢次
起左行向南方三拜長跪言
臣 某今歸命
南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道南上赤帝丹靈老子太和
玉女長生司馬好生君司命司錄南極度世
君飛天眞人開度受生神王玉曆注生神仙
度世君萬福萬度萬生萬氣君南方无極世
界一切神靈謝如上法
畢叩頭自摶各三十過止謝南方畢次起
左行向西南方一拜長跪言
臣 某今歸命
西南元極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神天皇老人南極元眞君洞陽大靈衆
神生氣飛眞神王神仙玉女西南无極世界
一切神靈乞恩謝如上法
畢叩頭自摶各一十二過止謝西南畢次
○起左行向西方七拜長跪言○
臣 某今歸命
西方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道西華太妙至極上帝金堂
玉仙眞母金闕後聖上相帝君玄古天師萬
聖道主四極眞人神仙玉女西方无極世界
一切神靈乞恩謝如上法
畢叩頭自摶各七十過止謝西方畢次左
行向西北一拜長跪言
臣 某今歸命
上方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
眞尊神无極大道上下中央四面八方三十
二天上帝太上无為大道諸君丈人最大至
尊无上无巔无極无窮普照普察无量洞明
最上正眞无鞅數衆道氣元始元先寥廓无
端混沌无形虛无自然太上元根冥寂玄通
大智慧原正一盟威太上无為大道道中之
道神明君无上无初萬萬億億數无鞅數道
德諸君丈人太上道德君道德丈人无上萬
○生君萬生丈人无上萬氣君萬氣丈人无上○
萬元君萬元丈人无上萬福君萬福丈人溟
涬天神諸君丈人新出老君太清玄元上三
天无極大道无上丈人太上三氣君太上老
君太上丈人太清君太清丈人太玄上一君
太玄丈人中黃正一君中黃丈人太元君太
元丈人太始君太始丈人太初君太初丈人
太素君太素丈人太虛君太虛丈人太一君
太一丈人太儀君太儀丈人太平君太平丈
人太淵君太淵丈人天帝君天帝丈人九老
仙都君九老丈人玉曆君玉曆丈人九氣君

九氣丈人等百千萬億億萬萬數无鞅數萬
重道氣丈人千二百官君千二百官丈人太
清玉陛下太上玉真君玉真丈人五仙君五
仙丈人九靈君九靈丈人太清十二真君十
二真君丈人二十四神君二十四神君丈人
太清三十六真君三十六真君丈人五氣君
五氣丈人陰陽生氣君生氣丈人上上太一
君太一丈人皇天太上帝皇天太上丈人无
極太上元君太上元君丈人太一君太一丈
人神寶君神寶丈人真寶君真寶丈人天寶
○君天寶丈人靈寶君靈寶丈人元神君元神
丈人元真君元真丈人元靈君元靈丈人皇
老君皇老丈人南極君南極丈人黄神老君
黄神丈人黄老君黄老丈人太和君太和丈
人太上皇真道君諸君丈人上古天師君天
師丈人三師君三師丈人萬道父母萬德父
母天地父母神仙所出神仙所聚東王公西
王母日君月夫人五星君五星皇妃璇璣玉
衡九星真君衆仙真人聖父聖母神仙玉女
上方彌羅比天无極世界一切神靈乞恩謝

如上法
畢叩頭自搏各三百二十過止謝上方畢
次左行向東北日宮三拜長跪言
臣某今歸命
日君夫人日中皇華洞明太光童子丹霞玉
女日中諸神仙乞丐原臣受生所行罪負上
觸天光生死殃對並蒙赦除身得光明與日
同景長享无極受福自然
畢叩頭自搏各三十過止謝日宮畢次起
左行向西南月宮七拜長跪言
○臣某今歸命
月君夫人石景水母圓光童子散輝玉女月
宮諸神仙乞丐原臣受生所行罪負上觸天
光生死殃對並蒙原除身得光明與月同景
長享无極受福自然
畢叩頭自搏各七十過止謝月宮畢次左
行向北九拜長跪言
臣某今歸命
諸天星宿璇璣玉衡七星北斗九星三台五
星夫人二十八宿周天三百六十五度星中

大神星中真皇夫人靈妃神仙玉女乞丐原
臣受生所行罪負上觸天光生死殃對並蒙
原除身得光明與星宿同景長享無極受福
自然
畢叩頭自搏各三百六十過止謝星宮畢
次左行向東嶽再拜長跪言
臣某今歸命
東嶽泰山青帝大神飛仙真人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐原臣受生以來所
行罪負上觸東嶽名山大神元惡之罪並蒙
○赦宥削除罪簡名上仙録得與大神交友自
然
畢叩頭自搏各二十過止次向南方再拜
長跪言
臣某今歸命
南嶽衡山赤帝大神飛仙真人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐謝如東嶽法
次向西南再拜長跪言
臣某今歸命
中嶽嵩山黄帝大神飛仙真人神仙諸靈官

名山大澤一切神靈乞丐謝如東嶽法
次向西再拜長跪言
臣某今歸命
西嶽華山白帝大神飛仙真人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐謝如東嶽法
次向北再拜長跪言
臣某今歸命
北嶽恒山黑帝大神飛仙真人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞丐謝如東嶽法
謝五嶽畢次左行向北方十二拜謝水官○
○言
臣某今歸命
扶桑大帝暘谷神王洞源洞淵清泠大神三
河四海九江水帝十二淮濟河伯河侯河中
二千石清河夫人水府神仙一切諸靈官乞
丐原臣前生以來至于今日所行罪負无數
愆目觸犯水官元惡之罪乞見原赦今日燒
香首謝大神歸命歸身乞得生活免諸罪根
削除水簡綠對上名主錄神仙簿中長享无
極與道合真

叩頭自搏各二百八十過止謝水官畢次
向北三拜謝三寶神經長跪言
臣某今歸命
太上无極大道至真无上三十六部尊經三
寶靈文神仙圖籙符章自然天書金書玉字
侍經玉童玉女三部威神乞丐謝如東嶽法
畢叩頭自搏各三百六十過止齋竟言功
法衆官一時東向長跪叩齒二十四通稱
所受官如具稽首再拜上啓
太上无極大道太上大道君太上老君太上○
○丈人无上玄老十方无極大道道德衆聖天
尊至真太帝天帝天師君靈寶監齋大法師
臣等素自凡愚不以穢賤好道樂仙謬受法
任得賸景九玄志竭愚短自効毛髮共相攜
率以今月如干日某時於某郡縣鄉里中建
立齋直燒香誦經思神念真如干日夜某時
行道請謝修行齋竟所啓上清三洞飛仙天
仙地仙五方天兵騎乘及侍經侍香玉童玉
女靈寶官屬監齋衆真五嶽四瀆四方監察
真官靈仙謁還真宮進品上仙加爵帝秩隨

品署真當如太真之儀今臣等永道得道求
仙得仙今臣等分形變化七十四方三元下
降降致綠軿飛行上清騰景九天日月同暉
三寶齋輪帷蒙至聖監映丹情臣等學法未
備俯仰之格齋法難精不合儀式進止犯科
爲四司所糾五帝所執千愆萬罪乞蒙
赦貰哀原未悟不見罪罰臣等身中五體真
官隨功上詣
玄都受秩事竟還臣等身與臣同升飛行太○
空謹上啓
○聞伏須告報臣等誠惶誠恐稽首再拜
謝畢左行還西向東三上香呪曰
香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏當令
臣靜室齋堂生自然金液丹精百靈芝英交
會在此香火前令臣得道遂獲神仙舉家蒙
福上下受恩十方玉童玉女侍衛香煙傳臣
所啓徑御
无極太上大道前
天尊言其三元品誡謝罪上法三元宮中隱
存形神精思罪根修仙上道學士一歲三過

行之行之當令心丹意盡神形同苦无有怠倦感徹諸天三元削罪於黑簿北帝落死而上生三官保舉於學功太玄記録於上仙夫求道者非苦不徹非刋不感非勤不獲非功不得非志不克非心不成也當使形勞於始神懽於終終得无爲乞入自然罪滓之人貪翫珍賓見世之懽一時之榮豈知有終終歸於苦塗炭三宫長淪萬劫何時得還故賢愚各尚志業不同愚者貴始賢者重終愚智相殊豈可言哉

天尊言夫爲學者身經三元上吉之日香湯自錬沐浴五神則氣澄形正神爽結眞體不受穢氣不受塵三關清虛萬邪不干三部八景洞明身中服御導引五府生薰内外充溢悉得成仙上士飛騰駕景乘雲中士隱化坐在立亡下士滅度轉輪聖王滅而不絶終得神仙其法高妙微難可勝今以相告勤爲用心道君稽首伏受要言

天尊言夫爲積學未得道者皆由己身負其宿對三官所舉九府所執百二十曹左右考官文書考逮惡根不滅邪魔侵伐致五神爭競身犯不覺罪穢日生神眞飛越雖見衆法而罪根不釋徒爲勞心至死无獲今三元大慶開生吉日諸天迴駕衆聖同集推校生死功過録籍道法普慈愛民育物見其罪者名入死目終劫相牽永无解脱學而无益甚可痛焉今開紫陽玉笈出三元品誡謝過上法以度學者成其功德宣告天科各條學士未得道者功過多少咸使有心承受大法落滅罪簿上名仙録於今更始普告諸天无高无下无深无遠无大无小无窮无極无幽无隱无音无響冥寂玄通六智慧原三宫九府百二十曹一切神靈莫不承奉於是諸天大聖衆无極尊神太上道君一時長立舉手告衆彈指稱善是時天尊開大宥之恩諸天男女始學者莫不恭奉修行大法皆即受度身得神仙白日登虛上升帝宫其有善心信向之人敬而奉之皆得開度轉輪生死不經地役功成德滿並得仙道位齊飛天遊乎十方也

天尊言夫以三元上吉之日修行三元品誡謝罪之法則三官九府右别録籍五帝保舉列名諸天衆眞懽喜萬神開宥宿對披散罪根書解三會感徹三宫九府百二十曹考逮削落黑簡斷絶宿根勤名左契青録之中萬靈侍護三界司迎妖魔降伏千災不干道眞自生克得神仙

太上大道三元品誡謝罪上法

固氣還神論

夫天地之大德曰生生可保者身身之源大之沖氣陰陽媾精而所成以否泰返其類交爲泰塞爲否否久圄無成育之理長久之祚人能則之乃可與天地齊體天地通氣精神之所樂凡生之源精之與氣一者常存何慮不生精氣之爲物也如四時焉如日月焉運行則爲常退守則爲災四時不遞運萬物何以生日月不交映萬物何以明則知精氣非可效之此大惑矣經云流水不腐戶樞不蠹搖動則爲佳水木尚如斯而況於精氣乎所以精動則長其精如陽氣長泄而草木生榮由火因風而熾也天地離合陰陽升降自然之常道非物能遣男女施化得生之本執有棄自然之生本而能常存人不則道之根本乃云固精爲長生此言大爲非也若閉精可以常存則布囊可以貯水且精化爲血血化爲氣氣化爲精精氣變化未始有常縱不下施而有益也返使勞精游於靈府邪氣通於命門爲伐命之斧斤勞精爲害靈之桎梏況世人徒好固精之名而不知養精之術所以固之雖存終隨氣而滅長精雖動則因血而生血盛顏榮腦枯髮變枯竄在中變形於外時人皆相覩不能明之且固精者先全其氣固氣者先還其精是以氣全則陽精不虧精還而元氣不散故黃庭經云三神還精老方壯以其精化氣而上騰氣不固乃精竭氣返液而下降精不還而氣傷如煎鼎水初無氣而爲氣者何也以其下不能泄遇火所逼然也既而爲氣氣騰爲上上無所制則氣散氣散則涸水若下不使漏上不使散水爲氣上氣復水而下上下循環終無有極是以黃庭經云通利道路無終休則固精養氣之妙也時人空知養氣之益不知養氣之術空知固精之名不知固精之道氣爲精而下泄養何益也精爲氣而上散固何益矣又黃庭經云能存元真萬事畢一身精神不可失故知道也在於變化得其道者在於還轉變故可還還轉至九天德著矣

九轉瓊丹論

夫靈丹之源稟乎眞一之氣

眞一者爲大道源水也水者氣也氣者道也道本無名因氣成質强名曰道以氣結形形質既分得名爲丹華池旋運化氣自然是故太丹稟乎眞一之氣用神水華池是也

數起北方河車

車數共輳滿三十輻法則月候應三十日每月六候陰陽各半互相受用内象二十四氣氣行一周丹行一次起北方坎位爲一陽之首潛龍伸德之象

定神水之受用

神水華池但能受用眞鉛若鉛不眞神水無以能受若汞不眞黑鉛無以能親仙家所忌雜類氣不用是故先定神水方合眞鉛丹經曰鉛若不眞其汞難住鉛若有眞其汞自伏伏爲流珠流珠化爲金液又曰金漿又曰玉醴已上俱是太丹變化之形符節使之然哉故言先定神水爲之受用

神水是大丹之窟宅其間採其鉛之精者便是黄芽收此芽重伸造化再理生成鍊至九轉得名丹砂得名紫遊砂得名仙光紫書得名金液得名還丹斯乃並因神水之受用得名一之數變化自然也

水數屬一含氣滋真配位而黑得合真鉛真鉛金受北方黑氣水也且非世間之鉛與真鉛相類者汞且非世間之汞也

此鉛藏光隱迹造化自然

真鉛合五色之象應順五行感通造化故曰自然也

或沉或浮能有能無

金虎元君赤龍訣曰沉浮恍惚渺邈如雲其間有精有以經綸似有似無難辯素真且真者謂得一元氣爲化爲芽此芽與鉛異俗也謂已結得真鉛之花透出鉛上脩丹之士多不得此華錯認世間黑鉛結鉛黄花爲芽誤之甚矣此華名神光流珠一名金華液一名黄輕一名神符白雪一名黄芽仙家最密此意蕭侍郎大丹歌曰千年只爲祕黄芽此芽在鼎若符節應候如聖如神數般元象並同天地造化之大功神運也實非容易難茲芽者已入神仙之鄉矣

斯乃論大丹之要妙定神水之幽元且見今之鍊藥擬效長生殊不知靈丹之源妄求朱汞自古高真不無仙經及丹書洞文衆仙內禁之訣莫不先明水火神水後理生成法象五行乾坤互用始自從無入有返歸於無還返數終神丹自備數還又返數返又還隨日月之虧盈順五行之情性且如十五十六月正圓明丹亦氣盛光明也月將虧月首又生生者謂生一氣也准前圓明而又攝伏九還七返此之謂也

九爲元陽之始七爲太陰之初陰陽對用無窮故名曰道

又仙經曰還返既不差精凝不飛若以砂抽汞鉛霜取芽八石三黄五金雜類此俱不是大丹之源只可以法制添𣪠爲寶濟貧助道散接孤危若將此頑滯爲丹又何得仙經云朝服一刀圭驀可生羽翼料茲頑質寧有此功痛哉甚矣又仙經云紫遊華蓋丹一銖度一人升天元陽君曰無質生質是還丹凡汞凡砂不勞弄且無質者神水華池也有質者神水氣結也大丹感乎神水受氣而生因氣成質

河上公曰惟恍惟惚其中有一經營立化因氣成質此之謂也

仙家定水爲宗化氣結子子母相戀名爲大丹子受氣而成形丹稟水而立質茲明受氣而生斯乃仙家共禁之訣未嘗輕泄天機重難也水雖有形終而無質神仙以法制之升而復能生質也

昇則鼎中陽氣上騰降則壺中陰氣下結

斯乃明論虛元之氣結而成丹

虛无者稟簽中盛受二氣是也二氣者一陰一陽交媾爲道故曰一陰一陽之謂道升降既以得度虛无靈質自生故曰無質生質是還丹陰真人曰造化成形便是無中之有陰靈託質方知有中曰無

言逐月開鼎浴丹之時添合青龍沐浴白虎混然無質不見其形故曰有中之無也

然則須憑漏刻反筭五行綱斗璇璣進退合度其或遇進水進火之時俱在午前分漏焚香勿絕仰告上真乾火盛明恐鼎有失不可暫拋藥堂專聽龍吟盛位之聲審察陰陽調理之候或聞雄聲稍武暫開午門

午門以上有巳門是絕乾之火雄武難當暫開午門是納陰之火以陰制陽之氣徐而清幽之韻氣和也

○微通火氣其聲清幽徐而速掩又恐歇氣多時節滯神丹變化其或遇進水退火之時

時在姤卦一陰而仰五陽坤元亨利萬物質生承順乎天乃終有慶

履霜堅氷陰始凝也盛暑雷震恩以蕆甤芽體漸成修養無失漏應二更正自復吉

大易曰配陰為陽主道之樞機伏藏為虎履霜光耀堅氷寒沍此時丹化凝液也

神水已變大道功全造化既成黃芽有質鍊之九變靈質可觀號曰老芽以茲方熟

此芽鍊至九轉或如爛鍾乳疊石嵯峨科斗方勝文絲瑪瑙玉柱玲瓏別有靈異之象直候九轉變化將足收為大藥之基而後鍊還丹

太一真人玉壺頌曰十月雪飛霜又濃黃芽內熟色顯顯修丹若見黃芽熟安得不思金虎龍

思金虎龍者即是黃芽已熟再思鍊大藥為丹龍虎者是金丹之號此芽雖熟為是孤陽之芽陰陽未足未堪為大藥重配青○龍白虎方為大藥參同契云孤陽之芽未可獨立水合陰陽方為大藥

○此芽始自還丹之基本大藥之根元莫不重開造化再理生成合丹之水須澄直候月餘方用也

合丹之水但澄之月餘慮其塵濁丹無光彩以金銀寶器盛之勿令塵入合丹之水水有輕重軟硬應漏即知輕重重可用謂通陽脉石泉也

太上曰天得一以清地得一以寧萬物得一以生金丹運化理之自然得一者神水故曰神水華池神仙抱一之道沖融受氣而生且水性純陽形則純陰百斛入於釜中煎而乾之顯茲無質也一潤及於大地萬物生焉其有質也斯乃明顯盜氣而成質水也物尚盜氣而生金丹祕在神水故曰金丹之術百數妙在神水華池此訣天誠甚重而人莫知所以金丹得水芽光茲隆興豈不從無形而立有神水也若以朱砂抽汞鉛花取芽氣類不同無由合道而況明分刻漏顯配五行晝夜○

○璇璣應運符節

符節者應十二時時下之數應漏直符節變大丹五色之光彩也全由符節使之然也

無拋左右寮聽吟聲時候稍差前功恐失真人有言曰且如金液之丹須是含津負液消化為漿故曰金液若以朱砂為汞水銀結霜又何金液之有哉斯乃學無稽古誤體經綸以意自裁遠道背德萬家傾產無一可成實謂世愚孰能開悟夫修丹切須認得真鉛然

後經營造化若不知靈丹之宗徒費財實廣成子曰若修上清神丹其或得根得源知水知火明藥物之銖兩應刻漏之元功如是則法天而行盡無不成矣故曰天地變化聖人效之天垂萬象聖人則之且如脉周一身漏行百刻時隨漏應以刻定時漏既不停丹隨時變丹變合度應刻順時時既不差巳合天道天時相應造化有歸名曰還丹豈不是法應乾坤運馳日月三才得備四象成眞始自虛无從無制有且如定節分氣大凡五日一○候運化變遷故曰後五日雀入水化爲蛤後五日野鷄入水化爲蜃理丹元象造化亦同後五日神水氷丹形一斯乃天人共化律曆同還且如今日直符發揚復卦行水火大數合乾坤二爻管十二時時數之內有陰有陽有明有暗有動有靜有進有退綱斗璇璣周行一帀隨卦變遷五色流光天人共愛此訣外鐫金簡内可存心非聞流俗之耳仙戒云天門開地戸裂聖人機勿妄泄又何輕論哉丹書云若得藥源萬一成矣成必利衆

此藥得成有全家拔宅之功非獨一人升舉也

且見今人鍊藥雖有其言而無其實朝朝說藥日日言丹究論眞源罔知妙旨如斯焉能利衆而全家升舉者哉仙經云不得藥源一身難成若明神水全家歸眞

丹書云神水聖石一龍一虎二物之宗神仙爲侶

得者日學日新

言得藥源經營有信一月一合開鼎沐浴○

○觀丹顏色漸觀幽元轉資開悟其道日新

權道守一

權道紀綱妙在守一起甲之筭春令發萌經云三一之道天地常以時消息巡歷后土歸于中宮中宮數五丹書云三五與一天地至精可以口訣難以書傳大丹之要非數莫之能成神水華池非眞不能合其道守一始爲道之紀綱

皇天無親

上天並養萬物愛人最深元象天機靡不出察道成德就感激玉皇惟善可親皇天是鑒

我命在我

非天致我有其生非天促我無其壽璇璣白日可養紅顏可學長生可以力致

非丹不仙

人身百餘斤何以輕舉若非金丹無由滌蕩神藥一化反老爲童位列眞人名標玉籍與天同壽與地齊休故曰非丹不仙

鍊之可久

運造神丹非一朝一夕之功凡九轉成芽○芽九轉成丹並于造化須出名山福地晨昏資備同道數人藥室壇鑪穿砌井竈晨昏朝謝勿起囂心志命歸眞神明如一豈非容易歲久方成故鍊之可久也

餌之長新

服藥之後三尸九蟲漸退還精補髓俱全暗室夜光童顏日盛精神爽異道氣光祥五嶽靈眞自來朝會蒐神徹視玉髓金身遊戲仙都長新極樂

數通即化
五行大數通運四時律呂旣終靈丹自化
數極乃神
陰陽莫之能神陰極則陽潛陽極則陰伏二氣互用道之自然極者窮變也故曰窮變已盡神因神以明道陰陽數極必然而成矣
獲玆天機
天下之能事莫過於道道之妙不過於丹理丹理之妙不過於氣氣化有形不過於數數造金丹三五與一保玆天機神仙事畢
永列眞人
世有傍通雜術何啻萬端若言永列眞人一粒還丹升舉

固氣還神九轉瓊丹論

靈寶衆眞丹訣　位八

還童丹法 并序

夫人生稟於五行拘於五常則為五味之所賊八風之所攻爰自飲乳至於耄年莫不因風而喪命或多食而過飽或失食而饑或飲啜大多或乾渴乏水或食鹹醋或啜酸辛或畏熱當風或惡寒親火或庭前看月或樹下乘涼或刺損肌膚或撲傷支體或時餐燥藥或時啜水漿或火絕屛幃或日多施泄自此風趨百竅毒聚四肢遂使手足不隨言詞謇澁或痛鑽骨髓或痺襲皮膚或痒甚蟲螘或頑如鐵石或多痰噎健忘好嗔血脉不行肉色乾瘦或久安牀枕起坐須臾或頭面虛腫雖活如死或總無疾苦卒暴而亡男即炁引其風女即風隨其血未有不因風而喪命者也世人不能治其風但以藥攻其內安有風在五臟六腑之中四支百脉之間而湯飲之類曷能去乎假令相疾而醫用藥乖誤雖難經素問三世十全欲去沉綿其可得也余久居太白抱疾數年萬藥皆施略不能効後有一翁遺余此藥服都五粒疾乃徐除稽顙叩天求其藥法然肯傳授為誓不輕余故録於身右置諸靈室後人得之者宜敬之無或輕傳自貽殃咎但依法修錄何慮不神夫炙藥制燒藥燒藥制煮藥煮藥制生藥生藥使煮藥煮藥使生藥生藥使炙藥炙藥使燒藥遞互相制遞互相使君臣俱具父子固全後遂得陰陽各有其緒陽藥制陰以引其陰陰藥制陽而引其陽此藥但不能制致神仙得之者但服一豆許則壽限之內永無疾矣如己患風疾及撲傷肢節十年五年運動不得者但依法服之一粒便効重者不過十粒有人卒亡者但心頭未冷取藥一粒以醋調一粒摩臍中一千餘下當從臍四面漸煖待眼開後熱醋下一粒入口即活但是風疾不拘年月深遠神驗不能具載其功力每丸如芥子大日曝令乾收之凡疾人不問年月遠近先以紅雪或通中散茶下半兩如或風澁甚者即服一兩良久以熱茶投之令患病人瀉三兩行依法潑薑豆湯下一粒當以他人熱手

更互摩之患處良久熱徹即當覺肉有物如火走至痛處所苦當時已失矣一二百日及一年內風疾下牀不得者服一粒後當時便可行步一如不患人至重者每服瀉後服藥一粒後歇三五日間依前服紅雪先瀉後服丹藥但每日服不過一二十粒平復如故打撲傷損多年者天陰即疼痛動不得者尤驗只可一兩粒服此藥多者疾愈後藥力當伏脚心下男左女右但有所苦發心念藥隨意則至此藥神驗功効非智能測其法如後

○金薄二十四片 光明砂一兩一分研如麪以蕎麥灰汁煑三日淘取秤 雄黃三大分研如麪醋煑三日淘取秤 石庭脂三大分研如麪酒煑三日淘取秤 牛黃 麝香 膃肭臍 虎骨 龍齒已上各四大分研如麪生用 陽起石 磁毛石 紫石英 自然銅 長理石已上各三大分 遠志 巳戟 玄參 烏蛇 仙靈脾已上各五大分 青木香 肉豆蔻 鹿茸如乾柿者 肉桂已上各六大分 延胡索 木律各三大分

右將石流黃雄黃朱砂自然銅四味同入一瓶子用金薄覆藉不固口以火炙三日火常去瓶子三寸不得甚熱又將陽起石磁毛石紫石英長理石四味同入一瓶子內以金薄覆藉灰埋瓶子一半歇口燒三日第一日火去瓶子二寸第二日火去瓶子一寸第三日以火蔟瓶子至夜火煅通赤無火毒

右將鍾乳十兩以玉槌研七日如麪即住用熟絹袋子貯繫定頭邊懸於鍋中煑以水二斗煎取一斗內取鍾乳水三合研生犀一千下將此水別收貯候入皂莢仁時同研用又

○將其餘鍾乳水煎前遠志等五味仍加蔓荊子五大分拍碎同煑令水至七升去滓用又

○取此藥水煎青木香等四味至四升去滓又取藥汁煎半夏多以湯洗了捏破 當歸細剉 二味各一大兩煎至三升去滓澄沚淨又用地黃汁一升無灰酒一升童子小便一升此三味與煎藥汁三升都許六升於淨器中文武火養成煎候至一升即下諸般金石藥攪勿住手待如稀粥即去火下牛黃等五味生藥末熟攪令極勻即下皂莢仁炒其子打取仁杵為末秤取六大分 龍腦二分於盆內研如麪入藥中 並所研犀角汁同入於乳鉢中令壯士研三千下候極稠丸如芥子大不得大此藥功効造化無殊又此藥就後分爲三大分如品字取一口即一分也又加鍊了芒硝一大兩差爲破棺丹芒硝即上好蜀硝有鋒鋩者即得也於銚子內火上鍊令汁盡取爲末入於藥中或有暴亡不問疾狀但肢體未變者可破棺打齒熱醋滴下一粒過得咽喉即活十救八九其丸如菉豆大餘藥並依歌訣

流黃砂隔銅居上即前四味石藥依此次第入瓶中依法用火炙

○磁起長排紫作頭即後四味石藥依此次第入瓶中依法用火燒

金上下三中各二煅前藥用金薄上下各三片中心各兩片隔定

石藥紫燒銅炙滿三休用紫石英者瓶子即燒之用自然銅者瓶子即炙之各一日止

乳烹四五同歸一烹即煎也用鍾乳煎前二十味以二斗水煎至一斗是歸一也

取一仍須十一修再將前煎者鍾乳水一斗煎草藥十一味故云十一修也

煎到三時還要出即煎至三升也

地和童酒一時句地黃童子小便酒三味是也

若火石歸安靜室是去火入石藥也

待如肌肉五生稠肌肉和入體也五生即牛黃五味是也

別盛三合中間水外邊千下轉犀牛此即用鍾乳水磨犀也

紫金丹砂法

上好辰錦光明砂半斤　曾青三兩　葉子雄黃二兩

右已上並用鐵鍮匙打如皂莢子大取一瓶子可受一升者以三般物以鹽膽煮之三七日常如魚眼沸不得令溢取一顆砂出以水洗向明看之如金色即止如有赤黑暈更煮七日將出待乾更於火上炕出陰乾了入櫃

鹽花二斤　硝石一兩

右已上於瓶中燒成汁了擣碎更燒了細爲末築成櫃了即下曾雌一重了以鹽末塡築○平去口三分已來封之以布磨瓦子蓋頭用六一泥固濟泯抹令斷縫訖以四兩火養七日六兩火養四七日半斤火養二七日三斤火煅待冷出以黄牛乳於竹筒盛用黑豆甑蒸三遍入寒泉三日更去餘上蒸出陰乾細研以楮汁爲丸丸如黍米大每日三丸酒下治三十六種風偏治筋骨風狂風角弓風腎藏風熱毒風一切冷風並消久服肌膚毛髮皆變延年益壽身輕其功不能備錄只可取四兩依前入櫃先布曾雌即以熟砂生砂層層鋪盡四兩生砂了以熟砂次曾雌即以櫃末蓋之依前固濟養火四十九日畢重重依此長以四兩將爲母也

金碧丹砂變金粟子法

治一切風延齡駐顏治萬病兼化寶

法曰先將泥毬子泥用黃丹以白土瓦末鹽醋溲用蝋爲胎不得令有微隙陰乾傍邊安孔去蝋更燒過即取好光明砂研擣爲末以紙卷灌入了以一大蚯蚓和毬子泥擣泥令爛却固濟孔子待乾更打一鐵鏁子安於鐵鼎○子中安置鎔鉛汁入鼎中其上可二寸已來○即以糠火養長令鉛軟爲候如此一百二十日加火取出更於地上以火斷過候冷出之其藥如青紫螺子揀取黑者不中分藥一半以青内筒貯用牛乳蒸五遍三度換乳乳皮堪療肝腎取出入地坑子中三宿細研以粟米飯爲丸丸如粟米大年四十日一丸年五十日二丸年六十日三丸其功力更別不得多服治一切風延齡駐顏治悉益顏色餘者細末於甘鍋中用好黃礬一兩以砂末上下布蓋固濟頭乾了灰火中養四十九日以大火煅候冷開皆成金粟子取鼠尾一寫鍮三兩用半分眞庚者先於甘鍋内鎔引鍮乃下三四粒子粟便化爲眞眞西方也鑪長用火三大兩將此去鼎中盛毬子一切臨時取毬子大小其毬孔頭向上安在鉛鼎之中

羽化河車法

光明砂四兩揀取如皂莢子大　瓜州黃礬半兩

右已上取三年米醋拌細研如泥將用一一○裹其朱砂待乾別取上色西方庚半兩打作○薄剪作小片子更裹砂了然後取武都上色雄黃一兩曾青一兩細研以左味煎似膠調將雄青末捻成小餅子將裹前砂待乾擣鹽醋爲膠泥更裹一重總了直放待乾用眞鉛爲櫃排鉛別有法更燒三遍三遍須擣篩如法取鉛銀六兩打作合子其合子須相受處口拒深下二寸四分深廣上一寸二分亦然即取眞鉛鋪於合底可二分即排砂如蓮子樣更以眞鉛蓋更鋪砂重重取盡了即以眞鉛蓋却取滿合却先打銀束子東定六一泥固濟

待乾五斤鹽用硝石鍊過兩度了細擣羅取鐵鼎可容得前合稍寬者實其鹽擣於陷合處是爲外櫃以鹽填待了蓋却鐵筋貫定固濟待乾掘一地鑪深一尺六寸闊一尺四寸以馬通火糠火燒四十九日開鼎以鐵筋撥鹽櫃看銀合櫃變爲金色即去火取出如未更燒七日取出待冷開合剥下黄礬及雄青留著取一粒細研水銀二兩於鐺中微火取藥半小豆大糝上便乾鍜成寶且惜莫用此爲第一轉

○別取光明砂十二兩研碎和前伏火砂同研○依前用好醋煎溲成團取前内櫃細擣羅築爲櫃即取前剥下黄礬細研鋪底了安砂團更以盞子上了便著櫃末填滿依前法固濟待乾入鼎別泥鑪著草灰半斤火養一百二十日以大火煆出鑪取藥如前當成上色西方此名第二轉紫金河車若要伏食出毒入寒泉一月日却以乳蒸用楮汁爲丸丸如粟米大延齡治萬病每日服只可一丸若志心盡一兩壽年五甲子神祕不得偶然輕泄傳無道之人受其殃

別取光明砂一斤細研以左味拌取一甆鼎子可貯得藥者將拌砂築成外櫃將前伏了砂細研醋調泥櫃内乾了著汞八兩以二兩火入鑪養一百二十日成紫金不宜用先將投名山告上玄書名仙籍也其神室收取要用時坐於灰中著汞六兩用二兩火養一伏時真上色西方也此名第三轉神室河車

金華黄芽法

生銀芽半斤 生汞半斤

○右鎔芽與汞相入狀若銀膏如欠將濕銀添○滿本數即取湖南通油瓶子上好者受得二斤者令貯得前藥令其裏面寬轉即通身固濟之令頭平使要返覆安之更取一瓶大於前者可貯得上瓶爲外櫃不固濟摧著物蓋頭即放三釘上以淨泥用麻筋作鑪鑪須三段作者象三才中層著三釘橫安亦得下開二門前後著二門前面大門高四寸後面小門可一寸半其鑪下火可三截長四寸常著灰蓋上如進火時但炭上安中心即得用炭團更好其火還從十一月發火如此可十月後一年内須六十日武火似大此此子其上須著一盆覆之開一星露可大一寸從半夜子時其藥瓶頂向上午後轉上却下至夜半依前轉轉内瓶外者不轉轉了更須覆蓋鑪上一層其鑪似甑形其上星露從半夜將片紙掩之至時除之如是火候調順不失節度即是晝夜各一封至五月足秤看欠添汞滿應數成爲一塊謂之成形即破瓶取之擣研淘令細水飛曝盡令乾更依前入新汞可三○

○分之一按藥令平不用固濟依前火候養待一月滿更出淘洗畢待乾更養通前都滿十月其藥上有點化朱砂此是藥精出母胎上可半斤作褐色已伏火也收取別器貯六十日武火燒畢出赤色奇絶出火毒服食可長年益壽其藥不可具論其火得十月足火似大便化作液更須緩火養更得依舊其藥本母依前生汞半斤養一月更出母面上還似褐色養可一年收前件藥便作世利伏火也爛白如要世利可月月添之若得九度添汞

養之一斤神妙與世長存兼治萬病云此是九鼎丹功成上升參同契云是金華曾云是外丹此甚秘訣蘇臺一兩人得之不得輕泄耳

幾公白法

太上憫學士之困窮上士之未遇述之爲號以助術人故顯此方

白虎二十兩　太陰玄精十二兩　礬石十二兩　胡粉八兩

右三物擣研成粉以左味和爲泥先捏蠟入兩作鷄子形即以藥泥塗蠟鷄子上令遍以甘土泥藥上令周帀泥令厚半寸許項上開一小孔子如豆顆許然後曝乾火燒去蠟安前玄武於孔中還以藥泥固鷄子孔中其上還以藥泥固然後緩火鍊七九日玄武俱乾其色如銀此名銀精取此伏精一兩入熟銅一斤盡化爲泥名制伏之法若藥物不伏火入銅鐵俱失紀綱即不成制伏八公號幾公白者是玄武之别名伏了之物能入也即不任服食者何也此是變轉之法非眞玄妙之門幾白者是汞鉛能白白者此變伏故八公號曰幾公白也更有油醋煑之法具别方

九轉鍊鉛法

訣用鉛十斤汞一斤以器微火鎔之用鐵匙掠取其黑皮直令盡每一遍傾在地上復器中鎔之凡如此九遍訖即下汞即用猛火熬作青砂色如散即糠醋灑之即變爲青砂矣更於一鐵器中成醋傾砂醋中訖用鐵匙研令熟又醋煑添取鉛黃於瓦上令乾取黃牛糞汁并小大麥麵亦得和所熬青砂作團如鷄子大或作餅日曝乾一本云陰乾於燎爐火上排鞴袋吹取鉛精名鉛丹其性濡更著器熱令至熟其色盡赤又出醋中研令至熟澄著瓦上使乾於器中熬令熟紫色又别以一器取好酒一升下赤鹽二兩和投酒中相得即取紫色丹一時寫著酒中待冷出之此即名九還鉛九爲丹名曰九轉紫鉛丹也

神化金丹法

亭汁三兩（一斤通明者研如粉）　山池石鹽二兩（本研細如麵）　伏火北硫黃

右三味藥並同相和令勻便取鐵合用米醋研上好香墨濃塗鐵合內三遍候乾便入此三味藥於合內以文火逼合令熱候藥化爲汁出盡北亭陰烝住火候凝冷便用硝石四兩細研如粉入於合足內實按上以粘紙封定合足候乾方入於鼎內用法泥固濟其法泥用鴈門代赭如鷄冠色者左顧牡蠣赤石脂等三味各細擣研如粉入伏火北亭汁勻和入臼內杵一千以來方用固濟相合并足周迴唯務堅密爲妙合鼎上用鐵關關定切在緊密候陰乾便取鉛三斤以來於銚子鎔化作汁用小鐵杓子抄於合足四面候勻遍又更入消鎔鉛汁漸漸灌於鼎內直至鼎滿合上二寸以來便選成合日夜半子時起火初六兩日加一兩至六十日滿足候藥鼎冷定用小鐵鏨子鏨去黑鉛開合取藥眞如金色便入於乳鉢內細研如粉

北亭砂三兩（明者）　白　以黃蠟一分半（鎔作汁拌北亭令勻）

右作一團子以紙裹炒風化石灰一斗用一甆罐先將一半風化入於罐內實築內剜一

坑子〻安北亭於内上又將一半風化蓋准前實按〻初用火三斤以來養漸漸加火至五七斤三伏時一弄十斤火煆通赤火盡候冷取出田〻生絹袋子内盛又掘一地坑子可受五七升〻滿添水候堀蓋水安一細甕椀於坑子内上〻横一杖子懸釣北亭袋子於椀上更用一瓦〻盆子合盞周迴用濕土擁盆子勿透炁三伏〻時並化爲水取此水拌調前件二味藥

上〻好庚一十兩 汞五十兩

○右件〻於一鑵内常用火煅將庚燒令赤投於○汞内〻用柳篦攪化盡爲度用鹽花三斤與金泥同〻研唯細便入一大鐺内令勻平上用勘一瓮〻子蓋鐺以泥固濟周迴令密慢慢火却令汞〻飛上以汞盡爲度次用煎湯沃鹽花候鹽味〻盡爲度其庚粉於盤内日曝乾後細研入在藥内

雄黄八兩如鷄冠色者研如粉 雌黄八兩通明葉子者研如粉 戎鹽四兩研如粉 金粉十兩

右五味藥並細研如粉别換鼎合一依前法用米醋濃研香墨勻塗合内三遍乾後入藥於合内還用文火逼合令藥作汁一依前法用硝石四兩細研如粉安在合足内實按以麵粘紙封定合足便固濟合蓋入於鼎内准前法泥固濟合足合上用鐵關鬭定候陰乾一依前法先取鉛三斤於銚子内鎔作汁以鐵杓抄在合足四面相次更鎔鉛汁漸漸滿鼎内至合上二寸以來一依前法選成合日夜半子時起火火候准前初起六兩日加一兩至六十日滿足候鼎合冷定用鐵鑿去黒○鉛取合其藥當作紫金色每一分於乳鉢内細研可制汞一斤立成紫磨黄金此非人世○所有是神仙秘授若於助道須知足乎

汞一斤 藥一分

右於新鐵銚子内藥置汞上用茶椀子蓋固濟如法安銚子於火上專聽裏面滴滴聲即將銚子於水内淬底如此十數度其汞已伏炒如黒鉛砂子别入甘鍋銷鞴當爲紫磨金其於變化不可具載

靈寶衆真丹訣 終

神仙服餌丹石行藥法 位九

京里先生 撰

黄帝一物餌丹法

善丹一斤凡一物作藥於潔淨處先齋七日於高山避陰頭按後法取丹砂熟擣簁之置銅盤中酹酒上清九升合丹砂於盤中攪之勿令人見神不相入入壇始從東門入復南門入復西門入復北門入奉擧中央滿三日攪之從三至五復攪之至七復攪之從七至九復還從三攪之至五如前法二十日藥乾○可丸丸之未乾復如前法即陰雨常以銅盤○覆之可丸爲度丸如小豆大日吞三丸五十日智意精明服積九歲與天地通三千四百二十四日道畢成所求盡得朱光神丹砂物精也禁炙刺過生乳冢令不復神

神仙餌丹

好定牢丹砂穀實凡二物丹砂多少自在熟擣令下簁擣穀實絞取汁以和丹令如泥納銅筩中盛之固以乾瓦反箄置甑中立筩箄中乾蒸沙著甑中堅按之不滿四寸所以乾

土覆其上令滿甑置釜上白堊泥其會猛火炊之三日三夜可出藥當膠挾破如大豆者一納口中即消日三服之一年身輕目明衆病除去服之二年鬼神自朝服之三年與日月通精能常服之鷄鳴雲中狗吠天上穀實欲得正赤白者

輕身益氣三物餌丹砂

丹砂如麻者一斤好大棗一斗醇清酒一斗凡三物丹砂擣下絹簁取酒盛銅物中丹納其中攪令相得居炭去火三四寸沸數攪之○無令著底取大棗以水二斗煑之絞去皮核但取其汁稍稍納丹中無令絶汁盡成如飴出之盛瓶中旦暮吞如棗一丸服之二十日自知三十日病愈輕身益氣齒落更生黑髮生神矣

神仙三物餌丹

丹砂三斤鉛三斤穀汁九升凡三物穀汁分取六升用擣丹砂盡六升止乃納鉛合擣之令鉛不見復以三升穀汁溲之合和盛銅器中覆以瓦器納甑中蒸之三日三夜當炊桑薪此鉛皆還爲丹引之從手丸之大如小豆三丸服之二十日有効服之三年升天擣砂鉛當耿火置日下令熾爲法

神仙四物餌丹

丹砂五斤好蜜三升楮實正赤者清酒凡四物擣楮實絞取汁以溲丹砂曝令乾復溲之能滿溲益善納大竹筒中蒸之砂下三日三夜可出納銅筩中湯煎之納醇清酒漬足納蜜煎之三日三夜如飴不汙手可矣服之如棗日再服之百日仙人相候服之一年玉女○迎之上爲真人矣

真人鍊餌丹砂

丹砂一斤治末重絹簁之令靡靡以醇酒不見水者沃丹砂攪之令如封泥狀盛以銅盤中置高上處勿令婦人見之曝之身自起居數耗燥復沃之常當令如泥若陰雨疾風覆藏之無人處天晏出曝之如是盡酒三斗而成長曝之三十日當紫色握之不汙手引之如飴若令著手未可丸也法常鍊三斤可支三年若用三斤丹者用酒九斗曝之大盤中欲鍊時當先沐蘭芷齋戒七日無婦女過近藥旁也將欲服時復齋戒五日沐浴乃服之藥丸大如麻子常以平旦呑三丸服之一日三蟲出服之五日六日心腹諸病皆有微出一年皓眉更黑歲加一丸至九丸止服之三年神人至焉當有婦人衣紫羅衣持奏食來受而食之勿畏惡人也萬物皆來給使其神名爲上一名可一名須此三物能使萬物萬物可致也可以入金木水火土金木水火土當爲其狀如左右須無所不施欲致神禁食○五辛生菜生魚猪狗肉無近房室避日出日中服之一年神明見千里内服之三年見三千里外壽日延從外見内從垣東見垣西爲真人矣此方雍人王基受之蜀馬明生馬明生受王子喬王子喬受赤松子赤松子受羨門子高羨門子高受馬左師此法秘不妄傳也秦子虛服之以有驗矣蘭芷取其香也所謂金木水火土者著木爲木也著金爲金也

又餌丹

丹砂一斤熟擣下簁醇苦酒三升淳漆二升

合令相得於微火上煎之令可丸如麻子服
二丸日再四十日腹中百病盡愈三尸皆去
服之百日肌體堅强服之千日司命削死籍
與天相保日月相望改形易狀變化無常日
中無影

又餌丹

眞丹一斤大黄六兩釜蒸大黄令再期乃治
之下細簁并丹合和封筒中削筒令其薄用
以兩釜更煑之再期藥乃成出著臼中擣千
杵一服半錢日三常先食服之神良主萬病
○除惡炁飲水心腹有病皆愈又治虛勞二千
杵大善得病三年滿劑乃愈隨病遠近以此
爲法所以兩釜者恐沾湯令清耳又竹生槁
無在爲可用耳

韓衆餌丹

丹十斤治之楮實正赤者絞取汁溲之能百
溲盡善盛竹筒中蒸砂下三日三夜出置銅
器中湯煎之脂華清酒才足食蜜三升煎之
三日三夜狀如飴不汙手食如棗核日再服
一歲玉女來迎爲眞人矣神仙眞人服食皆
足功滿九年時將以至神通具足應得上登
金闕玉京耳

神丹刀圭丸先相生

用神丹砂爲眞朱者十兩水銀十兩皆著銅
器中以一大銅器盛鉛錫各一斤以朱銀器
著鉛錫上微火者下稍猛其火令錫等皆鎔
和銀便化爲丹朱乃成藥取所餌丹清旦向
日井華水服一刀圭日一可以飛升可以陸
沉食此千日玉女自至雲車來迎太一對言
愼避女人不得交情并汙穢辱死喪産乳之
○婦及亦不得交手犯觸觸則辱神辱神則不
得延年仙道乖矣

餌流丹

流丹即丹砂也以銅臼擣之研之熟爲度三
斤爲劑百日美清酒五斗以五斗酒漬大小
椒各一升卒時去滓以汁和流珠令如湯狀
盛以銅器加火上數攪之令汁盡益酒藥流
珠可以長數尺如絲狀可藥成常平旦向日
服如赤小豆大一丸日三先食服之百日病
盡去壽與天地齊所謂大椒者蜀椒也小椒
秦椒也又治大風甚良

餌越丹

眞越丹一斤醇清酒合研令相得於湯上煎
之三日三夜攪之手不得息令可引乃丸如
大豆服一丸日再除百病腹中安神久服延
年

又餌越丹

越丹一斤醇清酒三斗細磨丹盛銅瓮中以
醇清酒灌攪之置沸湯上煎常左轉攪滿三
日三夜可引乃丸之如大豆服一丸日再令
○人玉澤白髮更黑齒落更生并除面皺

餌日曝丹

丹砂精者多少自在治下細簁納銅器中以
白蜜和泥密蓋其口堅完漆其際務使密内
明年此日出成曝令乾和以蜜丸如大豆服
一丸日再服之除百病長服延年神仙

餌鴈腹丹

丹砂三斤治下簁盛以重練囊納鴈腹中縫
腹令合蒸黍米下炊以桑薪三日三夜出之
丸以白蜜服如大豆二丸日三除萬病神仙

延年

鷄子丹

取鷄雌雄純白者別養得其卵叩出黃白取丹砂下細簁和以此卵中蠟密封其口還令白鷄合子伏之鷄出藥成和以蜜服如大豆二丸日三久服長生延年

神仙鍊餌還丹

丹砂一兩秦銀一斤凡二物取秦銀置銅盤中用五六月曝之擣大丹砂末之置銀中以大刀環攪之從食至晡時盡爲丹矣取丹置丹陽銅筒中蓋覆之以狗毛泥塗筒上厚二寸曝乾之以馬通火炊之九日九夜出盛以白素囊置鴈腹中縫之煑鴈鴈熟出之丸如麻子平旦向日吞一丸以井華水飲之日三服之百日髮鬢見神二百日身輕所苦悉愈三百日舉能凌雲此名汋流珠

神仙餌大黃丹

大黃丹十二兩水銀二斤四兩凡二物以醇酒溲令淹淹熟攪之盛夏日加巳時納銅鐺中曝之日照明堂攪之如熟二斗米頃變爲丹以醇酒漬和之合浥以攪復化爲銀曝之如熟二斗米頃化爲丹以酒和如前法曝之化爲銀曝之如熟二斗米頃酒和如前曝之化爲丹夏日加巳爲之如前法凡三爲銀四爲丹是乃爲神丹常以王相日晏靜時以日正上南向日攪治之故曰毋生陽立午鄉號曰楚皇名曰流珠之英一名流黃變爲神丹一名赤鹽此萬物之精也令人神仙服之一年中充外澤面目有光白髮日黑齒墮復生服之二年出入天門旁見神人服之三年乘雲駕龍爲真人矣

神仙餌巴丹

取巴丹一斤戎鹽六兩治合置銅器中甌覆之三日以醇酒半斗漬一宿澄去上清眘鹹未盡復以酒半斗漬之一宿鹹盡用之白蜜和蒸之三斗粳米中央炊之三日三夜藥熟如餌服如小豆一丸向日以井華水服之佳年不老

真人山子餌丹

先鑿地入三尺爲竈以黃土作泥表裏塗之厚三寸極令堅燥勿使有坼以安一石鐵釜復泥治之以水六七斗著釜中更取三斗土釜著鐵釜上以盛鍊丹一斤納土釜中取桑根汁五升和丹令相得復以一土釜覆其上以黃土泥泥兩土釜際及鐵釜際皆令堅密勿使氣泄炊以桑薪調適其火勿令大沸稍稍發溢釜中水勿令汁盡訖輙審塗之三日三夜發上土釜以清酒五升沃藥亇攪令相得密塗之如前復三日三夜出著銅器中納白蜜五升攪令相得以銅器浮著釜湯上微火煎之三日三夜攪令可丸便止凡九日九夜藥成服如麻子二丸日再日加一丸滿十日復從二丸如初以爲常服之三十日身輕六十日耳目聰明百日百病愈二百日意常欲飛三年令人不死與天地相畢

神仙治病延年返老丹

丹砂一斤熟擣下細簁精淳漆二升白蜜一升好苦酒三升凡四物合著銅器中微火上煎之數攪之香熱可丸服如麻子一丸肌體堅强四十日病除服之百日三尸自去服之

千日衆邪不干飛行變化所至不難改易形容出入無間立日中無影神仙最秘不傳服藥禁食猪肉生魚及諸酸辛作此藥法欲得清靜獨處莫過二人共合見者令藥不成

神仙餌雄黃

天地之寶藏於中極命曰雌黃雌黃千歲化爲雄黃雄黃千歲化爲黃金服食黃金命曰眞人餌金之術微妙難成輕身益氣莫過雄黃餌雄黃法用好者一斤治之如粉以醇酒三升和之銅器中白炭上煎之微火令小沸

○勿使大熱其狀如膠以好漆二升熟絞去滓投著其中攪令和合藥成丸如大豆常先食漬一丸咽其汁日三服十日即知病悉愈二十日身皮膚至足藥炁帀行命曰眞人時寒則温時熱則涼服之百日腸中肥厚皮膚堅筋骨強耳目聰明無衆患三百日以後呑如黍粟大日三丸以爲常也

雄黃當得武都者取其陽色陽色者正鮮好者一斤治令極靡水銀半斤雲母六兩治之皆令靡白蜜三升合和盛以竹筒薄削之蓋其口約以枲黍米下蒸之五日五夜即成以置水中緻之如綿即不汙人手在地草土不著日呑如大豆一丸常服之與天地相保勿妄傳也

雄黃正陽赤好鮮者多少自在置釜中以一釜覆之塗其際無令泄先以犬毛爲替乃用滑石赤石脂合和以水塗厚三分乾用上釜不須塗也爲鐵叉令釜居上去地五寸炊以葦薪以土爲三丸以置釜上乾之復置一丸著其上如是盡三丸止寒可發以鷄羽拂取

○以肥猪胴腸入藥結兩頭置銅器中復蓋之加甑中裝黃土其上蒸之一日一夜復加一胴三日三夜盡三胴可引丸大如彈丸服一丸乃可飲玉漿

又神仙餌雄黃

眞人餌雄黃價直千金服之與天地無極可引長三尺治之法好雄黃一斤盛以竹筒復以大筒重合以白蜜六兩雲母粉五兩水銀八兩半合置筒中善封塗無令泄置黍米中央蒸之五日五夜出置水中濯之如巾即成餌矣服如彈丸日一

又餌雄黃治病辟毒延年

用雄黃一斤擣合如粉傾半斤雲母六兩擣合令和白蜜三升皆合和盛以竹筒薄削之約以枲蓋其口蒸之黍米中五日五夜即成以置水中引之如綿即不汙人手在地草土不著成也服如大豆者一枚常服之與天地相畢神仙度世與神明通上爲太一使下伏百鬼任使之

太一仙二物餌水銀雄黃

○雄黃一斤水銀一斤凡二物先取雄黃治納甑中蒸之三日三夜乃與水銀令擣合相得納銅物中置甑中裝黍米五斗其上炊以桑薪氣出止須臾復上如前十五上當爲水乃出加炭上消爲水出置温土上復加炭上如前藥當紫色取一刀圭粉一斤鉛即得物矣欲服之和以白蜜大如黍粟旦呑一丸服之一十日卧濕地不能傷百鬼不敢當服之二十日與神明通道畢矣服之百日爲太一使服之三年與天地無極役使鬼神凌雲輕舉

忽荒無垠騰躍雲間上謁天皇列爲仙人眞人相傳愚者惑焉

東方朔餌雄黄

多少自在細治肥鴨去腸臟納雄黄腹中蒸三日三夜裝沙其上服如棗核日再尤妙

神仙餌鷄子雄黄

雄黄一斤治之令如粉取生新鷄子黄白和之置銅銚中以一銚覆上封塗其際微火令手可捫燒然盡三日夜勿令火絶寒乃發之掠去上滓清者在下當湧湧如水銀寒則堅得人氣復軟錬一斤得十兩盛以竹筒勿使見風服如麻子使人玉澤潤色冬則能温夏則能涼辟除諸寒氣

延年神仙一物餌雄黄

雄黄三斤凡一物治置去釜中會塗以狗毛泥塗其會無令泄均厚半寸令乾置粢米中炊以葦薪凡一丸泥置其上以爲候丸燥可下掃取上著取肥猪胴腸盛藥約其兩端置炊粢中蒸之一日以好膏塗一胴腸裹加藥上一日復重腸凡三日三夜用腸三枚藥成白如餌可引丸如彈丸吞之即延年不老夫

神仙餌雄黄致玉女

但取雄黄鷄冠色者熟擣下細簁和以成錬松脂旦服一枚如彈丸至十日腹中伏尸三蟲下面皯皆除服之二十日百病除耳目聰明減藥旦服如小豆二枚百日東常陽女來二百日青腰素女形如玉來以黄爲飾如大粢米在鼻上或在人中是眞玉女也欲爲人婦且勿妻也自稱肉人腥臊不潔淨何宜當來乎玉女曰吾見子服神藥精氣上通洞天天故使我來爲子婦因謂玉女曰吾聞天上有華池酒蘭湯寧可得嘗之乎玉女爲人取持來得而飲之乃用爲婦自是之後長與玉女載華羽之車徘徊九天之上展轉六合之中服之勿止與天地相保戒勿以衣服及屐履借人藥精常欲飛揚作此藥齋百日

神仙酒錬雄黄

雄黄一斤熟擣下細簁清酒一五升漬之置器中卒時作東向竈安釜已畢薄塗之以銅盤加釜上令水不及三四寸以赤土塗其際勿令泄炊之以桑薪釜中水盡輒復益之藥汁盡以酒五升當五益之合爲二斗五升調適其火炊之可丸乃止雄黄莫過大猛火猛火飛去藥不成也合藥時當先齋戒七日清淨處勿令人見之藥成食如小豆者二枚常送藥以水服之百日入髓腹中三蟲伏尸皆去心開目明使人有威武入水辟蛟龍入山辟虎狼入軍辟五兵服雄黄者人不敢當之

神仙錬餌白雄黄

先爲土重鑪廣五寸長尺爲鈴中間裝炭其中取雄黄則置其門五六斤多少自在以木甑盛玄龍汁承其下幷塗之高尺五六寸猛火炊之火稍益炭卒時雄黄皆下漉於槽汋中正白如米久久堅絶可治也以蜜丸大如小豆旦向日吞一丸即辟百邪諸凶之屬能十反互之益良令人通神明

神仙延年不老保精神制鬼魄却百痾錬餌白雄黄方

以雄黄五十斤當盛以鐵筒筒長二尺二寸中徑四寸底廣三寸半厚五分以鹽和朴硝

泥苴筒中厚三分乾之哎咀雄黄納其中以鐵爲箄穿之百餘孔如薰篩狀覆箄筒口以鐵銚盛以麻油埋地中通半取大繩繫穿其中央以蓋銚上取雄黄倒覆空上以六一泥塗其會令堅不動徑以炭火燒之作小偶圖形炭爐去筒七八寸然其中筒赤紫色黄即消下入油中長尺餘短者七八寸復取裝之如前法凡五十上下色正赤白如王乾折哎咀盛以筒中去油代以白酒亦互之如上法復五十上下復哎咀之合太一餘粮一斗并合和令相得互之如前法去酒代以肪蜜互之如前法入蜜三十上下可藥成正白糸如餌常日飲如梧實五丸服之一旬三蟲皆消靡散服一月蒐魄内守服之百日百病皆除身體輕便服之一年皮膚蛇蜕寒温不能傷賊鬼不能殃久服之稍稍自少後服一丸耳先師言欲養此藥先齋戒潔淨無令婦人見之也恐有月經往來觸禁禁此最急不可不愼

神仙服食餌石

白石先生所受東華眞人煮石之法以致神仙變形萬化食石者使人百病除愈瘕瘕皆滅腸厚藏香六腑調適骨堅氣正面體玉澤蒐魄榮鍊三尸消滅夫石者蓋金玉之父母也將以鎮固骨液凝和血脉又亦是瓊瑶之類也將能堅齒明目鬚白反黑矣金玉石之精焉猶麻油也亦巨勝之膏也瓊瑶乃金玉之凝津焉猶挑膠亦挑樹之流液也古人有服巨勝者而速驗於延年飲麻油乃不必愈於巨勝散矣挑皮有膠成於神仙餌挑檔更遅後於散屑也物有麤而必治妙而難會者石之於服玉其如是耶夫食石之道鮮有不合食玉之道貴而覩全所以然者藥難得則難恒也難恒則不久難得則不專成敗之者恒由於此耳豈若食石者觸地而必曉哉豈若用藥者大澤之中皆凡草手由是能石之術徑而可尋水玉之方希而巨具也東方人得丹仙者少何故耶丹法用戎鹽曾鹹二物非東地所生故法不具不具則藥不成不成則無丹仙矣非都無丹仙者得丹益者鮮也

北方得石仙者少何故耶黄石者用地揄五茄二物北方所不生也不生則難得難得則石不可食是故北方少石仙也故尹公度聞孟綽子董士周共相與言曰寧得一把五茄不用金玉一車寧得一斤地揄不用明月寳珠按此二人是服石得仙也常患二物不可得故言不用金玉與明珠矣公度聞其語意中窹悟乃請問用此物之故首問不已乆許時乃告之黄石方也一名丁歎子子欲得不死當食丁歎子子欲無憂懐當帶地揄庚公度乃慨然與同學者及弟子家中數十人專索市此藥并黄石而食之皆得仙道晩共相將入南陽太和山中多好石子故也是以公度作識曰金鹽玉札子丹吞千秋萬歲爲天仙何爲急坐成泥塵子丹吞者丁歎子也究言及語廻隱之耳五茄一名金鹽母地揄一名玉札父北羌人呼鼓爲札當言玉鼓也唯有金鹽玉鼓可用黄丁歎子耳故帝舜登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此五茄地揄耳是以西城眞人王屋山王常言何

以文長久何不食石畜金鹽毋何以得長壽何不食石用玉豉父此亦道黄石之術耳盖五茄者天五車之星精也金應五湖人應五德位應五方物應五事故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之粘黄煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相輔育成用之者眞仙服之者反嬰焉魯定公母單服五茄酒以致不死臨隱去陽故託死時人自莫之悟耳張子聲仲陽建始王叔才子世彦等服酒而房室得壽三百年有子二十人世世有得服五茄酒散而獲延年不死者不可勝數矣而況秉之以食石乎北方既無此二藥而好石之山亦少唯陸渾抱犢青天貝毋數山為有白石者耳其餘皆麤大盤石巨峯累固皆不可卒破壞味又不美如食土狀謂此麤理石為土石者也服之亦辟饑而已無所延益矣夫凡食石欲得細理緬緬專是白然無有破缺之形者也五色石子絕美如肉同甘紫青石子有如檔脯白石子如飯味黄石子如芋味碧石子小辛緑石如棕味眞人多貴以遊宴五色石亦以貯標凡五色各一種味眞為奇矣

地榆者内有少陰之德外稟太陽之氣下屬戊己之神上受熒惑之精其實正黒如豉陰之象也其葉赤如旗陽之類也霧露而實不濡太陽之氣盛也類生平澤而結葩懸之潤也内外育陰陽之二氣表裏包水火之至德所以鑠玉爛石摧堅伐難矣越人或呼為豉母有以火灸其黒子著石中以調食令香也

又煑其根以作飲亦如茗氣煑其根取汁以釀酒治八風濕痺之病有效斟五茄莖煑之取汁以納麹米合釀之成酒既美常服之治百病令人耐老鬚不白强中益其根亦可釀與莖不異但當有勝耳五茄根及莖皮亦可散服辟疾病住老愈人自不能久服耳

五茄根十斤以七月七日採取亦可用七月九日諸以庚午壬午日皆可採亦可用十七日十九日甲戌甲申日向日掘之得南行根及直下根益佳掘藥人先齋一日一夕沐浴燒香其時又不得語他人云掘藥及履諸殗穢也取訖陰乾百日以布囊盛之佳好淨洗納囊中乃陰乾忌女人鷄犬慎勿令見之

地榆根十斤以七月七日採亦可九日採用丁卯癸卯己卯及九日皆好背日光掘之得南行及直下根佳掘者齋戒一如掘五茄法陰乾百日亦是忌殗穢亦可以此二物各著一土釜中燒之成灰臨用時各投一方寸匕無此二物多用蘇及香葉南行根皆可以煑石此二藥唯令分等令土釜足相容受而已

不必根十斤也陰乾出百日乃佳過二百日不復中用當用兩土釜以蒲梨及毛和白土白土當篩擇令細苦酒和為泥兩土釜内外數過上泥令外厚一寸三分内厚七分坼又塞之取令密細切五茄地榆根方四五分許如竹箸厚薄也令和調分等乃蓋上土釜密泥兩際會陰乾九日坼復泥之畢以安著甓上乃以薪火燒之七日七夕計當用三百束樵樵皆令燥淨無用故薪七日限訖寒之三日乃發視之灰正當作紫青色藥成也若故

不作紫青色者更火之七日不以夜也七日訖復寒之三日無不成者皆當四面發火以燒釜初先微火若七日未竟而燋盡增樵也增七日已竟而燋剩者盡樵也燋東大圍卑長五尺計隱商爲率亦可於屋下發火自非同志勿令臨見及知其靈藥之名（名其灰爲紫灰也）名藥正白擣萬杵別器盛之色赤者不可用

牝桂卒驗者擣萬杵別器盛之（削去上厚皮用辛味者）

五茄根地榆根分等陰乾百日擣萬杵別器盛之

○直取地榆五茄二根陰乾百日露燒之爲灰○合擣萬杵別器盛之

初作紫灰時先齋三七日亦可於齋中作泥泥兩土釜不得在人間作也唯煑時不畏人耳

煑一斗石用二方匕諸藥盡爾紫灰亦可用三方匕

又取細理石子細細者大者槌破並令如鷄子已下者洗漉之納釜中令石上有三寸水起火一沸乃納土釜中紫灰二方寸匕若煑二斗石便用四方寸匕計斗計匕也攪之令藥和市水盡復益水如故六七沸計乃剩視之若剩不入便以六藥屑二方匕納中攪令一沸若故不熟又納桂屑二方匕又攪一沸若故不熟又納五茄地榆合屑二方匕攪令一沸若故不熟又納地榆根屑二方匕攪令一沸若故不熟又納五茄地榆根灰屑二方匕又得一沸無不熟者亦可與紫灰三方匕此是煑一斗石子法也亦可頓煑一斛石石皆作芋子氣石各有美與不美隨其石色也

○既熟畢乃以清水煖湯更洗去諸灰乃食之○亦可更煑和調五味下薑橘葱豉正如肉羹味食石一斤解饑三日亦可多食任人也亦可頓煑十斛解多許時不復稍爲煩也煑時亦不欲令人見之同志者可耳若人求石方寧以煑石與之勿傳方豫煑石子可解三十年過此漸漸久堅如初後不可復再煑也煑終不熟也若釜中忽有終不熟石子者是已經煑也食石人起居便利糞香不臭也煑石汁有似煑蜊蜆汁氣飲之令人通利血脉久服石者神仙不死

若用紫灰石便熟者不復須加後六種屑也六種屑者以防石之難煑耳名山中多生葱薤韭者正是古人食石者種之者也令欲煑石便可即採以調石味也又其處亦必有佳石可謹尋之食石三年目中有火生可令食石人向日令一人擽艾以向面如注目童未及童三四寸許須臾火出附艾也食石十年骨髓充滿百病不生耐寒耐熱冬月常欲入氷水中體休休然也

○此紫灰兩土釜可任十餘過用唯患樵少難○得耳若欲土釜中大者乃作令受一斛灰也初安藥當令藥平滿下釜中耳勿令溢也燒之七日畢當有飛精著上釜名之曰金鹽母玉豉父亦可用以煑石用半方匕耳平旦單以井華水服此飛精夜視有光三年行厨立至所欲如意患其不可得多其人不肯久服之耳此是五車火星之微精所以能通靈致食故名之爲金鹽玉豉父母此之謂也食石別有方

仙人食石祕

令人延年不老丁壯可以負重力作不極以七月七日取五茄根地榆根洗之陰乾百日各㕮咀令如爪甲許各納一赤土釜中又以一土釜合之以馬通馬毛合擣黃土無沙石者爲泥以泥釜表厚一寸許乾之一月目視之有細坼隨復泥其坼勿復坼也燒之以薪火晝夜七日發視色皆青者可也未青者復泥燒之七日復寒之一日發視未青復燒如前以色青爲效也各異器盛之又取好名藥純白者多少在意擣之千杵以雲母水淹之令泥泥爾正三物各異器藏之欲用時取流水中白石子大如桃李者打令中破甚細者良用之一斗石子以著者器中水淹之令上有三四寸水取三藥各重一方寸匕投中攪之猛火煑之以物數數刺視石子水盡復益熟則刺之入也狀如煑芋可飽食取足以當穀有葱鹽豉及肉者在意所加益美耳張太玄將弟子二十餘人於陸渾山中食此三十餘年皆肥丁天下太平乃出無赤土釜者赤甁赤瓶皆可用皆先齋戒二十一日於密處起火唯煑時不復行穢耳

又法

直取五茄地榆根陰乾土釜中灰之如上法灰成以三方寸匕煑一斗石便熟不須名藥雲母水也

又煑石

常以七月七日取地榆根多少自在陰乾百日燒之爲灰復取生者與灰合擣萬下灰三分擣生者末一分合之欲爲石二斗若三斗漬石水出石三寸所用藥粉水中攪之然火煑之數沸而爛如餌可食取飽亦可與葱及鹽豉煑如肉所謂仙人石芋羮也

眞人服食餌石

取石大如鷄子青白細澤如脂者十枚納銅器中漬汁一斗納地榆灰大如鷄子者炊一石米頃成擣木玉大如鷄子復煑之炊一石米頃以箸刺之熟如芋可食地榆根葉并燒作灰用之木玉者桂也或云菌毋桂

入山服石絕粮

取三色石大如雀卵圓兒者三七二十一枚欲服石時先懷溫清旦吞青石七枚日中吞赤石七枚日暮吞白石七枚絕穀滿十日作葵子湯虀去滓服汁半升須臾石即下矣淨洗石後日復服先作碎米粥清飲之二日可食復洗故石服之復絕食十五日復作葵湯下之如前復食粥清可五日復洗故石服之可絕食百日復作葵湯下之又服粥清可食十日復服故石可絕一年一年之後可至萬日常洗故石服之渴飲水不食餘物服石二年日能行六百里顏色轉好與神明通

神仙舉形

取石粉置寒水中少頃水熱如湯可飲之如飲玉粉常服之可以輕舉涉水導山可以去矣石粉所居者氣獨上出天雨上乾天燥上溫太一副世仙經曰石有玉白或在山澤地氣必有美泉之源飲此泉水皆通於神明

神仙服食石鍾乳

石鍾乳味甘無毒溫一名孔公乳主明目下氣益精故服食石鍾乳擣下篩服之恣口酒

送無酒水送之服百日通神明久服除百病堪寒不饑服鍾乳當得其乳頭高二寸已下一寸才觸便折爲好其房曰孔公孽不如乳頭也

神仙服食餌赤石脂

赤石脂味酸無毒白石脂味甘無毒平黑石脂味鹹無毒平黄石脂味苦無毒平青石脂味酸無毒平皆養性長年藥也

鍊五石脂

擣末納水中研之令靡微淨沙狀其泥石在○下取其上者如此十五過乾之日服三合絕穀不饑身輕益氣耐風寒服之當精意齋戒不能齋戒不可輕服此藥不化害人藥不化煑大麻子得其汁令熟五升則下矣若無麻子服煎肥羊脂一斤飲之亦善五石難得當謹慎之

神仙服食紫石英

紫石英味辛温無毒服食紫石英壽三百歲含之不饑渴

神仙服餌丹石行藥法

登真隱訣卷上　遜一

華陽隱居陶弘景撰

玄洲上卿蘇君傳訣傳中有守一曲桱闕穿經中有飛步桱畧斷絕皆學者之所難緘各加詳注以驅疑蔽也

真符

太極帝君真符四符章皆云太極帝君者是太極之天帝金闕聖君初學道所變三一之即矣上元六符中元五符下元五符上中下九者謂身中三元之宮其符字各有所生也涓子剖鯉魚所獲是太上召三一守形也以符召一令一守身猶如紫文告三魂也立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至始日○也各以此八節日爲始朱書平旦向王日吞一符畢再拜祝願隨意初以立春日平旦向寶朱書白訖從上元第一始左手執而祝祝畢服服畢再拜亦可乃併畫十六符剪置旦旦取服服上元符皆入上宮上一執聚之中元存中下元存下存如之見書服符時先燒香於左也擭諸縱服符多有祝辭而比云隨意書是不必須也亦可作四言音韻取弓見之肯而祝之已别有立成佩頭上盛以錦囊勿履洿五年與真一相見佩符亦以訖守立春之日平旦畫符竟未服仍更朱書三元符白素上剪爲三片俱執而祝祝畢即冬春并內紫錦囊中佩頭上畢乃服一紱符此止立春一節書佩便可至相見餘節不須後作唯更起書服者耳吞符以八節日始十六日止後節復服如初並各以節日旦服一爲始令符有十六枚故服盡則止一節相去四十五日一氣相去十五日則從節服符至氣日畢六月既存中斗不容獨不服符此上擧八節者猶如後云四節共一祝事耳謂亦雖宜服符所以令與夏至立秋相避也

寶章

太極帝君寶章東海青童君授涓子以封掌名山也此亦剖鯉魚所得而不言者前符已說也以朱書素佩之左肘勿經洿佩之八年而三一俱見矣當以向書服佩三元符竟仍北向更書白素如金貿之長廣左手執亦隨意立祝祝畢卷內紫錦囊中佩之左肘佩亦至相見也若立春在故年十二月者仍以其日書佩至正月朔乃更服之佩此章符並不得以穢繞令使曲舉動或致忘誤可以守一時佩之事竟脫著寢牀咨物中也此云八年三一俱見者則前符云五年與真一相見是不盡皆見也凡言與一相○見者非但見已身之三一也謂太微中三一帝皇之君亦下見之教子經者亦是也故先須守此積勤然後能感彼之一耳正月朔旦青書一符此亦寶章也既服之使呼爲符刻金佩帶乃成章耳章猶印章之章章尺度有制不可使虧符如貂初大小可得無限令小令促減於章也每歲朔旦皆服之須見一乃止當用好空青曾青宜在細研以水漬去銅氣乃以膠和薄書白斂上勿令滕厚亦可用盆青也北向再拜吞之北向書竟左手執祝訖再拜乃吞之亦存入上宮凡服符以召吉身神者並須拜若告外神乃不拜例皆如此三一相見之後以金爲質長九寸廣四寸厚三分而書之金應用黃金質謂所刻之本主也如此法乃用十數斤金非道士所辨亦可用白金白金即銀也此直呼爲金故可得兩用耳刻鏤文字如印法皆左書也尺寸並用古尺度以封掌山川之邪神字五

徵之真精也賭時節度之序三元真一君自將散之封掌之事是欲有役使其法制來宣須三一相見乃可得而受教耳事出太上素靈經上也此真經未行於世是守一之宗本矣

九宮

凡頭有九宮請先說之方施修用故先列其區域兩眉間上卻入三分為守寸雙田對鼻直上下際眉上辟方一寸卻者卻向後也以入骨為際骨內三分以前皆守寸之域臺闕並在其中明堂止餘七分耳既共立一寸之中而兩邊併列故名之為守寸雙田也左有青房右有紫戶凡二神居之卻入一寸為明堂宮左有明童真君右有明女真君中有明鏡神君凡三神舌之卻入二寸為洞房宮頭中雖通為洞旁而此是洞房○○之正也左有无英君右有白元君中有黃老君凡三神居之按自此以後並云卻入一寸二寸三寸者明知猶以眉為本非從三分後更一寸也人或謂入三分始得守寸入一寸始得明堂者當其然乎今引例為挎按五辰法云鎮星在黃室長谷黃室長谷在人中中央直入二分星如綴懸於上此則室小而星大故餘出綴於度上若入二分方得黃室者星何得出外耶又云直入一寸仍碑方一寸亦是以助明矣且今雖亦言明堂上一寸為天庭宮豈應空一寸之上方為天庭耶明堂上二寸即是帝鄉玄宮辰星之所在耳此皆可以為明證矣若有能見真官者當知斯言之不虛也卻入三寸為丹田宮亦名泥丸宮左有上元赤子帝君右有帝卿凡二神居之卻入四寸為流珠宮有流珠真神居之卻入五寸為玉帝宮有玉清神母居之明堂上一寸為天庭宮此又於明堂上於外卻入

一寸之中也非必一寸正當明堂一寸矣以人額既岸故差出三分度後洞房上其宮前出入之門戶猶下守寸之中間也其有上清真女居之也洞房上一寸為極真宮上卻入二寸也其有太極帝妃居之丹田上一寸為玄丹宮上卻入三寸也一名玄丹腦精泥丸玄宮有中黃太一真君居之流珠上一寸為太皇宮上卻入四寸也其有太上君后居之凡一頭中九宮也此後八宮並各方一寸唯明堂與守寸共方一寸守寸非他宮猶明堂之外臺闕耳明堂之內上下兩邊猶各一寸但南北為淺正七分也此九宮雖俱處一頭而高下殊品按第一為玉帝宮次太皇宮次天庭宮次極真宮次玄丹宮次洞房宮次流珠宮次丹田宮次明堂宮此其優劣之差也其明堂洞房丹田流珠四宮之經皆神仙為真人之道道傳於世○按今明堂止有存想修略無視說之法疑為未備洞房即是今洞房先進內經者止有所誦一文而已都無存用之事其道已行於世來見真本丹田經即此守三元真一之道也根源乃出素靈而其事已備於此無復所闕其流珠經云太極公御司命之所行中君小君亦得受之雖云傳世而世未嘗見故中君曰良勤不休吾當與之流珠真此亦中真之上道也此語似因以語殯客不知邊受不字其玄丹宮經亦真官司命君之要言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告乃與之也亦時出授耳玄丹經即三一後者是也其本亦出素靈按此道高妙而與三元同卷者是蘇君最末所行以得真卿故紫陽授出其事而載傳後耳本非共一經也其盟誡既不同科受傳之時自可不必與三一俱受而玄丹經云旦夕守諸三一訖乃未存之者

是玄丹家自可得先守一守一之家不必知玄丹也凡合五宮之道行乎世上有真名者遭值之矣自非骨相挺命不聞此言也世人有受此道者甚多而修守之者無一此身中之神不如他法上真所寶祕亦足為業令此一道若行之則長生不行則死矣乃皆非骨挺之謂也又有王帝宮玉清神母居之又有天庭宮上清真女居之又有真極宮太極帝妃居之前謂極真此云真極二字上下未詳孰正恐後或是誤耳又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌真一也道高於雄真一也並有寶經以傳已成真人者未得成真非所聞也其雌真之要亦自不授之矣前五宮其○○神皆男故謂雄一此四宮皆女是為雌一凡上清太微中之九宮則有真君居之故人頭亦設此位以相應耳所謂齊和可守雄蕭蕭可守雌蕭蕭者單景獨徒之謂也在世學雖未成真胃懔滓滓故不可修之也五千文亦言知其雄守其雌也此四宮人皆有之但不修此道者宮中空空耳夫不盡修於九宮者宮亦空耳非但雌家四宮而已至於丹田宮中常有帝君守寸常有六神不復問須守乃見在宮耳修之者神仙不修者以壽死矣如此則凡俗庸猥之人身中亦皆三一常具但不能修守若須其人壽畢便去去即致死若所得之法常能修存則諸空宮之中亦隨事受神非但丹田中一帝君也守一不殆其壽限一過便無復死期以至於相見相見則得道矣

雄雌一

神男女並可兼修之無在也唯決精苦之至乃獲益矣此謂雌雄之一男女皆可俱修不分別其男女之異也若男人守雖亦為雌形女子守雄則循雄狀但三卿是我身中精化所結當各依本別其男女耳守一之理先宜一二年中精思苦到須得髣髴便易為存想也守寸為始守一之法尋經中序說前後不相次頻附或始末分乘或事用超涉不可都依本宣而寫之今更益貫次第鈔撮源領其大字悉是本文所載不加損益但條綜端緒令以次依檢耳以立春之日夜半之時正坐東向經後云立夏南向立秋西向立冬北向訣曰此是守三元眞一之法俱用四立之夜亥時後便可訖行事各向月建四立則四孟非正方也五斗分至乃四仲耳各平坐閉氣瞑目握固兩膝上乃先存守寸如法兩眉間上其臺有黃闕紫戶絳臺青○

○房共構立守寸之中左右耳此即前卻入三分之域臺闕於三分之中兩邊其廣一寸列於左右各方三分令中間開四分為道內通明堂上出通天庭前戶也守寸左面有絳臺臺之形狀如令城門邊方擬外及上下皆以赤玉作之樓上之中有牕戶惟帳並青色而神居其內右面有黃闕闕形觸似臺亦正方外通以黃玉作之闕上之中有窻戶帷帳並紫色而神居其內其九宮眞人出入皆從黃闕絳臺中間為道故以道之左右置臺闕者以司非常之氣伺迎眞人之往來也此是說耳非存思事也頭中九宮眞神出入之所由外雖有上帝信命不得即前故二神常握鈴守衛猶如今城門之防也方諸洞房云紫戶入者謂斗星從其中間入洞房中非止從黃闕紫戶之內偷入也蓋畢其一名耳九宮皆各有前戶

後戶以相通洞上四宮從天庭前出仍下守寸臺闕裏面出於外惟泥丸一宮有下門以通喉中與中下兩宮相關也紫戶大神名平靜字法王在右邊若青房大神名正心字切方在左邊者此二神皆居房戶之內故不以臺闕為號形並如嬰孩如嬰兒始生之狀玉色而坐常相向也各服衣如其房戶之色右邊紫左邊青皆單帛非錦也手執流金鈴各執一鈴兩手共把之流金鈴即火鈴也無質而赤光狀如大烟之形此二神身中亦有風雲之氣煥赫守寸之境暮臥及存思之時若單存諸九宮之夕初臥亦存視如此若值守諸九宮之夜至臨臥存時又先如此先存二大神髣髴在見閉氣存思具如前形既在其宮便如覩見○仍三呼其名字當心呼曰紫戶大神名平靜字法王〻〻〻〻青房大神名正心字切方〻〻〻〻如此○

乃通氣而微祝曰

紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲挾衛眞道不聽外前使我思感通達靈闕出入利貞上登九門即見九眞太上之尊

祝畢方乃存思三一洞房九道諸要道也九道即九宮之道諸單修明堂洞房玄丹者皆先存祝如此雖一之妙亦依此法夫頭中九宮之位有二神則左神為上乃次右有二神者中為上次次左次右存修之始必從下起故守寸先紫戶洞房先白元之明堂先左者女例貴於男也唯丹田帝鄉是我身中之精化非外來之品次故末乃存之耳若非上宮在身下者則左為上次中次右也

明堂

明堂中存守寸畢次存此若不守一單用此亦住右上守一不行此亦無據能兼之者益善耳左有明童眞君諱玄陽字少青存為男形右有明女眞君諱微陰字少元存為女形中有明鏡神君諱照精字四明存亦男形此三君共治明堂宮並著錦衣綠色腰帶四玉鈴口銜赤玉鏡鏡鈴並赤色上下同服綠色錦衣腰帶四赤玉鈴前後左右各一口銜赤玉鏡之鼻鏡面向外鈴鏡雖有質而赤光照洞擊明煥徹響映九宮頭如嬰並如始生兒形亦如之對坐俱向外面或相向也之形金光玉色白日三人俱向外夜則左右俱向中央此明堂之道也○若守一以次存明堂者至此便各呼其位號三過曰明童眞君諱玄陽字少青〻〻〻〻明女眞君諱微陰字少元〻〻〻〻明鏡神君諱照精字四明〻〻〻〻又叩齒九通止乃次存洞房也若非守一之時止行於後諸事用者亦先存如此畢乃各依後法耳若道士恐畏凡云道士者謂修道之士也既山居獨處脫有邪魔來犯及心中不寧振懼之時應為此法以存三神使鳴玉鈴使聲聞太極存三神各以手搖鈴腰帶四鈴覺耳聞其聲震動響徹天上太極宮也存使吐玉鏡赤光令萬丈亦覺吐鏡光於守寸出照微四方圓繞各五十里一百六十六步四尺凡所住處當先步四面周帀至某山某村某界城令得合此數後

存光之時使條然至此而止則易也每事皆須精旨如此不但斯一法而已存之俱畢因三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息萬鬼滅形也存畢呼名位如前以次云云也此一條是制却邪精衆妖之法若道士飲渴此謂渴於飲也亦或應是饑渴字亦存三君並口吐赤氣使灌已口口因吸而咽之須臾自飽也此當存吐赤氣於守寸中鬱鬱然下入我口口乃吸取吞咽無數行吐行咽以飽爲度此一條是止饑渴之法若道士夜行瞻不見路又存三君繼前諸事而言故有文字耳使口出三火光照前須臾路自朗明也此亦各吐一赤光狀如火明從守寸出引前連照時微存注如似日見明朗使行行存行進勿浮休息此一條是照瞻之法若行凶○處危難之中有刃兵之地既未能坐在立亡及逢寬無人之鄉世事多虞忽有危急則無以禳衛故顯此法至於世人精向者亦可行之所以獨無道士之目也急存三君使鳴玉鈴精而想之存各書四鈴振赤鏡光以掩擊敵人及凶惡之處覺令彼甲過此光皆即頓仆也敵人自然心駭意懾不復生割心也割謂割奪之割亦可恐作害字此一條是辟却凶惡之法若道士欲求延年不死疾病臨困求救而生者當正安寢偃卧握固閉氣瞑目定心先髣髴存日月在明堂中日左月右存三君如上法存明堂三君並向外長跪使存亦令向外也此人形既卧神亦隨偃而尚長跪狀如立時凡身中之神有卧而存者於此爲明精如守寸臺闕豈容回轉故自附形而側矣然要應作坐想也口吐赤

氣使光貫我身令帀各吐赤鏡光氣從守寸中出漸漸繞身我口傍咽赤氣唯多無數當閉目微咽之也隨吸取所貫之赤氣而咽之唯覺勃勃入口丁流胷腹須臾赤氣繞身者變成火火因燒身身與火共作一體內外洞光良久乃止狀似構繩之法使火通燒身表裏背徹如然炭之狀乃佳名曰日月鍊形死而更生者也此當初遇疾病即宜作此法治之若方待困篤恐存不復能精微覺便速修行此一條是治病消疾之道行之無的時節也又暮卧爲之則必長年不死也謂夕夕爲之以求延年既非高法故止不死而已亦小道可觀者矣此一條是養修行長生之法即明堂家常用之道也又數存咽赤氣使人顏色反少色如童○子此不死之道謂非治疾及著卧存想之時亦常宜存咽赤氣亦存三君口吐從守寸中出下入我口乃咽之耳此一條是還童之道矣明堂之要畢矣凡此明堂之事乃有七條皆備盡諸法唯通無祝解一事按常氣之道亦是明堂家法而存祝殊爲委曲又恐明堂別有太經此傳中蓋是鈔略耳旦起皆咽液三十過以手拭面摩目以爲常存液作赤津液此一條以猶配明堂家事有皆字者謂行明堂延年之法旦目皆應如此耳亦可兼是守一家用雖通兩法同爲一行耳

洞房

又當兼行洞房從守寸明堂便次洞房乃得丹田故謂宜兼行不得略度於中間也洞房之中自有黃闕紫戶玄精之室身中三一尊君常棲息處所也此黃闕紫戶并謂守寸者也是洞房宮中別有之猶如玄丹紫房綠室耳上一帝君亦時入其中王守所存是也中下兩一不得棲遊此言三一舉其綱會且尊君之稱亦止謂帝君是三一之尊者矣兼行之者見一神益速也所存既多故致感亦速也洞房眞人須守一爲根本從外至內緣始及終根本之來由一而起守一眞人須洞房爲華蓋光儀覆蔭以成其道故三一相須洞房相待雖其居不同而致道用者須齊也九宮之道乃宮宮各用至於兼修則多多益善事旨既殊不相妨但患經難備曉而誠易歷皆是以學者比有未有得其塵毫者矣洞房中有三眞左爲○無英公子右爲白元君中爲黃老君三人共○治洞房中此飛眞之道別自有經按此三眞是洞房之常神而九眞乃使假化離合白元無英合爲一眞又白元在肺不入洞房且方諸玉字止黃老一君而已

登真隱訣卷上

登眞隱訣卷中

雲林夫人曰夜卧先急閉目東向（按後云要當以生氣時者則勿夕之卧不得行此至子以後卧覺使起坐爲之日中之前皆可數按視耳但慮失向不隨四時也）以手大指後掌各左右按拭目就耳門使兩掌俱交會於項中三九過（此近掌後從大指邊起先微按目有雲仍各左右拭目摩耳門過交於項後如此更還三九乃止）存目中各有紫青絳三色氣出目前此是內按三素雲以灌合童子也（向按時存三色雲光欝欝各出面上至三九過訖小停住以凝運三氣使輝灌眼童乃緩爲之）陰祝曰

○眼童三雲兩目眞君英明注精開通清神太玄雲儀靈嬌翩翩保利雙關啓徹九門百節○應響朝液泥丸身昇玉宮列爲上眞（六韻）祝畢因咽液五十過畢乃開目以爲常坐起可行之不必夜也要當以生氣時一手許耳目便精明久爲之徹視千里羅映神靈聽於絶響者也此亦眞仙之高道不但明目開耳而已我滄浪方丈仙人常寶而爲之此道出太上四明王經中傳行以金青爲誓然後乃施行耳（尋耳目之道莫妙此法故立盟約乃得傳用凡諸修守存視之事亦皆愆犯誓玄師不爾無驗金青多少在人之意耳）

右雲林告楊書

一面之上常欲得兩手摩拭之使熱高下隨形皆使極帀先當摩切兩掌令熱然後以拭面目畢又順手髮而理櫛之狀兩臂亦更互以手摩之（此存法晝夜有閒便爲之先摩掌又熱以摩面目數過復切掌人）（如此四五過乃度手項後及兩鬢更互摩髮向上就經狀如櫛頭數十過止此法雖解童頷還白之良方也此而字即訓如字用也）

右出丹景經中令人面有光澤皺斑不生髮不白脉不浮外行之五年色如少女所謂山川行氣常盈不沒（此即下品丹景道精經中所言謂常○如山川行氣常得充滿而木石榮潤矣）

長史書

○卧起（不必早卧起凡卧初起皆可爲之）當平氣（定氣令呼吸徐微也）正坐隨月王向方面先又兩手（又手而反之極伸背於前）乃度以掩項後因仰面視上興項使舉兩手手爭爲之三四止（興猶起也謂又手覆掩項竟仰面起項作力與爭極復低幾之如此三四亦當開頸骨鳴也此與字或作與字）畢又動屈身體（解手低頭屈腰迴轉背脚亦可起衛）伸手四極（仰聚兩手於頭上極力敬向兩邊從前乃後倶仰後仍反張也）反張側掣（當先偃腰反張仍又令手遁身縱體左右側掣捍之）宣搖百關（當復行動振奮體脚手臂脉腰皆令通不）爲之各三（如此一事輾三過爲之乃以此後作非都遍復始也）此當口訣（謂運動旧體不可都書載當口訣委曲示其形用也意謂正當如所注耳）

右出大洞眞經精景按摩篇使人精和血通風氣不入能久行之不死不病（此大洞之例卷題跡多非謂止在三十九章也後云大洞精景上卷又大洞遍邪大視如也則肯爲不少）

長史書

卧起先以手巾若厚帛拭項中四面及耳後皆使圓帀温温然也順髮摩項若理櫛之無數也良久摩兩手以治面目都畢咽液三十過以導內液（謂卧初起先宜向王行此法竟乃爲又手反論事也）

右出大洞精景經上卷久行之使人目明○

○而邪氣不干形體不垢膩生穢也（膩字女忌反）

長史書

若體中不寧（此謂覺有不佳處而無的所苦者）當反舌塞喉漱津咽液無數（極力卷舌上向屈以塞喉而漱咽也）須臾不寧之疴即自除也當時亦當覺體中寬軟也（亦可兼行此中諸按摩存祝之法）

右出消摩上靈叙中（消摩品號亦如大洞卷目例皆不少也）

長史書

右前來至此凡四事不顯何眞所告

耳欲得數按抑其左右亦令無數令人聰徹

所謂營治城郭名書皇籍（一眞本云營治城郭其義亦不相乖兩耳爲一面之界城故宜治理之也）鼻亦欲按其左右唯令數令人氣平所謂灌溉中岳名書帝錄（鼻爲面之岳山內黃所謂之天中之岳精謹修鼻孔中毛亦欲數減除恒使顙利此二事皆可以開時爲用手按押上下摩治無數則城郭堅完山岳峙秀皇籍帝錄可得而書耳）

右此二法方丈臺照靈李夫人出用云消摩經上篇法（此照字當爲昭書之訣耳）長史書

常能以手掩口鼻臨目微氣久時手中生液通以摩拭面目常行之使人體香（以兩手豎掩鼻口令呼吸通於手下須有液仍以摩拭○覺又掩無定限數亦使人光澤）○

云出石景赤字經

常欲以手按目及鼻之兩眥閉氣爲之氣通輒上吐而復始恒行之眼乃洞觀（此用兩手各第三指使鼻按目下內眥無正限數通氣小舉指更閉又按亦可三九過也）

云出太上天關三經（按下品目有天關三圖經疑闕圖字也）

常欲閉目而臥安身微氣使如臥狀令傍人不覺也（此晝夜無定非止欲臥時當平枕偃向使氣調靜也）乃內視遠聽四方令我耳目注百萬里之外久行之亦自見萬里之外事精心爲之乃見萬里外事也（復云當先起一方如此方方各存都訖更通存四方皆如聞見也耳目初注東方令見山川城郭闕鎗玄響並依稀作像覺我耳目視聽遊擲遠赴恍然忘形乃住亦應先從一里十里百里千里漸漸以去也）又耳中亦恒聞金玉絲竹之音此妙法也（初亦存聞之後乃得實聞也）四方者總其言耳當先起一方而內注視聽初爲之實無髣髴久久誠自入妙（夫修道存思事皆如此歲月不積誠思不際理未知覺不得以未即感驗便致廢棄鑽石拆山可謂有志）

云出紫度炎光經內視中方

坐常欲閉目內視存見五藏腸胃久久行之自得分明了了也（存見時應想其形色次第高下大小狀如目視其藏府名序並注二十四神中不復兩記）○

云出丹字紫書三五順行經

臨食上勿道死事勿露食物來衆邪氣（食時欲常向本命及王氣凡食冷暖皆不可不覆鬼邪吾先來欲饗則除味使爲濁穢亦能致病也）○數沐浴每至甲子當沐不爾當幾月旦使人通靈（幾月即奇月也謂正月三月五月七月九月十一月也月中有甲子便可重沐消尸用四時王日仙忌用十一月十一日九眞又用三月三日五月五日皆應沐也月得一過兩通乃佳）浴不患數患人不能耳蕩鍊尸臭而眞氣來入（紫陽眞人告曰可數沐浴灌水疾之氣消積考之瑕亦致眞之階紫微夫人曰沐浴不數魂之性也違魄返是謀其濁穢魄自亡矣知此沐浴使甚須數也此事自爲易多於冬月湯少爲難聽爾）洗濯時常存六丁令人所向如願（晤旦夕經常濯洗也至沐浴時亦可存向之耳六丁即六丁神女此神善與人感適易爲存召亦應向六丁所在謂甲子旬即向卯也其王女別有名字服色在靈飛中）理髮向王（謂月建之方面也櫛髮梳頭沐髮皆爲按仙忌忌北向理髮令十一月既建子宜當擶向夏此正北不可犯也）既櫛之初（謂初就櫛之始行祝行櫛）而微祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清鍊百神受恩視畢咽液三過（此祝中云左月右日者是陰陽互損入即紫文三魂飛精之義故有隱根之目也玄華是髮神之名六合爲髮下之府凡諸祝辭皆有肯剖非但此文而已）○

右八條玄師南嶽夫人所勑使施用長史書

○理髮欲向王地既櫛髮之始（前無髮字又以始爲初）而微祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清鍊百神受恩視畢咽液三過（按南嶽夫人已受此法令安妃又告當是前後不相知而用注猶皆同）能常行之髮不落而日生當數易櫛櫛之取多而不使痛（意言數櫛者謂數易櫛趣而紫微又云更畜用之此使是用一櫛恐熱損頭傷髮故耳令當四五枚更互用使冷也）亦可令侍者櫛取多也（上學之士衣服牀席尚不使人近何容以頭與人櫛之正可自爲）於是血液不滯髮根常

堅

右按九華所告令施用云出太極緑經長史書

眞誥云櫛頭理髮欲得多過通流血氣散風濕也數易櫛更番用之也亦可不須解髮也 櫛髮之事頻三眞言之此爲宜行之急且欲動動告仙俟令爲返白之道也

右紫微夫人言長史書

若履殗穢及諸不絜處當洗浴解形以除之其法用竹葉十兩 凡諸竹葉皆可取耳北燒之上精不願其品然也 桃皮削取白皮四兩 乾者亦可用此桃皮是其子可食者生山中者 ○亦好非山桃也二物並用古拜乾桃皮則半之 以清水一斛二斗於釜中煑之令一沸 一沸而已不事於洗也 出適寒溫以浴形即萬殗消除也既以除殗又辟濕痺瘡癢之疾且竹虛素而內白桃即却邪而折穢故用此二物以消形中之滓濁也 竹質既虛內又素淨 桃主却穢二氣相須而成也禮君臨臣喪使巫祝先以桃茢拂除此亦以去其惡氣也 天人下遊既返未曾不用此水以自蕩也 尋其人降世其質使不能不染乎穢氣所用桃竹時當是諸名山有宮室處以洗浴也此詳亦或是屬人耳果其如此神仙亦何甚異哉人乎唯能處虛不死而已 至於世間符水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也 世中昔有解殗之法比此亦猶培塿之與方壺矣 若浴者益佳但不用此水以沐耳鍊尸之素漿正宜以浴耳眞奇祕也 沐者既以浴竟復宜依常法沐頭非用此水以沐也若沐竟以此水少少洗刷亦當無嫌此水一名鍊尸素漿止供濯浴解殗之事學者之所急此之秘方千金莫寶也

右紫微王夫人所勑用云出太上九變十化易新經長史書

服仙藥常向本命服畢勿道死喪凶事犯胎傷神徒服無益 凡服仙世方藥皆當如此唯初神丸及金丹云東向耳

右東卿告楊君長史書兩本

○君曰常以夜半時去枕平卧握固放體氣調○而微者身神具矣如有不具便速起燒香平坐閉目握固兩膝上心存體神使兩目中有白氣如雞子大在目前則復故也五日一行之 按此法是存二十四神之後今所說唯云存神而不言其本當是述彼事耳目中白氣即是明鏡之道但五日一行止是鏡事非前具神如此或當參以為用也今既修大經亦可畧此

君曰式規之法使人目明久而徹視 二十四神謂之拂童之道使徹見二十四神之法 常以甲子之旬 經用庚午之日日中之時 取東流清水合眞丹 經用水一斗眞珠二銖向月建左行攬之二七過 以洗目日向清明東旦二七過 經云向東二七過洗目 常行之佳 此亦粗說經事耳已行本法不復用此凡經方術數所行所用多有不驗事皆如斯此之跡畧豈與本經相似令若不見彼法則應施用此道所以白首無成者皆由蘢輩也

君曰欲爲道目想日月 目中常見日月之形亦兼存左目爲日右目爲月也 耳響師聲 耳中常聞師之音響亦兼言語聲氣取類於師也 口恒吐死取生氣 隨四時衰王吐死吸生假令春則吐黃而吸青也 體象五星 謂如裴君所存五星在左右前後頭上也 行常如躡空 行步若在雲虛之中非如履斗乘綱也 心存思長生 坐卧行來常念神仙 ○笑節語 無事於笑何須多言 常思其形 常自識其面親形色也 ○要道也 此諸道雖無正術可修而並是向學之源本矣

右二條云裴君言長史掾兩書本

右前至此凡三十七事並朝拜攝養施用起居之道

每當經危險之路鬼廟之間意中諸有疑難之處心將有微忌勑所經履者乃當先返舌內向 反舌內向柱喉中臨祝乃伸之 咽液三過畢以左手第二第三指捻兩鼻孔下人中之本鼻中隔孔之內際也三十六過即手急按勿舉指計數也 此急按於急按中陰數以一息爲一過之久 鼻中隔孔之際名

曰山源一名鬼井一名神池一名邪根一名魂臺也此後視中有此五名故先顧其目紫微夫人云山源是鼻下人中之本側在鼻下小入谷中也用針針之亦治卒死也捻畢因叩齒七通畢又進手心以掩鼻捻畢未去手仍叩齒叩齒竟乃進手掌以掩鼻口指端至髮際拜覆明堂上於是臨目臨目內存明堂三君以鈴鏡赤光煥而鄉之又存泥丸赤子帝君執大洞眞經以威攝之誦乃微祝曰

朱鳥凌天神威內張山源四鎮鬼井逃亡神池吐氣邪根伏藏魂臺四明瓊房玲琅玉眞巍峩坐鎮明堂手揮紫霞頭建晨光執詠洞經三十九章中有辟邪龍虎截嶽斬鬪猛獸○奔牛銜刀吞鑲揭山鑊天神雀毒龍六領吐火啖鬼之王電猪雷父掣星流橫梟磕駁灼逆風橫行天獸羅陳皆在我傍吐火萬丈以除不祥羣精啓道封落山鄉千神百靈併首稽顙澤尉捧爐爲我燒香所在所經萬神奉迎畢又叩齒三通乃開目除去左手於是感激靈根天狩來衛千精震伏莫干我氣此祝中並是神獸靈司之名號故可震却邪精也

右出大洞眞經高上內章遏邪大祝上法

長史書

北帝殺鬼之法先叩齒三十六下乃呪曰

天蓬天蓬九元殺童五丁都司高刀北公七政八靈太上浩兇長顱巨獸手把帝鍾素梟三神嚴駕夔龍威劒神王斬邪滅蹤紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌綠齒四目老翁天丁力士威南禦兇天騶激戾威北衛鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里袪却不祥敢有小鬼欲來見狀鑊天大斧斬鬼五形炎帝裂血北斗然骨四明破骸天猷滅類神刀一下萬鬼自潰畢四言一啄齒以爲節○

○也凡三十六句則三十六啄齒若冥夜白日得祝爲恒祝也此無正時節修事有間及曉夜之際諸疑暗之處使可祝之當微言鬼有三被此祝者眼睛盲爛而身即死此謂諸殺鬼邪鬼及天地閒自有惡強鬼畢聞此而死耳非人死之魂爽爲鬼者也如是鬼眼亦是有睛故盲爛則便死矣此上神祝斬鬼之司名呪中有酆都中官位及諸神名字故鬼聞而怖死也許某領威南兵千人即此却凶者也失帝即丈帝四明即諸公矣北帝祕其道北帝應遠鬼神人而值此祝便不可復得故記其法也若世人得此世祝能行之便不死之道也人之死也皆爲諸鬼神所被耳今既不可取便爲不復死也男女大小皆可行之但患其不知此呪耳知者寡用則無限於小大此語似是令告長史之家也因病行此立愈鬼既亦走病豈不除叩齒當臨目存見五藏具五神自然存也謂初叩齒三十六時應臨目內視存具五藏以次想之皆令分明五藏之神備在於內然後可得乘正以側邪御神次誅鬼耳酆都中祕此祝法令密及之不可洩非有道者其共祕之乎此遊非高眞之王乘而是萬鬼之上術兇惡既消則正氣可接且以誅邪遣試學者之要法也而諸人多輕其淺小毋欲傳泄使神呪隱驗呵執不行殊爲可責

右楊君掾書兩本

羅酆山在北方癸地其上下並有鬼神宮室山上有六宮洞中有六宮亦同名相像如一○

○第一宮名爲紂絶陰天宮以次東行第二宮名爲太殺諒事宗天宮第三宮名爲明晨耐犯武城天宮第四宮名爲恬照罪氣天宮第五宮名爲宗靈七非天宮第六宮名爲敢司連宛屢天宮此六宮內外同名第一最在西次東列並南向一宮輒周迴千里悉鬼神之府也世人有知酆都六天宮門名則百鬼不敢爲害前云是官名而此及呪並云是門名者則門取官以爲名故同一號耳鬼華聞人知此名則言是天宮之主領著故不敢犯害欲卧時先向北祝之三過微其音也亦當少斜向癸地適作一過祝竟輒六過啄齒乃重祝凡三過止也祝曰

吾是太上弟子下統六天六天之宮是吾所部不但所部乃太上之所主吾知六天之宮名是故長生敢有犯者太上斬汝形第一宮名紂絶陰天宮以次東行第二宮名一過百一十九字從此以次訖六宮止即以次呼前所書宮名也乃啄齒六下乃卧三過竟乃更為餘事此便卧者止是行一法耳辟諸鬼邪之氣夕中先祝石笥文乃讀此項梁城作酆宮頌曰

紂絶標帝晨　諒事構重阿　炎如霄中烟
○勑若景曜華　武陽帶神鋒　恬照吞清河
○閶闔臨丹井　雲門鬱嵯峨　七非通奇蓋
連宛亦敷魔　六天横北道　此是鬼神家

其頌有二萬言今畧道六天之宮名鈔出之耳夜中亦可微讀之亦云辟鬼此既有宮門之名故鬼亦畏之按前第三宮名武城今頌云武陽者此或當兩名及別有義耳似非誤也過二十一

右二條中君告楊君掾兩書本

夜行常當啄齒啄齒亦無正限數也殺鬼邪鬼常畏啄齒聲是故不犯人者也殺鬼則酆都太上所使取人者也邪鬼則天地間精物魍魎害人者也若兼之以漱液呪說益佳仙方云常吞液叩齒使人返少叩齒即無外鬼之侵而内神常守吞液則和氣常充肌髓調潤故無病而不老矣

右中君告楊君掾兩書本

世有下土惡强之鬼多作婦女以惑試人世間老精强鬼善有斯變非唯婦女亦隨人所好而化從之皆使達而不分始學者心未貞正時懷邪念多稱斯宰故令卻之若有此者便閉氣思天關之中衛輔之星星斗之象璇衡輔弼皆在守寸中杓指前具身神存守寸明堂三宮及五藏中二十四神等也正顏色定志意熟視其規中○珠子珠子濁不明者則鬼試也要當作方便近邊仍脊其○睒中黄子若暗者知非是仙則邪鬼耳亦可試以明鏡照之也知鬼試則思七星在面前亦可在頭上以去之仍思向守寸中七星出覆頭上杓指前擊之亦可心禱天日天蓬諸呪規中方而明昔仙道人也雖不方正而眼淨明者亦是異人火日照之而無影益為驗也悟者便拜之不悟者為試不過若遇邪而謂之眞人亦是不過之例子慎之焉此二事最為難辯吾第二卷逕戒序中論之備詳矣

右裴君告長史掾兩書本

右前至此凡六事並誅却精魔防遏鬼試之道

明堂内經開心辟妄符王君撰用符在第六卷符圖訣中此即是入心一寸明堂之法又懸別有開大經今鈔辟妄之事三君上字鵝具也日旦向王朱書再拜服之平旦隨月建朱書白紙上畢左手執拜拜畢乃祝祝畢乃服之呪曰

五神開心徹聽絶音三魂攝精盡守丹心使我勿妄五藏遠尋過二十二拜畢祝祝畢乃服服畢咽液五過叩齒五通勿令人見若不用開日以月旦月十五日二十七日一月三服一年便驗祕符也謂不必知開日者當以此三日耳今自可兼用之月五過或六過也

右長史掾兩書本

○東華眞人服日月之象上法此則東華宮中男女以成眞者○猶服之也故日老之法青君尚存男服日象女服月象日一勿廢使人聰明朗徹五藏生華魂魄制鍊六府安和長生不死之道當常以平旦東向朱書日象於青紙上左手執存為日形如彈丸赤色紫芒乃服之叉令入心光明照徹畢可叩齒九通咽液九過文服月象黃書青紙右手執亦東向服存入心回月此兩字是摹眞本朱書

右書日月象法亦可圖書日也今既有方圓又有日字不改乃麻依此而紫文太玄符中有日字乃圓作既呼為日月象使宜象於日月字且古書日月字亦並似其形故八體書勢謂之象形也今若服圓日者則爪字亦

魔如此皆別有五戒法在符圖訣中

右楊君書

太虛真人南嶽赤君內法曰以月五日夜半存日象在心中日從口入也使照一心之內與日共光相合會也此坐卧任意先存日赤色紫光九芒急來入口徑住心中來裹洞九光如一也畢當覺心暖霞暉映驗初行止存令心眼久久乃覺其熱精心想之易為感效也良久乃祝曰太明育精內鍊丹心光輝合映神真來尋畢咽液九過到十五日二十五日二十九日復作如上法此三日皆奇亦日數之所會也後云行之務欲數不必數日者則日日夜半常為之也使人開明聰察百關解徹面有玉光體有金澤行之十五年太一遣保車來迎上登太霄又一真本云行之五年大一遣王保公下迎尋彷當是脫車字耳此直云保車者猶是玉保公車也行之務欲數不必此數日作

右一條云出太上消摩經中此本出消摩智慧經中赤君所鈔用故乃謂為內法長史書兩本

東華宮有服日月芒法已成真人猶故服此直存心中有日象大如錢在心中赤色云直存者今不知所由來不從天下入口也唯見心中有日形雖大如錢而不病為猶如彈丸徑九分正赤色又存日有九芒向云赤色耳不道是芒校後云月芒白則日芒應紫色也從心上出喉至齒此上存九色紫芒悉上口中鋒頭向齒而不出子時亦閉口合齒也直是芒出耳非日形俱上所謂服日芒者矣而迴還胃中芒出時猶存日在心上鋒芒至於齒根下向纏日延亘喉胃之中暉赫口齒之內良久芒鋒乃屈卷向後從喉更下入胃胃去心遠近與喉一等芒亦不加伸縮也良久臨目存自見心胃中分明日故在心而芒居胃內使光明流布洞徹藏府如此胸內亦應小熱乃吐氣漱液服液三十九過止云吐氣者向初存時既閉口合齒又當閉氣須存想覺乃通氣開齒漱滿口中津嚥乃服咽之存液亦作紫色一日三為之此當以平旦東向日中南向晡時西向並平坐瞑目閉氣乃存行之一年疾病除五年身有光彩十八年必得道行日中無影辟百邪千惡災氣若服日月之形例不至十八年此既是芒所以小頓日月常在身中與形合照故能無影萬神映朗豈邪惡之敢干乎常存日在心存月在泥丸中此又云常存者明非服時不出於口故也夜服月華如服日法存日月並不須見其旲光但上室中月既用夜亦可臥存之又應三過以民子丑時也向云常在泥丸當是上丹田之泥丸宮也玄丹赤名泥丸又玄真存月在明堂宮此皆別用耳今日既在於心居真人之府則月亦處在赤子之房於事相符故令存在上丹田也存月十芒白色月色但黃此白色正是道月有十芒芒白色耳又明月形之不下口也存月徑一寸從腦中下入喉頭中九宮通居腦內耳令月既在泥丸故可得呼為腦且又欲明不出於外而下也又九宮唯泥丸宮下有穴通喉耳當存十芒從泥丸直下所通鼻內孔中各使五芒出於一孔而入喉中鋒亦向齒芒亦不出齒而迴入胃此時亦閉口齒如前其芒令停口中使光明充滿乃回向後而下入胃因吐氣漱咽白液亦三十九過畢覺腦中相連之芒歘然俱盡

右南極夫人所告云此方諸真人法出大智慧經上中篇常能行之保見太平

西城王君曰行此日在心月在泥丸之道謂省易可得旨行無中廢絕者也言此無祝說又不須見日月存思法亦不雜於人間而不患多方也除身三尸百疾千惡鍊魂制魄之道也日月常照形中則鬼無藏形形常為日月所栖則邪鬼無所隱伏故能不疾青君令故行之吾即其人也此智慧經事非止是方諸法設總真亦優用之行此道亦不妨行寶書所服日月法也兼行益善也寶書日月謂五老寶經即紫文三魂之法此既內外之異故可兼行今平旦及夕當先於室中存服芒至日月出時乃行精霞之法也令以告子告楊君也脫可容示有心者耳令示長史掾仙人一日一夕行千事初不覺勞明勤道之至生不可失矣既已稱仙其體理自堪勞此謂當仙之人耳凡始學既未甚貞強其質自易為勸倦久久習之乃可間使不得初訣譬力而後稍致怠替每從少想漸哉迷之當令一法有常不可尚會多尚高也夫修道乃不患多但使得其次序不至亂靜耳所謂雖冥冥之無貫行冥貫之無序矣萬劫結縁令有此生此生一失復應萬劫何可不勇猛精勤使於此邊常生乎

右楊書

童初監范某云所服三氣之法存青氣白氣赤氣各如線從東方日下來直入口中常以日旦向日若陰雨亦存對之坐立作意臨日存此三色氣併列青在左以次狀如組芒合來入口使三氣之彼根猶鍛在日中挹之九十過自飽便止一吸一咽為一挹也咽氣入喉使分流諸藏府內至數欲訖漸漸欲盡而止為之十年身中自有三氣謂身中常有三色之氣出於喉上也此高元君太素內景法即上清太素三元君之一小法也旦旦為之臨目施行視日益佳其法鮮而其事驗許侯可為之故此是太素之法又令仙侯為之則亦不為下而范氏受用止得監者當其所○修諸道不多惟得一法故耳今令許用此蓋以相扶助非為專定業也

右中君言楊書

含真臺女真張微子所受東華玉妃其服霧法常以平旦於寢靜之中即就所臥之室也坐臥任已先閉目內視髣髴如見五藏書以此存五藏形色分明如法畢口呼出氣二十四過臨目為之此因呼出五藏五色氣使五氣俱一時出凡二十四過向閉目存五藏五藏具畢乃小閉臨目而呼出氣使目見五色之氣相纏繞在面上鬱然前在云吁出氣而此云五色五色非惡他來猶是向五藏五色耳使五氣紛錯相亂共相冠蹺面之止也咽入口內此五色氣五十過向五色執欝面上良久乃更內之當併次使入口而咽之也覺引天地間五色氣又同與面上者相交合俱還藏中凡五氣出內皆各隨其色還本藏主十咽從肺心肝腎脾為次也畢咽液六十過正可空咽液耳乃微祝曰

太霞發暉　靈霧四遷　結氣宛屈　五色洞天　神煙含啟　金石華真　藹鬱紫空　鍊形保全　出景藏幽　五靈化分　合明翳虛　時乘六雲　保攝我身　上昇九天

遐二

十六

畢又叩齒七通咽液七過乃開目事訖前云服霧之法其序云霧者是山澤水火之華精金石之盈氣而今存服猶是我五藏中之氣者何也謂向守出二十四氣使與外霧相交而煙合體然後服之故頓服五十過則是服霧氣得二十六過矣此道神妙神州玄都多○有得此術者爾可行此耶赤書君也楊久久行之○常乘雲霧而遊也又云久服之則能散形入空與雲氣合體

右中君告楊書

杜廣平所受介琰玄白之術一名胎精中景玄白內法常旦旦坐臥任意存泥丸中有黑氣存心中有白氣存臍中有黃氣此三炁猶謂三宮中也亦是三一之別道但氣色為異耳三氣俱生如雲以覆身各從其初起出如小豆乃漸大以覆兜一身耳因變成火火又繞身內雖覺作火外猶有三氣也身通洞徹內外如一火與氣俱燒鍊身表裏照徹也旦行至向中乃止謂修行之中唯法為久存思氣火便宜安詳漸漸變化及鍊身之後彌使良久狀如眠寐不覺有四體乃佳於是服氣一百二十都畢亦存服內之三色之氣各四十過也道正如此使人長生不死辟却萬害所謂知白守黑欲死不得知黑守白萬邪消却白黑即向三色之氣所謂玄白也此語亦引五千文中之辭也

遐二

尤禁六畜肉五辛

十七

之味當別寢處靜思尤忌房室房室即死此道與守一相似但為徑要以減之耳謂徑要省畧故為戒耳忌房室甚於守一之忌在於節之○耳守一既許有兒故不為都斷也初存氣出如小豆漸大衝○天三氣纏咽繞身共同成一混忽生火在三煙之內又合景以鍊一身一身之裏五藏照徹此亦要道也前法小畧故復重說存思之事當令如此此不死之學未及於仙道也自可兼行以除萬邪却千害行之三十年遁形隱身日行五百里此道甚下修之至久若修行餘事使不得用也才淺分少者宜令守此耳非高學之所務矣若欲守玄白者當與其經經亦少許耳如此玄白後別有正經亦應有祝此蓋其鈔畧猶如玄真事耳此道猶是太清家舊法小君今言似令告賓獸也

右保命告掾書

君曰欲得延年當洗面精心日出二丈（服日後乃可為之）面向日口吐死氣鼻吸日精須鼻得嚔使止是為氣通（口常吐四時死濁之氣鼻吸引丹霞之精須臾自嚔乃止此亦頗類上法但無祝說耳）以補精後胎長生之方也

君曰欲使心正常當以日出三丈（取覺竟仍後為之）錯手著兩肩上（左手在上不可誤也）以日當心（此當正心以對日存日亦正對於心也）心中覺暖則心正矣（亦存日之精暉來入心故覺其微駭也）常能行之佳（其說有人心不正者亟為邪事所動所以真人令向日覽之既見有偏故授此法大體與日光入心理同令無論正與不正常行此自為佳術也）

右二條裴君授長史掾兩書本

右前至此凡九事並服御吐納存注煙霞之道也

右衆真喚訣三條凡五十二事

登真隱訣卷中

登真隱訣卷下

誦黃庭經法

拜祝法三九素語玉精真訣曰（中品目有三九素語魏傳目有玉精真訣三九素語即應是此經也但未行世世中有偽者無此訣也）誦東華玉篇黃庭內景經云十讀四拜（本經此中云朝太上今去三字而後頗北向禮祝太上不當昧前旨耶）先謁太帝後北向經序無旨訣也（謂言黃庭前序不說朝謁之法按此經中十四字已足明其事何假復須發序消摩云諷及於此上朝四方亦復應須別訣耳令黃庭之訣乃出素語高下之品殊似不類矣）太帝東應朝禮太帝紫晨君也（按入道望雲令東南望榑桑太帝三素飛雲又方諸在會稽東南其東北則有湯谷又云○入浮山在滄浪之東北蓬萊之東南入浮山即太帝所治處也又清虛王君東行渡啓明滄浪登廣桑山入始聯庭謁太帝君如此則榑桑在湯谷東南於金陵正東亦小南看矣且王錄太帝無紫晨之號今此所云皆以相乘矣若必用之故宜正東向也所以讀經正東向而仍云先謁太帝者明在東矣）迴北禮祝太上矣（上清在北故經言後北向也先行其經乃造其重也）十讀既竟起向太帝再拜

拜畢長跪瞑目祝曰

小兆某甲謹讀金書玉經（東華謂之玉篇今啓太帝而云王經將不濫耶）十轉既周乞登龍軿（經序本云萬過方得徹視五藏而已今始得十轉便乞登龍軿如違旨此法不如餘祝發始便得濫希神仙及有過數之關也）天神下降役使六丁七祖飛昇我登上清（按黃庭是謂和玉藏制練魂魄本非昇化七祖之法又內黃庭止是不死而已何上清之可勝乎且臣而稱我亦乖謙請之禮飛步祝以名與我相雜者此是祝星時以我對彼惡人耳非如今觀對太帝而自然也）畢開目咽液十過叩齒九通（若以十咽為十過則叩齒亦宜同令九過之義義無所取）次北向再拜長跪祝曰

上皇太真使我昇虛（上皇太真非玉晨之月使我昇虛事同前議太帝稱臣而太上更不可真法朝祝皆止姓名無臣我之例）清齋澡鍊誦詠金書（太上謂之琴心黃庭而乃說搏桑之目何期兩祝皆乖耶）七玄披散上朝帝廬（誦大洞萬過七祖方得九宮之仙今詠黃庭十過而便乞朝宴帝廬不亦過乎）延年長存刻名錄書（前乞昇虛後乞延年則初得高真末還地仙耶）畢臨目叩齒九通咽液十過（前篇開目後章臨目叩咽之法又前後倒用兩法非異而術仰不同統體而論皆違真例恐是後學傍才來意立此不能詮觭事義故多致違絆相承孛異莫能證辯今始學之子若欲按此亦不為所妨要昇吾心之所了若必目觀真書所不論耳）都畢後還常所轉經也

存神別法清虛真人曰凡修黃庭內經應依帝君填神混化玄真之道（按紫君學道及有所受說都不關黃庭家事此云帝君填神混化玄真是今世中偽經篇用紫度炎光卷中法其神形長短祝說皆同乃又因偽以立偽然妄之甚若也令所以猶載於此卷者恐後學尚之子脫於餘處所得不料真偽言是要訣謹事存修則為薰蕕相混有致真之失故願示其非令有以

悟耳讀竟禮祝畢正坐東向臨目內存身神形色長短大小呼其名字還填本宮不修此法雖誦萬遍真神不守終無感效亦損氣疲神無益於年命也今故抄經中要節相示黃庭之序已備載誦讀之法若此二事不知修者便無藏數則兼應說之乃更論怖畏疾病及邪魅之法而了不及此神王王君宰當不欲分明指的垂告耶經如此事理不盡便都無可修者矣平坐臨目叩齒三十六通乃存神既非制邪大祝乃後四九叩齒存神如此紛例所無也髮神蒼華字太元形長二寸一分腦神精根字泥丸形長一寸二分眼神明上字英玄形長三寸鼻神玉壟字靈○堅形長二寸五分耳神空閑字幽田形長三○寸一分舌神通命字正倫形長七寸齒神峯崿字羅千形長一寸五分已上面部七神同衣紫衣飛羅裙並嬰兒之形存之審正羅列一面各填其宮按經七名兩眼兩耳其實有九不如八景各隨其目所處也故經云泥丸九真皆有房方圓一寸處此中同服紫衣飛羅裳此即是前九神也若以此語是九宮之九真則紫衣羅裳不當謬耶有意識人但就此相求自得天下真偽之病矣又云非各別住係腦中而此云羅列一面又復為乘其髮腦眼鼻舌五神長短皆籍用上景中法其耳齒二神彼既無之乃畢使叩虛立寸數本解斯人那致如此也齒二十通四通咽氣十二過此數又乖七神之理祝曰

靈元散氣結氣成神分別前後總統泥丸上下相扶七神數陳流形遯變愛養華源導引八靈上衛洞門衛軀躡景上昇帝晨此祝亦取類八景且八景之神乃上清中景之法今乃欲導之以下御高耶次思心神丹元字守靈形長九寸丹錦飛裙肺神皓華字虛成形長八寸素錦衣裳黃帶肝神龍烟字含明形長七寸青錦帔裳腎神玄冥字育嬰形長三寸六分蒼錦衣脾神常在字魂庭形長七寸三分黃錦衣膽神龍曜字威明形長三寸六分九色錦衣綠華裙此諸衣服悉純取本經之名諸○神長短亦中景家法但觀識處一分肝一寸當是欲示其不同六府真神處五藏之內六府之宮按此其列五藏之神六府止有膽耳何謂六府真神乃亡處五藏內耶經所言六府自總畢六府之稱本無其神宮之日且經又云皆在心內還天經則不得各在五藏之內六府之宮又經後文重明六契或神或童凡有三上三中各顯服色佩帶非盡此五藏之神也形如嬰兒色如華童存之審正羅列一形羅列一形獨乘子俱在心內者矣叩齒二十四通咽氣十二過祝曰

五藏六府真神同歸總御絳宮上下相隨金房赤子對處四扉幽房玄關神堂紐機混化生神真氣精微保結丹田與日齊暉得與八景合形昇飛按二十四神則五藏六府各育有神今此則藏府相附謂之同解於事為乘且明堂三老經皆是顯事中部最為黃庭之主而今都不存視何謂可用存思登虛空耶

紫微曰昔孟光誦黃庭修此道十八年黃庭真人降之尋諸仙人男女無有孟光者[illegible]梁鴻取妻號之為孟光耳萬遍既畢黃華玉女當告子情此黃庭真人為是何神若下一元王寧獨降見而輕立此訣不言今日綢繆將來諸子以為戒此妙極也黃庭秘訣盡於此形中之神耳亦可從朝至暮常思念勿忘不必待誦經時也爾其秘之右此禮祝存神兩法皆想傳出自東晉聞並無真書假云要祕觀其辭事乖淺必應是參競之徒傍擬僞[illegible]儁○造此訣聊各書錄以注真偽并而論之前篇僭祝猶為小勝此存神之文牽引他雜廣陋已甚疑誤後學其弊不淺若以吾所據為非想諸君可覓真本見示若必其有者則吾繳口結舌終身不復斂言學道也

入靜

正一真人三天法師張諱告南嶽夫人口訣天師於陽洛教授此訣也按夫人于時已航研詠洞經備行衆妙而方便宣告太清之小術民間之雜事者云以夫人在世當為祭酒故也然昔師為祭酒於今非復所用何趣說之此既是天師所掌任夫人又下教之限故使資出示世以訓正一之官且輕位不得教高真是以頓字為祭酒之日明其有相開起耳真人之肓一句一字皆有深意在其開為精而辯之乃知其理徒抱負耕誦而不能悟尋所析猶如是全於土用比可為其入靜筆

奏法病諸法賓求明威之上與非療悠祭酒可使稱閣也

入靜法此文都不願入靜之意尋其復云依常只夕可不事爾者常足旦夕朝拜氣決請乞說答及章奏治病之時先當如此狀設可爲濟事也按易違失人告云晨夕當心存拜前似見仌用此法既在疾不堪朝行啟決心有行耳今山居存世亦並可修用垂自高貴个車之辭盡願令世官者如此非謂必足良令嚴積之身也若長齋休報勤心焉業者可不復身到而心恭亦當燕替至於後月二朝之法云當先朝靜乃行此權夫人子時尚在修武何容已究陽路之兆者此時已受刊後不應更用於判當別有朝耆之法世有設紙古書云漢中入治朝靜法必應是此但今既章有所受便宜用之又復用濮中法唯前復視爐應小回易其辭耳其旦夕入靜則用日出日入時也日之出入非謂必須見出之與沒盡是出入圖羅之始若有所答講者當用夜半時也神理尚幽故真人下降多不以壹矣

初入靜戶之時當目視香爐而先心祝曰南真告云閉氣拜靜使百鬼畏憚功曹使者龍虎君可見思語謂能消心入行之耳此謂初入使閉氣存想視爐燒香通氣又閉而拜祝四方每一方東通氣也又當入靜戶先右足著前乃發進左足今與右足齊畢乃趣行如故使人除答通達上闕此一條恐非唯入東向之靜凡欲啓請之處皆應如此迴出之事宜用右足也又告燒香時勿反顧若反顧則忤真氣致邪慝也此謂既入靜不得復時頭後頓存迴行正向香外亦當無嫌此二朝復又云出靜戶之時不得反顧如反顧則忤真光致不誠如此出入靜臣並不可反顧也又云入靜戶不得喚外人及他所言會又入戶出戶皆云漱口乎此之旨凡靜中吏司皆奉清宮家亂察嚴明外多料剌皆不如法非但無賊亦即致咎禍害若矣今諸道入靜次第立

成之法如左先迎嚴束帶制顯理髮褥竭整事中嚴存紫兩手執笏不得以紙繩舉既至戶外啟口三遍仍閉氣舉右足入戶次進左足決併進前平立正心臨目存直使正一功曹左右官使者四人並在戶內兩邊側立又龍君在左虎君在右捧香使者二人俠侍香爐守靜玉女俠侍案几鄉畢乃通氣閉目正視香爐乃心祝曰

太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君捧香使者三炁正神行二朝者當並云及侍經神童玉女急上關啓三天太上玄元道君泰閣上清宮某正爾燒香入靜朝神奉行家華秘法以某本命日去某本命九十日甲旦入靜朝太微天帝君又以某生日去某生月一百八十二日夜半入靜朝太上高聖君乞得八方正氣來入某身所啓速聞徑達○

帝前太微天帝君玉闕紫宮前太上高聖君玉闕下畢乃燒香行事○通氣先進右足至檀前左足來併左手三捻香多燒之檢二朝既云先朝靜朝靜祝爐之辭不容止依朝靜叡宜簡事增檢祖如前來注以遠至四檢用之燒香畢先退右足左還併禮極起閉氣乃拜也初向再拜此既謂之拜靜靜法自應東向袖入視爐便是向西故不後云酉向耳此當正靜壁中央安一方机一香爐一香臨四而向之後云若因病入靜四面燒香安四香爐者當安四香祝香四邊各勿至壁已入中央以決拜祝初入祝爐偏於戶內邊向西併視祝之乃入中四面燒香也畢亦西向一祝耳老經堂中南向屋者自不得用此法且亦無功曹龍虎正有侍絕神童玉女耳若朝太上太素午達者白可止經空中凡旦夕拜請竟亦入還經前更燒香請乞來真求長生所願者其餘事奏請天帝君請官治病滅禍祈福皆於靜中矣拜訖三自搏曰拜畢既故事於

首兩手自搏及更執笏稱男女世名謂關啓云除方宅姓此也

謹關啓天師女師系師三師門下典者君吏願得正一三炁灌養形神使五藏生華六府宣通爲消四方之災禍解七世之殃患長生久視得爲飛仙畢又再拜漢代以前亦復應有天師皆應有三人亦有一女但未必是夫妻父子耳正一之氣以師爲水故先拜請乃北向耳切再拜自搏頰衆矜也後又再拜謝恩德也諸例中拜有先後者事吉皆如斯矣次北向再拜訖三自搏曰

謹關啓上皇太上北上大道君某以胎生肉人枯骨子孫願得除七世以來下及某身千○罪萬過陰伏匿惡考犯三官者皆令消解當令福生五方禍滅九陰邪精百鬼莫敢當向存思神仙王女來降長生久視壽同三光畢又再拜北上道君太清之真最貴者也故禮師竟便拜之次東向再拜訖三自搏曰

謹關啓太清玄元无上三天无極大道太上老君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君太清玉陛下當令某心開意悟耳目聰明萬仙會議賜以玉丹消災却禍遂獲神仙世宦高

貫金車入門口舌惡禍千殃萬患一時滅絕記在三官被受三天丈人之恩畢又再拜（此太清諸官君三天之正任主宰兆民禍福所由故次拜之）

次南向再拜訖三自搏曰

謹關啓南上大道君乞得書名神仙玉籍告諸司命以長生爲定又勑三天萬福君令致四方之財寶八方之穀帛富積巍巍施行功德所向所欲萬事成剋如心所願如手所指長生神仙壽同天地（此生字本作久字後人改爲生今當從真爲長久也）畢又再拜（此太清南方之道君耳但另於北上故无上皇太上之號是以○最後拜之可令有三十六八此爲諸下小者耳此萬福君稱是官將主財寶者）千二○百官儀第七卷之十五云无上萬福吏二十八人官將百二十人主來五方利金銀錢絹布帛絲綿穀米所思立至黃生主之又第三之十三亦有萬福君五人官將百二十人主辟斥故氣精祟注氣却死來生却禍來福所思者至都訖或四向叩頭者却禍來福所思隨意也叩頭例施於有急疾患之時依常旦夕可不事爾（四向叩頭者當先朝啓一方竟仍叩頭又自摶言今所乞亦可脫巾悲泣在事之緩急耳竟又再拜餘方皆如此都訖更東向燒香口啓請官赦解今悉依後法也並皆微言其旦夕拜禮如前自足）而微祝曰（還西向閉氣視爐而微祝初曰心祝令曰微祝當小小動口也）臨出靜戶正向香爐香官使者左右龍虎君當令靜室忽有芝草金液丹精百靈交會在此香火前使張甲（張者稱姓甲者稱名前單云某直稱名耳）得道之氣獲長生神仙舉家萬福（若山居絕累者云山舍萬福）大小受恩守靜四面玉女（二朝時並云）及侍經神童玉女並侍衛火煙書記（某）所言徑入三天門玉帝（凡前二朝云）上清宮太微天帝道君（凡前）上清上宮太上高聖玉晨道君（凡前）乃出戶（於戶內仍激口先舉左足出乃次右足勿○反做都舉）若疾急他有所陳自隨事續後而言之任意也皆當微言勿令聲大（具如前注）

漢中入治朝靜法

先東向云甲貪生樂活願從諸君丈人乞匃長存久視延年益壽得爲種民與天地相守當使甲家災禍消滅百病自愈神明附身心開意悟

次北向甲欲改惡爲善願從太玄上一君乞匃原赦罪過解除基謫度脫災難辟斥縣官當令甲所向金石爲開水火爲滅惡逆賓伏精邪消散

次西向甲好道樂仙願從天師乞匃所樂者得所作者成當使甲心開意解耳目聰明百病消除身體輕强

次南向甲修身養性還年却老願從道德君乞匃恩潤之氣布施骨體使道氣流行甲身咸蒙慈恩衆病消除福吉來集思在萬福君爲甲致四方錢財治生進利所向皆至

四方朝文如此是爲右行法與紫門所說同○而無先後祝爐文所於四方所請大意畧同而質畧不及後叟者○

章符

若急事上章當用朱筆題署（謂卒有暴疾病及禍難憂懼急事請後天昌君等上章乞救解者當朱書太清玄都正一平炁係天師耒治炁祭酒臣某又後太清細字并目姓所屬及太歲日月以下三天曹得此朱署即奏聞禍如今陽官赤標符爲急事也）

若欲上逐鬼章當朱書所上祭酒姓名（謂家有惡嚴之鬼爲禍祟請後右仙食氣君將等爲逐却之上章者不以朱題署止書爲上章人某治祭酒甲又復姓某耳）

若欲上治邪病章當用青紙三官主邪君吏

資青色也 謂人有淮邪之氣及諸病痛上邪鬼 爲患消使平天者事消除之上章 者當以朱書青紙章也亦 竹別晚青紙請人多少

若注氣鬼病當作擊鬼章 謂家有五墓考訟 死喪連注之罪來 爲病宮宅疾卒消氣消後門胡高君 符等上章畢者合擣服之如後法也 上章

罡用眞朱二分 右細卯今 之一兩七 合已上之章於臼中擣之和以蜜成丸分作細丸頓服之用平旦時入靜北向再拜服之垂死者皆活勿令人知擣合之時也使病者魂神正鬼氣不敢干他病亦可爲之也若病若能自擣和爲佳不爾即上章祭酒爲擣之先以蜜漬紙令軟爛乃擣爲丸 此章自不過兩紙所丸亦無多 必應一過頓服以清水送之不 得分爲兩三也云餘病亦 丁爲者則不止於擊鬼也

上章當別有筆硯以書不得雜也墨亦異之 此筆硯若是寫經常淨用者並之 無嫌自不得與世中書疏同耳 左行摩墨四十九過止重摩墨亦四十九轉 左行如星 次向東也

重摩墨者謂往墨時四十九過以法大行圖 書之數故能通函達神皆矣此一條使人學 遺之意彌精言意發動有 法象之豈得爲兩從從即 書章時燒香向北

書之 當別用好紙筆中紫觸物皆使潔淨東 帶恭坐譲正書治咏纖墨色皆令調好

短糊函封依法奏上業令所應上章並無正 定好本多是凡校祭須當加循益永不可承 用唯當依千二百官儀注取所請官斤此二 十四官與事目相應者請之先自申陳疾患

根陳式謝怒考罪答乃請官救解命使言喪 若應有酬晚金青紙油事物皆條牒多少注 詔所晚吏兵之錢不得謂燈章中無的晚奉 若口答亦然其懸晚者須事數即送登即呈 巷所既之物皆分奉所稟天師及施散山樓 學士或供道用所須勿以自私賺衣食三官 考察非小事也按小君言入家有疾病死喪 家尼光怪夢寤錢財滅托可以懷厭唯應分 解冢訟蕉注爲急不能解釋稱方未已又云 可上冢訟章我當爲開奏之又死中族云故

宜力上風注家訟章此皆告示許家且許家 功業如此猶憂冢訟爲急何况慇慇人手如 此上章得其理東必當際盡今且非唯章大 不精亦苦祭酒難得趣爾拜奏猶如投空乃 更爲慇祟耳家訟正本不過三兩紙間世中 增加乃至數十恐諸章符等例皆如此又出 宮之儀本出漢中舊法令治病雜事及諸章 春止得出所祇仙靈蘇上功曹吏兵及上地 眞官工神耳世人皆用黄赤内蘇中章將史 ○兵比豈得相關邪隹以多名爲咸能不件越

戕之爲讀愚遂相承逐成議格際可悼矣入 見符奉興中出阿祭酒李東章本辭事省直 約而能當後摠章無思惟太上及陰陽決吏 三天曹乃稱能虎君及建帝代年號不書太 歲此並是正法按令章後細字無太上通君 又不北向止是太清中諸官君耳云何播息 惟大上邪其餘事事皆有諸類不能後一一 論之李東既祭酒之良才故得爲地下主者 初在第一等令已遷擢此便可依按也其 言常爲許家奏章往來故中君及之也

若因病入靜四面燒香安四香爐 此謂朝拜 口啓四方 表救之時也非上章法上章法止 行東向耳施案之事已注在前

若大事言功可三四百垂死言功可五百小 小可止一二等耳多則正氣讁吏兵厭事 此 謂 上章及口啓請諸君將吏兵及我身中功曹 諸官以救治其事事效應爲兵入靜言其功勞

讁三天典考依科遷誥如千字也若初上章 者後亦上章言功初口啓復亦口啓言功不 得雜錯天曹予檢簿日相違使爲罪責言功 多少隨事輕重爲率從一二以上至五十一 百到四五百隨宜 量用每令和東

書符當盟潔乃後就事向月建閉氣書之書符之法先以青墨郭外四周乃以丹書符文於内若無青墨丹亦可用 此說乃是論救卒符意凡畫諸符自皆空如 此青墨者細研空青厚膠清和爲丸曝使乾 燥用時正爾研 之如用墨法也

若書治邪病符當用虎骨眞朱合研研畢乃染筆書符 虎骨當先擣爲細屑下重絹篩三 分減朱二乃合膠清用以書符凡 辟鬼符皆自宜爾此書符法本在敕卒符 後令抄出與章事相隨耳非本次第也 ○

請官

若有急事上章當上請天昌君黄衣兵十萬人亦可入靜東向口請令收家中百二十殃怪中外强殃十二刑殺鬼 有急事者謂諸有 卒急不但疾病也 人家衰禍厄病皆由冢訟故令收家中諸害 此云東向口請當如章法治職香厄都自不

異中無紙墨耳世人謂爲口章而千二百官 儀第二卷之一便是天昌君云惡夢錯亂者 當請天昌君黄衣兵士十萬人主爲某家收 家中百二十殃怪中外强殃十二刑殺鬼令 某夢件者皆使絶滅既儀衣物如此則冢字 應作家人既二十字也自係諸名題官府所 主治往往小異並朱書各載之此次第猶是 取官儀上小後參差而官儀唯無後三官不 知邪得爾尋官儀從來久遠傳寫漏誤所以 其中亦自有一官數字之誤然而可依傍斟

豹取衰如運氣解厄之例使判是此傳肌矣

若面目有患當上章及入靜請天明君五人官將百二十人在南紀宮下治面上諸疾凡云在諸宮者皆謂太清三氣之官患禍所繼之有君吏所由之曹故令各先到其宮乃下治之凡云君五人者猶共官將百二十人凡直云君者皆一人也 選三

儀云男患兩目痛請天明君五人官將百二十人在南紀宮又主左目女患痛請地明君五人官將百二十人在北里宮又主右目䀛錢絹穀米若欬逆上氣吐下青黃赤白五瘟蠱毒六魅之鬼當請北里大機君官將百二十人在太衛宮下此瘟毒魅者皆疫癘之疾風瘧鼎患亦皆由之 十二

儀云胷痛滿上氣欬逆請北里大機君官將百二十人治太衛宮治欬逆上氣吐下青黃赤白五瘟蠱毒六魅之鬼䀛掃除紙筆

若心腹脹滿小腹拘急帶下十二病之鬼當請封離君令治之帶下之病非但女子男人亦有之凡自帶以下陰間諸患凡十二條皆是也

儀云心腹脹滿臍下拘急激痛請封離君十二人主治男女帶下十二病之鬼䀛米穀

若腹內飲食不消結堅淋露不愈者上章啓事當請赤素君官將百二十人令治之此謂腹中癥結逆害飲食淋露積時者凡有云欬事者謂正爾東向口啓亦先四方朝竟啓請之不如上章法也

儀云腹中飲食不消結堅淋露不愈請赤素君一人官將百二十人治六戊宮女子請白素君官將百二十人治陰宮䀛米穀依儀而 選三 十三 給第三卷之一又云素君五人官將百二十人治上靈宮主男人百病令得首寫白素君五人官將百二十人治陽明宮主女人百病令得首寫此則名同而事異也

若上氣逆引絞急腹中不下飲食者上章啓事當請天官五衛君官將百二十人在太平宮下令治之此恙總諸氣病脚氣奔豚咳嗽皆治之自此後雖不復道上章啓事者省煩耳皆無異也

儀云吸吐不下飲食氣引腹中請天官五衛君官將百二十人治太平宮䀛穀米衣給使紙筆若大吐下者當請地官五衛君官將百二十人在太平宮下令治之霍亂吐下及諸暴下久下皆主之

儀云女吸吐當請地官五衛君官將百二十人亦治太平宮䀛同前凡儀中官名有天地者皆是分別男女之位也

若小腹脹滿急痛當請九河北海君官將百二十人在河兊宮令官將治護之小腹結脹不通諸病滿者皆主之止乞令此君勑官將治之耳

儀云水腹脹滿請九河四海君官將百二十人治河兊宮主脹滿關節不通䀛給使儀衣鹽

若井竈鬼爲疾病者當請王法君五人官將百二十人在五姓宮令制滅之謂害犯汚井竈及卜問所知咸求食飲祠祀爲病害者此主治之

儀云犯竈竈鬼

若病癰疽惡瘡當請九集君官將百二十人在先王宮令下治之亦治衆瘡若金火諸瘡及犬馬蛇蟲所齧亦皆主之

儀云頭面目身體生瘡癰疽請王法君五人 選五 十四 官將百二十人治五姓宮又請九侯君一人官將百二十人治先王宮䀛雜衣物米穀紙筆令此乃別王法君以主井竈鬼此爲異而儀亦云癰疽惡瘡是犯十二竈竈之鬼也如

此則非井竈別爲病也

若病瘦瘠骨消肉盡垂困者當請天官陽祑君官將百二十人左右吏百二十人令治之（此謂不止有所苦但羸瘦憔悴精㲉致困者）

儀云淋露虛損骨消肉盡醫所不治請天官陽祑君官將百二十人左右吏百二十人患氣吏左右七十二人主治淋露百病之鬼眊米穀令病者開生門益壽命當請南上君官將百二十人在倉果宮令延年不死（此謂既隨病已請餘官治護又更請此官延其年筭不於此病致死耳自非治病不得請也）○

儀云飛注入腹著人胃腸背請南上君官將○百二十人治倉果宮主開生門益壽命令病者三日差除殃去注眊錢絹

若久病著床困篤者當請須史君官將二十人令治之（謂抱病經久不差者此官將獨云二十者或恐眊百字亦可止應二十今但依此不敢輒益）

儀云下痢赤白膿淋露著床口苦冷者請須史君四人官將百二十人眊米穀却滅家中惡鬼令厭絕精祟者當請石仙君一人官將百二十人令制滅之（人家中巫有遊魂客死强鬼爲諸精祟致不吉昌者）

儀云疾病轉相注易不可禁止者請石仙君一人官將百二十人（一云治害官）主治家中有强殃之鬼厭絕注鬼氣爲精祟者眊給使凡十四官並在第一卷主治百病之限

若欲辟斥故氣斷絕注鬼却死來生却禍來福當請蓋天大將軍十萬人令收捕之（人家或有先亡故氣纏著不解猶爲注害禍患者）

儀云蓋天大將軍十萬人主收捕天下飲食橫行鬼賊爲萬民作精祟者第三卷中唯有

○此一官儀凡八卷止第一有眊用自後皆○漏畧今欲立眊亦有依準爲之

若欲收捕衆老之精侵怪家中者當請無上元士君五人官將百二十人令收執之（天地間自有一切老精皆能作諸變怪侵犯人家求索禱祀者宜收執之）

儀云無上元士君五人官將百二十人主收捕天下衆老之精雜神共稱官設號侵害民人者若卜問病者云犯行年本命太歲土王墓辰建破當請制地君五人官將百二十人治宜泉宮令抑制消滅之（自非高眞玄槩皆有年命衰厄及行造所爲解犯方地井抶太歲土王之氣本墓建破之辰及諸禁忌皆致否病故令消却之）

儀云制地君五人官將百二十八治宜泉宮主收天下高功早功太歲行年本命上土公之鬼

若家中有考訟鬼不正之氣致不安穩者當請四胡君五人官將百二十人令消散斷絕之（謂家世先亡有考訟殃逮使僦嗣多諸躓疾不安古若上宜令消斷而已故不得誅滅之也此乃是禍患之鬼要子孫不得爲逆上之意其例皆多如此）

儀云四胡君五人官將百二十人主整師祭酒治舍不安穩主擊不正逆氣和解訟考分○

○別清濁

若家中多死喪逆注氣身中刑害當請運氣解厄君兵十萬人以治之（人家巫有父母兄弟夫婦亡後還注復生人值其身有刑害使爲禍病乃致死者當請治之按千二百官有運氣解厄君今此眊無患字亦不敢輒益）

儀云運氣解厄君兵十萬人主收攝疾病之鬼辟斥攻時破殺十二刑殺百二十殃注鬼又有運氣解厄君五人收殺

若家中有五墓之鬼作祟傷死往來者當請無上高倉君兵十萬人使收治之（按墓害有五墓謂水）

大兵暴露死者而不名五墓今此當是五音姓墓也或有死不得埋多作禍祟及傷七絕後之鬼往來爲害者宜收除之

儀云無上高倉君兵十萬人主收先祖五墓之鬼來著子孫者

若家中水火復注者當請無上天君兵十萬人使斷之人家有水火之官使相復注其病致死者皆源類是同互相染連世世不絕者令斷絕之

儀云無上天君兵十萬人主收天下百二十殃注鬼在人身中者却死來生又云無上天生人君兵士十萬人主收百二十殃注殺害刑殺之鬼一云無上天士君一云無上天平君所主皆同

若欲破房廟座席禱鬼邪物者當請平天君官將百二十人治天昌宮以治之謂人先事妖俗令衆正化應毀破廟座滅除尊請事後或逆爲人患致此咎疾病或所居里城有諸立食巫壇爲人禍害者

儀云平天君官將百二十人治天昌宮主發軍兵收符廟五嶽營逆氣飲食之鬼凡有二十二官並出千二百官儀中所主職事小有差異今上章請用當作兩邊求之

若欲學神仙而轗軻疾病疰連沈滯者當請虗素天精君赤衣兵十萬人在天柱宮以制鬼滅禍遏却六天之氣人有至心苦行者崇學仙道而六天靈鬼亟來犯人或逞疾病或致牢獄或漸使貧頻每令觸惡者故宜急遏制之

若家有惡鬼不肯散故爲家祟者當請赤天食氣君官將百二十人使治之謂家中多有惡鬼已經淹滯不肯散猶時來侵犯致有災祟者也

若家中轗軻不寧惡夢錯亂魂魄不守者當請收神上明君官將百二十人主治之人交發事有轗軻動皆艱苦夢想凶擾交接非所身心不定日就頓踣者將衰之漸也特宜治之

儀中無此三君名號職主令既併在後或當是天師新出也亦並爲要用但依此所主請之又上章時亦宜兼復取官儀中相配用不必專止此二十五

右正一眞人口訣治病制鬼之要言也以應二十四神身中之三宮也按令官將有二十五號而云二十四神者猶以一官應極根之曲神爲二十五也則亦最後者應是矣此神神相應不可盡求配類三宮即二十四神八景之宮耳非三一之宮也官將及吏兵人數者是道家三氣應事所感化也非天地之生人也此因氣結變託象成形隨感而應無定質也非胎誕世人學道所得矣此精誠發洞因物致洞耳所以化氣而成此吏兵也太清之氣感化無方雖云無極大道百千萬重猶未臻其限故總言之亦各相接引不徒然空立可以理得難用吉詳其仙靈官將皆此類也其餘官號多在千二百官儀注上蓋互相支附非如此二十四號以應體中二十四神之分明也千二百官儀始乃出自漢中傳行於世世代久遠多有異同殆不可都按此之二十四官亦頗有同彼名者既具書本久必無差謬今非唯識其之子乾而用之至於盟威祭酒亦應謹按此昧但非其常才所能究見耳有急事當隨事稱之皆即驗也亦可上章請之亦可入靜燒香口啓四方請以求救前云入靜東向口請令云四方者使可遍就四方請官然口啓作章者家法用者猶必宜叉向正爾啓乞者可以朝作視竟又口陳以扶救也尋云以慈身中二十四神之意詔人人之身皆以相應則止論當我之身乃得自用不如存神之法不得爲人存也故先云大吐下及乘死因萬者此草豈能自入靜陳乞耶皆是傍人爲救治之耳若自此前謝事身到啓請禰爲住矣上章口答隨所行耳作章不能盡理吏復不及朝答四方也事若大者皆應乞悉既其物須如顯使即奉酬具如前注之法其有非太清章書賤願之事出於眞典非此例者別有秘旨非可輕言諸如此等自難以書論正自各得之於心耳二朝計九十日後云從本命日爲始此法當述推取初生年月日子後得第一本命日便計以爲始順數九十日輒一斷至今當行此朝之本命日平旦爲起也假令人以宋孝建三年丙申歲四月三十日甲寅日生者至六月十三日得丙申日即是第一本命日也其八月十三日之丙申自空遁去非復始本命矣一丙申相去輒

六十日今用九十日故長三十日也今若生取一丙申便用正恐是向空中者爲始則非第一本命也至後永成差僻誤人不小前丙申至癸酉年十二月二十二日丙申是第七十七因以起朝計復九十日至甲戌年三月二十一日丙寅平旦又朝明日丁卯又起數九十日得丙申旦又朝如此一丙寅輒一丙申若今朝計取九十日者則用乙丑乙未也一年或三朝四朝無定若都不知生年生月者乃取今年本命爲始平旦入靜
燒香當用日未出時此法當在靜中所以云當先朝靜時已燒香者而今又云燒香是朝靜時燒香西向耳今既北向應轉机正向北又燒香不得傍向爐側北向朝
太微天帝君從本命日爲始此謂先以本命日始朝乃得九十日復朝也燒香竟仍長跪存我身忽然如在天帝太微玉闕下乃注心定氣而祝微
祝曰冀土小兆男生某謹稽首再拜朝太微○
天帝君玉闕紫宮前當令某長生神仙所欲○
如願萬事成就司命紫簡記在玉皇得爲物
宗此後所云司命者非前朝靜南方諸司命之例也卽今下教純吳越者矣畢乃
再拜云乃者止謂後一再拜耳向北燒香畢但長跪祝竟乃再拜拜畢還轉爐西向
祝香都竟當用二朝時亦可安兩香爐位不必須迴轉舊者先當朝靜然
後行此此二法並云入靜故云先朝今所朝甚高而云先朝靜者謂應從直靜侍
香之神奏我辭誠後歷以聞二帝故計朝靜之法未見其文具如前法也行之十
八年太微刻靈錄書名不死此內法祕道新大微故太微書名也
計一百八十二日後云以生月生日始此謂所生之日入月五三之日數非支干甲乙子丑也此亦應檢長曆從初生日便計計百八十二

日輒一斷至今年數滿兩用之不得卽取今年生月日爲始也欲令前丙申人四月三十日生數至十一月四日得百八十二日夜半爲第一朝至今癸酉年十月六日得第七十六朝爲始也當計其用支干常間一辰便是也錯則誤矣欲令前朝日是甲子則復朝是丙寅又復則戊辰如此無窮凡此二朝推計之法是吾思理所得一切學者眞能曉悟又別有用日之訣受之玄眞不可得言其詳論此事具在第三卷中當夜半入
靜玄子二時之問也燒香北向朝太上玉晨道君跪　遝三　二十
微祝曰存思事事皆願前法此無冀土男生者不敢自謙日也太上高
聖君此五字是先呼太上之位乃稱姓名尊貴故也小兆某謹稽首
再拜瓊闕下乞得告下司命記籍長生所向
○所願萬物皆成神仙飛行得宴九天祝畢乃○
再拜訖皆當東帶先齋一日乃行之二事皆
爾在世中當先清齋一日山林長靜正沐浴著新淨衣耳朝太上當以
生月生日始亦謂以此日夜半便用起朝也推法如前不知生月
日者以本命年辰爲日用之若本命甲子起朝計得一百八十二日得乙丑又朝明日起數後得丁卯如此推計無窮亦必間一辰也若又不
知年者正月一日始也旣都不知無由可准則卽以今年欲行朝之年便取正月一日夜半起至七月二日又計補小月所閏令望得一百八十二日又朝也因此計其支干便無窮矣
此外法皆如匈奴外國歷意
可强以充用耳遠不及審知定者行之十八
年太上告司命入名神簡上記長生此朝太上改長

上告下也二法皆云十八年其事類中品經矣行之以去使人不復
病辟水火五兵謂此始行二朝以後使能辟諸災禍而人或有用之而不免者正由推討之謬不如此之前所取也青精餌飯服之亦使人不病不更與此相符類也
東華青宮祕法此蓋諸方中之求仙法耳非謂後人循行之也若
家多資用者別作此二事入靜朝拜衣服不　遝三　二十一
與他雜用凡旦夕入靜朝神亦宜別衣豈但此二事而已夫學在山之時居室書寫觸事常著巾褐此中褐則與人物相混不可以朝謁高眞當別作一通衣也云多資用者謂應表裏服章袍褶生熟皆悉別作不止法衣而已既非貧窶所辦正當臨時浣令審也
清虛王眞人告夫人曰前法亦王君所言異適說東宮法用斯正○
眞誥所談又不指爲一人所設今者教示方是規藻夫人宜修行之意故更題清虛之目也
此二事者世間應所行之祕訣也謂卻辟衆災故也世間多有禍難故獨宜行之
不學道而道自成也存修之勤待其年積便可階仙故云爾
夫人奉而用之此一句訖中快自語也夫人旣旋亂世遊涉兵寇旣謂宜行卽便奉用若乃決後事則後餌夫人不必遷修故中間發斯矣
每入靜當以水漱口以洗穢氣故也常日言笑雜語或飲食餘氣不可以格對眞靈故宜洗蕩盥漱也每出靜亦當漱
口以閉三宮故也入靜所拜三宮之神助人陳請皆從口中出入令事竟水蕩令遠其宮各安定也此水悉置之戶則初進則未入戶限而漱後返則未出戶限漱矣此各云令出入者謂每應入靜關奏朝拜時耳若是灑掃盤拭者唯初入漱口耳後

出不須也出靜戶之時不得反顧忤眞光致不誠也人既出靜戶神休宗而急更反顧如似覘彔故爲忤眞而非誠顧又云燒香時亦勿反顧凡人行來所爲所作爰及術數皆忌反顧初入靜戶不得喚外人及他所言念則犯靈氣故不禎祥凡入靜燒香必也存注神具有所願欲而方與外人相呼及別生異念則內傷神舍外觸靈氣違與招譴患禍潛興禎祥之徵自然遠矣夫靜中所須皆違慮備辯臨時斟之方致呼吸此偽蹤之人不足算也此雖小事深當慎之謂此上五事於法雖小而致犢亦不爲輕故令行之者慎其禁也此諸條雖王君所告並關太清家法後天師不顧此言者語夫人前已知之也

右魏傳訣凡五事

登眞隱訣卷下

上清三眞旨要玉訣

夫修眞之訣每以旦夕凝神定息良久以手乘額上內存赤子日月雙明上元歡喜三九如眉數畢乃止此謂手朝三元固腦堅髮之道也頭四面以手乘之順髮就結唯令多也於是頭血流散風濕不凝都畢以手按目四眥二九覺令光分明是檢眼神之道久久爲之得見百靈

赤字經曰常能以手掩口鼻臨目微視久許時手中生液追以手摩面目常行之使人體香

太上天關玉經曰常以手按目近鼻之兩眥閉氣爲之氣通輒止吐而復始常行之眼能洞觀也

右二條南嶽魏夫人所出

丹字紫書三五順行經曰坐欲閉目內視存見五臟腸胃久行之自得分明了了也

太素丹景經曰一面之上常欲得兩手摩拭之使熱高下隨形皆使極帀令人面有光澤皺斑不生行之五年色如少女所謂山川通氣常盈不沒

丹景經曰先當摩切兩手令熱然後以拭面目畢乃順手摩髮如理櫛之狀兩臂更互以手摩之使髮不白脈不浮大

大洞眞經精景按摩篇曰卧起當平氣正坐先叉兩手乃度掩項後因仰面視上與項爭使力項與兩手爭也爲之三四止使人精和血通風氣不入能久行之不死不病

又屈動身體申手四極反張側掣動搖百關爲之各三卧起先以手巾若厚帛拭口四面及耳後使圓帀熱溫溫然也順髮摩項若理櫛之無在也良久摩兩手以治面目久行之使人目明而邪氣不干形體不垢膩去穢也都畢而咽液三十過以導內液

右一條出大洞精景經中也

西王母及中胎按摩玉經紫微夫人抄出養生之道以耳目爲主雜視則目闇廣憂則耳閉此二病從中來而結疾非外客之假禍也所謂聞道難也非聞道之難行道難也非行道之難而終道難矣若夫耳目亂想不遣艱

難雖復足躡仙閣手攀龍轅猶無益也
反胎按摩經常以陽日月一日爲陽每陽日
之旦陽日之夜夜卧覺旦將起急閉目向本
命之方以兩手掌相摩切令小熱各左右拭
按兩目龍耳門令兩掌相交會於項中九過
又存兩目中各有紫赤黃三色雲氣各下入
兩耳中良久陰祝曰
眼瞳三雲明目眞君英明注精開通帝神大
玄雲儀玉靈敷篇保利雙闕啓徹九門百節
應響迴液泥丸身昇玉宮列爲上眞祝畢咽
液三過畢乃開目以爲常陽日坐起常可行
此不必旦暮也行之三年耳目聰明
理髮常向本命既櫛髮之始而陰祝曰
太帝散靈五老反神泥丸玄華保精長存左
拘隱月右引日根六合清鍊百神受恩畢行
之使人頭腦不痛
太極緑華經曰理髮欲向王地既櫛之始而
微祝曰
泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六
合清鍊百神受恩畢咽液三遍能行之使髮
不落而日生當數易櫛櫛之取多而不使痛
亦可令侍者櫛取多也於是血脉不滯髮根
常堅
右二條安九華所告令施用
坐卧常欲鼻孔向本命飲食亦然若不得向
本命常向東北及西北亦佳此二處是天地
魂魄之門津也
又卧常自左右搖動身體數十過畢又兩手
據後面舉頭向天左右自搖動二十一過畢
平坐舉手指天良久畢又摩兩掌以拭目傍
至兩耳又良久陰祝曰
前搏後指天帝上客左盻右顧長生大度仰
頭喘食太一相極却目龍隱司命司軫飲食
胎元交關崑崙徊倒雙忌眞人同志祝畢蹙
引氣閉之存臍中赤氣大如珠出外入鼻中
如此三過按摩之道都畢使人百關通利長
生不病
紫度炎光內視中方曰常欲日閉而卧安身
微氣使如卧狀令我並人不覺也乃內視遠
聽四方令我耳目注萬里之外久行之亦自
見萬里之外事精心爲之乃見百萬里外事
也又耳亦常聞金玉之音絲竹之聲此妙法
也四方者總其言耳當先一方而內注視聽
初爲之實無髣髴久久神自入妙
大洞眞經高上內章遏邪大祝上法曰每當
經危險之路鬼廟之間意有疑難之處心有
微忌勑所經履者乃當反舌內向喉咽液三
過畢以左手第二第三指捻兩鼻孔下人中
之本鼻中鬲孔之內際也三十六過即[illegible]急
按勿舉指計數也鼻中鬲之際名曰山源一
名鬼井一名神池一名邪根一名魂臺也捻
畢因叩齒七通又進手心以掩鼻於是臨目
乃祝曰
朱鳥淩天神威內張山源四鎮鬼井逃亡神
池吐氣邪根伏藏魂臺四明瓊房零琅玉眞
巍峩坐鎮明堂手暉紫霞頭建神光執詠洞
經三十九章中有辟邪龍虎截嶽斬岡猛狩
奔牛銜刀吞鎗揭山攫天神雀毒龍六頭吐
火咴鬼之王電猪雷父掣星流横梟磕礉灼
逆風横行天禽羅陣皆在我傍吐火萬丈以

除不祥羣精啓道封落山鄉千神百靈併首
叩頷澤尉捧爐爲我燒香所在所經萬神奉
迎畢又叩齒三通乃開目除去左手按山源
則鬼井門閉手薄神池則邪根散分手臨魂
臺則玉眞守關於是感激靈根大獸來衛千
精震伏莫干我眞此自然之理忽爾而然也
鼻下山源是一身之疵津眞邪之通府不眞
者所以生邪氣爲眞者所以遏萬邪在我運
攝之耳故吉凶兆焉明堂中亦一身之神池
死生之形府七魄元室三魂靈宅存其神可
以朌手内觀廢其道所以致乎朽爛故由我○
御愼順其衛生悔吝定也

右四條出大洞眞經高上首章

太虛眞人曰風病之所生生於丘墳陰濕三
泉壅滯是故地官以水氣相激多作風痺風
痺之重者舉體不遂輕者半身不遂或失手
足也常夢在東北及西北經故居或見靈牀
處所正欲與塚氣接耳墓之東北爲絶命西
北爲九厄此皆塚訟之凶地若見亡者於其
間益驗也若每過此夢者卧覺當正面向上
三塚齒而祝曰

太元上玄九都紫天理魂護命高素眞人我
佩上法受敎太玄長生久視身飛體仙塚墓
永安鬼訟塞關魂魄和悅惡氣不煙妖魅魍
魎敢干我神北帝呵制收氣入淵得録上皇
謹奏玉晨如此者再祝又三叩齒則不復夢
塚墓及家死鬼也此北帝祕祝有心好事者
皆可行之若經常得惡夢不祥者皆可按行
此法於是鬼氣滅亡邪魅散形也手臂不授
者沈於風毒氣在脉中結附痺骨使然耳自○
宜鍼灸則愈又宜按北帝曲折之祝若行之
百過疾亦消除也先以一手徐徐按摩疾臂
良久畢乃臨目内視咽液三過叩齒三通心
微祝曰

太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神
府營衛天胎上明四支百神九節萬靈受録
玉晨列書玉城玉女侍身玉童護命永齊二
景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙
得整太平流風結痾注鬼五飛魍魎塚氣陰
氣相迴凌我四支干我盛衰太上天丁龍虎
耀威斬鬼不祥風邪即摧考注匿訟百毒隱
非使我復常日月同暉考注見犯北辰收摧
如有干試千明上威畢

太上録淳散華經上按摩法常以生氣時咽
液二七過畢按體所痛處向王而祝曰

左玄右玄三神合眞左黄右黄六華相當風
氣惡疾伏匿四方玉液流澤上下宣通内遣
水火辟除不祥長生飛仙身常休彊畢又咽
液二七過常如此則無疾又當急按所痛處
二十一過也

○右一條十月二十二日滄浪雲林宮右英○
夫人所出

消魔上靈經曰若體中不寧當反舌塞喉漱
漏咽液無數須臾不寧之病自即除也當時
亦當覺體中寬軟也

右一條出消魔上靈經叙中

夢寐不眞魄協邪氣以撓其心欲伺我神之
間伏也每遇惡夢但北向啓太上大道君具
言其狀不過四五則自消絶也

青童君口訣曰夜遇惡夢非好覺當即反枕

而祝曰

太靈玉女侍眞衛魂六宮金童來守生門化惡反善上書三元使我長生乘景駕雲畢咽液七過叩齒七通而更卧如此四五亦自都絕也此祝亦反惡夢而更為吉祥也

右十一月十三日夜右英夫人所出

夫玄象靈樞達觀所適沖心秀朗虛浪神味咀吸太和體氣清寥於是瓊振奏響萬籟冥柖矣夫氣者神明之器匠清濁之宗淵奧玄則天清在人則身存夫生死虧盈蓋順乎攝御之間也欲服六氣常以向曉面丑寅之際因以天時造始必以方面此之時也太霞部暉丹陽誕光靈景啓晨朱精發明之始也先存日如雞子在泥丸中畢乃吐出一氣存氣為黑色名之尸氣也次吐二氣存氣白色名之故氣也次吐三氣存氣為蒼色為之死氣也思以其氣吐亦良久也凡出三色合吐六氣也畢又徐徐納引黃氣四過畢輒咽液三過為之三畢乃存泥丸中日上從目中出當口前令相去面九寸臨目髣髴如見之復乘目納引取赤氣七過七過畢復咽液三過止乃起坐動摇四體俯仰屈申令關脉調轉都畢也存咽液須令青色夜亦可存月在泥丸中如存日法若存月當以月一日夜至十五日佳從十六日至三十日是月氣衰損天胎虧縮不可以夜存月也此法至妙能行者神仙所以吐納胎𣤶呼吸明眞呼呂五咽體得自然䰟還絳宅魄歸泥丸所以長生也豈同操幽谷之陰氣求奔馬之靈神步涉海以求濟策毛車於火山可不慎哉可不慎哉

右出西王母叙訣

乙丑歲興寧三年七月四日夜司命東卿君來降侍從七人入戶其一人執紫旄之節其一人執華旛一人執十絕靈旛一人帶綠章囊三人捧白牙箱箱中似書也其一人握流金火鈴侍人並朱衣司命君形甚少於二弟著青錦繡裙紫毛帔巾芙蓉冠二弟並同來侍立命坐乃坐耳言語良久七月六日夜司命君又降良久喻書曰若必範玄秉象清靜罕時遂拔羣幽藻戢翼高栖感味上契淵渟嶽峙蕭寥玄篇翫賓神生遺放俗戀調彈清靈澄景虛中五道發明色絕化浪欲與淡弃空洞冥衢無視無聽爾乃遠齊妙眞重起玄覺明德內圓靈標外足矣終能策雲輧以赴霄書司命之丹錄耳若精散萬念為生不固氣隨塵波心不眞舍適足勞身神於林岫實有誤於未覺也其道微而易尋其道艱而難得乎月五日夜半存日象在心中日從口入也使照一心之內與日共光相會畢當覺心暖霞暉映驗良久乃祝曰

太明育精內鍊丹心光暉合映神眞來尋畢咽液九過到十五日二十日二十九日復如上作使人開明聰察百關鮮徹面有玉光體有金澤行之五年太一遣寶車來迎上登太霄行之唯欲數不必此數日作也

右一條出消魔經中南嶽赤君內法

又曰臨食上勿道死事勿露食物來衆邪氣又數澡浴每至甲子日當沐不爾當以每月旦使人通靈浴不患數患人不能耳蕩鍊尸臭而眞氣來入

右玄師魏夫人所勑使施用
太上九戀（十化易新經曰若履殗穢及諸不淨處當先（澡浴盥沐解形以除之其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗於釜中煮之勿令沸出適寒溫以浴形即萬穢消除也既以除穢又辟濕痺瘡癢之疾且竹虛素而內白桃即却邪而斥穢故用此二物以消形中之滓穢也天人下遊既反未曾不用此水以自蕩也至於世間符水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也若浴者益佳但不用此水以沐耳鍊尸之素漿正宜以浴身耳眞奇秘也
右玄龍羽宮紫微王夫人所勑令用之
常以月十日十七日二十七日夜人定時視北斗口中有大星便稱天師祭酒臣某稽首再拜謹白通達乞賜長生常以黃昏按目眥存神光令晃晃赤黃則吉勿忘也形一神萬不可得亂欲卧當卧念身神欲起當起念身神此三法
右出道要中

雞鳴欲起先屈左手噉鹽指直右手噉鹽指以相摩並祝曰
西王母女名益愈賜我丹藥受之於口積精摩形常以雞鳴二七咽液除目芒芒致其精光徹視萬里備見四方咽液二七過以指摩目二七令人目不瞑所謂唾手陽明摩目者也
右出九都中
次啄齒口爲天門鼓三十六啄縱漱醴泉三咽之名曰鳴天鼓存身萬神也
右出東書中
旦起便東坐以兩手相摩令熱以手摩額上至頭上滿二九十八止名曰泥丸也
次兩手相摩令熱以摩面入髮中三周而止能盡摩身軀又佳名曰乾浴也
次兩手相摩乘額訖以手叉兩耳極上下之二七止令人終已不聾
次縮鼻閉氣以右手從頭上引左耳二七後以左手從頭上引右耳二七止令人長生
次起著衣當衣帶戊巳假令甲戌旬向寅地甲寅旬向午地甲申旬向子地甲午旬向戌地甲辰旬向申地甲子旬向辰地所謂衣帶戊巳長不寒也
次起行當先前左足因言乾次前右足因言元次前左足便言亨次前右足便言利次前左足便言貞如此畢矣名曰行步乾元也
詣請自說姓名左直神右直神土司命青夫人絕某甲死籍入門君與夫人可諾亦竊言之勿令聲高徹也
溲便向六丁假令甲子旬向丁卯溲向卯地甲戌旬向丑地甲申旬向亥地甲午旬向酉地甲辰旬向未地甲寅旬向巳地所謂溲便六丁所向也
右八條出自然經中
欲飲食先說姓名建身爲道身爲天府道父道母眞人仙人神人聖人我合共飲食神男玉女侍在左側持我仙録生生無極
右出道要中
服日月精法月朔旦日出高三丈許遥望見便握固禹步以口遥引取日精二七十四口

咽之可將三人入瘟病家他病終不能著所將從人經常之令人老壽月生三日月出於庚上兩手握固西南行向月禹步以口邀飲月精二七十四咽之終年無疾病亦可入喪家日月照瓔穢

右此二條食日飲月萬氣皆消除也

與道俱生與神同堂眞人某甲常誰言亡右耳鳴說語

與道同居與神同室眞人某甲壽命天地相畢右前鳴說之

與道同室與神同功眞人某甲壽命天地同合右後鳴說之

每欲夜行呼天蓬當我者前兼辟虎狼右夜行說之常以朝暮北向先存五藏氣想肝氣正青心氣正赤肺氣正白腎氣正黑脾氣正黃思五藏氣定叩齒三十六通祝曰

天蓬天蓬九元殺童五丁都司高刁北公七政八靈太上浩兇長顱巨獸手把帝鍾素梟三晨巖駕夔龍威劒神王斬邪滅蹤紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌綠齒四目老翁天丁力士威南禦兇天騶激戾威北衛鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里叉却不祥敢有小鬼欲來見狀攫天大斧斬鬼五形炎帝烈血北帝然骨四明破骸天猷滅類神刀一下萬鬼自潰

右祝鬼四言一叩齒爲節也天下萬鬼莫不威伏有欲來害者聞此祝即便消滅北帝大魔常畏此祝常能用之可橫行天下神鬼伏從不可妄言有此祝法常祕而行之師口訣曰身未精潔不可輕行呪法子宜愼之常以雞鳴時握固戴天柱叩齒二七通思十二父母繞頭思二十四神人布在身思二十四賢在地繞身便以左脚踵塞大孔更急握固反舌向喉中閉氣思王氣在前思天下神祇山川五嶽精靈神官下及一切萬民皆來朝已從天至地莫不震伏者畢乃通息

右太一包天大禁法

魄晝日在左目下暮在鼻下人中常以旦暮以右手第二指陰按之三過微祝曰

七魄澡鍊不動不傾長與三魂隱伏帝庭保和三元通眞達靈萬凶消滅我得長生遂爲眞人上昇天庭

右太一制七魄法常行之三魂保守七魄長安無復死時常行之勿使人見

若登齋入室當先驅除以辟鬼病又防百試乃寬內府而祝之北向叩齒三十六通乃微言於王清瓊元君曰

六天大魔王受制幽寥無巨獸赤甲毒龍四喉白鼠仰鳴奮爪振豪萬精幽匿滅邪破妖天丁一如五嶽啓朝風火征伐九天扇飆照矣於是重挻閉視澡練容精調研三宮存一六庭帝君撰晏卿輔並明和適氣液朝謁九靈五神安疊津源流盈白元啓眞無英布生洞景潛朗四德以平畢皓內寶歌翫洞清太素列圖壽亦不傾

本命之日及有心震之地閉關精思叩齒三過安氣呼吸正身北向心存而微言曰

羅勒邪朝方柰閞練班目勃隊憚漢巨蛇赫察白鼠丹梨大魔眞徵廣數虛靈峙霄總覽吉凶發洞暢幽僻眄衆品領括繁條百方千

塗眞不谿寥天地齊度執云能彫

右二條出洞眞金玄八景玉籙呪法不可輕呪愼之

大寒者以鼻取氣三咽不息爲咽取氣即止矣

大熱者以鼻取氣再咽令遲亦先鼻內氣後口呼出氣熱即止

右二條出黄子行氣經中

爾時八萬五千金剛神爲護法故調伏幽明二衆之心而說呪曰

雷火明空神光朗幽毒龍四據靈虎八周頭巾七星足踏斗牛神刀列宿金鈎耀精元首威兵騰步虛行中絕妖邪下滅遊精掐肝出膽翻腸絕脉左斬右剉煎烹後馘截妖氣原收束衆愆敢鬼使者摧拉生吞巫俗歌鼓飲血食肉形膻骨臭魍魎翻覆腥臊殲賤心形諂讟神杵碎首金刀刎腹藏凶匿害忽來降伏左秉金符右持罪目太一金鈴虛皇玉節知過不改懸首自截何妖不喪何精不滅六神不藏七星裂血上有天師下有金剛齊稱降氣口吐靈芒飲以丹池飴以玄霜五藏生華長存不殭

爾時大鬼王四目電身同爲護法消滅不祥守衛道場察姦糾過降伏惡人及諸外道無止信者而說呪曰

神風拂塵傾拔邪根六天喪精五毒亡冤金頭鐵齒唉鬼亡魂桃光列戶雙景雕門奔星殺氣朗然無畏百脉川流七經調理神安體平長存不死

右二呪出太上玉淸經第七道化四夷品

鄷都宮頌曰

紂絕標帝神　諒事遊熏阿　炎如霄中煙
勑若曜景華　武城帶神鋒　恬照吞清河
閶闔臨丹井　雲門鬱嵯峨　七非通奇蓋
連宛亦敷魔　六天横北道　此是鬼神家
此六天之宮名誦之辟鬼邪也
寂通寄興感　玄氣攝動音　高輪雖參差
萬仞故來尋　蕭蕭研道子　合神契靈衿
委順浪世化　心標窈窕林　同期理外遊
相與靜東岑此中情寄之來緣也
命駕廣鄷阿　逸跡超冥鄉　空中自有物
有中亦無常　悟言有無際　相與會濠梁
目擊玄解了　鬼神理自忘此諭人鬼之幽致也

羅鄷山在北方癸地山高二千六百里周迴三萬里其山之下有洞天在周迴一萬五千里其上下並有鬼神宮室山上有六宮洞中有六宮一宮輒周迴千里是爲六天鬼神之宮山上爲外宮洞中爲内宮制度等耳一紂絕陰天宮二泰殺諒事宗天宮三明晨耐犯武城天宮四恬照罪氣天宮五宗靈七非天宮六敢司連宛屢天宮念此六天之宮乃叩齒六下乃卧辟諸鬼邪之氣賢人聖人去世先經明晨第三天宮受事禍福吉凶諸命罪害由恬照第四天宮北斗君治此中鬼官祝曰

吾是太上弟子下統六天六天之官是吾所部不但所部乃太上之所主吾知六天宮名是故長生敢有犯者太上斬汝形

右出眞誥闡幽微第五卷中

上淸三眞旨要玉訣 終

上清洞真解過訣

清靈真人裴君八節日謝罪第一

清靈真人裴君曰太極真人常以立春日日中時會仙人於太極宮刻玉簡記仙名常以其夕夜半時正北向仰視北極再拜頓首陳己罪多少之數求解釋之意畢復再拜乃止

至春分之日日中之時崑崙瑶臺太素真人會諸仙官定真經

至立夏之日日中之時上清五帝會諸仙人於紫微宮見四真人論求道之功罪

○至夏至之日日中天上三官會於司命河侯○校定萬民罪福增年減算

至立秋之日日中五嶽諸真人詣中央黃老君於黃房雲庭山會仙官於日中定天下神圖靈藥

至秋分之日日中之時上皇太帝乃登上清靈闕太微之館會太上三老君北極諸真公八海大神五嶽尊靈仙官萬萬共集議天下萬兆之罪福記學道之懃懈一二條列付之司命

至立冬之日日中陽臺真人會諸仙官玉女新定得道始入仙名録籍

至冬至之日日中天真衆仙皆詣方諸東華太宮詣東海青童君刻定衆仙籍金書內字

常以八節夕夜半日中謝七世祖父母一作及自身中罪過過名自除也久行之神仙不死

夫秋分春分日太上神真觀議萬仙自非真正者不可輕用其日謝罪也衆真仙官以八節日日中共會集凡三日乃解欲脩道者當先齋戒勿失之也

○支子元受蔣先生第五首之訣以八節之日○存思陳己立身以來罪過多少之數輸誠自狀以上希天皇諸真關寫之祐尅身歸善以求長生神仙者也

蓋秋分之節者氣處清虛太和之正日也衆真諸仙是其日皆聽訟焉又地上刺姦吏部境諸仙官並糾奏所在道士之功過及萬民有罪死生者也

仙忌真記曰子欲昇天慎秋分罪無大小皆上聞以罪求仙仙甚難是故學道爲心寒此是朱火丹陵仲陽先生之要言矣秋分氣調日中以順天地者也夫大炎之氣推於凋落之勢玄水包津胎於金生之府乃太陽光轉少陽藏養天地於是所以定剛柔之際合二象之序煥成流明乃别陰陽三光實八節之標日求道之要梯矣每至其日日中之時上皇太帝君玉尊陛下乃登廣寒上清靈宅太空之闕丹城紫臺長錦玉樓群真集于太微之觀上闕九天之門請九天之真皇中邀太上三老君北極諸真及八海大神下命五嶽○名山諸得仙者靈尊萬萬並會於寥陽之殿○共集議定天下萬民之罪福紀録學道求仙者之懃懈疏識犯過日月修行善惡刑罰之科生死之狀各隨其所屬部境根源條列付之司命書于皇録罪福纖芥刻于丹城之籍伏匿之犯惡陰德之細功者無不一二纏别而知之者也其夕夜半當出中庭北向仰視北極脱巾再拜頓首長跪上啓太上北極天尊大帝君因容謝七世祖父母罪及自陳己立身以來罪過多少之狀乞得赦貸從今自

去攺往修來之言言必使信誓于丹心盟於天地不敢犯惡之行也其中言在意陳之乆行之神仙不死畢云願太上皇帝削某罪名移書三官使神仙之録某厠玉札長生乆視通眞達靈畢又叩頭四下再拜而還靜室深自剋責并存念三元中神令上啓太上如此者三名上仙籍罪咎除滅也三元泥丸絳宫丹田三神也存念三元三神上啓天尊求乞恩赦助己所陳令必上聞者也三啓秋分生籍乃定死名乃除此一法出經命青圖是長生秘法矣俗人雖好道未離人間人間甚多罪咎犯之者非一恐未便可施用秋分首過之法也入山林中遠去人事蕭然獨處不犯萬物乃可為之既有反善之辭誓有攺行之言言已聞於高上之聽慎不可復使犯惡違生之事也重犯罪十過天地弗赦身死為驗非可復攺補者矣以此求道無所復索也養生有如水火之交耳得其益則白日昇天犯戒法則身沒三泉也又其日尤重於七節趙伯玄所謂生死門户者也

三九素語曰秋判之日尊卑盡會生死之日也古人以秋分日為秋判日也所以爾者秋分之日乃會九天八地衆眞仙神上皇至尊三日三夕共定萬民之命所聚議者咸多而神尊並集故也諸八節日會天地諸眞官先後及節凡三日三夕而各還所司此是支公子元訣別此一事不雜七節之條例也候夜神童金根經曰八節之日求仙極會天命衆眞皆當集對未節一日萬靈詣闕節日日中尊卑入謁節後一日罪福分別三日三夕天事乃畢子其慎罪務為功德名可上眞刋編太極吾不詭言知者深審急宜謝過秘而慎泄此亦支公口所告出以傳示裴君

許先生八節日謝罪第二

許先生口訣曰常以八節日夜半之後平坐北向存形念景令如見兆身畢以兩手交頭上以叩地二九過則罪咎除形景得分

許先生五通日為先人謝罪第三

常以五通日北向謝請兆三曾五祖先人之讁則兆先世罪咎解也五通日者十月朔二月旦是也不解先人負讁欲求仙去仙遠矣

許先生五達日為先人及己身謝罪第四

以五達之日北向五再拜心呼上皇君及夫人名字三過

歲星眞皇鬱察鬱察鬱察夫人飛雲飛雲飛雲

熒惑眞皇維停維停維停夫人華瓶華瓶華瓶

鎭星眞皇耽延耽延耽延夫人非賢非賢非賢

太白眞皇德標德標德標夫人靈恩靈恩靈恩

辰星眞皇精原精原精原夫人龍娥龍娥龍娥 右五皇夫人名字先文無出此乃昭靈夫人別口訣

畢叩齒五通畢解巾長跪謹啓五星日月上皇高眞道君道君夫人玉清太上上清上皇上帝大道聖君几前因陳七祖父母以下下及一身千罪萬過上世以來乞得解脫三官告下天帝使罪名離釋削除丹簡乞得與五

星之真俱奔華晨上登上清交行玉闕

正月六日中時　二月一日晡時
三月七日夜半　四月九日食時
五月十五日夜半　六月三日中時
七月七日夜半　八月四日中時
九月二日平旦　十月一日平旦
十一月六日夜半　十二月十二日夜半

右記五達吉日

太上藏五通之日封於五嶽之玉笥隱迴元之道隱於九晨之宮既修五通當行迴元五通開於帝始迴元開於玄終故修五通行七元廻道者不食血腥物見諸屍穢犯者受太玄考五通者太上之吉會日迴元者太上之更新日也不知五通不得解罪除過不知迴元隱道不得刻名上眞常以其日思存吉事首謝身中罪過所謂解免七世離脫刑名者也不以示九宮中仙矣

太一首謝除罪夜半日中謝罪第五

太一曰兆若有罪過欲首謝求除罪者夜半及日中入室閉戶端坐北向存帝君在兆紫房中存思如上因又存兆身在紫房中伏帝君前內自陳愆辠氣良久而令一身汗出衣服沾蒸如此者三過所解罪自散也汗而一體乃祝曰

某甲有罪上聞百神乞度七九水火之患守命太一肉濟帝君汗流一體怖在三魂思惟太上永令除患畢因三呼帝君名字帝君諱陵梵字履昌靈一名七靈一名神文人常治太極紫房中端坐平正貌如嬰兒之狀常有紫氣覆其神形衣五色華衣巾日月之冠左耳上有日徑九寸右耳上有月徑一尺存畢乃開目名曰帝君解過之道內謝五神流汗爲應矣世人謝過乃叩頭搏頰此外法也若修三一守洞房事帝君奉太一者慎不可以叩頭搏頰也人叩頭者驚三魂擾泥丸慄紫房煩帝君也夫人搏頰者堅胞結束魄筋太一悲五神遷乃大忌也若所行所念但心存叩頭搏頰亦內解於心中矣仙人存心拜而已形不屈也吾謂爲宜

劉先生辰巳五德日爲先人舉家謝過第六

劉先生記曰人多罪過天網踈而不漏陰奪人算故不壽雖有生道在於身中而不謝過則多疾病憂患也此文出太微文昌河圖內篇第二十三其人家轗軻衰耗或所爲不成或子孫不昌或爲吏不遷或六畜死亡或飛禍横集皆由多過之故也能洗垢清心不淫不嫉不行非理慈仁惻隱憂人之憂樂人之樂見人所失如己之失見人有得如己有得不爲讒賊不行兩舌布施救患日益壽命常得所願乃以辰巳之日黃昏時掃除天德之地謂甲庚丙辛壬地是也燒香舉家北向解巾叩頭數十下口勿言但心中言願解舉家身中所犯罪過如此則可得平安長生其作過不止雖數謝亦無所益矣既不有過能常修此謝過之道則永無憂患

甲辰　丙辰　戊辰　庚辰　壬辰
己巳　辛巳　癸巳　乙巳　丁巳

右五德日

太上迴元隱道用除罪籍迴元五通

之日謝過第七

太上廻元隱道用除罪籍內篇曰太上玉真隱元內觀用六丁之日是時天元敷陳胞結重固七魄上言三魂記過連愆七祖積罰三陰故有消除之法以解脱愆罹施此道者乃為求仙之大者矣諸思七元存九晨之道所寢牀席不與他人同止衣服亦然男女同席而息乃列罪北玄之籍若犯乎汙穢者逮殃注於地獄也師及同氣相雜而止亦為犯也五通者太上之吉會日廻元者太上之更新日也不知五通不得解罪除過不知廻元隱道不得刻名上真常以其日思存吉事首謝身中罪過所謂解脱七世離脱刑名者也不以示九宮中仙矣

太上藏五通之日封于五嶽之玉笥隱廻元之道隱於九晨之宮既修五通當行廻元五通關於帝始廻元開於玄終故修五通行七元廻道者不食血腥勿見諸屍穢犯者受太玄考

諸修洞房紫房中事及存九晨七元者眠初起初卧時臨食食畢先微祝曰

五皇五通六合紫房廻元隱道豁落七真生魂者玄父父變一成神生魄者玄母母化二生身攝吾筋骨者公子為吾精氣者白元長生父視飛仙十天畢勿令耳聞祝音此太上隱祝以除邪氣致精神使人終身不厭昧

六甲之旬六丁之日月晦之夕六甲之日為七世父母解考八條第八

常以甲子之旬丁卯之日夜半之時於寢牀平坐北向接手叩齒七通乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第一太星玄樞陽明天樞魂神上玄九君作七呼之畢乃又祝曰

願得除某七世以來下逮某身陽罪陽過皆令消除所向如願萬事合心飛步七元與天相傾名刊斗晨延紀億千畢乃存北斗七星從天上而來飛入我口逕在心中存心光令內外洞徹極思念之畢心存北向再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜此謂解晨結羅內映上道

甲戌之旬丁丑之日夜半之時於寢牀平坐北向接手先叩齒七過畢乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第二元星北合陰精天璇魄神上王九君作七呼之畢乃又祝曰

願得除某七世以來下逮某身陰罪陰過皆令消除六氣盈滿四神同靈飛行七元名刊玉書上登紫清乘玄駕無出入利貞與天同符畢乃存北斗七星從天中而來飛入我口逕在脾中使洞鑒內外五臟分明存星來入口當令目覺光芒四散滿口口中小熱即星精米入之驗也畢心存北向再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜

甲申之旬丁亥之日夜半之時於寢牀平坐北向接手叩齒七過畢乃仰存七星使煥明於北向良久微祝曰

第三真星九極上真上元夫人天機魄精上素九君作七呼之畢乃祝曰

願得除某七世以來下逮某身死罪死過積惡私匿違犯天地水三官者皆令消除日明

徹視鑒洞幽無飛行七元名書上清役使萬神上登玉庭駕景乘空與天相傾畢乃存北斗七星從天而來下飛入我口逕在肝中使光照五臟內外洞明畢心存北向再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜

甲午之旬丁酉之日夜半之時於寢牀平坐北向接手叩齒七過畢乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第四紐星旋根玄寅天推䰟精上虛九君作七呼之畢乃又祝曰

願得除某七世以來下逮某身無恩無德不仁不孝陰惡之罪數千萬計皆令消滅服食納精日以進益飛登七元錄刋太玄上列玉皇乘欻九天役神御靈日月同新畢乃存北斗七星從天而來下飛入我口逕在脾中使光明洞徹映著五臟畢心存北向再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜

甲辰之旬丁未之日夜半之時於寢牀平坐北向接手叩齒七過畢乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第五綱星天平丹元玉衡䰟靈上君上元九君作七呼之畢乃又祝曰

願得除某七世以來下逮某身內外穢罪表裏沈過數千億萬紀在幽關者皆令消除當令體充氣盈黃庭鎮胃中上刻下太素垂景標名紫宮右侍玉女左侍玉童日月同暉位為真王畢乃存北斗七星從天上而來下飛入我口逕在胃中使光朗洞照五臟分別畢心存北向再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜

甲寅之旬丁巳之日夜半之時於寢牀平坐北向接手先叩齒七過乃仰存七星使煥明北方良久微祝曰

第六紀星命機北極闓陽䰟靈上丹虛皇九君作七呼之畢乃又祝曰

願得除某七世以來下逮某身所犯所行賊惡罪過姦逆亂妄刑紀帝宮者皆令消滅百痾康愈體氣利貞名書仙臺刻金上清役使萬神飛行九明畢存北斗七星從天上而來下飛入我口逕在腎中使光明洞徹五臟分別畢心存向北再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜陽日存在左腎陰日存在右腎一日為陽二日為陰此道尤禁見血穢臭慢雜食葷辛則上注延於七祖以下注禍其身死為下鬼名除帝門

月晦之夕明日月朔也未雞鳴之前當於寢室牀上東向接手平坐叩齒七過乃仰存北方七星使煥明於我之左面也良久微祝曰

第七關星玄陽天關搖光大明太上玉皇道君七呼之畢乃祝曰

願得除某七世以來下逮某身暗昧私匿犯罪五刑身中之神數千萬億紀在北帝鬼官者皆令消滅當令某神精入達坐在立亡耳聰絕音目生紫光刋玉太素洞鑒鬼形名書帝君命均二明飛行七元寢宴紫庭畢存北斗七星從天而來下逕入我目瞳中通映兩眼使內外自照存見五臟使分明陽日存星入左目瞳陰日存星入右目瞳畢心存北向再拜拜畢嚥液二九過亦可起拜

六甲日夜半生氣之時於寢室牀卧坐首向隨意也握固而閉氣定神良久叩齒九過畢

存北斗九星使煥明於頂上也九星光芒以
相映及於是乃微祝曰
第八帝星高上玉皇神八景元君第九尊星
太微玉帝君太素七晨元君九過呼之畢乃
祝曰
願得除廿九世祖父母以來下逮某身諸丘
山水源大小罪過名上死籍者陰匿賊惡伏
姦藏欺事有億萬列在鬼帝酆山上者死罪
條例之愆紀于北上九元太極眞人黑簿者
乞九元太上帝尊玉玄君皆令事事消除飛
行七道上登玉清同遊太無乘景晨生北晏
八素與日相傾總朝皇妃攝御萬靈畢又存
北斗七星從天而來下遥入我泥丸紫房中
使洞照泥丸及光明接徹一身五臟使内外
通生紫光雲氣極令鬱鬱髣髴念之畢心存
再拜畢嚥液三九過
若六甲日與月晦及六丁日存思相倣近者
自可以次調適疇量修之不必使頻仍相切
近也每事效此唯令全備於眞法也於是太
上迴元謝罪之道畢矣

上清洞眞解過訣

上清明堂元眞經訣
白玉龜臺九靈太眞元君西王母授説明堂
玄眞經曰
大上玄玄二氣洞明玄眞内映明堂外清呑
息二瞬長生神精上補司命監御萬靈六華
充溢徹見黃寧此四十字即玄眞之本經也其後皆王母總眞更演説行事之法耳猶如九眞中經唯以龍爲上耳凡四十字太上刻於鳳
臺南軒也非總眞弟子而不教非司命之挺
而不傳矣玄挺録名應得主司命録者皆先受行此道揚君爲吳越神司長史當封掖陛邑故並得受之不必皆經眞弟子此當蓋會事與講之言耳玄眞法
王女有太玄上玄之號而字玄眞故名爲玄眞所謂内映者矣又是眞玄之上法故東卿云此眞玄之道要而不煩也存日月在口中按此初服玉女津液日月形來入於口止芒霞來法至後還明堂中方彼從口入而上昇也若不存此玉女事宜用後單行訣者初便存日月大如録在口中耳白日存日夜半存月
亦可存無晝夜以分別於日月也亦可晝夜互兼存之
凡諸日月之道例皆不爾自不及分爲昏明兩法也此云白日存日則通呼一晝夜半存月則通呼一夜非謂正午子時矣故後訣云晝存日夜存月也今皆日夜止一過存者當用日月初出之時適隨實晝事後便存之吉欲數存者日夜各三過爲節晝則向日夜則向月並平坐暇日接手爲之天陰止寢室月不見時亦向其所在日色赤月
色黃日有紫光九芒月有白光十芒使日月

對口相去九尺光芒向口芒直如弦以入於口也初存日月在天上猶如今所見之大光色如法冉冉來下其形漸小去口九尺正圓如光明耀洞徹云紫光九芒即九芒之紫光耳芒芒皆有光色各使如數並從日月之邊周闕分布直向氣之前假令向來存日使日之東邊及上下南北之芒皆屈來拜與西芒總如東弦入我口中勿使四方平列分散左右也又存日月中有女子頭建紫巾朱錦帔裙自稱太玄上玄丹霞玉女諱纏旋字容真向存日乃光芒都罷乃又存見日中有一女子恭坐接手隱章長三尺許形色玉麗頭著紫華芙蓉巾絳地錦帔朱丹飛裙綠素帶正向我口號自稱曰妾是太玄上玄丹霞玉女諱纏旋字容真因閉口吐出赤氣也口吐赤氣彌滿日月光芒之間合與芒霞並盡入注我口按後祝云出日入月即是服月時祝而云口吐絳氣令服月精存玉女亦應吐赤氣也並各與光芒紛紜合會俱入我口中比此云芒霞者備是先通冠芒外之赤光所以號丹霞玉女也雖月芒亦有之也我主咽之存女亦隨吐行之九十咽畢存覺令日月之景親薄我面上存女一吐我輒一咽三種之氣初令三十咽下命門宮次三十咽下絳宮後三十咽上泥丸宮合光流貫四體洞徹五藏於是日月之形漸漸而近光每一咽輒行一寸至令九十數畢乃薄在口上上至鼻端下至頤下光輝洞朗殊覺炎熱玉女之形亦隨日小也令玉女之口歡我口上使氣液來下入於口中玉女常在日月中令頭口正與我口相注赤氣丹液流入脣齒未可吞之至祝竟乃更咽耳我乃微祝曰

太霄紫真明堂陰神日月生精玉女纏旋先自虛誕厥字容真首巾紫華芙蓉靈冠身披錦帔朱丹飛裙出日入月天光幽芬口吐絳氣灌我三元面覩天并柔魄制魂玄液流行胎精長全五藏生華開童反顏監御萬靈司命飛仙十一句內服日時恐應改韻云出月入日也畢存玉女之口津液令注我口中猶是向者流注不絕須祝訖更使隨吐隨咽耳我又嗽液而隨咽之又九十過止此所吐津猶存赤色一吐一咽三宮次第猶如前法至乎數訖玉女舉形各隨日月入口含之良久乃上還明堂中日時在右黃門之裏疑思注念於是都畢也靜心思感行之務多不復有限也如此則日夜無事更可為之不必止三過也但此明數既多衆行餘業思或相緒耳若存日則不存月若存月則不存日也此為不得一時俱存日月也要當均存之耳此謂不得偏行一法當使日月晝夜所存之數相均等耳晝則一存日夜則一存月晝三存日夜三存月若不得服時當存二景還明堂中日左月右令日月光輝與目瞳合照四映二氣使相通注也此為非存服之時亦當俱思日月在明堂中赤黃二景紫白光芒與兩瞳相通共照徹身面光耀九宮常生之時常思如此此一時日月俱合不復分別晝夜各存之也所以須非服時存此也若乃服時則日月不得同處矣亦可常存日月在明堂中不待常所服日月之二景而兼

用之也此謂非如是向存玉女所居之日月明堂中常目有分精者耳坐臥常思髣髴如見行之五年太玄玉女將下降於子與之寢息太玄玉女亦能分形為數十玉女任子之驅使也此積感結精化生象見精之至也感之妙應矣此太玄之號是日月所居之境玉女者亦日月夫人之女也其感化之形可共寢宴遊處耳非為偶對之接也前歡口注液之時若頤有懷於中胃則必無降弱之由矣外內爽坦乃當髣髴其後分軀散景雖可役使而真質故難得以附為太元真人初在常山學道夢見太玄玉女祀王札而攜之令往西城即是此女後果得受行玄真明誠感之深已致先光也太上真官用日霞之道挹二景之法使人通靈致真體生玉映役命萬神上昇帝房矣太上真宮謂諸司命之例者也昔鍾山真人教夏禹之道是此玄真法耳但鈔畧而已無纏旋之事也按劒經序云夏禹服靈寶行九真又五符所藏鍾山真人教為服日月五星之法並與令說不同此云無經擬之事者即應是後東卿所授者初校二弟亦單法耳此傳所載於玄真之事與理已盡唯有陰陽二景內真符在金齋運中本行於世也告司命受玄真於王母及然真訣致行之三年色如女子日有流光面生玉澤司命依以經存之法授二弟端誠精思三年之中神光乃見爾乃更受纏旋之事故得為定錄保命之位矣東卿司命曰先師王君昔見授太上明堂玄真上經清齋休粮存日月在口中晝存日夜存月令大如鐶日赤色有紫光九芒月

黃色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無數若不修存之時令日月還住面明堂中日居左月居右令二景與目瞳合氣相通也此道以攝運生精理和魂神六丁奉侍天兵衛護此上眞道也太上玄眞經先盟而後行行之後可開玉珮金璫之道耳李偉昔長齋三年誠竭單思乃能得之於是神光映身然後受書耳此玄眞之道要而不煩吾常寶祕藏之囊肘故以相示可愼密者也（此即應是夏禹所受之法也司命令先授此省易之訣於楊君者欲令長史行之于時長史靈池未澄故）○（且隱玉女之事後方便示傳記耳所謂次行玄眞者）明堂玄眞自有經經亦少少耳大都口訣正如此而行之偉昔亦不得經但按此而行始乃得經耳爾欲得可就偉取玉珮隱書非偉所見耳（經即傳上所載者是也云爾欲得者謂楊君可求省之耳玉珮金璫東卿所祕既與玄眞同類俱行日月之道但又恐楊君就二君請之故及此言也）夜行及冥卧心中恐者存日月還入明堂中須臾百邪自滅常爾爲佳（此即與不存服時所存同也山居幽處思有犯試故宜常存以却之此訣眞諾別授非傳上所載既是玄眞家事故取以相從今能行玉女之道者則不復修此是以不復注辨）

右茅傳訣（本四事今止取一事）

太極眞人服四極雲牙神仙上方（女弟子魏華存受清虛眞人方十二字本注）

眞人挹五方元晨之暉食九霞之精所以神光內曜朱華外陳體生玉映形與氣明行之十年四極老人中央元君降下於子一合乘雲駕龍白日登天（五方老人蓋謂五方自然之精神非世學之所爲也十年之妙何速如之實虛淡之奇道吐納之祕法也）

昔太極眞人西梁子奉受太上口訣千歲五傳不得妄泄四明科法依隱書之制齋五日○乃授立約委歡脆師金鐶五方以效天人誓信不宣之券（五日之齋五方之脆蓋謂在世之人耳王君昔在華陰則一日頻奉明知山林則是長齋脆誓則是實心也西梁眞人既傳青精之方仍復授此法以其理日相資虛實兼會矣五變爲五方者謂准五方之用耳亦或眞人呼變爲方故復口訣顯之也口訣五變錄也又兩青絲五兩云是西梁眞人法此本注書口訣者是矣六人所宣王君辭也此本朱注書者是楊君所書夫人口授也）東向叩齒九通乃陰祝曰

東方青牙紫雲流霞三素徘徊玄霜玉羅服食晨暉飲以朝華（三韻）祝畢以舌舐接上脣之外取津而咽液三十過（一舐接得津輒一咽存液青色使入肝中）行之十年東極老人來至授子青眞一合俱昇（青眞經名也）

次南向先叩齒九通又陰祝曰

南方朱丹霞曜太微九道絳煙散布景輝服食靈晨飲以丹池（三韻）祝畢以舌舐接下脣之外取津咽液三十過（存液赤色使入心中此兩方並舐脣外之液故皆有接字也）行之十年南極老人來至授子丹景一合上昇（丹景經名也）

次西向先叩齒九通又陰祝曰

西方明石飛霞金液服食太明素靈之精○飲以玉漿神華啓靈使我登虛上昇高清（四韻神或恐是晨矣）祝畢以舌舐上脣之內取津咽液三十過（存液白色入肺中）行之十年西極老人來至授子素靈威神一合俱昇（素靈威神六符名也）

次北向先叩齒九通又陰祝曰

北方玄滋慶雲啓胎綠霞敷晨紫蓋蒼旗服食月華飲以瓊飴（三韻）祝畢以舌舐下脣之內取津咽液三十過（存液玄色灌入兩腎中）行之十年北極老人來至授子玄蘇寶明一合上昇（玄蘇寶明經名也）

次向南坐仰面先叩齒九通又陰祝曰

戊巳之元黃素五雲四霞紫觀八景九晨二明潡暉七曜靈尊和精灌氣服食中元琳華龍胎飲以醴泉（五韻）祝畢以舌漱滿一口之中玄膺內外齒舌之間表裏遍帀取津液隨咽之四十過（此亦是漱滿一徧靜一咽之存液黃色使入脾中此四十字真本作三十後蓋丁書筆迹猶似是真此當是中央總四方也猶鎮星門鋒之義耳）行之十年中央元君上玄黃老君來降授子黃氣陽精藏天隱月遁景錄章青要虎書俱與四老一合上昇（此中兼有經符章三編之書也）

此玉經上訣致五老之道絕穀去尸面華色童寒暑不避災害無傷神仙精明延年進紀益壽一萬萬限之期當得九琳玉液八瓊飛精則合終二景天地同符（此蓋專說雲牙之分耳）五陰祝皆當叩齒九通可常修行不必雞鳴平旦也夜半平坐寂室體清神閑乃可按之（前叩齒唯冠東方今重明方悉爾也五微名爵亦方方閉氣）守一之家若聞此道事速成也虛淡內充守元咽液所謂真一者也自求多福者矣致神以六液五氣氣已自備焉故謂自求多福耳修此道極勿

食脯肉若聞饑當食麪物以漸遣穀不得一日頓棄也所謂損之又損之以至於無爲矣（能行此斷穀又賢乎青精矣卻粒之上道也然王須靜淡無事專修積年以取益耳若兼之以雜業恐非氣力所堪自不及食餌相資表裏交益矣亦視人四體盛實彊羸老少之殊不得一槩更盡用也夫人昔雖受此法叙說儀美而竟不用之乃可是挺業高絕要亦宜准傍遠蹤矣）此虛映之道自然之法所謂遠取天地之精近取諸身此之謂也

雲牙者五老之精氣太極之霞煙故採暉景之鋒以充於六液之和洞徹冥感萬神來降幽映相求不唱而應是以龍吟萬淵故景雲落霄虎嘯靈丘故衝風四振陽燧招明而朱火鬱起方諸罕陰而玄流湛溢自然而然不覺所測況學者方棲心注玄精研道根積累谿於中胷真正存乎三宮採五晨之散暉服六醴之霞漿祝九天之奇寶吐玄妙之祕言龍躍發暉明光七煥味三華於皓齒取飽液於脣鋒內鍊六府開聰徹明呼吸天元魂魄鍊形朝玄使無以至於靈悠悠十年末乃五神來降將何足多稱哉猥以女弱備經上業微音絕響不可廣告聊叙其妙以宣同志苟修德之不逮者庶不足以咎毀之矣（南嶽夫人敘也）

右王傳訣事（其注并修用之意者悉略不備寫）

上清明堂元真經訣終

上清太極隱注玉經寶訣

夫太上玄微三洞初元至賾之辭幽而難闡落落冥冠包帀羣品迢迢至德巍巍高尊至眞所栖衆妙之門神仙之宗集而成文諷誦昇虛策龍乘雲惟信惟盡制情使專也於是有志之士乃遐尋斯經尊奉法師稽首德堂寔問寔諮請受寶經莫犯莫疑眞信正道神仙可期吐故納新挹服英芝虛無相招飛仙有時法輪定覺洞觀九垓邈矣奇訣中仙焉知爾乃學眞之子若能狐思對景趣合情丹鍊試色想經鐵涉寒苦而不倦日中則餐誘來不戚譽集弗歡獨德於內外夷衆顏沐浴青芷胎氣無殘登齋入室燔煙眞檀於是披帔冠巾整肅法服設禮十方歸命太眞三拜經前矣乃開八色之蘊陳無上之寶藏而執讀大洞玄道德尊經八素隱篇金眞玉光消魔散靈招仙步虛飛行羽經清音霄暢萬眞降庭太上命駕同乘雲軿蓊藹鬱勃遐合杳冥三素齊景項負圓明身服羅帔王佩火鈴肅肅高眞飄飄遠征玉華扶翼俱登上清不間貴賤決在至誠三界獻禮魔王奉迎長年無極焉知劫齡於茲逍遙永我利貞

太上玉經隱注曰授道德經法師北向經於案上弟子伏左師執經弟子擎法信師叩齒三十六下心存三宮泥丸丹田絳宮三一出千乘萬騎營衛經師因而祝曰

飄飄大虛嶺流景在上玄經始無終劫長保天地人世主學致堯道士誦得仙賢者令奉受依法以相傳時無至德子保秘不妄宣宗之昇太清棄之墮九泉我說無爲道清靜德自然畢弟子三拜受經若女弟子伏右凡經皆同爾

太上玉經隱注曰授大洞眞經法師北向經於案上師執經弟子擎法信師叩齒三十六下心存太上玉皇令日月之光映照經師徒之身而祝曰

太微何眇邈眞人結虛生空津自然道集爲大洞經眞賢奉法信秉運歷黃庭太上削死籍司命書仙名保秘年劫積泄慢地獄嬰災考及七祖風刀解汝形畢弟子三拜受經

太上玉經隱注曰授太上靈寶洞玄經法師北向經於案上師執經弟子擎法信師叩齒三十六下心存五藏之色令備具合成寶蓋之雲羅覆經師徒而祝曰

天書簡不煩道德自備足修之必神仙當後何所欲文耀太無閒煥然而玄都傳授悉依法泄慢墮地獄畢弟子三拜受經竟又方一拜十方從北始東廻而周也想見太上十方眞形如今像矣

太上玉經隱注曰授太上三皇天文師北向經於案上師執經弟子擎法信師叩齒二十四下心存三宮各一眞人如嬰兒之狀不著衣口吐紫氣以薰經師徒而祝曰

太上之天文傳說天地初皇人宣玄旨是爲至眞書賢者令奉受志願昇太虛畢弟子再拜受經

太上玉經隱注曰傳授上清品經符皆北向中品之書有爲之外文師東向仙聖苗裔籙傳經者南向男弟子伏左女弟子伏右法信祝誓如法師之法

太上玉經隱注曰當開道德經蘊之時先燒香整法服禮拜如初法而祝曰
玄玄至道宗上德體洪元天真雖遠妙近緣泥丸君宮室皆七寶窻牖自然分清靜常致真駕景乘紫雲日月左右照昇仙長年全七祖上生天世爲道德門於是可讀經矣
太上玉經隱注曰當開洞真經蘊之時先燒香整法服禮拜如法而祝曰
微微玄宗門煥朗徹空洞至道由靜默當見三素宮大道於此成驂景乘雲龍左右侍經○仙王女及玉童身濟不死津解羅順靈風七祖反胎生世世爲神仙宗
太上玉經隱注曰當開洞玄經蘊之時先燒香整法服禮拜如法而祝曰
寂寂至無宗虛峙劫仞阿谿落洞玄文誰測此幽遐一入大乘路執計年劫多不生亦不死欲生因蓮花超凌三界塗慈心解世羅真人無上德世世爲仙家
太上玉經隱注曰當開三皇天文蘊之時先燒香整法服禮拜如上法而祝曰
太上定神符勅命天地慧聞名不俟駕萬仙儵忽萃招靈無小大豈況於滓穢清齋絶人事眇然與神對上昇玉清宮遨宴九遐外
太上玉經隱注曰當讀道德經時叩齒三十六下咽液三十六過先心存左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六獅子伏在前頭巾七星五藏生五氣羅文覆身上三一侍經各從千乘萬騎天地各有萬八千玉女玉童衛之矣
太上玉經隱注曰當讀洞真經叩齒三十六○通曰液三十六過先存廻風混合帝一百神萬真然後詠洞經
太上玉經隱注曰讀洞玄經叩齒三十六下咽液三十六過存五藏五色之氣上注五星之精而讀經
太上玉經隱注曰誦太上洞玄步虛經時先叩齒三下咽液三過心存日月在己面上從鼻孔入洞房金華宮光明出項後煥然作九色圓象薄入玉枕徹照於十方隨我遶經旋廻而行矣日從鼻左入月從鼻右入畢又叩齒如初法
太上玉經隱注曰當讀昇仙之經先叩齒十二下咽液十二過詠一篇三通叩齒也經卷亦各有法不載注者可依此訣也
太上玉經隱注曰夫道經不師受則神不行矣若世無法師又無籙傳者當以法信投靖治或可密室啓玄師老君北向三拜然後以物布施於饑之之人平等一心而用經也世有師不須按此法也
太上玉經隱注曰轉經坐小牀上高五尺廣○長悉等但巾帔不須著褐也
太上真人讀經法服披離羅九光錦帔丹羅寶耀之巾足下獅子文履今道士讀經勤苦於法事羸其帔服後得道之日天帝授子離羅九光之帔天寶纓絡飛仙法服以酬往德也兆勿慕世之冠冕捨於道士陋服也世服雖目下榮耀不免於死道士羸衣法服而昇仙被服天衣矣天衣著身令人能飛仙乘虛也
太上玉經隱注曰讀經之法法中夏之音此

是九天之正音也第六十四大梵讀經諷誦制聲亦是正音讀經之音當法此正音

仙公曰老子西化胡教外國讀經時多是大梵天音也適道士所好者耳

太上玉經隱注曰讀經五百言則叩齒三通以舌舐上下脣咽液三過令人不極久而聲清不知此法損氣勞神也真人曰濃煑竹葉作飲以讀經而存思益精通神和氣流行

太上玉經隱注曰太上大隱符九首日正中以水頓服之千日則出入無間隱見在意為仙人矣佩靈寶五符於身則乘龍駕氣經歷水火五帝扶翼遠遊高翔亦為仙也佩五嶽真形佩三洞大符不得近房室交接陰穢必死不疑求無仙期可不慎哉

太上玉經隱注曰道士入室齋讀太上步虛之玉章及飛行羽書則能馳騁九龍雲駕來迎此兩事宜祕之矣

太上玉經隱注曰常能讀五千文萬遍太上雲龍下迎萬遍畢未去者一月三讀之耳須雲駕至便昇仙也

太上玉經隱注曰常讀黃庭內景經乃不死也常服元氣亦不死之道矣

太上玉經隱注曰常存頭正青如碧玉兩手如丹兩腳如雪以此精思讀經行諸妙事去仙近矣常叩齒十二下晝夜十二時時一叩亦不死身神恒具衛

太上玉經隱注曰叩齒一名天鼓召身神招天真會羣仙也左齒相叩名鳴天鍾右齒相叩名擊天磬道士意恐畏辟鬼賊鳴鍾磬各二十四通則妖精不敢前天魔護身百福并至

太上玉經隱注曰老子道德經稱視之不見夷聽之不聞希搏之不得微即三元老君之位號矣又言此三者不可致詰故混為一是三素合為元一君是胎尊之玄父元母讀此經三老君見子子見之仙道成矣道盡於此書不盡言言不盡意理之賾者莫尚乎斯文通曰見之無能知之也

太上玉經隱注曰崑崙蓬萊鍾山嵩高王屋上清經亦備有也

太上玉經隱注曰緣那羅衛之國崑崙人鳥之山元始天王所別治七寶宮室高臺淩天西王母初學道亦登此山其上三洞經悉具書虛中作經一字方一丈也是山真形圖至重服佩便得三洞之玄真矣山上百獸皆能飛行不死何況人乎諸奇物並出於此矣其山衆聖誦經皆大梵天制音不哀不傷不遲不疾弘雅要妙聞者融然崑崙山上諸仙多作中夏九天誦詠蕭條逺暢清音泠朗聽者霄絕使人忘情時會衆仙歌詠洞玄合讀齋唱新聲激響窈窕遐聞揚藻空洞虛絃鳴彈而玉清感悅矣故讀經上真之所重也高臺銘曰子欲乘空淩虛誦我步玄羽書諸仙不解此語也步玄羽經此之兩書太上玄經亦不傳中仙矣

太極真人曰步虛經者靈寶齋步玄誦也羽經洞真之詠也

太上玉經隱注曰居家學道當受五千文月朔半本命日八節日日中夜半時各一遍誦之耳若兆不能讀者請師為讀之兆當親侍

香火一心聽受經旨志以奉行經上妙事託形太陰之日天帝雲車迎人身神不經太山三官地獄考罰之中也上生天堂天帝之前下生人間侯王之家相好具足靈顏煒燁觀者心悅恒欲見聞亦轉女爲男結緣上清仙道自剋也此經傳通羣品無大無小隨意所求無有拘礙送死養生罄無不宜也亦能安國寧民制伏邊夷莫不順道者也斯經妙矣弗有尚焉

○太上玉經隱注曰學士雖修善行或嬰前○世之對疾病災厄頻煩委頓者道士法師當爲持齋轉五千文及消魔智慧玉清金眞洞經中品威神營衛病人所謂臨困得濟者也救度一切之急莫有及此之法輪矣

太上玉經隱注曰受三洞經當絕人事而行之也總三洞名太上洞一高上之經矣受此語三人則不得昇仙也慎之慎之

太上玉經隱注曰受經皆比字三校誤一字減壽一歲過此計加之增損一字亦奪一歲若妄破經書後生受風刀解形之考受經不敬師修之亦無福而後生棄疾及六畜之中也天下之惡莫過陰賊若協此行道必見世受考耳聾目盲心鼻煩塞胃津不通身生蟲病死墮地獄經諸苦惱刀山劍樹湯煮吞火孔竅潰爛求死不得竟生猪犬之中方被屠割所謂三惡之者矣

大上玉經隱注曰授中品經以下東向叩齒十二通祝曰

肅肅上眞德滅迹停虛閒暉景昇太素去來無梁津有心則自應不專道則綿展轉以○相○授將結冥中緣法師及弟子無服而成親奉經行衆善恒如臨深淵外以救災病內以護度身畢拜受經傳仙人本業亦用此呪法

太上玉經隱注大洞眞經或曰太眞道經或曰太清上道觀天內經上品凡有十卷上清金丹之經七卷其高上大妙大丹消魔智慧大洞眞經三十九章

太上玉經隱注曰上清之高旨極眞之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上昇玄經皆高仙之上品虛無之至眞大道之幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策此三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上眞之首經矣豈中仙之所聞哉

大上玉經隱注曰寶訣衆經之祖也太上命傳太極諸仙公仙王仙伯仙卿未得此任不傳之矣道士有見斯書皆應爲仙公之人也玄錄宿名將定焉傳之法信以金五兩白繒九十尺長度經紙三百幅呈道師君然後知求道精誠之丹盡乃可告此寶訣也師與弟子先對清齋九日或七日五日三日齋竟日○中時受經也當傳經時師北向於靜室內左手請經執此經弟子右手擎受道誓信約不妄泄流俗列墨辭以七祖爲證將奉行仁孝大慈之心惟願飛仙昇虛七祖離苦毒俱生天中師讀辭竟口祝於弟子曰大朴本無質聖聖謂之玄二儀由始終萬物之至淵道化彌億劫運周若圓環贖理歸無忘冥想應宿緣大覺無上慧莫尚此法輪志道效法信誠盡師當宣世無賢達士封之於名山順以苟合授抱石濟九泉兆爲太極公上尊令我傳

三界以奏啓玄都一時聞畢六拜受取之取此法物師當營經法齋戒施散世間窮厄之者一等之心不得偏意也是經常有玉女玉童各三十人侍之伺察道士之德行關奏於太上矣可不愼之可不愼之度經之時心存三元君在泥丸宮也師叩齒三十六下乃祝之耳隱注道經畢矣

太極眞人曰諸眞人由來多隨所修別受其口訣不頓受之也所以仙人各各有得傳此一事矣分傳者法信用金一兩紙一百幅不須素繒也存祝如上法

太極眞人曰仙人本業傳謂之道迹經也法皆應師受之當西向用衆經之祝信以丹絳十尺效精誠之至矣上仙道迹經存玉女玉童各十人中仙五人下仙三人常隨侍傳燒香擁護受讀弟子之身衛其家口也恒當忠孝尊仰師父行四等心忍辱精進布施容非不爭虛誕其意守志念道常願凌翮大清飛行上玄提攜高仙學道之要津矣若能受太上隱注訣言習行大洞之經便號爲太上大法師夫已受三洞經稱太上玄經大法師法師自得傳諸仙道迹經也夫人不從師受此道迹經玉女不肯護人行道無益於身也有疾苦妖恠時可齋誦道迹經於靜處也百鬼魍魎殃咎皆應聲散滅矣玉女玉童爲唱讚百聞九玄此仙人歡然救度於子也

太極眞人曰劫始以來赤松子王喬羨門軒轅尹子並受五千文隱注祕訣勤行大道上爲眞人之長者寔要注之妙矣逮至漢孝文皇帝好樂道德精誠虛盡太上眞人降乎河上以化文帝眞人時自誦經帝未弘道義幽賾之理既心之所渴聞有異人踊躍即親駕稽首禮問動靜諮請道眞眞人爲其章句畧其一隅通其所滯也夫此經之賾難究矣故曰不可思而議也然自足令文帝託刊霄冥保景乘雲散轡飛龍徑登天堂金華宮中及諸天人講誦爲事矣亦仙道之次者也樂乎哉文帝行道德之經致是巍巍矣武帝徒勤苦於神仙而性剛亦得預天人之次耳學道柔信爲本也夫讀河上眞人一章則徹太上玉京諸天仙人叉手稱善傳聲三界魔王禮於堂下酆都執敬稽首於法師矣河上眞人則道德經之法師也所以尊其章句爲治身祕道不可示俗人俗人常笑此經虛誕謂之不能昇仙度世此各有宿緣弗可强訓也教之不行彼此獲罪故宜深而祕之也

太極眞人曰禮此經時心注太上老君三拜文念尹先生河上眞人爲玄中法師亦復三拜並向經也常三萬六千仙童玉女侍經燒香散花通致衆仙爲兆請不死之命求白日昇天之道也

太極眞人曰道士當作金丹之時也一晝一夜誦之太一歡悅來臨子之室矣辟鬼試不祥之變也所作則必成焉

太極眞人曰夫學道以齋戒爲本也誦經必齋校經必齋書經必齋書符必齋合藥必齋作金丹必齋精思必齋諮師請問必齋禮拜必齋受經必齋救疾消災必齋致眞人必齋齋者太上所敬重老君所營護諸聖所倚賴齋法甚多在兆所修受也

太極眞人曰我昔學道聞此訓於太上眞人奉而行焉今以相傳也子祕而修之密教後世有宿命之人應上仙者可乎

太極眞人曰夫人得生仙聖之門而好道樂經柔性慈心者皆宿緣願會於今日矣將去仙近也宜當勤於法事必上仙者乎

太極眞人曰夫人有仙眞相好其要在慈心觸物以輔相好然後得仙矣不能忍性容非仙相敗也斯語信焉子其慎哉子其思之子其奉之言之至矣

○太極眞人曰予有九天黃素隱訣傳諸人也○或曰洞眞威儀或曰法輪元綱經太上隱訣或曰太上玉清內教或曰太上三洞威儀經或曰太上玉經太極隱注訣傳諸宿命應為太上玉京玄都太無太極仙公仙王仙伯仙卿之人矣不告始學之道士也若世有遇此經師者皆玄都已有金名之簡焉

太極眞人曰夫奉上經道士使心口相應視人如己敬師如父思經如渴念濟厄困諫諍勸善和柔容非愛於有道遠好山水常行慈心仁愛經營道士居貴不驕處疾苦之轗軻而執志不移此可與言於道者也宜告之以隱注若雅飾相傾心口各用當祕於寶訣求幽之矣受經後三年其行亦可觀斷可知也是故此經上仙可祕中仙希有見者學道前世功不足弘大法太上玄都玉京無具名也亦終不與此經師相值矣受訣妄示一人則不得昇仙死為下鬼苦毒於三官地獄後生六疾之中輪轉受對其罪至重是以祕之故曰隱注焉

○太極眞人曰夫人清齋久靜精思耽玄誦經○悔罪燒香禮拜將見飛天人矣仙童玉女降於子室矣或聞室中為稱善或光景照身或聞金玉之響八音之聲皆子道欲成也勤之勤之太上不負子矣所以患子不固不盡至經是以仙道之難耳常念此語矣

太極眞人曰吾昔始得仙時受太上大道君大智慧經偈七遍叩齒三下咽液三過存三素元君在金華宮如嬰兒之狀而詠此文也智慧本經有三萬一千言上聖抄宣是章應為太上玉京太極仙公道士矣今當相告子豈不願聞之乎

太上智慧經讚

太上玄虛宗　弘道尊其經　俯仰已得仙
歷劫無數齡　巍巍太眞德　寂寂因無生
霄景結空構　乘虛自然征　日月為炳灼
安和樂未央
學仙絕華念　念念相因積　去來亂我神
神躁靡不歷　滅念停虛閑　蕭蕭入空寂
請經若饑渴　持志猶金石　保子飛玄路○
○五靈度符籍
濟我六度行　故能解三羅　清齋禮太素
吐納養雲牙　逍遙金闕內　玉京為余家
自然生七寶　人人坐蓮花　仰嚼玄都柰
俯含空洞瓜　容顏耀十日　奚計年劫多
法鼓會天仙　鳴鍾徵大魔
靈風扇香華　爍爛開繁衿　太眞撫雲璈
衆仙彈靈琴　雅歌三天上　散慧玉華林
七祖昇福堂　由此步玄音　前世德未足
斯經邈難尋　信道情不盡　圖飛乃反沈

太上無爲道　弘之在兆心
學道由丹信　奉師如至親　抑景偶清虛
孜孜隨日新　衆人未得度　終不度我身
大願有重報　玄德必信然　陰惡罪至深
對來若轉輪
學道甚亦苦　晨夕建福田　種德猶植樹
根深果亦繁　子能耽玄尚　飄爾昇清天
修是無爲道　當與善結緣　太上弘至道
書名智慧篇　拔苦由大才　超俗以得眞
○靈姿世所奇　燁若淵中蓮
人行各有本　皆由宿世功　立德務及時○
發願莫不從　善惡俱待對　倚伏理難窮
賢士奉法言　道德在兼忘　解是大智慧
上爲太極公　寶蓋連玉輿　命駕御九龍
金華擎洞經　捧香悉仙童　嘯歌徹玄都
鳴玉叩瓊鐘
煉身夌太清　超景逸紫霄　保無持法網
遊玄極逍遙　萬劫猶昨夜　千春如晨朝
巍巍蔭雲華　手攀寶林條　香煙自然生
玄階興扶搖　靈旛順風散　繁想應時消

滅智弘大混　無爲爲清謐

上清太極隱注玉經寶訣 遜七

○

○

上清太上八素眞經　遜八

太上隱書

八素眞經者乃玄清玉皇之道也上皇天帝以此書授太微天帝君三元紫精道君眞陽元老君此君受書施行道成後以付太上道君太上道君以傳金闕後聖李君李君以付太虛眞人南嶽赤君使下授學道宿有金名玉字高閣刻名當爲眞人者太上之隱文不傳於地仙地仙亦自不得獲之矣

○太上曰夫五星者是日月之靈根天胎之五○藏也是以天精結纏以成五星天地賴以綜氣日月繫之而明若夫天氣不育則三合虧盈地氣不育則萬物枯滯虧盈則天震地動若夫列宿不守則日月薄蝕五星亂度則二象失光天地泰則五星映清天精合則五星光明星之靈道太山上應德神玉清上照太虛下朗萬兆兆有得失則五度錯逆兆有和吉則流行順道映洞禍福毫縷畢彰玄照纖末幽存功過者也五帝上言於星中眞皇眞皇上奏於太上玉君是以辰光轉燭以示萬

遜八　一

生傍行越位以告災祥也地建五嶽之山以象五行之星人立五臟之神以擬五行之用三氣廻合是以天地列備矣星之爲精上通衆精下共光津吐納則三華漱澤萬靈傍達三六中含養生其事洞而微極其器浩而長攬也仙人唯知飛丹召霜煎鍊雲朱水玉解金九爐炎霄勤苦極於營牖司候足於劬勞就有成者不過昇身上天超躍玄洲耳此故仙人而已遠可遊於九宮之間矣則未有得眞人之門戶也吾今有一道乃爲上眞之法○不但中眞而已子乃欲招致五星與同輦儷○三素以上騰坐八景以遊眄登太帝之西墉縱形太空白日登晨乎吾昔受之於玉皇行之迄今四十六萬年而不休者翫此道之奇妙樂五星之接遇也既得分形億兆生雲育澤上遊玉清下看太極矣遂爲太上之眞人者致五星之精也隱祕妙術藏之雲閣韞抱靈訣與之俱遊者矣子當下封萬生爲十天之帝玄名碧書早刻瓊閣宜令初學眞人受此祕章令子傳付施行必當得人此書是上眞之訣不得傳地仙之夫也出傳之始皆當須玄應感悟靈告其人乃當清齋委約誓盟三天七百年中得三傳限盡藏之五嶽不復得出也泄漏天文隱書已告天帝誅其三祖又下三官絕其身命生被水火死爲下鬼矣諸學眞之人而受此書皆有太帝目名西華宮有琅簡藥書於紫宮當爲眞人者乃得此文也乃是子未生之前五千歲已有玄名定錄當遇此經也子勿以始受此書而謂非宿命之分矣玉皇下眄遊生見有得此書者即○告太上使遣飛靈玉童三十六人侍此書之○所在處也又告太極遣南陵玉女三十二人衛此五星眞君君夫人之名字也又並使玉童玉女衛護有書之身有書皆盛以別笈開發省按皆向書再拜燒香左右玉童玉女司視功過察人誠向有違有善徑聞太上不可不慎

修行此道五年之中玉童玉女見形爲子使役行之十四年道成得與五星同與上詣玉清宮

夫上眞之道有七太上之道有三中眞之道有六下眞之道有八上眞之道有七列篇目于左

第一曰太上鬱儀奔日文第二曰太上結璘奔月章第三曰太上八素奔辰隱書第四曰太微帝君飛天綱上經第五曰高上大洞眞經三十九章第六曰金闕靈書紫文上經第七曰黃老八道九眞中經

右上眞之道總而行之爲上清眞人給玉童玉女各三千人位爲諸天帝之位行則○

○三色之節從羣神萬眞前導鳳歌後從玄鈞白虎啓路飛龍翼轅

太上之道有三列篇目于左

玉清隱書神虎大符金虎眞符

右太上之道總而行之爲太上之道給玉童玉女各二千人位爲上眞玉皇之君行則五色神節從千眞羣仙前導天鈞後從鸞歌三眞侍轅騰翥九天

中眞之道有六列篇目于左

太丹隱書朝眞上經玉帝神符三天正法鳳

眞之文九眞升玄文三元布經四眞之章太
上金策方諸洞房王字上經六甲靈飛靈寶
祕文三皇內文天文大字青要紫書曲素訣
辭三五順行
右中眞之道總而行之則爲上清中道眞
人給玉童玉女各一千人位爲上清左右
卿相之師行則紫毛之節從萬神千眞前
吹鳳鳴後奏天鈞玄龍啓道五帝驂軒飛
行太空遨戲丹霄
下眞之道有八列篇目于左
○上清九化十變三九素語丹景道精隱地八○
術天關三圖玄皇玉書神州七變七轉洞經
紫度中方石精玉馬之母絳錄黃道玉目龍
書衆文素奏中章五行祕符五帝玉玄上元
五書
右下眞之道總而行之則爲上清下元眞
人給玉童玉女五百人位爲上清左右大
夫之官行則五色之節從衆神玉女前嘯
九鳳後吹八鸞白虬啓道太極驂軒飛行
倒景遨遊紫房

上清上眞中道眞人下元眞人所應施修道
經各有篇目分別爲部第令相隨也若總修
一眞之事者當盡得一眞之部書兼而行之
則爲上清眞人
若所得書不備具或得上經或得中篇或得
下文雖專修行而闕其餘者但可飛仙而已
遠詣太極下遊五嶽自不得爲上清三眞也
子當勤心天地啓告神玄遠遊名山祝願千
靈尋求寶文令道德備焉既修行一部上登
上清所給玉童玉女便有千數百矣若偏得○
○一書而不都具則玉童玉女故自依所受書
限而給衛之耳
唯修太上鬱儀奔日文結璘奔月章八素奔
晨隱書便登上清爲下元眞人以不盡修上
眞之事故也過其餘者皆應兼修兼修道成
乃昇上清
若都總修三眞之道經聞見玉清之隱書佩
神虎之大符便上爲玉皇之君太上之眞給
玉童玉女三萬人遨遊高上之闕出入玉清
之宮於是天帝太微君來受事於玉皇焉

玉清隱書有四卷乃高上玉皇昔受之於王
玄太皇道君禁書也玉皇君所寶妙者也以
付太極四眞人使掌祕藏之五千年內聽三
授授於上清之玉眞人也若一千年中過三
人亦聽之也授限訖不得復傳世俗之中千
萬之人時有一人當爲天眞所授以得此書
者太上玄臺已有玉名當爲上眞故也有書
者在家給玉童三百人玉女三百人旦夕當
致衆眞仙神名山之靈詣其寢房論道講德
矣此謂有書者在家處俗未去學道時也若○
○登山尋眞研味靈文則威制六天役使山神
五嶽來朝玉童玉女形見奉衛侍眞燒香
太上神虎符太上虛皇道君以授於太上也
太上道君以付三天眞皇使授諸眞人及天
帝衆官也此符有眞名於上清者皆受佩之
也但有此符而無玉清隱書者皆不得爲上
清之眞但太極之上眞耳
太微天帝金虎符太上玉眞保皇道君以授
於太上太微天帝君也天帝有三十六其太
微天帝最尊貴諸天帝皆詣受事矣受此符

皆威制萬神使役千靈龍虎衛從得乘三素之雲上昇太極上清拜爲左公

玉清隱書玄遠絶邈下真及飛仙之徒便當息心於無窮之冀耳神虎符金虎符飛仙輩勤求不已或有得理矣自無玄名靈籙復求不與此文相遇者比肩也况玉清之道乎

太上曰昔謂太清不可登而况於太極乎乃謂上清不可聞而况於玉清乎明真中有高畢玄中有階次也過此以前非所復議

玉清宮之下真人上清宮之上真人太極宮之真人乃上清宮之下真人太清宮之上真人乃太極宮之下真人從此以下次得九宮之飛仙也

玉清隱書當傳之時太極四真人各奉執一卷以上呈上皇高上玉皇玉玄四道君採按金格玉名當爲上真玉君者然後乃出傳之耳有此者立致衆真仙人來詣其房寢若修至道太上不復試其情狀也是宿有金格玉名必當爲上真故也玉清隱書道妙於鬱儀文矣

有太上鬱儀奔日文結璘奔月章八素奔辰經修行其法太極真人不復下試

有大洞真經者修行其法七祖父母皆離脫鬼名原貸三官考謫度錄仙府解釋艱羅使詣朱火丹陵宮受學仙道仙道成使翼佐五帝爲九宮之仙也謂其人備大洞真經者也此書依四極定法偏爲其七祖獲仙不同於他經矣甚不可不修行也若旣修之而被試不過或偏行一道或中路而息者自救不暇亦不能爲其七世致仙也夫鬼可以學仙如人可以學道七世立德故慶流子孫令致神仙也一身修道備明洞經者則祚及七祖故當反此胎形以爲仙官耳中央黃老君以此洞經之妙而爲七世獲福尤深祕之與鬱儀文同笈上清衆真亦貴此道以其功加於七祖德昇於上世故也後聖李君奉受八素真經奔辰隱書施行其法乃致太微天帝下迎五星同輿乘華三素上登玉清受書爲上清金闕帝君

登飛木星之道歲星圓鏡木精玄朗東陽之陵星中有九門門中出九鋒芒鋒芒光垂九百萬丈一門輒有一青帝備門奉衛於中央青皇真君也中央有始陽上真青皇道君諱澄瀾字清凝夫人諱寶容字飛雲治在木星之內鎮守九門運青光流鋒以照上下之真欲飛登之法常思見歲星當正心視星以右手拊心而禮之左手掩兩目乃九閉氣又叩齒二十七通咽液九過使目閉於手下心呼歲星中真皇之君君夫人名諱字三過畢曰願得與始陽青皇真君君夫人共乘八景碧輿上登太上宮言畢乃臨閉目於手下向星微祝曰

天地交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始陽碧臺中有青皇青牙垂暉映照九方鬱察夫人字曰飛雲齊服靈錦龍帔虎裙腰帶鳳符首巾華冠出無入虛遨遊太元前策青帝後從千神來見迎接得爲飛真上登玉清高上之房祝畢去手臨目對星服星之光二十七吞存視星九芒使盡來入喉中也都畢又叩齒三通

常行之十四年木星中青皇大君奏聞高上玉清宮刻太微藥簡定名玉書位爲上清上飛眞八

木星有九門門內有九青帝其一帝輒備一門以奉承於中央青皇上眞大君也青皇者東方之上眞始精之尊神也出入玉清與高上爲友也其門內青帝或號青靈之公或號青神或號青精或號青帝之君並受事於中央青皇也行八素之祕道則致青皇來降已行五靈之外法者則致青神來授書是故道

○有深淺致有尊卑

天無星之時天霧之夕可於寢室中向東存修而視也天道微妙玄綱毫分不必對星而行之也有星時可出庭中坐立適意所謂上眞之道登東辰之法不傳地仙輩也

飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒星有三門門中出三鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有一赤帝凡三赤帝備門奉衛於南眞上皇眞君星中央有丹火朱陽赤皇上道眞君諱維淳字散融夫人諱華瓶字玄羅治在火星內鎮守三門運赤光飛雲以朗天下之眞人也欲飛登之法思見熒惑星正心視星以左手拊心而禮之右手掩口乃三閉氣又叩齒二十七通咽液九過臨閉兩目心呼熒惑眞皇君熒惑夫人諱字三過畢曰願得與丹火赤皇君君夫人共乘八景丹輿上登玉清宮畢乃向星微祝曰

玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中有丹皇名曰維淳夫人內照是爲華瓶齊服雲霜鳳華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出元入

○玄翮翮五城首導赤帝後從六丁來見招延得眞之名上登玄虛金書玉清祝畢去手勿復掩口故臨目視星服星之光二十七吞存令星三芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常行之十四年熒惑星中赤皇上眞道君奏聞三元玄上宮刻玄圖瓊簡定名金書位爲上清上飛眞八

熒惑星有三門門內有三赤帝其一帝輒備一門以奉屬於中央赤皇君也赤皇者南方之上眞丹宮之貴神出入玉清與三元上皇爲友也其星中赤帝君者或號赤靈之公或號赤神或號赤精或號赤帝並受事於中央赤皇上眞大君子行八素之隱書則致赤皇來降已行五靈之外法則致赤神來授書是以道有隱外文有祕顯爾乃招眞有尊卑之差求神有上下之序

若無星之時天陰之夕可於寢室南向存之有星可出中庭坐立任意此所謂奔南辰之法不傳地仙傳之犯泄漏之罪

地仙自復有八素經論服王氣吐納之道也○

○又有九素經論召鬼使精行尉檢魂魄之事正陸行名山長生不死而已八素經後有天鈞上曲陽歌九章九素經後有鳳吹龍嘯陰歌八章此是地仙之秘書也今所謂太上奔辰八素行上清之道非地仙之八素也地仙之嘯歌以待上清之行遊耳

飛登金星之道太白星圓鏡金精煥耀西辰太白星中有七門門中有七鋒芒鋒芒光垂七百萬丈一門內各有一白帝凡有七白帝備門奉衛於西眞上皇道君星中央有大素

少陽白皇上真道君諱寥竣字振尋夫人諱飆英字靈恩治在金星之内鎮守七門運白光飛精以映上元真人欲飛登之法思見太白星當正心視星以右手拊心而禮之左手掩兩鼻孔乃七閉氣又叩齒二十七通咽液九過臨閉兩目心存太白真皇君君夫人諱字三過畢曰願得與大素少陽君君夫人共乘八景素輦上登玉清宫畢又向星微祝曰七氣豔飛光照西方仰望七門靈闕激鋒素暉燭映德標金宗中有少陽號曰白皇夫人○靈恩治在玉房齊服皓錦流鈴虎章首巾扶晨腰佩金鐺出空入虛遊步玉剛前導白帝後從六庚來下見迎北登墉宫名書上清得為真公呪畢去手勿復掩鼻故臨兩目視星服星之光芒二十七吞存令七芒盡來入喉中都畢乃又叩齒三通

常行之十四年太白星中少陽白真上皇君奏聞太帝玉皇宫刻上清金閣定名玉簡位為上清左真公以綜太極

太白星有七門門内有七白帝其一帝輒備一門以奉屬於中央白皇道君也白皇者西方之上真太素之尊皇出入玄清與皇初道君為友也其門内白帝君或號白靈之公或號白神或號白精或號白帝之君並受事於中央白皇上真大君也行八素之祕妙則致白皇來降已行五靈之外道則致白神來授書尊卑玄盻故道有淵階矣

若無星之時天陰之夕可於寢室中西向存之有星可出庭中坐立任意若靜齋道士亦可通於室中存五星之真方面而並修之也○

皆上真之道奔西辰之法不傳地仙

一夕服五星令常周遍春服星光以東方為始夏服星光以南方為始隨王月以王星為先口訣也

星行不必在方面亦隨星所在向而修行口訣也

行事時不欲令人見其所為當隱僻而為之也此是太上之隱道所謂隱書者也隱而復隱猶恐鬼神竊看其篇題何可令世之臭骸輕傳授者聞此標迹者乎不可以盲瞽愚人云無所知而令見其首題其人身中亦有七神見之亦為泄漏不可不深慎也修隱書之道而發泄隱書之名目者既當受考三官又適足以作禍也每欲省按皆先屏左右人及雞犬之生物燒香再拜乃視之也

飛登水星之道辰星圓鏡水精洞映北冥辰星中有五門門中出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有一黑帝凡五黑帝並備門奉衛於北真上皇星中央有太玄陰元黑皇道君諱啓喧字精淳夫人諱玄華字龍娥治在○水星之内鎮守五門之中運玄光流明之氣以朗耀北元之庭當為真人者欲飛登之法思見水星正心視星以兩手拊心拊心畢舉兩手以掩兩耳乃五閉氣又叩齒二十七通咽液九過臨閉兩目心呼辰星真皇君君夫人名字三過畢曰願得與君君夫人共乘八景蒼輿上登上清上元宫畢又向星微祝曰五氣玄飛光流北方仰望五門蒼闕鬱鬱激芒達觀靈映景雲中有黑皇厥字精源龍娥紛藹俱理玄關齊服蒼帔紫錦緋裙腰佩虎

符首巾蓮冠出凌九虛入響玉津前導黑帝
後從六壬來下見迎上登紫房名書太上得
爲王眞祝畢去手勿復掩耳故臨目視星服
星之光芒二十七過存令五芒盡來入喉中
都畢又三叩齒
常行之十四年辰星中太玄上皇眞君奏聞
高上宮刻琳房玉札定玉清紫文位爲上清
眞公辰星有五門門內有五黑帝其一帝飄
備一門以奉屬於中央玄皇君也玄皇者北
方之上眞太玄之尊君出入上虛與紫精道
○君爲友也其備門黑帝或號爲黑靈之公或
號黑神或號黑精或號黑帝君並受事於中
央太玄黑眞上皇君行八素之隱道則致北
皇來降巳行五靈之外法則致黑帝君來授
書尊卑差序故道有隱顯焉
若天陰夕及無星見之時可於室中寢處常
修之此高上之秘道奔登北辰之法也非地
仙陸行所得聞者也
王清上清太極太清九宮並各有官僚公卿
大夫侯伯置署如一更相管統奉屬於上宮
闕大第類相似但道有尊貴德業有昇降
飛登土星之道鎮星圓鏡土精鎮䕃黃道鎮
星中有四門門中有四鋒芒鋒芒光垂四百
萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備門奉衛
於鎮元黃眞君也星中央有中黃眞皇道君
諱藏睦字眈延夫人諱空瑤字非賢治在鎮
星之內鎮鑒四門運黃裳流氣朗映中元照
盼學眞者欲飛登之法思見鎮星正心視星
以兩手拊心拊心畢舉左手以掩洞房上乃
四閉氣又叩齒二十七通咽液九過臨閉兩
○目心呼鎮星眞君君夫人諱字三過畢曰願
得與中央太皇道君君夫人共乘八景金輿
上登上清宮畢又向星微祝曰
四氣徘徊合注中元仰望九極傍觀四門黃
臺紫房乘鋒散芒靈光鬱散天華落寃中有
黃皇厥字眈延夫人潛德是爲非賢理和命
氣導玄灌元齊服黃雲龍錦虎裙腰佩金符
首巾紫冠出凌玄空展光金門前導黃帝六
己衛軒來下見迎上登天闕金書太上琅簡
刻名飛行太空得爲王卿祝畢去手勿復掩
洞房上故臨兩目服星之光二十七過存令
四芒盡來入喉中都畢又三叩齒
常行之十四年鎮星中黃上眞皇君奏聞太
上宮刻霄臺碧簡定九玄丹文位爲上清眞
公下友四極上眞人
鎮星中有四門門內有四黃帝其一帝飄備
一門以奉屬於中央黃眞皇君也中央黃眞
上皇者中極之高尊出入太微與皇初道君
爲友也其黃帝守門或號曰黃靈之公或號
黃神或號黃精或號黃帝君並受事於中黃
○上眞之君也行八素之秘道則致黃眞道君
來迎巳行五靈之外法則致黃帝來授書矣
天陰無星之時皆於寢室施行同存五方也
眞人云在室內存星亦不異於見星也勿謂
不見星而當廢之也此太上之隱道登辰之
秘法矣
吞服星光芒時當悉存星眞上皇皇夫人乘
光中來下入口咽之臨目髣髴如有其形也
此李君口訣
恒修太上隱法招存五星之上皇者五年之

中髣髴形見七年都見與之周行十四年五皇一合來下共乘玄華之輿三素紫雲前導五帝後從萬真五皇攜之共載白日登晨上朝玉清授書爲上清上真人

太上隱書五皇上真五通之日太上祕此日不以告九宮中仙人真人唯有太玄玉書金閣刻名者當其遇逢乃知其日耳夫五通者天精開暢上真吉會羣靈萬仙相慶之日也正月六日日中二月一日晡時三月七日夜半四月九日食時五月十五日夜半六月三○日中時七月七日夜半八月四日中時九月二十日平旦十月一日平旦十一月六日夜半十二月十二日夜半此十二月五星中上皇太真道君俱登上清玉清見九玄太上道君又千真三十六天帝下逮太清飛仙以上並慶會太極上宮又論世上求真之勤懈紀書學真者之玉名當刻之金閣定書藥簡文論求真者七祖之功過罪謫之深淺校罪多少使真有數品若七世無罪身又精勤皆當書以藥簡刻以瓊文位爲上清左真公若七世多罪身雖精勤故爲下真耳若先世有罪己又多罪雖未精勤乃成下仙也罪之先著非功所消過之深重非勤可除夫五通者消罪除過之吉會子知其日則有冀也蓋五真上朝是爲五通通達遠聽毫末皆照也子乃欲以其日請乞七祖之罪咎己身之宿過手吾當旨告三官乞除刑謫徑告天帝削除罪錄原其徒役散其厄書使汝七祖縱任優游自樂子既得真上世獲福當可乎今使汝一身啓額而慶及於七考乃要道也若汝妄泄○及此日爲五通日者方更增罪四等雖謝過千萬無益於爲有也真人閉口而自書執之於空地猶恐百蟲濫聽其文犯泄露之禁可不深慎可不深慎

李君曰至其日入靜室密處燒香北向五再拜心呼五星上真皇君君夫人名字三過畢叩齒五通畢解巾長跪謹啓五星日月上皇高真道君道君夫人玉清太上上清上皇上帝大道聖君凡前因自陳七祖父母以下下及一身千罪萬過上世以來乞得解脫三官告下天帝使罪名離釋削除黑簡乞願得與五星之真俱奔華晨上登上清交行玉門當憶所犯之過根具列罪狀之多少任意自陳辭誠若至唯使殫盡

此日謝過徑開大上是太上之吉會天仙之慶上皇日也群真上帝以此日並獻龍衣鳳帔虎帶飛裳於上皇是爲寶重其日解脫刑名也不知此五通日者不得從解罪之例也夫學真者當恒行之又當隱忌其日勿令有知者後聖李君曰當以其日思存吉事心願○飛仙勿有百憂使精魂悲慘立德惠施賑救窮匱行功布恩勿行威罰此太上之吉日也太上以其日遣玉童玉女密察學道者之誠予未言之意意有善惡之心皆已知當剌聞於上皇當其日也清齋爲善要言矣

後聖李君具受玄教施行道成時乘八景之輿上登上清宮受書爲金闕帝君臨去之日及手書五星中皇上真道君君夫人諱字及太上五通吉日以白玉爲簡丹玉書之一通封以雲篆之函印以三光之章以付西嶽華

陰山素石笥之內又刻題笥上其文曰天地之寶珍名山之絶藏

又書一通以青玉爲簡黄玉書之封以鳳玉之函印以朝真之章以付東嶽泰山青石笥之內又刻題笥上其文曰十天之輿章上靈之幽窟

又書一通以玄玉爲簡碧玉書之封以瓊剛之函印以太玄之章以付南嶽衡山黄石笥之內又刻題笥上其文曰八玄之高寶上真之靈圃

○又書一通以黄金爲簡青玉書之封以朱琳○之函印以高皇之章以付北嶽恒山白石笥之內又刻題笥上其文曰七靈之上道太真之殊宮

又書一通以碧玉爲簡黄金書之封以文琅之函印以中黄之章以付中嶽嵩高山玄石笥之內又刻題笥上其文曰九天之別藏五嶽之府淵

又書一通各付五嶽使五嶽君領守之焉須壬辰吉會聖君來下當命召五嶽出此笥書以付上相四輔使教上真之才也

又書一通以白素之紋八色之綵筆自而書之差次祝說爲致真之法吐納進退求登五辰之道分書五通使解罪咎之日題之曰八素真經太上之隱書也以付太虛真人南嶽赤君使下授學道宿有真金玉字刻在金閣當爲真人者不得越傳於地仙也

有得太上八素隱書者皆玄録著於紫宮玉名刊于上清當受命爲真人故得之也俗世之人千萬之中誤有一人爲天神所授以得○此經或得而不行者皆因緣傳驛爲上真之使耳子無疑焉雖受而不行故當爲尸解之仙但當不得作飛仙真人耳尸解之後自復漸令涉高妙之塗悟其迷網之心也但用年歲是爲小久而反真趣迹矣子其勗哉子其隱哉

太虛真人受教而下告曰此太上之靈文登晨之妙道也七百年聽三傳上宰王君曰百年之內有二人可授及得真靈之感應者亦授之要在七百年內唯聽三傳而已皆清齋七日乃付此經受者亦然又當歃盟告誓以啓其心其受行五星致上真之道者曉有經之師白絹四十尺銀鐶二雙受修五通之事者曉有經之師青布三十二尺爲終身切血不泄之約不漏之信於是三官俓奏天帝天帝上請玉女給受書者俓奏上清上清上請玉童給侍八素之靈文也各三十二人並司有書者之過記有書者之功勤纖芥毫釐輒剌上宮其非人而授限過而出露言隱書宣泄吉日不奉盟誓不信祕言皆犯四極明科○泄閉之罪三祖父母獲考三官身爲下鬼搥濛山之石副諸五嶽汲冥海之水灌諸四瀆身無仙冀而七考地獄子於傳授之際修行之時深當精慎每爲寶祕太上告李君殷勤者恐其失道故也又此經上有五皇上真道君君夫人之諱字及五通之日不宜令含生者知之增爲秘隱之煩重也

後聖李君曰子處俗在家未修至道者恐世上百邪千妖百魔犯子神炁者但以夜半時向五方先閉氣五過各陰祝吾刻五嶽石笥

上文三過從西嶽白玉爲簡餘四嶽又以書一通始不得及白素之篇也祝之三過三過祝畢叩齒三十六下除百邪拘三魂制七魄也此之祝說非外舍之道經云云此語無章句也百邪三魂七魄亦不畏此矣夫道之妙祕眞玄絕衆外題猶能制百邪撿魂魄況其石筒中所實上者乎百鬼萬精千邪衆妖皆行走名山爲諸靈驅使皆見五嶽李君石筒上刻題之文但爲不知筒內是何道之經文耳道士宜恒祝此刻文諸鬼輩謂人當修筒內之經故致畏懼而不敢近也

太虛眞人口訣

太虛眞人曰先師見教以五通日日出三四丈許正立以心對日存三魂神與日光俱入心中良久閉氣三息咽液三過微祝曰

太陽散輝垂光紫青來入我魂照我五形却鬼試心使心平正內徹九氣外通胎命飛仙上清玉籙已定祝畢以手拭目二七叩齒二七都畢此法使人三魂凝明丹心方正萬邪藏術心試不行眞要道也子當常行之諸以五通日向日趣令噎若不得噎以軟物向日引導鼻中亦即噎也噎即祝曰

天光來進六胎上通三魂守神七魄不亡承日鳴噎與日同光飛仙上清位爲眞公祝畢拭目二十七是內精上交日光三魂發明於內使人心開神解百精流轉於內府也若非五通日可不須爾也

又春乙卯日夏丙午日秋庚申日冬壬子日冥卧時先擣朱砂雄黃雌黃三物分等細擣之以綿裹之使如棗大臨卧時以塞兩耳中

此消三尸鍊七魄之道祕法也勿令有知者矣明日日中時以東流水洗浴畢更飾床席易著衣服浣故者更著復而洗濯之却又灑掃於所寢床下通令所住一室盛潔也更安枕卧向上閉氣握固良久而微祝曰

天道有常改易故新上帝吉日沐浴爲眞三氣消尸朱黃安魂寶鍊七魄與我相親祝畢此道是消鍊尸穢之上法改易新形之要訣也四時唯各取一日爲之耳受經布曉每令精上玉童玉女皆察看取與處所審心訣之根盡與不盡也子當識此處意旨矣受號者愼無私散以營饑寒犯之者身没三官爲下濁之鬼三官又當以此之罪加咎於三祖此太上之盟誓歃血之實約矣身入名山當仙之日皆當投之川林岫室之間或賑散山栖之夫矣若殁經太陰者臨去若無靈告感應使有所付皆當抱以自隨受書亦然其將玄中亦必致夢想之驗上眞玉童照以形言之信自當處分審其所宜矣

上清太上八素眞經

上清修行經訣

拘三魂法一（出上經靈書紫文中）

道士當先檢制魂魄消滅尸鬼常以月晦朔之日及庚申甲寅之日當清齋入室沐浴塵埃正席而坐得不眠者益佳當以眞朱筆點左目眥下以雄黃筆點右鼻孔下令小半入谷裏點畢叩齒三通祝曰

二景飛纒朱黃散煙氣攝虛邪尸穢沉泯和魂鍊魄合形大神令我不死萬壽永全聰明徹視長享利貞畢又叩齒三通咽液三過幷以右手第二指捻左目眥下又以左手第二指捻右鼻孔下各七過當陰按之勿舉手於是都畢按此二處是七魄遊尸之門戶妖精賊邪之津梁矣故受朱黃之精塞尸鬼之路二景之薰滅淫亂之氣此太極上法常能行之則魂魄安和尸穢散絶長生神仙通靈徹視行之三年色念都泯也此日名曰尸鬼競爭之日男女不得同席而坐愼之凡研味至道誦讀神經十言二十言輒三過舐脣咽液百言五十言輒兩三過叩齒招神會靈安和血氣使靈津凝滿帝一欣宅所謂冲氣不勞昏而不泄凡道士不可泣淚及液泄此爲損液漏津使喉腦大竭是以眞人道士常以吐納咽味以和六液凡道士常當存思識已之形容極使髣髴對在我前使面上常有日月之光洞照一形使日在左月在右去面前令九寸存畢啄齒三通祝曰

元始上眞雙景二玄右拘七魄左拘三魂令我神明與形常存畢又叩齒三七通咽液七過此名爲帝君存形拘魂制魄之道使人聰明神仙長生不死若不得祝者亦可單存之耳凡月三日月十三日夕是此時也三魂不定爽靈浮遊胎光放形幽精擾喚其爽靈胎光幽精三君是三魂之神名也其夕皆棄身遊遨飆逝本室或爲他魂外鬼所見留制或爲魘物所得收録或不得還反離形放質或犯於外魂二氣共戰皆躁競赤子使爲他念去來無形心悲意悶也學生者皆當拘而留之使無遊逸矣拘留之法當安眠向上下枕伸足交手心上冥目閉氣三息叩齒三通存心有赤氣如雞子從內仰上出於目中從目中出外赤氣轉大覆身下流身體上至頭項變而成火因以燒身使帀一身令內外洞徹有如然炭之狀都畢其時當覺體中小熱乃大叩齒三通畢存呼三魂名爽靈胎光幽精三魂急住因微祝曰

太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧神寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈若欲飛行唯得詣太極上淸若欲饑渴唯得飲廻水玉精都畢也

制七魄法二（亦出紫文經中）

月朔月望月晦夕是此時也七魄流蕩游走穢濁或交通血食往鬼來魅或與死尸共相關入或淫赤子聚姦伐宅或言人之罪詣三官河伯或變爲魍魎使人厭魅或將鬼入身呼邪殺質諸殘病生人皆魄之罪樂人之死皆魄之性欲人之敗皆魄之疾道士當制而厲之鍊而變之抑而止之攝而威之其第一魄名尸狗第二魄名伏矢第三魄名雀陰第四魄名吞賊第五魄名蜚毒第六魄名除穢

第七魄名臭肺此皆七魄之陰名也身中之濁鬼也制檢之法交手於項中閉息七過叩齒七通存鼻端有白氣如小豆須臾漸大以罩身九重下至兩足上至頭上旣畢於是白氣忽又變成天獸使兩青龍在兩目中兩白虎在兩鼻孔中皆向外朱雀在心上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下兩耳中有王女著玄錦衣當耳門兩手各把火光良久都畢又咽液七過叩齒七通呼七魄名畢乃微祝曰

○素氣九迴制魄邪凶天獸守門嬌女執關鍊○魄和柔與我相安不得妄動看察形原若汝饑渴聽飲月黄日丹都畢也於是七魄内閉相守受制若常行之則魄濁下消反善舍形上和三官與元合靈也

辟惡夢法三（出上經缺一五老經）

若數遇惡夢者一曰白妖二曰心試三曰屍賊厭消之方若夢覺以左手捻人中二七過啄齒二七通而微祝曰

大洞真玄張鍊三魂第一魂速守七魄第二魂速守泥丸第三魂受心節度速啓太素三元君向遇不祥之夢是七魄遊尸來協萬邪之源急召桃康護命上告帝君五老九真皆守體門黄闕神師紫戶將軍把鉞握鈴消滅惡精反凶成吉生死無緣畢若又卧必獲善應而向造爲惡夢之氣則受閉於天關之下也三年之後唯神感旨應乃有夢也夢皆知見見將來之明審也無復惡占不祥之想矣若夜遇善夢者吉應夢而心中自以爲佳則吉感也卧覺當摩目二七遍叩齒二七通而○

○微祝曰

太上高精三帝丹靈絳宫明徹吉感告情三元守魄天皇授經所向皆合飛仙上清常與玉真俱會紫庭畢此大洞祕法以傳於始涉津流者矣

得吉夢法四（亦出五老經）

尸學士夢想有婦女人衣紫羅衣持案食來受而食之勿畏惡之也此食盡是東海珍彩之屬或是嵩高五嶽中真草甚少之藥食之可致壽延也

凡道士白日眠卧先以兩手按目四眥三七遍叩齒三七通乃卧也

凡道士暮卧當以左手按鼻兩孔三七遍叩齒三七通乃卧也

安眠祝法五（出上經黄素四十四方經）

道士臨眠手撫心三過閉目祝曰

太靈九宫太一守房百神參位魂魄和同長生不死塞滅邪凶畢而寢

制祝鬼魅法六（出玉清消魔經）

凡道士行來獨宿有魔精惡鬼之地當叩左○

○齒三十六通閉氣微祝曰

太帝陽元四羅幽關千妖萬毒敢當吾前巨獸重吻刳腹屠肝神公使者守衛營番黄衣師兵斬伐妖魂馘滅千魔摧落凶姦絶種滅類取令鼻殘玉帝上命清蕩三元畢又叩齒三十六通名爲太帝揮神内祝塞滅萬魔之法

齋見不祥之物法七（亦出四十四方經）

道士齋入室有不祥之物者當行北帝祝畢方先叩左齒三十六通祝曰

二象廻傾玄一之精七靈護命上詣三清雙皇驅除燓伯羅兵三十萬人侍衛神營巨獸百丈吐威攝精揮劒逐邪誠落魔靈神伯所祝千妖滅形畢又叩齒三十六通

鍊祝死尸法八（出上經青要紫書金根經）

紫書訣言凡修上清之道兆身父母伯叔兄弟於世上死亡兆身未得絕跡故在人中身履死殗者三日當取清水一盆眞珠一兩投於水中兆於中庭南向臨水上叩齒九通祝曰

○氣化成神尸變入玄三化五體昇入九天九○天之劫更度甲身甲身更化得爲眞人畢男死思玉童三人女死思玉女七人盛甕水以灌死人之尸畢取水自洗手面仰天噴漱畢又陰祝曰

天氣已清人化已生得生上天九變更形五苦三塗斷落死名超度窮魂還返南庭上如此亡人即更受化生於九天之上九年得昇玉清之宮其法妙於大洞度七祖之法玉帝所祕不傳非眞有金名帝圖綠字紫文得見此文勿輕施用妄告於人七祖父母長閉鬼官三塗五苦萬劫不原四極明科七伯年一有眞人聽傳

行道見他死尸法九（亦出青要經）

紫書訣言凡上學之士遊更世路忽於道次遇見死尸穢氣干身兆當行二十四步止此向叩齒九通男尸思玉童三人女尸思玉女七人來請兆王谷之中皇芝素水以灌彼死尸之上須臾存死尸化生成人便陰祝曰

已枯復榮已滅復生得生上天更禀太靈九○天之劫反覆胎嬰穢累盪滅白尸反生畢以手拭目二七過止如此穢氣即解死人即更受化後爲靈人兆遇二十四過行鍊祝功滿德加名標上清二十四年剋乘靈輪飛行九玄也

占居山宅吉凶法十（出上經外國放品經）

洞淵九地三十六音內銘出外國放品經占道士欲居山宅及居家宅舍吉凶法洞淵九地三十六音內銘

第一壘色潤地正音行音遊音梵音

各一

第二壘四音亦各一

第三壘音

第四壘音

第五壘音

第六壘音

第七壘音

[illegible] 第八壘音 [illegible] 八

[illegible] 第九壘音（還九）[illegible] 九

欲登山住止及安居宅審地吉凶當以戊己之日黃書九地三十六音文白紙上置所住中央以盆覆之三宿開看若有黃色潤紙大吉若有青色則下有死靈之尸若有白色者凶若有赤色者驚恐若有黑色者則有財寶若有紫色者得神仙都不異則止可三年安過此必折傷

施用神策法十一（出靈寶真文經下卷）

元始太真素靈高尊太帝皓映洞朗八門五老告命無幽不聞上御九天中制酆山下領河海十二水源八威神呪靈策玉文召龍負水收氣聚靈束魔送鬼掃蕩妖孽萬精摧落所誅無蠲日月五星北斗七元諸天諸地諸水諸山王真所部冥靈大神仙王遊宴五帝仗幡天丁前驅金虎後奔獲天猛獸羅備四門所呼立到所召立前赤書煥落風火無間有所攝錄金龍驛傳畢叩齒九通仰天三嚥引天氣三咽（還九）八威策文指所告之地閉氣九（九）息而止

施用神杖法十二（出靈寶經玉訣上卷）

道士欲施用神杖法當叩齒三十六通思五帝直符吏各一人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝玉女各一人合侍衛杖左右微祝曰

太陽之山元始上精開天張地甘竹通靈直符守吏部衛神兵五色流煥朱衣金鈴輔翼上真出幽入冥招天天恭攝地地迎指鬼鬼滅妖魔束形靈符神杖威制百方與我俱滅與我俱生萬劫之後以代我形景為五解神昇上清承符告命靡不敬聽畢引五方氣二十咽止以杖指天天神設禮以杖指地地祇司迎以杖指東北萬鬼束形

救助日蝕法十三（亦出青要經）

紫書訣言是日當露出中庭以明鏡向日兆身操大刀一口南向叩齒三十六通仰祝曰

日暉童子陽光赤精耀羅真人影中玉靈歷運乘氣上下肅清陰圓內謀上侵日庭天鑒操杖帝臣輔兵三五正位陽光洞明天地代蝕何假敢生各反其位無使虧盈玉帝告命靡不敬停使引炁二十四息止如此則天地復位三五齊光童子感悅日暉迴靈流光玄注陶降光身列名紫簡紀篇玉清九年之內得乘綠軿乘空駕虛飛行上清也

救助月蝕法十四（亦出青要經）

紫書訣言月蝕之日是其夕當出中庭取清水一盆兆身操刀一口臨水向月叩齒十六通仰祝曰

天地離合圓氣乘虧侵蝕月廬上干黃輝帝臣操杖（還九）玉晨捕非天兵羅成神公（十）故威有何假生附景乘微違反初位無使有違三過向月祝如此以刀右還盆水三過上臨水引氣十六息畢月蝕即解天景肅清三五齊輝萬宮安寧也月中真人夫人靈光感悅意歡迴

靈玄映降子之情即記北帝落子死名注上青宮玉篇給子玉女十二人侍衞光身九年如此得乘飛霞上造月庭其道至妙不行於世得者寶祕慎勿輕傳

上經解殗法十五（亦出四十四方經）

凡道士見死尸血穢之物當以朱一銖散納水中以洗目漱口洗手足畢入室正寢交手心上叩齒二七通心拜四方祝曰

三元上道太一護形司命公子五神黃寧血尸散滅凶穢沉零七液纏注五藏華生令我神仙長亨利貞祝畢閉兩目昇氣良久身中小熱爲候竟又叩齒七下咽液三過此三元解穢內法也

理髮及沐頭祝法十六（亦出四十四方經）

凡道士理髮將髻及沐頭將散髮之時先嗽齒七通乃祝曰

太帝散華玄歸大神令時吉日理髮沐塵辟惡除患長生神仙畢乃髻之竟又叩齒七通都畢此名爲太帝散華理髮內法令人終年不病耳目聰明頭腦不痛

浴身及洗手面法十七（亦出四十四方經）

凡道士浴身及洗手面之時先臨水嗽齒三通乃祝曰

四大開朗天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙皇守門七靈安房雲津鍊灌萬氣混康內外利貞保茲黃裳祝畢又叩齒三通乃洗手面此名爲澡穢除凶七房祝法常能行之者使人神明血淨辟諸凶氣

齋食先祝法十八（亦出四十四方經）

凡道士入室齋戒之時臨食常以左手持筯掾盤三通乃祝曰

二玄上道四極清泠太一帝君百神黃寧受糧三官灌溉脾靈上饗太和餐味五馨魂胎受命七液流停百關通和五藏華明雙皇合景飛行上清食畢又掾盤二過此名爲魂胎受馨百神饗糧之道常能行之令人神明氣和魂魄安寧辟惡除試常保利津未食祝之凡道士臨於盛饌皆正心存一目想一先飲食然後乃食之食畢心微祝曰

百穀入胃與神合氣鎮補血液尸邪亡墜飛登天闕長生天地役使六丁靈童奉衞止常如此者則邪氣遠退眞氣來前也食竟祝之

道士自按摩法十九

道士自按摩頭面之法求道要先令目清耳聰爲事主也且耳目是尋眞之梯級綜靈之門戶得失繫之而立存亡須知而辯也大鈔相示可施用也

以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩目下顴上又以手旋耳行三十過次以手逆乘額三九過口傍咽液多少無數也如此常行耳目清明於人中密爲之勿語其狀次以兩手乘頭四面順髮就結唯多也於是頭血流散風濕不凝都畢以手按目四眥二九過覺令見光分明是檢眼神之道常爲之得見百靈

道士傳授先求感應法二十（出四十四方經）

凡傳授上法之時有經之師當先求感應然後傳之當入室燒香密禱神明乃心拜經前微祝曰

太上元君仙都大神今日吉日八願開陳欲

傳上法敢告靈元未知可否須應乃宣祝畢便寢必獲靈應乎自知其善否之心審可授之方也

玉帝祝鬼衛靈上法二十一（出四十四方經）

玉帝祝曰

九天有命上奉玉清促召千真俱會帝庭太一下觀雙皇翼形鑒察萬邪理氣攝生若有不祥干試神明青帝之道飭整神兵七神秉鉞天鋒右征揮劍前驅煥擲火鈴檄命甲騶武卒天丁風火齊戰伐邪絞精上威六天下攝魔靈既威既攝萬凶滅形神戈電掃姦妖無生仙皇秉節有令敢停拒節違令是誅是刑各警各慎保茲黃寧九天告命萬神敬聽

畢兆若夜行畏恐心震意怯或惡夢之時魔鬼試人犯真干氣欲疾病害人者急行玉帝祝鬼衛靈之法兆當心存至道求濟於帝一乃北向叩齒三十通閉氣審祝祝畢又叩齒如上咽液十過於是姦惡消摧羣魔伏滅七神纏綿太一鑒攝萬靈衛真外威凶氣亦可日日諷習振嚮唱誦坐卧隨意以塞百邪之來試閉姦鬼之凶跡當卧寢亦常可誦之令人神安意明辟夢除厭消諸毒惡使終身不恐諷習之日不復北向閉氣也以閉氣審祝者謂鬼魔已試其左右妖精已干其神室故勑靈命真以收其凶跡耳而寢卧之祝不復同之於此法也

道士叩齒節度法二十二

凡上清叩齒咽液之法皆各有方先後有丈不得亂雜使真靈混錯也夫叩齒以命神咽氣以和真納和氣咽六液以運入制神須鳴鼓而整行列矣凡存修上法禮祝之時皆先啄齒上下相叩勿左右也一呼一吸令得咽諸氣液耳此名為呼神和真以求昇仙者也其法叩齒上下相叩名曰天鼓左齒相叩名曰天鐘右齒相叩名曰天磬也制鬼召魔可叩鐘磬行道求真叩天鼓也

道士聞耳鳴祝法二十三（出上經大有妙經）

聞耳鳴者錯手掩耳而祝曰

赤子在宮九真在房請聽神命亦察不祥太一流火以滅萬凶祝畢以手掩耳門一七過畢當聞面熱即佳候也若聞頭頸間痱痱寒者惡氣入也當急卧臨目存玄丹宮太一真君以流火之鈴煥而擲之令惡氣即出耳外火光亦隨之在後烱烱然以照一身良久平復也

審察耳鳴吉凶法二十四（亦出大有妙經）

耳中忽聞瀨水聲雷電及鼓鳴者是體中勞損心藏極弊不能味真注生而淫放喪亂使六府失攝魂魄哀號蓋將結疾致死亡之兆矣是以泥丸縱法九宮失常悲擾翻錯鳴鼓亂行將欲寫其居館以棄一身也聞之者當精念反迷還專真心若罪未深者自聽改也所以耳聾者耳神亡之故也耳中忽聞金聲玉音者真氣來入道欲成也忽聞絃樂之聲者六丁玉女來衛子道也當隱靜專修所行勤至之心愈彌於往也真人因是遂有形見之漸矣自非爾師且勿言於他人矣耳中聞簫角之音吉象貴至也聞叫喚號呼之聲者凶象敗至也聞臭氣者必有殗穢之事急更沐浴燒香掃除寢宇此是帝君將戒

勸於人者也
若聞血氣者及無故見聚血者兵凶也急遁
人間存三元帝君求救自藏齋三月禍亦止
也此皆帝君先告人吉凶以令懼戒其禍福
耳夫見凶象當行陰德營於惠救爲人所不
能爲行人所不能行者始免乎必死之候也
子其勗之勿守常而已

施安齋堂五方符法二十五（出金真玉光經）

安齋堂五方招靈致眞攝魔之符書符都畢
先北向叩齒三十六通徽祝曰
○九天有命普告萬靈三代相推五氣交幷玉○
帝顯駕匡轡霄庭施布正法收魔束精翦戮
元妖萬道齋平道流後學帝君記名招眞洞
幽氣交無形變景鍊道昇上三清得迅飛輿
上造玉庭畢隨位置符眞仙立降身無禍殃
學無此道鮮不喪身可謂妙法不學自仙也

行道服氣存思三眞法二十六

上元宮泥丸中其神赤子字元先一名帝卿
中元宮絳房中心是也其神眞人字子丹一
名光堅下元丹田宮臍下三寸也其神嬰兒
字元陽子一名谷玄此三一之神矣欲拘制
魂魄時皆先陰呼其名存三神皆玉色金光
有嬰孩之貌中上二元皆衣赤下元衣黄頭
如嬰兒始生之狀行道服氣時亦存名字

仙禁七傷法二十七（出上經七聖玄紀十六）

凡學士玄記有名身合仙相則應自然合眞
而有
第一之傷帶眞行僞淫色喪神魂液泄漏精
光枯乾氣散魄零骨空形震神泣窮府亡聞
天關眞仙遠遊則與九塵結因土府同符豈○
復得仙
第二之傷外形在道皮好念眞而心抱陰賊
凶惡內臻願人否敗嫉能妬賢口美心逆面
歡內嗔形論得失妄造罪原毀謗同學攻伐
師根三官所記標爲惡門仙眞高逝邪魔攻
身走作形景飛散體神故令枉横極其惡原
考滿形灰滅已九泉縱有玄名豈保自然
第三之傷飲酒沉醉損氣喪靈五府攻潰萬
神震驚魂魄飛散內外朽零本室空索赤子
悲鳴眞仙高逝邪魔入形如此之學徒損精
誠雖有玄記空室玉名神昇上宮身灰幽冥
恍惚求延年焉久停
第四之傷行不匡物責人宗仰心忿口形罵
詈無常瞋喜失節意性乖常氣激神散內眞
飛揚魄離魂遊九孔塵埃五府奔喪皆由性
之不純行之不祥眞仙高逝外病入形如此
之學將欲何蒙雖有玄圖不免斯殃望仙日
悠地里日長
第五之傷或玄圖表見得受寶經或遅遇靈
師啓授神文而不依科盟形泄天眞未經九○
○年投刺名山使青宮有録金闕結篇便傳於
人流散世間輕眞泄寶考結已身徒有玄名
反累七玄仙道高逝身死幽泉長充鬼責萬
劫不原
第六之傷身履殗穢形景不香內無清虛外
無蘭芳清靈失眞神不居房氣擾精混靈元
失光五神飛散赤子騫揚邪魔來攻內外交
喪如此之學望成反傷眞仙高逝空景獨行
淪於混濁仙乎何蒙
第七之傷啖食一切含生之肉殺害足口之

美臭氣充於藏府代生形於非己眞氣擾於靈門遊神駭於赤子魂魄逝於宮宅濁滯纏於口齒仙眞高登於玉清己身沉頓於地里徒有玄名於帝簡亦不免於必死

高聖帝君曰爲學之本當以七傷爲急既得聰明洞門披覩玉篇不犯七傷之禁將坐待靈降白日昇晨如外勤在學內不遣於七傷者將望仙而反敗期生而反亡希吉而反凶期飛而反沉靈仙逝於高清五神散於八荒赤子號泣於中宅遊魂悲鳴於玄空故仙相有成敗上學有七傷篤尚之士孰清其眞

仙相十敗法二十八 出上經靈書紫文經

第一敗勿好淫淫則魂液外漏精光枯竭神燋魄散骨薄髓穢魂號靈府上聞天關三宮權爭胎英悲錯此一敗仙相

第二敗勿爲陰賊凶惡凶惡則黃庭競亂三尸好殺魂神窺姦魄鬼干室目光亡散口生傷氣此二敗仙相

第三敗勿醉酒醉酒則形質淪壞神眞交錯魂忘本室魄遊邪宅赤子飛鳴喉腦火灼此三敗仙相

第四敗勿穢慢不淨穢慢不淨則清靈失眞精魂不居三宮生蟲赤子浮游血濁髓臭神光失廬魄走邪門求我死書此四敗仙相

第五敗勿食一切含生之肉食則元形喪始根本亡度胎神號泣絳君吽慕三魂慘毒魄索丘墓此肉入口命墜長夜此五敗仙相

第六敗勿食一切水中有生之肉食則形神犯眞泥丸滅落三宮閉門嬰兒交錯魂奚飛遁魄求棺槨此六敗仙相

第七敗勿食飛鳥肉食則氣形聲臭精靈濁滯腦黃齒枯脾育死氣魂不受眞魄生邪勃身沉長淵骨隨土役此七敗仙相

第八敗勿食五辛之菜食則五藏惡臭三華潰亂神不上達精胎下淪魂魄生離赤子煩顇飛靈失守眼光流遁此八敗仙相

第九敗勿殺昆蟲以上殺則兵對萬物束骸血慾形暴魄凶魂氣交戰胎靈傍徨眞兒逃散泥丸姦狂赤子棄叛尸形湯鑊水煮火爛此九敗仙相

第十敗勿北向便曲仰視三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向唾罵犯破毀王破謂歲下辰也王謂王氣之所在也

勿怒日月星辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚勿以六甲日傷龜龍鱗甲之物勿以丙午日傷雉勿以丙子日傷黑獸勿以庚申日別有他念當存思念眞勿以乙卯日飲酒食肉當齋潔靜心

勿以正月殺生勿以二月九日食肉勿以三月三日食諸百草心勿以四月八日殺草伐樹勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月四日市獲復侵諸附足之物勿以九月九日起牀席勿以十月五日罰責人物勿以十一月十一日不沐浴勿以十二月晦內三日不齋燒香念眞也

諸如此忌天人大禁三官告察以是爲重罪矣或令人三魂相疾七魄流競或胎神所憎三宮受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魁乘其朱闕精液觸犯神眞恍惚流變多禁莫

識忌術子能奉修則為仙才不奉天禁則為傷敗者也

上清法服二十九(出太上黄素四十四方經)

上清法服紫青作帔紫於外青於內帔長四尺九寸以應四時之數廣五尺五寸以法天地之氣表裏一法表當令二十四條裏令一十五條以應三十九帝眞之位爾者身佩帝星之服故也無此服不得妄動寶經此法服給玉童十二人不得妄借異人并犯殗穢輕慢神服女子紫紗之褐令用二丈四尺身袖長短就令取足當使兩袖作十六條身中二十三條合三十九條又作青紗之裙令用四十五尺作八幅幅長四尺九寸餘作婆腰分八幅作三十二條此則飛青之裙也無此服不得詠於上清寶經此法服給玉女十二人不得妄借異人并犯殗穢輕慢神服

道士遊行山澤祝法三十(出消魔經)

道士遊行五嶽履涉川澤當行三天正一之祝威試召靈致仙之法登山之初當先於山外叩齒九通閉眼思五色之雲勃勃四會奄冠一山及我身在雲氣之中良久見五嶽仙官及山林草木川澤禽獸萬物悉來朝已仰祝曰

上帝出遊日吉時良玉華覆蓋太一扶將左翼白元右輔無英八帝九眞陵梵履昌導我送我與我同光履行五嶽羣仙奉迎出入河海萬道開張役御六丁足躡五行三天有命盪除萬凶谿路掃穢流金滅殃正法清通嚴如威霜華精奕奕龍輿昂昂流青翠羽飛錦羅裳所向所之靡不吉昌萬眞來朝齊昇玉京畢引炁三十六咽止行此千日得五嶽眞仙降雲車羽蓋飛行太空

凡道士入山良月吉日禁忌之法

道士欲入山以三月七月吉又法春不東山及西山夏不南山北山秋不西山東山冬不北山南山入山良日保義專日吉制伐日並凶

甲子丙寅丁卯己巳辛未壬申癸酉乙亥庚辰辛丑庚戌戊午此是保日吉

丁丑丙戌甲午庚子壬寅癸卯乙巳丁未戊申己酉辛亥丙辰此是義日吉

戊辰己丑戊戌丙午壬子甲寅乙卯丁巳己未庚申辛酉癸亥此是專日吉

乙丑甲戌壬午戊子癸巳甲辰庚寅辛卯乙未丙申丁酉己亥此是制日凶

庚午丙子戊寅己卯辛巳癸未甲申乙酉丁亥壬辰癸丑壬戌此是伐日凶

道士若卒遇凶惡不祥當叩天鍾三十六通叩左齒也

道士若經山辟邪威神大祝當叩天磬三十六通叩右齒也

若存思念道致眞招靈當鳴天鼓三十六通叩上下齒也

凡道士獨宿山林而多為山精惡鬼所犯試者當叩齒二十七通閉氣祝曰

吾昨被帝召攝領眞元令我封掌此嶽摧割鄷山萬靈受事俱會帝前七神啓別三元司眞若有小妖即時梟殘山精澤尉速來奉迎神師奉命上聞三清一如大洞之法不得稽停祝畢又叩齒二七下此為帝君補神祝伐

山精百鬼之法諸山神地祇房祠主正之神
聞此之祝皆執轂奉迎神兵侍衛若與萬人
同宿矣
凡受三品上道或未得上登三清受號仙王
者多爲天魔所試萬靈所干也宜詠拂魔之
祝上動上天之靈音下召三界之威神束萬
精於天鍾斬妖魔於洞章行此之法常當北
向先思項生圓象如日左有朱鳳右有玄龍
紫霞覆蓋光映身形仙童玉女執五色之節
從三界萬神前儞九鳳後吹八鸞白虬啓道
太極參軒畢叩左齒三十六通次叩右齒二
十四通次叩上下齒十二通而祝曰
羅天毒獸備巨四門吞沉割膾山魍萬聲張
喉攫天猛馬高奔毒龍奮爪金頭橫吞威兵
巨萬受符校仙六天不拘合凶成羣妖魔鼓
洋蠛烝紛紛謡歌空洞亂音陣雲小鬼現形

當人生門神王所告無幽不聞上攝六氣下
檢河源五嶽四瀆善惡速分萬萬千千來對
我前五帝校錄有功者原凶魔千眞束形帝
君敕不從命所誅無鑄屠肝刳腹斬首滅根
北鑊湯南陵火犢金眞錄氣流鈴捕魂妖
爽無遺極盡形源身佩天書通行正文滌蕩
九烝清明三元玄虛畢眞上合自然莫有干
試改動上聞畢引氣十二咽止

右智慧拂魔之祝

凡是學士遊行名山在百鬼之間獨宿震怖
及嬰抱疾病羣鬼守門誦之一過將以鑊湯
之消氷炎上之洋金也魂神澄正氣安體彊
自非稟命之應終求死不可得矣

上清修行經訣終

太上飛行九晨玉經

太上大道君告北極眞公曰吾昔遊於北天
策駕廣寒足踐華蓋手排九元逸景雲宮遨
戲北玄逍遥朔陰之館賞于洞毫之門盻璇
璣以召運促劫會以儛輪歎萬物之凋衰俯
天地之長存乃覺九星之奇妙悟斗魁之至
靈也夫九星者寔九天之靈根日月之明梁
萬品之淵宗也故天有九氣則以九星爲其
靈細地有九州則以九星爲其神主人有九
孔則以九星爲其命府陰陽九宮則以九星
爲其門戶五嶽四海則以九星爲其淵府五
九參列綱維無窮制御天宿廻轉三辰調理
四五致天地得存萬品之所宗神仙之所憑
夫天無九星則無以爲高清地無九星則無
以爲至靈人無九星則九孔不明上帝兼之
以通眞神仙憑之以得成五行乘之以致度
萬物稟之以得生也天清地靜則九星煥明
天微地否則九星翳昏璇璣召劫度之期天
關運五行之氣輪空洞之大輻促九天之應
會是以神光轉灼玄監萬生傍行越位以告

災祥天地所以有大運之交百六應符皆九星緯轉數終所以陰陽勃蝕二氣否激天翻地覆九海冥一金玉化消毫末不失也悉九星之所迴璇璣之所促明天地之用玄綱之妙得其中則有空常隱步藏景逃形變化三辰萬物立成黑點隱淪二十五名其趣幽微祕不下傳上有九晨華君中有九皇夫人魂精魄靈皆九斗之威神吐煥七曜之光流映九天之門洞朗幽虛無毫不彰也其星陽芒則爲流金火鈴陰芒則爲谿落七元皆高上

○之靈策元始之威章也龍飛尺素之訣隱諱口口之中列帛華晨之下羊鴈禮天以招眞則玄光曲照于盟揚九晨下降於靈宇夫人懽悅於寢席玄斗記名於隱書有知此道存之便足以免大劫之會度洪災於甲申也修之二七年便得晏鴻翮而騰翔斥紫霄而升晨也此玉清之上道不比上清之中仙也玉清則上清之高眞上清則太清之高神太清則飛仙之高靈凡行玉清之道出則諸天侍軒給玉童玉女各三千人建三七色之節駕紫雲飛軒十二瓊輪前導鳳歌後從玄鈞六師啓路飛龍翼轅其位准高仙列圖玉清行上清之道出則五宿侍衛給玉童玉女各一千五百人建紫毛之節駕飛雲丹輿前吹鳳鸞後奏天鈞玄龍啓道五帝參軒位准上清左右位卿行太清之道出則五帝侍衛給玉童玉女各八百人建五色之節駕龍輿飛煙前肅九鳳後吹八鸞白虬啓道太極參軒故眞中有高卑玄中有階次也玉清之道玄遠絕邈不比中眞及飛仙之徒九星上法玄映

○之道吾昔受之於元始于今七億萬劫經天地成敗萬品衰滅而其道獨存今猶修之於雲景之上而不能忘之於時節者意玩此道高妙變樂夫人接遇也況來生始學飛晏之畢而不知幽尋步空之法何由得披重霄之門觀天地之始終乎既無此道與九晨乖域夫人絕遊也徒有玄名帝錄超卓高騰正可得策駕雲龍遊盻五嶽但不死而已如此望践斗魁旋步華晨騰景玉清當未有期也子方當匡御劫運封掌十天科簡玄錄理判神仙宜受此法以綜萬生今出相付子祕而修焉九晨眞人曰行飛步之道先一日沐浴齋淨是日於中庭布星圖隨斗建也北向長跪燒香於玄冥星下叩齒三十六通閉眼存歲星在左脇太白星在右脇熒惑星在頭上辰星在臍下鎮星在心次覆衣九星

先舉左手屈於頭上如斗勢存陽明星在左手掌中陰精星在左肘上眞人星在左乳上玄冥星當心（故燒香於玄冥星下而啓事因心而感天明也）丹元星在右脛上北極星在右膝頭上天關星在右

○足脉上輔星在臍下弼星在頭上畢微呪曰

○衣天斗戴金巾乘魁剛入斗門朝眞人拜華晨二十八宿覆絡我身乘空步虛飛升自然畢咽氣九過止

次舉右手如斗勢臨頭上存陽明還右手掌中陰精星右肘上眞人星在右乳上玄冥星當心上丹元星在左脛上北極星在左膝頭上天關星在左足脉上弼星在左目上輔星在右目上畢微呪曰

我乘天剛步九元履斗魁行飛仙得天心萬

神惟隱形藏景變化萬端敢有干試收繫斗門掃除不祥正真明分左煥火鈴右輝靈幡威光萬里嘯命立前玉帝所呪靡不如言畢咽氣十六過止

次乘斗旋行斗星之外步斗魂魄從天樞星上對陽明次登天璇天璣以次周於隱元往反三過畢於隱元星上歌三洞飛空章而登陽明也使立思夫人形象如左也

第一天樞星則陽明星之魂神也天樞星威而不曜光而不照潛洞太虛圍九百二十里

○對陽明星之西北門其星則號元斗宮魁精玄上真皇夫人姓明通諱覺玄真名上精頭建飛雲華頹之髻餘髮散至腰衣紫黃青三色之褟帶九鈴之綬口恒吐青氣之光以注於陽明星上以明星之煥也修飛步之道當思夫人姓諱形像然後呪則魂神澄正明星惟悅天光洞映使魂影俱飛登晨也并足上天樞星上對陽明星左手撫心右手指陽明星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

天妃九星凝氣結真七曜纏絡號曰王晨上建華蓋下躡斗魁月乘天機飛步瓊軒魂精魄靈與形合仙保元日月天地長存隨運變化夫人齊連上升九天浮景自然畢閉氣三息次左足躡天璇進右足與左足并通氣

第二天璇星則陰精星之魂神也天璇星景而遠映照而不煥潛洞太虛圍五百五十里對陰精星之西門其星則號玄斗宮虛精上玄皇夫人姓玄鏡諱鬱勃光真名金歸頭建飛雲華頹之髻餘髮散至腰衣飛錦羅裙鳳文錦帔帶靈飛紫綬口恒吐黑氣之光以注

○於陰精星上以明星之暉曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天璇星上對陰精星左手撫心右手指陰精星叩齒九通咽液九過閉氣九息而微呪曰

北玄皇靈九上開清玉華潛映緯絡紫庭令日飛步萬道通明魂魄澄正安附我形無使飛翔同升北星上噏玄精飲以玉泉變化九微保命天靈畢閉氣三息次進左足躡天璣星次右足來并通氣

第三天璣星則真人星之魄精也天璣星猛而不顯曄而不曜潛洞太虛圍七百七十里對真人星之東南門也其星則號上精宮靈妃元皇夫人姓常明諱化雲真名流燭頭建晨嬰寶冠衣飛雲明光錦褟帶六山飛晨之綬口恒吐黃氣之精以注真人星上以明星之曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天機星上對真人星右手撫心左手指真人星叩齒九通咽液九過閉氣十二息而微呪曰

○靈妃元皇九星中真上理璣度總監諸天下

○試羣方遊景紫煙是日上吉黃道敷陳潤流九外曲灑我身飛行禹步上入帝晨與皇同眉永享劫年畢閉氣三息次進左足躡天權星進右足與左足并通氣

第四天權星則玄冥星之魄精也天權星微而隱隱而同映潛煥太虛圍八百里對玄冥星之東門也其星則號綱極宮上靈神妃華皇夫人姓開生諱運明真名嬰關頭建七稱之冠衣緋羅鳳文之褟帶金真玉九口恒吐赤氣之精以注玄冥星上以明星之煥曜也

修飛步之道當思夫人姓諱形像犿足上天權星上對玄冥右手撫心左手指玄冥叩齒九通咽液三過閉氣三息而微祝曰

神妃上靈號曰華皇安鎮華蓋北上之宮左侍王女右衛靈童道引七精九暉之光爲我致眞飛步天剛使我魂魄俱升帝堂畢閉氣三息次進左足躡玉衡進右足與左足犿通氣

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大而嘿踊而不煥潛洞太虛圍七百二十里對丹元星東北門也其星則號紀明宮北上金蓋中皇夫人姓元方諱神武眞名勃頭建紫晨飛華之冠衣九色之襹帶神虎玉文口恒吐白氣之光以注丹元星上以明星之暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像犿足上丆衡星上對丹元星右手撫心左手指丹元流齒三通咽液三過便閉氣三息而微呪曰

皇華中妃上元所居九斗吐暉精煥八竭流煙鬱勃散靈朱廬使我魄靈天地同符形魂俱升駕空策虛玉光緖絡丹軿紫輿飛行北上參爻隱書畢閉氣三息次進左足躡闓陽星進右足與左足並通氣

第六闓陽星則北極星之魄靈也闓陽星朗而潛照暉而不煥洞微太虛圍七百七十里對北極之下開北洞之門也其星則號紫極宮安上晨華元皇夫人姓王元諱根華眞名冥會頭建玉晨進賢之冠衣飛青羽襹帶流金火鈴口恒吐綠氣之精以注北極星上以明星之曜暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像犿足上闓陽星上對北極星而左手撫心右手指北極叩齒三通咽液五過閉氣五息而微呪曰

九天上帝黃華之宗運轉琁璣總輪八方使我飛步躡紀天綱反覆交犿三五縱橫通靈八徽羽衣玄黃龍輿玉景飛行太空長享眉壽天地同功畢閉氣五息次左足躡搖光星進右足犿通氣

第七搖光星則天關星之魂太明也搖光星則光轉空洞廻旋天關也潛煥太虛圍九百里上對天關星之南門下對北極星也其星則號運天宮玉華靈皇夫人姓度元諱終會眞名啓光頭建飛華頽雲之髻餘髮散至腰衣七色夜光雲錦之裙九色錦帔九天威靈玉策口恒吐赤氣之精注天關星上以明星之大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像犿足上搖光星上對天關星而左手撫心右手指天關叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

天地廻轉七光大明旋輪九氣上應王清中有夫人號曰華靈玄映九外無毫不生是日良吉飛步紫庭使我魂魄安附身形變化空洞出幽入冥天地同輪萬劫不傾保仙上元九晨齋精畢閉氣七息次左足躡洞明星進右足犿通氣

第八洞明星則輔星之魂精陽明也洞明星則光廻諸天總輪上宿流暢太虛圍九百九十里上對輔星西南門也在天關之上梁北極之陽芒也其星則號空眞宮太明常皇夫人姓幽昇諱无韻眞名空變頭建飛雲華頽之髻餘髮散至腰衣飛羅文襹帶九光之綬

口恒吐青氣之精注於輔星之上以常陽大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上洞明星上對輔星而右手撫心左手指輸星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

三五飛行天地開張九元迴綱合紐上京天真散靈萬道溢昌夫人曲映是日吉良飛步斗魂旋行玉綱頭戴華蓋足履常陽遊戲三清變化萬方保仙自然享壽無窮畢閉氣十二息次左足躡隱元星進右足并通氣

○第九隱元星則弼星之魂明空靈也隱元星則隱息華蓋之下潛光曜於空洞之中圍九百九十里上對弼星之東南門也其星則號元寶宮空玄變靈上皇夫人姓冥通諱萬先真名常陽頭建飛雲七稱玉冠衣青文錦襦帶九光夜燭口恒吐黒氣之精注於弼星之上以明煥隱洞之光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上隱元星上對弼星而左手撫心右手指弼星叩齒十二通咽液一過閉氣一息而微呪曰

上步天綱飛行羽門出入三生逃身隱淪變化形影千合萬分神安氣鎮鍊度仙魂舉體同飛衣服錦裙流鈴交落身佩虎文嘯咤五帝策駕景雲上造北辰朝謁皇君畢閉氣一息止還并足上天樞星上單步往反三周不須復存思呪說也步斗魂事畢存呪正切登星一過行之爾往反三過畢還立天樞星上向陽明星而歌誦徘徊遊行九晨羽章三篇畢便登綱上陽明星上行飛步也羽章詞如左

○雲綱落天紀　九斗翠玉虛　紫蓋重霄嶺
玄精朗八嵎　上有九晨賓　吟詠隱與書
飛步遨北漢　長齡天地居
控轡玄羽臺　飛行九元所　洞虛深幽邃
雲綱乘空舉　下有棣真士　仰照玉晨府
三周陽明上　九廻入洞野　高步登帝尊
長歌龍飛語
玉霄映北朔　瓊條翠隱柯　空生九靈臺
煥精曜太遐　天關運重冥　劫會屢經過
乘我羽行駕　飛步織女河　保靈空常化
永忘天地多

此三章出玉清上宮諸九陽玉童九華王文皆恒歌誦之於華晨之上以和形魂之交暢啓靈真於幽關也

凡修飛步七元行九星之道無此歌章皆不得妄上天綱足躡玄斗也犯之九星則執子魂魄閉於斗綱之下也令人猖狂失性嗔怒妄興不出三年無不喪身非道不欲使人得仙而人不能明道淵源耳如此豈可不詳而行焉九星則九天之根玉清之明精九魂則

○九星之明靈人徒知步七星之妙而不知九星魂魄之至靈也非七星不欲運人上斗而人身魂神畏斗星之靈魄不敢隨人而騰空也欲修飛步之道宜知斗星之魂魄九皇夫人内名空常之隱訣也而按圖修行豈當不得飛登北元上謁華晨者哉但此道高妙玉清寶秘不行中仙解有得者知其法則九星内映夫人降席斗魂感悅則共攜兆而并入九元之内宮

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功

過輕重莫不隸焉星圍九百二十里皆瑠璃水晶中有玉樹青實金翅之鳥棲宿其上自生青精玉芝食之一口壽九萬年星有九門有四光芒皆煳照九億萬里中上有青城玉樓據斗眞人號曰太上宮青城玉樓九晨君姓上雲諱法嬰容字董洞陽挋天㨖頭建九晨玉冠衣青羽飛裳手執斗中玄圖坐玉樓之中有玄名玉錄當得知九晨君內諱知者玉晨下映明星玄降修其道飛行太空升入九門之內也修飛步之道當先於陽明星上

○右手撫心左手指天東北閉氣九息叩齒九通咽液三過閉眼思九晨君姓諱形像留立陽明星上便微祝曰

飛天九晨上據玄魁咸振八煥司政糾非令日飛步萬道通開九眞齊景天轉地迴鬼謀截頸人逆斬摧三綱所捕逆者將衰神靈侍衛享福巍巍得天之心骨化形飛手攀七綱足踐九扉雲行雨步上昇太微畢左轉陽明星上九迴立向鬼門閉氣三息轉左足躡陰精進右足跰於陰精星上通氣

陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸學道及兆民宿命祿位莫不隸焉星圍五百五十里亦皆瑠璃水精中有玉樹黑實金翅之所棲自生玄芝玉飴食之一口得壽五萬年星有五門門有四光芒煳照九億萬里中上有五色玉樓擧魁眞人號曰中元宮五色玉樓北上晨君姓育嬰諱玄上㝠字昌陽文激明光頭建玄精玉冠衣玄羽飛裳手執五色羽節坐玉樓之中若有玄名朱臺當得知上晨君內諱知者則北上

○下映陰精玄降修行其道則飛行太空昇入五門之內也修飛步之道當先於陰精星上左手指本命右手撫心閉氣五息叩齒五通咽液五過閉目思北上晨君諱字形像留立陰精星上便微呪曰

玄晨北靈五氣上精體隱六紀心藏景星日月俠映三光飭形今日元吉步綱紫庭上開天戶受福朱靈享祚無極祿位尊崇萬願交覆所向利貞騰飛華蓋遨翔玉清上詣北晨九眞齊軿畢左轉陰精星上五迴向本命上立閉氣三通轉左足躡弼星進右足跰通氣不得躡眞人星但躡弼星耳

眞人星天之司空主神仙上總九天高眞中監五嶽靈仙下領學道之人眞仙之流莫不隸焉星圍七百七十里亦皆瑠璃水精中有玉樹黃實金翅之所棲自生黃精玉芝食之一口得壽三千萬歲星有十二門門有四光芒煳照九億萬里中上有黃臺玉樓眞人號曰眞元宮中黃臺玉樓主仙華晨君姓歸琊

○諱妙陰光字通度元度疑脂頭建飛晨寶冠衣青羽飛裳手執斗中青蘇坐玉樓之中若有玄名方諸當得知華晨君內諱知者則華晨下映眞人玄降修行其道則飛行太空昇入十二門之內也修飛步之道皆不得躡眞人星也當跰足弼星上所謂偃息華蓋者也

北老眞公曰子欲騰身勿干眞人子欲飛行勿枉天綱子欲神仙當拜華晨行道當避眞人星立弼星之上拜眞人朝華晨而求飛空也弼星曰空輔星曰常常者常陽空者隱藏其有諱不得傳於人口可於華晨之下羊鴈

禮天裂素盟而傳得此祕諱心存而行之輕泄七祖負考風刀也當於蹮星上右手撫心左手指西北閉氣九息叩齒九通咽液九過閉眼思主仙華晨君姓諱形像留立真人星上便微呪曰

太微通真蹮輔華晨吐煥九精結氣紫煙飛霞流映光耀十天上理元衡下攜神仙今日飛步請禮真人一求空行二乞隱身三願上昇北披四便龍衣羽服錦帔青裙駕乘八景浮遊九玄得入天宿與帝同軒畢左廻蹮星○

○七過向真人閉氣三息轉左足躡玄冥進進足并通氣

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勃莫不隷焉星圍八百里亦皆瑠璃水精中有玉樹赤實金翅之所棲自生丹芝流瑛食之一口得壽八千萬年星有三門門有四光芒燭照九億萬里中上有朱臺玉樓出斗真人號曰紐幽宮中朱臺玉樓玄上飛蓋晨君姓冥樞諱定宣覺字法明度搖天柱頭建三華寶晨冠衣丹錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中若有玄名玉格當得知飛蓋晨君內諱知者則飛蓋下映玄冥玄降修行其道則飛行太空昇入三門之內也修飛步之道當先於玄冥星上右手撫心左手指天閉氣九息叩齒三通咽液三過閉眼思飛蓋晨君姓諱形像留立玄冥星上便微呪曰

天真行道步景藏形七元煥落九晨齊并手把天衡足踐飛星左輔火甲右御朱兵威振十天流煥上清先戮謀議後伐妖精敢有干○

○正斬以刀刑三綱所制莫不伏聽變化往反適心華庭乘空飛步上造帝靈畢左廻三轉向天閉氣三息轉左足踐丹元星進右足并通氣

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天諂籙中統鬼神部目下領學真光民命籍諸天諸地莫不總統星圍七百二十里亦皆瑠璃水精中有赤樹白實金翅之所棲自生金精治鍊之膏食之一口得壽七萬年星有七門門有四光芒燭照九億萬里中上有素臺金樓躡紀真人號曰綱神宮中素臺金樓躡紀真人金魁七晨君姓上開諱冥通光字朱煥元變五道頭建七寶飛天冠衣白錦飛裙手執青元籙籍坐金樓之中若有玄名崑臺當得知七晨君內諱知者則七晨下映丹元玄降修行其道則飛行太空昇入七門之內也修飛步之道當先於丹元星上右手撫心左手指天關閉氣七息叩齒三通咽液三過閉眼思七晨君姓諱形像留立丹元星上便微祝曰

○飛行躡紀上步丹元乘魁落宿呼命斗魁削○死勤生青白簡分三合衆道年命長延亨利眉壽齊生華晨肉飛骨輕駕景乘雲仙衣羽服流鈴紛紛五色煥燿昇入七門畢廻星上七轉還向天關閉氣七息轉左足踐北極進右足并通氣

北極星天之太常主昇進上總九天真中統五嶽飛仙下領學者之身凡功勤得道轉輪階級悉總之焉星圍七百七十里亦皆瑠璃水精中有黑樹白子金翅之所棲自生玄芝

水瑛食之一口得壽五萬年星有八門門有四光芒㵠照九億萬里中上有玄臺玉樓步綱真人號曰紀明宮中 玄臺玉樓北晨飛華君姓明靈諱長明化字 淵源源昌上元頭建飛精華冠衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐玉樓之中若有玄名金臺當得知飛華君內諱知者則飛華下映北極玄降修行其道則飛行太空上昇八門之內也修飛步之道當先於北極星上右手撫心左手指金門閉氣八息叩齒三通咽液三過閉目思飛華君姓諱

○形像叩齒立北極上便微呪曰

天行三五中元廻旋飛步華蓋御斗乘晨落紀三命徘徊遊烟今日元吉上希神仙名書玉簡刋字紫篇青襦羽服丹帔錦裙八景丹輿運我昇軒位為仙卿北上之君請求所呪靡不如言畢廻星上八轉還閉西方閉氣八息轉左足踐天關進右足并通氣

天關星天之上帝主天地機運如四時長養天地否泰劫會莫不隸焉星圍九百里亦皆瑠璃水精中有三華之樹五色之實金翅之所棲生自然九味芝膏服之一口身生九色之光得壽九萬年星有一門門有九光芒總運九天之氣㵠照九億萬里中上有九層玉樓乘龍真人號曰閉會宮九層玉樓總雲九元北蓋晨君姓玄樞諱轉光字會元終明天徒頭建九元寶冠衣九色錦裳手執暉神之章坐玉樓之中若有玄名九天帝圖玉籙當得知北蓋晨君內諱知者則北蓋君下映天關玄降修行其道飛行太虛昇入一門之內也修飛步之道當於天關星上左手撫心右

○手指地戶閉氣一息叩齒三通咽液三過閉眼思北蓋晨君姓諱形像留立天關星上便微呪曰

天元運關地紀轉維九靈交度三五相推四七幡宿五帝徘徊承玄步虛上躡玉機衣斗履斗流鈴煥威順我者吉逆我者衰我行天真萬里廓開身騰蒼軿魂昇形飛長離劫會昇入太微畢廻星上一轉還向地戶閉氣一息轉左足踐轉星進右足并通氣

輔星天尊玉帝之星也曰常常者常陽主飛仙上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之焉星圍九百九十里亦皆瑠璃水精中有青華之樹自有九音之字上有青烏三足烏生自然瑠璃芝瑛食之一口得與玉帝同真星有八門交通八氣門有四光芒㵠照九天之上中有紫氣玉樓遊行三命真人號曰帝席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常諱常無箕字玄解子空正上開延頭建飛精玉冠衣九色衣手執火鈴坐玉樓之中若有玄名上清得知帝尊內諱知者則帝尊下映

○輔星玄降修行其道飛行太空昇入八門之內也修飛步之道當於輔星上右手撫心左手指熒惑星閉氣三息叩齒三通咽液三過閉眼思帝尊姓諱形像留立輔星上便微呪曰

乾坤交覆三命接靈上步天宿飛行九星左把隱書右執羽經拜謁帝尊受帝之名得越華蓋騰翔紫庭今日行道萬慶交并受福巍巍永享長生身變毛羽飛昇上清畢廻星上三過還向南方閉氣三息轉左足還踐弼星

上進右足并通氣
弼星太帝眞星也曰空空者恒空隱也主變化無方星圍九百九十里赤瑠璃水精中有三華之樹自生九天玉章上有金口之鳳口銜火鈴中生自然七曜之暉得食一口與太帝同眞星有九門交關九天門有四光芒爛照八極之外無央之中也中有玉臺紫館徘徊三陽眞人號曰上尊宮中玉樓紫館帝眞元晨君姓幽空諱空無先字隱元覺冥陽暉幽寥元頭建飛天玉冠衣九天龍衣手執帝○章坐紫館之中若有玄明九天得知帝眞內○諱知者則能隱形藏身修行其道則飛昇九門之內也修飛步之道當於弼星上右手撫心左手指北辰星閉氣五息叩齒三通咽液七過閉眼思帝眞元晨君姓諱形像却立弼星上便微呪曰

道合三微玄虛舉眞出常入空逃形天關浮翔八極駕景紫煙飛步九天變化億千遨戲北蓋嘯命句陳所求所願靡不如言長齡天地保年華晨畢迴星上五轉還向北辰星閉氣七息左轉兩足還并立陽明星上從陽明星單行禹步周廻九星往反九廻止皆不須復存呪也畢還弼星上平坐偃息華蓋存九晨覆衣如初法閉眼思己身在絳雲之內乘天綱飛空上昇九天之門隨綱轉輪九過畢覺身如落空還坐星圖之上便以手拭目九過捻兩眼門九過而行周天大呪叩齒九通仰西北而呪曰

高上九靈皇上華君總仰天宿廻度三辰變化四節五行成仙是日行眞晉命萬神五嶽○四瀆及諸靈山天地水官悉衛我軒太陽激電六陰吐雲猛獸驅除萬精四奔毒龍食鬼平滅邪源謀我者刑干我者煩樂我者壽願我者仙我帶靈策體佩七元流金火鈴煥落我身頭戴華蓋足躡景雲口銜天精手握天關空常變化千合萬分金木水火立成自然飛行禹步徘徊九門出入三清天地長存畢

又叩齒三通咽液二七過都止九晨之道畢於此也行九晨之道當以正月七月四月十月四孟月同用上旬五九唯一日也平旦二月八月五月十一月四仲月同用中旬十五十九正中三月九月六月十二月四季月同用下旬二十五二十九夜半此一月六日旬適取其一日一月三過行之一年三十六過以應天關轉輪九天之氣三百六十度之數也以其日行道皆九天書名得過陽九百六之運身免洪波大劫之災九年乃得晏飛綱而上步乘空紀而超足也

九晨玄圖金簡文曰修飛步九晨之道亦當依步天綱之日兼而行之益求飛天之速玄○斗履鑒也若兼修者當先行九晨而後行步天綱也此二法呪呪爲異原同一法步天綱太微帝君昔授皇清洞眞君步天綱飛地紀據玄斗攀皇魁接九眞乘飛龍遊三命浮三生固三實出六害隱六陰入六紀鎭天英守延期存无輔躡大弼用流丹房上昇文昌展轉九道位爲九老行之二十年受書爲上清眞人九人望七星爲近不知步之甚遠道士苟知天綱之可步而不知魂魄不追其身非身之不將魂魄也魂魄畏七星之威不敢追

身而上行也故三魂不攝七魄蕩散徒以空尸步綱而神不我從實徒勞也子欲步綱澄心虛靜不思哀憂不念笑味於是廻行三帀登星啓祝使魂魄二神俱過靈關豁然縱體奄忽自忘盛潔乃步恒如蹈空一年辟非二年辟兵三年辟死四年地仙千害萬邪衆莫敢干自此以往福慶無端致神使靈驂駕飛龍太極賜芝玉帝給童行二七年爲上清眞人步法勿橫行千綱也直畫連星之界分曰綱也犯橫天綱皆伐斷天道大禁也步綱勿○躡眞人星大忌犯此二者皆脫巾叩頭謝綱○象以布帛爲之長九尺廣六尺羅列星位於帛上以青筆爲星丹筆爲綱盛之潔箱每欲施行燒香出之侍書有玉女七人衛星有玉童七人婦人步綱用絳帛太微帝君教授步天綱之經謹按神眞上法先燒香於行事之所閉氣七廻行斗星之外三帀始於陰精帀於陽明畢乃通氣始得足躡於七星身上步於陽明耳於是向陽明星又閉氣而心祝曰陽明大魁玄極文昌使某魂魄俱遊天綱祝畢乃左足躡陽明又進右足躡陰精心祝曰

陰精北極太上璇璣使某魂魄俱過神津次左足躡北極心祝曰

北極天光廻適玄辰使某魂魄俱至玄關次右足躡天關進左足前與幷乃通息大祝之一閉息不竟綱者可於丹元星上通息更閉微祝曰

金木水火土五行相推七星煥煥天綱最感輔星鎭盛弼星却衰九眞太上太極太微三○府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我○飛仙眞光徘徊名入金房玉門乃開乘龍陟空日月同輝遊行上清鳴鈴翠衣左躡流電右御奔雷地上萬邪伏死敢追惡心視我使爾斬摧帝命玉女營侍以歸魂眞魄神合形升飛

倒行法　止於天關倒向北極微祝曰

太上元辰華蓋紫靈北極玉房藏景化精太微玄臺九眞玉城願某飛仙得行雲庭反步天綱魂魄俱生乘龍華宮得道之英左佩玉璫右腰金鈴虎帶龍裙嘯攝天兵乘景三素飛登上清祝畢乃閉氣舉左足躡北極右足躡丹元次舉左足躡玄冥前右足與左足幷而向眞人之星通息微祝曰

太極九精上皇高眞出登元清入隱玄陰育某長某使某好仙玉臺忽開金堂八門乞某佩書絳龍青裙上佐紫微後聖之君乘十飛龍玄蓋景靈列名玄圖日月同幷祝畢因又閉氣左足躡弼星進右足躡陰精又進左足躡陽明前右足與左足幷乃通息微祝曰

天魁正陽斗運低昂前轉元機後動靈綱制○○魄以寧拘魂以康魂魄與身俱行天堂向見金闕高上太皇右扶仙母左扶仙公紫翠飛華龍袍虎裳帶具巾玉項生圓光手把神鈴腰佩金鐺口詠洞眞七變妙章先自虛无生而爲王飛行九道據斗攀綱前從太一後從玄郎告某口訣坐在立亡反行至要位爲仙卿五藏自生與天相迎所願如念所求尅昌萬邪伏害易地隱藏惡衰天伐水滅火喪

反行法

又閉氣右廻斗星之外三帀始於陽明帀於

陽明通息祝曰
高上太眞七耀至尊皮行壽生上步天元使
朱飛仙得入紫門因又閉氣左足躡陽明右
足躡陰精先前右足躡玄冥左足躡丹元次
右足躡北極左足躡天關右足前與并乃通
息祝曰
七變返旋上行玉宿六紀輔我三綱合步玉
帝左眄高上右顧教我乘星騰登玄路乞賜
飛仙不死之祚遊行上清乘華三素金青翠
裙出入九舍北皇見揖南眞見謝名書仙臺
○千變萬化得交聖君太平輔佐所願從心萬
事成就有惡我者刀刑火墓順行倒行反行
三道都畢乃又舉兩足俱上陽明星以右手
撫心左手指玄冥星閉氣三息叩齒三七咽
液三九名曰據斗微祝曰
陽明太素立辰黃房中有大神左拊上皇右
把高眞龍銜翠衣飛錦虎文腰帶玉符首戴
蓮冠出無入虛金眞玉光靈尊魏我號曰陽
明足躡朱烟口詠洞章賜某隱書見教步綱
周行三復據斗自忘使某飛仙超虛浮空名

書上清乘玄駕龍意有所之願樂皆從三尊
合德魂魄內通致給神官玉女玉童有惡某
者刑之電風姦謀斷舌裔之十方祝畢存心
中忽然忘身良久而下據斗之道既畢又兩
足俱上陰精星以左手撫心以右手指眞人
星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰攀魁
入太微微祝曰
陰精玄素華關生門中有玉帝北極至尊鳳
繡華領龍翠碧裙腰虎佩鈴扶芝丹冠號曰
陰精太上之君授某隱書使步一元攀魁上
○升逐遊靈關外拘七魄內制三魂魄鍊俗累
魂寶胎神魂魄守身與之俱仙飛行上清還
氣嬰顏所向如心萬欲無難有惡某者形死
三官威攝六天役使羣神攀魁之道既畢乃
又兩足俱上弼星并足向眞人星四拜畢跪
閉氣四息叩齒四通咽液四過名曰接眞跪
微呪曰
太極九精上元明眞正機把衡吐納紫煙金
光玉映咸服十天攝御三光調陽和陰理元
賦氣改易故新上治中宿玄關之玄金室玉

戶北掖四便出駕八景浮遊太元龍錦鳳衣
虎翠飛裙絳矜綠帔紫羽七緣腰帶神符首
戴扶冠上攝九虛下翔天淵自號玉皇九天
極眞哀某好道授某隱篇躬登弼魁朝拜靈
君乞願丹書爲生之緣治天三五飛行八玄
五藏自生上品飛仙得翼玉帝後聖之臣位
高大夫乘雲飛輪所願皆合衆邪莫干有惡
我者暴形破門接眞之道既畢乃又兩足俱
上玄冥星以右手撫心以左手指丹元星閉
氣三息叩齒三七通咽液三過名曰步斗微
○祝曰
洞天神光迴隱玄冥氣盈太虛去來無形隱
天藏地周灌無生忽登天綱上步紫庭北視
雷房南顧電城眩惑萬變非復故形恍惚流
景觸手立成欲求藏身得我姓名虛元傲兀
九變玄冥坐起六甲謁署六丁賜某隱書步
斗行星仰見上皇披丹巾青手把靈光腰帶
玉鈴上乞飛仙與天俱生名書太微浮化上
清下乞變化藏景録形萬事如願前由皆平
有惡我者戮以神兵

太極真經金根上文曰子登玄冥步乎隱形子欲變化當得我名廻天動地萬物立成步玄冥時及欲隱時當心存此名字步斗之道既畢乃又兩足俱上丹元星以左手撫心以右手指北極星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰躡紀微祝曰

太上九臺丹元玄紀外管北極內正天理金關映外玉庭耀裏中有至尊號曰赤子治在丹元絳房之中翠雲繡華龍帔虎裳右執皇籙左把魁綱足躡景雲首巾紫冠右佩流鈴左帶玉璫賜某隱書躡紀遊行上乞飛仙乘玄駕龍書名丹臺太極玉堂所向所求福祿來迎有惡某者願爲滅亡給侍神官玉女玉童躡紀之道既畢乃又兩足俱上北極星以右手撫心以左手指天關星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰步綱微祝曰

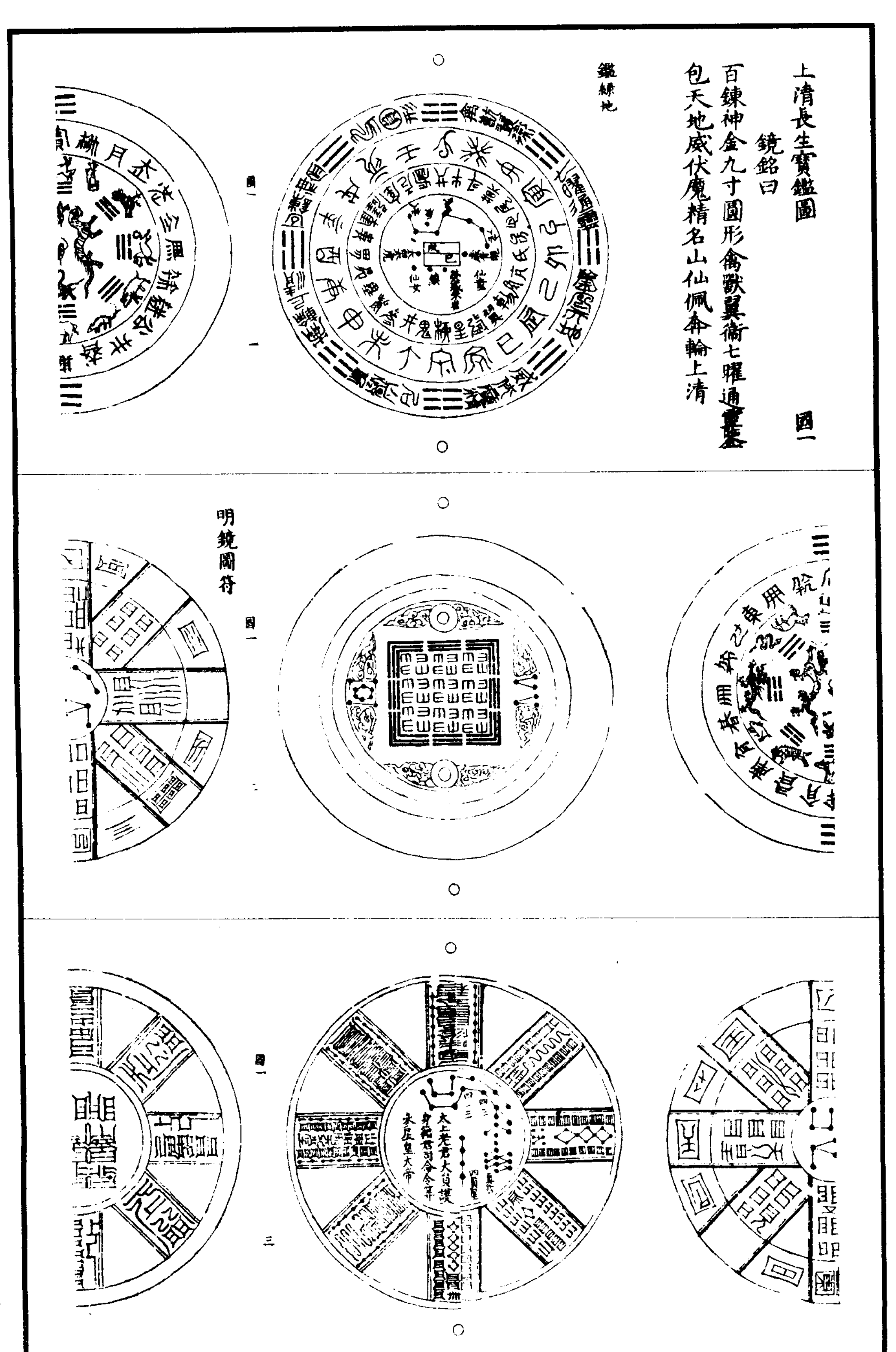
玄上太微北極紫蓋下有太真遊翔九外翠華飛裙金鈴青帶腰佩玉光玄雲奄藹賜某隱書上行七氣登清戲煙真人合會乞匃飛仙書名丹室所向如願無災無害有惡我者令彼傷敗步綱之道既畢乃又兩足俱上天關星以右手撫心左手指天關閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰乘龍微祝曰

太上七極紫微絕辰寶玄金房外有玉門周運九宮調和天關中有尊神號曰紫皇授某隱書携某乘龍上遊九天下飛地元景雲丹輿玄華翠裳腰佩龍策頭巾虎文包生萬物教訓飛仙脫某死名天地長存乘龍步斗所向受恩有惡我者風刀火然乘龍之道既畢乃又兩足俱上輔星閉氣一息叩齒三通咽液一過名曰遊行三命旋步天英也微祝曰

太極輔星精在紫關養生育命寶守神魂金房再開奉見輔君賜某隱書使某遊旋列名聖皇飛仙九天巾金佩真出入洞門遊行三命既畢乃廻行詣弼星兩足俱上閉氣一息叩齒三通咽液一過名曰徘徊三陽出入三生微祝曰

太虛泥丸紫宮天尊玄空真紐爲帝之先在道玉皇在身泥丸馮威歘生氣貫霄元精入明堂彊胎益魂朱山再開奉近靈元左採日華右擬月根流大萬丈金羅碧裙腰帶天骨首戴華冠賜某隱書得行天關乞願飛仙役使萬神萬向皆會福德如山行事時皆北向執隱書而爲之也亦可按文視星不必闇誦而作也春步七星名曰步三綱夏步七星名曰躡六紀秋步七星名曰行六害冬步七星名曰登六絕

太上飛行九晨玉經 終

上清長生寶鑑圖
鏡銘曰
百鍊神金九寸圓形禽獸翼衛七曜通靈
包天地威伏魔精名山仙佩奔輪上清

上清長生寶鑑圖 終

上清八道秘言圖　圖二

一道秘言曰以立春正月甲乙日清旦北望有紫綠白雲者是爲太上三元君乘三素飛雲也其時三元乘八輿之輪上詣天皇大帝子惟見是三色雲當心存叩頭自搏心存四拜自陳乞曰胥孫其少好道德修行九真沐浴五神並爲天帝帝君所見記録今日幸遇三元出行乞得侍給輪轂任意所祝矣三見元君之輦者則白日升仙須伏地存思千百所施爲也八道所行祝拜之辭亦如此所謂八道秘言者矣非與仙録者不得聞也

碧蒼冠飛緋幘紅縢衣紅旗五色雲童子取宜裳

圖二

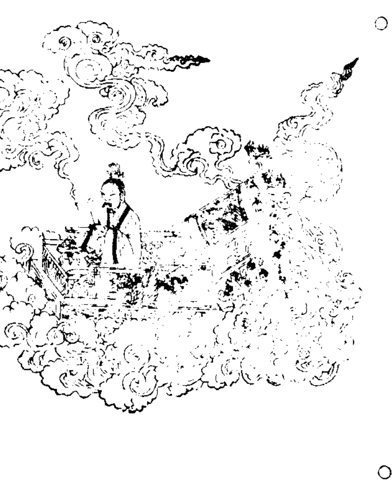
二道秘言曰以春分日及寅卯日夜半東北望有玄青黄雲者是太微天帝君三素雲也其時太微天帝君乘八景之輿上詣高上玉皇也見者心存拜跪如上法四見天帝之輿者則白日有龍軒羽蓋來見迎而升天也

青冠紅袍青緣五色雲外取宜裳

三道秘言曰以立夏之日及甲子上旬戊辰己巳之日清旦西北望有紫青黄雲者是太極上真君三元内宮真人三素雲也其時太極上真君三元真人乘玄景緑輿上詣紫微宮心祝如上若五見太極緑輿者則白日升天矣

碧冠淺緑雲鶴帔紅旗外並取宜裝

四道秘言曰以夏至日甲戌上旬戊寅己卯之日清旦東南望有赤白青雲者是為扶桑大帝君三素雲也其時扶桑大帝君乘光明八道之輿上詣太微宮見之心祝拜如上若四見之者則白日有雲龍見迎而上升天也

帝金冠絳服青綠紅旗五色雲外取宜裝

五道秘言曰以立秋日甲申上旬戊子己丑之日清旦正西望見白赤紫雲者是為太素上真天皇白帝君三素雲也其時太素上真白帝君乘脩霓玉輦上詣三天玄皇高真包子當祝拜之訖如上法也若五遇見之則白日升仙也

金冠絳服青綠紅旗五色雲外取宜裝

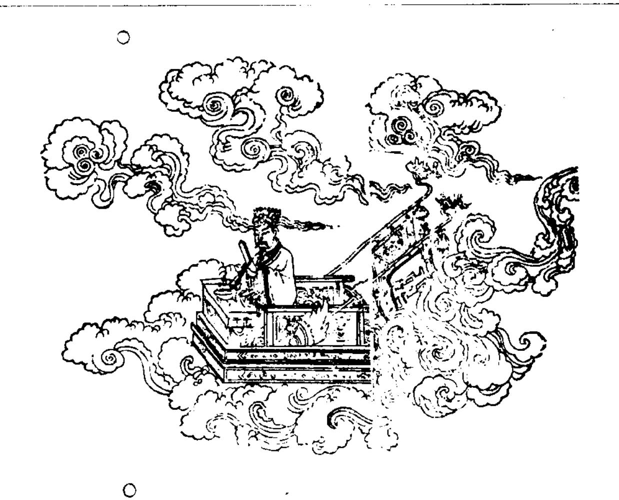

六道秘言曰以秋分日甲午上旬戊戌己亥之日清旦南望有青赤黄雲者是為南極上真赤帝君乘絳琳碧輦上詣閶風臺謁九靈夫人若見當祝拜之法如上也若遇見之則白日升仙也

冠間金絳服青綠五色雲外取宜裝後同

七道秘言曰以立冬之日及甲辰上旬戊申己酉之日清旦西南望見緑紫青雲者是爲上清眞人帝君皇祖三素雲也其時上清眞人帝君皇祖乘玄景八光丹輿上詣高上九天玉帝子心虔祝啓拜如上法也若四見遇之者則紫晨太乙君乘鳳文羽蓋迎之於子白日升天矣

八道秘言曰以冬至之日及以甲寅上旬戊午己未之日清旦正東望有朱碧黄雲者是爲太霄玉妃太虚上眞人三素雲也其時太霄玉妃太虚上眞人乘徘徊玉輦上詣太皇宮召太微天帝君子見是雲色者拜祝請乞如上法若三遇見之者玉皇命中黄司命乘

龍降玉車來迎於子白日升晨矣

右八道秘言畢矣見者當心存叩頭搏頰四再拜自陳如上法又當先沐浴燒香以待其時而正出望一食頃而還室中三素雲各自有色色氣上下相沓積如所次祝也假令立春見三光三素雲者則紫雲在上緑雲次之白雲在下也其相沓也説視之上旬者謂甲子之日初入月十日之内有甲子日是也非其日非其時而見此雲者亦當拜見虔禱信之則自於其日見之也行九眞司八道之事者則天人衛護其形軀也眞皇守其命骨矣

夫非有仙名玉籍之者亦不可以此經示之雖復希求終不見也行此道者勿令人犯其履屐下其巾褐履屐之物常令明白衣褐之服常令盛潔行此道也尤多禁忌云人七鬼餘氣變成龍虎守人地關伏於履屐之下三蒐餘神化成五靈之雲映其巾上若有犯者則心震意慢忽然自失所以神虧蒐散精光翳滯也常當警備之履屐之下不得有土忌糞壤之氣也衣服匣內外勿令垢穢者忌汙穢之薰也侍書有高上玉童玉女各一十七人言有此經之者立功改過攝邪之不祥也君子視經深入靖室燒香左右傳授之時對齋乃可傳授之法當各對齋靜以誠其心鬼神研眞以一其志靈寶者有九眞之事乃二十四神名字存念祝說皆直言上意故重以齋受之始盟以漏泄之考矣二人對齋二十四日又告齋前後各一日出經以付弟子弟子寫畢剪髮束結詣師以為效信合令用白絹九丈準盟代歃割之信用白素者太素氣也用九丈者九眞數也受經已後不得宣泄衔德毀正多言失行以穢道眞尊修是經者則白日登晨

右侍書高上玉童十七人主言有此經者立功改過以攝邪之不祥也

圖二

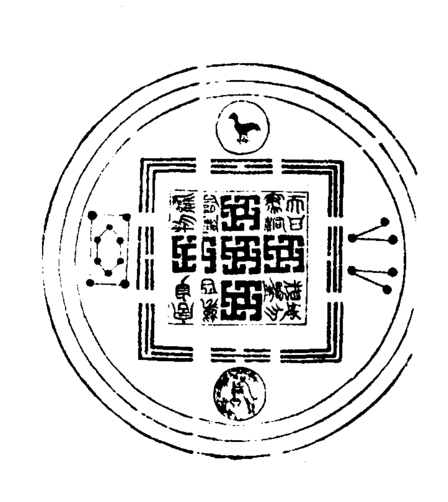
八

上清八道祕言圖

上清含象劒鑑圖　國三

天台白雲司馬承禎進

夫四規之法獨資於神術千年之奇唯求於烏影含光寫貌雖覩其儀尚象通靈罕存其制而鑑之為妙也貞質內凝湛然惟寂清暉外瑩覽焉遂通應而不藏至人之心愈顯照而微影精變之形斯復所謂有貞明之道也有神靈之正也捧玩之實莫先兹器既可以自見亦可以鑒物此鑑所以外圓內方取象天地也中列爻卦備著陰陽也太陽之精離為日也太陰之精坎為月也星緯五行通七曜也雷電在卯震為雷也天淵在酉兌為澤也雲分八卦節運四時也此表天之文矣其方周流為水以瀉四瀆內置連山以旌五嶽山澤通氣品物存焉此立地之文也詞銘四句理應三才類而長之可以意得此寄言以明人之文也故曰含象鑑蓋總其義焉勒書于匣詳觀制器之象矣

天地含象日月貞明

天地含象日月貞明

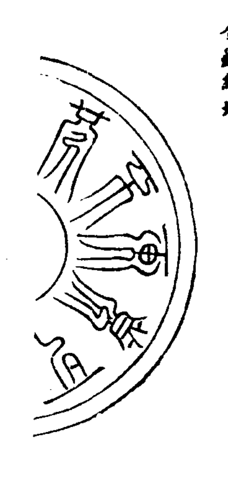
寫規萬物洞鑒百靈

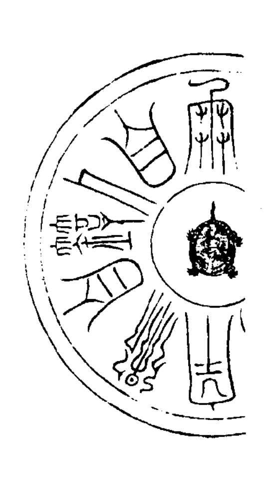
寫規萬物洞鑒百靈

金龜錄地

圖三

二

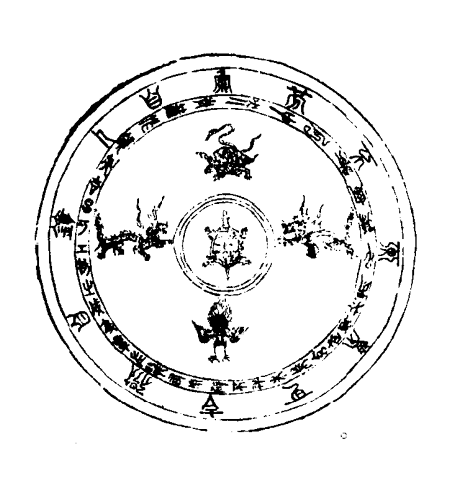

龜自卜鏡自照吉可

龜自卜鏡自照吉可

驀光不耀

驀光不耀

龜自卜鏡自照吉可

龜自卜鏡自照吉可

驀光不耀

驀光不耀

青蓋作鏡大吉昌巧

青蓋作鏡大吉昌巧

工刋之成文章左龍

工刋之成文章左龍

右虎辟不祥朱鳥玄

右虎辟不祥朱鳥玄

武順於旁子孫富貴

武順於旁子孫富貴

居中央

居中央

景震劒序

夫陽之精者著名於景陰之氣者發揮於震故以景震爲名式備精氣之義是知貞質相契氣象攸通運用之機感靈有應攝神代形之義已覩於貞規牧鬼摧邪之理未聞於竒

制此所以劒面合陰陽刻象法天地乾以魁罡為杪坤以雷電為鋒而天罡所加何物不伏雷電所怒何物不摧佩之於身則有內外之衛施之於物則隨人鬼之用矣

圖三

圖四

圖二

五

震

擣 雷 電 運 玄 星

推 山 蹙 亨 利 貞

庚申符

戊 己 岱 雄 衡 紅 嵩

河 華 濟 恒 風 雲 雷 電

乾 降 精 坤 應 靈

景

日 月 象 岳 瀆 形

辛酉符

日 月 歲星 春 熒惑星

夏 鎮星 季 太白星 秋

辰星 冬

圖三

六

唐明皇御批并詩

勑得所進明照寶劒等含兩曜之暉稟八卦之象足使光延仁壽影滅豐城佩服多情慙式四韻

寶照含天地神劒合 陰陽日月麗光景星斗

裁文章寫鑑表容質佩服爲身防從兹一賞翫永德保齡長

進司馬天師鑄含象鑑表

臣聞川嶽逢時猶能顯瑞草木應運尚或呈祥況臣生遇昌朝長居比屋苟有奇物合進明庭臣先叔得唐司馬天師爲明皇所鑄含象鑑一面家傳累世掌祕多年其鑑外圓法天內方則地配坎離於日月布雲氣於山川右則定位於天淵左則表威於雷電八卦咸列四瀆克周包其道於乾坤震其功於邪魅故名含象以應至尊其圖見祕於玄科其事顯存於道藏竊念臣樵漁賤族樗櫟頑材濫覩鄒魯之風叨遇陶唐之化其鑑故難藏隱式合彰明謹隨狀上進浼黷天聽臣無任兢惶殞越激切屏營之至伏候勑旨

景德二年十月　日臣吳及　狀奏

鑄劒鏡法并藥

凡鑄劒鏡須得百鍊真鐵可鑄凡鍊鐵既精無硃砂銀勻鐵不名精劒所以太古劒神鏡自軒轅黃帝受神胥公法後傳左丘子鎮鄒干將吳越奇胥公皆會神鑑靈劒法後人不得硃砂銀句添精鐵難以鑄成今先火鍊硃砂成銀次鍊鐵句添相雜取年月日時劒鏡如前法所圖樣又別作尺寸長様或大小各有法度也

鍊砂成銀法

上色山澤銀半斤丹砂半斤鉛末半斤汞半斤

右件杵令勻納甆合中麵裹一重三指厚坐沙甑中蒸七日冷取出成上色銀復以坩合成固濟入灰池中養火十四日日足五斤火鍛取出鹽蓋鞴之立成至寶

上清含象劒鑑圖終

黃庭內景五臟六腑補瀉圖并序　國四

太白山見素子胡愔　述

夫天主陽食人以五氣地主陰食人以五味氣味相感結爲五臟五臟之氣散爲四肢十六部三百六十關節引爲筋脉津液血髓蘊成六腑三膲十二經通爲九竅故五臟者爲人形之主一臟損則病生五臟損則神滅故五臟者神明魂魄志精之所居也每臟各有所主是以心主神肺主魄肝主魂脾主意腎主志發於外則上應五星下應五嶽皆模範天地稟象日月觸類而取不可勝言若能存神修養克己勵志其道成矣然後五臟堅強則內受腥腐諸毒不能侵外遭疾病諸氣不能損聰明純粹却老延年志高神仙形無困疲日月精光來附我身四時六氣來合我體入變化之道通神明之理把握陰陽呼吸精神造物者翻爲我所制至此之時不假金丹玉液琅玕大還自然神化沖虛氣合太和而升雲漢五臟之氣結五雲而入天中左召陽神六甲右呼陰神六丁千變萬化馭飛輪而

適意是以不悟者勞苦外求實非知生之道是故太上曰精是吾神氣是吾道藏精養氣保守堅貞陰陽交會以立其形是也情凮性不敏㓜慕玄門錄志無為棲心澹泊覽黃庭之妙理窮碧簡之遺文焦心研精屢更歲月伏見舊圖奧密津路幽深詞理既玄賾之者鮮指以色象或略記神名諸氏纂修異端斯起遂使後學之輩罕得其門差之毫釐謬逾千里今敢搜羅管見罄竭謏聞按據諸經別為圖式先明臟腑次說修行并引病源吐納除疾旁羅藥理導引屈伸察色尋證月禁食忌庶使後來學者披圖而六情可見開經而萬品昭然時大中二年戊辰歲述

孫思邈論曰夫人稟天地而生故內有五臟六腑精氣骨髓筋脉外有四肢九竅皮毛爪齒喉咽脣舌肛門胞囊以此總而成軀故將息得理則百體安和役用非宜則為五勞七傷六極有方可救雖病無他無法可憑奄然來往所以此圖之中皆備述五臟六腑血脉根源循環連注與九竅應會處所並窮於此其能留心考而行之則內外百痾無所逃矣夫髮宜多櫛齒宜數叩液宜常嚥氣宜清鍊手宜在面此五者所謂子欲不死修崑崙矣由是鍊丹以固之卻粒以輕之去其土符書其金格朝天吸日歛氣沖虛此術士之用也元始太玄經云喜怒傷性哀樂傷神性損則害生神傷則侵命故養性以全氣保神以安心氣全則體平心安則神逸此全生之妙訣也

肺臟圖

治肺用呬呬為瀉吸為補肺金商也五臟之華蓋本一居上對胷有六葉色如縞映紅凡丈夫至八十肺氣衰魄離散也重三斤三兩西方白色入通於肺開竅於鼻在形為皮毛肺脉出于少商肺者諸臟之長氣之本也是以諸氣屬之久臥傷氣天氣圓於肺蓋呼吸之精源為傳送之官治又為魄門上玉堂肺者相傳之官也治櫛出焉於液為涕涕者肺之津液腎邪入肺則多涕肺生於右肺為喘咳六腑大腸為肺之府大腸與肺合為傳瀉行導之府五官鼻為肺之官肺氣通則鼻知香臭肺病則鼻不知香臭肺合於皮其榮毛也皮聚而毛落者肺先死也為西方兌金也金受氣於寅生於巳王於酉病於亥死於午墓於丑為秋日為庚辛辰為申酉為金聲商色白味辛其臭腥心邪入肺則惡腥也其性義其情怒肺之外應西嶽上通太白之精合於大腸上主於鼻故人之肺風者即鼻塞也人之容色枯者肺乾也人之鼻痒者肺有蟲也人之多怖者魄離於肺也人之體黧黯者肺氣微也人之多氣者肺盛也人之不耐寒者肺勞也人之好食辛味者肺不足也人之腸鳴者肺氣壅也人之顏色鮮白者肺無惡也肺邪自入則好哭夫肺主商也肺之有疾當用呬呬者肺之氣也其氣義能抽肺之疾

所以人之有怨氣塡塞胷臆者則長呬而洩之蓋自然之理也向若不呬必致傷敗賴呬而獲全乎故肺疾當用呬瀉之夫人之無苦而呬者不祥也

修養法

常以秋三月朔望旭旦西面平坐鳴天鼓七飲玉泉三然後瞑目正心思吸兌宮白氣入口七吞之閉氣七十息蓋所以調補神氣安息靈魄之所致也

相肺臟病法

○肺病熱右頰赤肺病色白而毛槁喘欬逆胷背及四肢煩疼或夢見美人乍來親近肺虛則少氣不能報息肺燥喉乾肺風則多汗畏風時欲欬如氣喘旦則善暮則甚肺病氣上逆急食苦以洩之又曰肺病欲收食酸以收之用辛補之苦瀉之禁食寒肺惡寒也肺有病鼻塞不通不聞香臭或有瘜肉或生瘡皮膚瘙痒惡瘡疥癬上氣欬嗽涕唾膿血宜服

排風散方

人參七分　防風八分　羌活八分

沙參五分　天雄八分　薯蕷十分

丹參七分　苦參八分　秦艽八分

山茱萸八分　玄參七分

右擣篩爲末空腹以防風湯下三錢一七

治肺六氣法

吐納用呬法以鼻微長引氣以口呬之勿令耳聞皆先須調氣令和然後呬之肺有病用大呬三十徧細呬三十徧去肺家勞熱上氣欬嗽皮膚瘡痒四肢勞煩鼻塞胷背疼痛依法呬疾差止過度則損

○月禁食忌法

七月勿食茱萸食之血痢八月九月勿多食生薑犇肝心肺之病宜食黍桃禁苦味

肺臟導引法七月八月九月行之

可正坐以兩手据地縮身曲脊向上三舉去肺家風邪積勞可反拳搥背上左右各三五度此去胷臆間風毒閉氣爲之畢良久閉目三嚥液三叩齒而止

心臟圖

治心用呵呵爲瀉吸爲補心火宮也居肺下肝上對鳩尾下一寸色如縞映絳形如蓮花未開丈夫至六十心氣衰弱言多錯忘心重十二兩南方赤色入通於心開竅於耳在形爲脉心脉出于中衝心者生之本神之處也且心爲諸臟之主主明運用生是以心臟神○亦君主之官也亦曰靈臺心之爲噫雷氣通於心於液爲汗腎邪入心則多汗六腑小腸爲心之府小腸與心合爲受盛之府五官舌爲心之官心氣通則舌知五味心病則舌焦卷而短不知五味也心合於脉其榮色也心之合也血脉虛少而不能榮於臟腑者心先死也爲南方爲夏日爲丙丁辰爲巳午爲大聲徵色赤味苦其臭焦其性禮其情樂心之外應南嶽上通熒惑之精心合於小腸主其血脉上主於舌故人之心風者即舌縮不能

語也人之血壅者心虛也多忘者心神離也重語者心亂也多悲者心傷也好食苦味者心不足也面青黑者心氷也容色赤好者心無他惡也肺邪入心則多言夫心主徵心之有疾當用呵呵者心之氣其氣禮呵能靜其心和其神所以人之昏亂者多呵蓋天然之氣也故心病當用呵瀉之也

修養法

常以四月五月弦朔清旦面南端坐叩金梁○九漱玉泉三靜思以吻吸離宮赤氣入口三○吞之閉氣三十息以補呵之損

相心臟病法

心熱者色赤而脉溢心病者顏先赤口生瘡腐爛心胷肩脇兩肋背兩鼻臂皆痛或夜夢赤衣人持赤刀仗火來怖之人心虛則胷腹腰相引而痛

又云心病欲濡急食鹹以濡之用苦以補之甘以瀉之禁濕衣熱食心惡熱及水心病證當臍上有動氣按之牢若痛苦煩心病手足心熱咒心有病口乾舌強咽喉口痛噤食不得口內生瘡忘前失後夢見爐冶之類宜服五參丸

秦艽七分　人參七分　丹參七分
玄參十分　乾薑十分　沙參五分
酸棗仁八分　苦參粉八分

右擣篩蜜和丸如梧桐子空腹人參湯下二十九日再服

六氣法

○治心臟用呵法以鼻漸長引氣以口呵之皆調氣如上勿令自耳聞之然後呵之心有病○用大呵三徧細呵十徧去心家勞熱一切煩悶疾差止過度損

月食禁忌法

四月勿食大蒜令人髮易白及墮五月勿食韭損心氣及有毒并勿食心腎心痛宜食大小麥杏藿禁鹹食

心臟導引法 四月五月行之

可正坐兩手作拳用力左右五築各五六度又可正坐以一手向上拓空如拓重石又以兩手急相叉以脚踏手中各五六度然去心胷間風邪諸疾閉氣爲之畢良久閉目三嚥液三叩齒而止

肝臟圖

○治肝用噓爲瀉吸爲補肝木宮也居左下少○近心左三葉右四葉色如縞映紺凡丈夫至六十肝氣衰肝葉薄膽漸減目不明也重四斤四兩東方青色入通於肝開竅於目在形爲筋肝脉出于木肝色青翠大小相重之象也肝者罷極之本魂之處也於液爲淚淚者肝之液也腎邪入肝故多淚六腑膽爲肝之府膽與肝合也五官眼者肝之官肝氣通則分五色肝實則目赤黃也肝合於脉其榮爪也肝之合也筋緩脉而不能自持者肝先死也爲東方爲春日爲甲乙辰爲寅卯爲木聲

角色青味酸其臭臊心邪入肝則惡臊肝之外應東嶽上通歲星之精春三月存歲星在肝中亦作青氣存之肝合膝上主於目又主筋故人之肝虛者筋急也皮枯者肝熱也肌肉斑點者肝風也人之色青者肝盛也人好食酸味者肝不足也人之髮枯肝傷也人之手足多汗者肝無疾也肺邪入肝則多笑夫肝主筋肝之有疾當用噓噓者肝之氣其氣仁能除毀痛皆自然之理也

修養法

○以春三月朔旦東面平坐叩齒三通閉氣九息吸震宮青氣入口九吞之以補噓之損享青龍之杞

相肝臟病法

肝熱者左頰赤肝病者目奪而脇下痛引小腹令人喜怒肝虛則恐如人將捕之實則怒虛則寒寒則陰氣壯夢見山樹園林肝氣逆則頭痛耳聾頰腫

又曰肝病欲散急食辛以散之用酸補之辛瀉之禁當風肝惡風也肝病臍左有動氣按之牢若痛支滿淋溲大小便難好轉筋肝有病昏昏好睡眼膜視物不明飛蠅上下努肉漫睛或生暈映冷淚下兩角赤痒宜服升麻散

升麻八分　黃芩八分　茺蔚子八分
梔子十分　決明子十分　車前子十分
乾薑十分　苦瓠五分　龍膽五分

右擣篩為末食上煖漿水下方寸七日再服

六氣法

○治肝臟用噓法以鼻漸長引氣以口噓之肝病用大噓三十徧細噓十徧自然去肝家虛熱亦除四肢壯熱眼闇一切煩熱等數噓之綿綿相次不絕為妙疾差止過度則損

月食禁忌法

正月不食生葱熟者不食益佳二月三月不食蓼子小蒜及百草心勿食肝肺肝病宜食麻子豆李子禁辛

肝臟導引法 正月二月三月行之

可正坐以兩手相重按髀上徐徐緩捩身左右各三五度又可正坐兩手相又翻覆向胷三五度此能去肝家積聚風邪毒氣

脾臟圖

○治脾用呼呼為瀉吸為補脾上宮也掩大倉上在臍上三寸色縞映黃凡丈夫至七十脾氣虛而皮膚枯瘦也重二斤二兩中央黃色入通於脾開竅於口在形為頰脾脉出于隱白脾為五臟之樞也脾者肉之本意之處也穀氣通於脾於液為涎腎邪入脾則多涎六腑胃為脾之府胃與脾合為五穀之府五官口為脾之官脾氣通則口知五味脾病則口乾不能食不知五味也脾合於肉其榮脣也夫肌肉消瘦者脾先死也為中央為季夏日為戊己辰為辰未戌丑為土聲宮色黃味甘

其臭香心邪入脾則惡香也脾之外應中嶽上通鎮星之精季夏并四季各十八日存鎮星在脾中亦作黃氣存之脾連於胃上主於口消穀府也如磨轉之化其生而入於熟者也食不消脾不轉也食堅物者脾磨不化也則為食患故諸臟不調則傷脾脾臟不調則傷質質神俱傷則傷人之速也故人不欲食堅物者全身之道也人之不欲食者脾中有不化之食人之多惑者脾不安人之多食者脾實也人之食不下者脾虛也人之無顏色○者脾傷也人之好食甘味者脾不足也人之肌肉鮮白滑者脾無疾也肺邪入脾則多歌夫脾主宮故脾之有疾當用呼呼者脾之氣其氣信能抽脾之疾故人中熱者則呼以驅其弊也

修養法

常以季夏之月朔旦并四季之末十八日之旭旦正坐中宮禁氣五息鳴天鼓十二通吸坤宮之黃氣入口十二吞之以補呼之損

相脾臟病法

脾熱者鼻色赤黃而肉膶脾病體上遊風瘖瘖之偏體悶疼身重喜飢肉瘦足不能行喜瘈脚下痛脾虛則腹肚脹鳴成溏痢食多不化脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不收微黃不嗜飲食診在鼻其色黃脾惡濕食苦以燥之又曰脾病欲緩急食甘即補之苦即瀉之禁濕脾惡濕也脾病當驕有動氣按之牢若痛苦逆氣小腸急痛溏下足重脛寒脾有病兩脇脹滿飲食不消時時嘔逆不能下食背膊沈重氣滿衝心四肢虛腫宜服訶梨勒丸

乾地黃十分 牡丹皮十分 薯蕷八分
澤瀉八分 茯苓八分 芎藭八分
山茱萸九分 蓽撥四分 乾薑五分
訶梨勒皮七分

右擣篩蜜和丸如梧桐子空腹地黃湯下二十丸

六氣法

治脾臟吐納用呼法以鼻漸長引氣以口呼之脾病用大呼三十徧細呼十徧能去脾家一切冷氣壯熱霍亂宿食不消偏風麻痺脾內結塊數數呼之相次勿絕疾退即止過度則損

月食禁忌法

六月勿食茱萸令人患赤白痢四季勿食脾肝羊血脾病宜食粳米棗葵禁酸味

脾臟導引法 六月并四季行之

可大伸一脚以兩手向後反掣各三五度亦可跪坐以兩手拒地迴顧用力虎視各三五度能去脾臟積聚風邪毒氣

腎臟圖

治腎用吹吹為瀉吸為補腎水宮也左腎右命門前對臍博著腰脊色如縞映紫凡丈夫至六十腎氣衰髮墮齒槁七十形體皆極九十腎氣焦枯經脉空虛人之有腎如樹之有

根重一斤二兩北方黑色入通於腎開竅於二陰在形為骨故久立即傷骨損腎腎脉出于涌泉腎者封藏之本精之處也腎經於上膲榮於中膲衛於下膲腎為之呻亦為欠兩凡一於腎於液為唾腎邪自入則多唾六腑膀胱為腎之府膀胱與腎合為津液之府五官耳者腎之官故腎氣通則耳聞五音腎病則耳聾骨痿腎合於骨其榮髭也腎之合也骨痿而不能起牀者腎先死也為北方為冬日為壬癸辰為亥子為水聲羽色黑味鹹其臭腐心邪入腎則惡腐也腎之外應北嶽上通辰星之精冬三月存辰星在腎中亦作黑氣存之腎合於骨上主於齒齒之痛者腎傷也又主於耳耳不聞聲者腎虧也人之骨疼者腎虛也人之齒多齟者腎虛也人之齒墮者腎風也人之耳痛者腎氣壅也人之多欠者腎邪也人之腰不伸者腎乏也人之色黑者腎衰也人之容色紫光者腎無苦也人骨鳴者腎羸也肺邪入腎則多呻夫腎主羽故腎之有疾當用吹吹者腎之氣其氣智能抽腎之疾故人有積氣衝臆者則強吹也腎氣沈滯重吹則漸通也

修養法

常以冬三月面北向平坐鳴金梁七飲玉泉三比吸玄宮之黑氣入口五吞之以補吹之損

相腎臟病法

腎熱者顧赤腎病者色黑而齒槁腹大體重喘咳汗出惡風腎虛則腰中痛腎風之狀頸多汗惡風食欲下膈塞不通腹喜滿失衣則腹脹食寒則洩診在形黑瘦而腹大腎若燥急食辛以潤之又曰腎病欲堅急食鹹以堅之用苦以瀉之鹹以補之禁無犯熱食溫衣腎惡燥也腎病臍下有動氣按之牢若痛苦腹滿食不消體重骨節疼嗜臥腎有病腰膀膀胱冷痛脚冷疼或痺小便餘瀝疝瘕所纏宜服腎氣丸

乾地黃十分　薯蕷十分　牡丹皮七分
澤瀉八分　山茱萸九分　茯苓六分
桂心六分　附子四分

右擣篩蜜丸如梧桐子大空腹酒下三十丸日再服

六氣法

治腎臟吐納用吹法以鼻漸長引氣以口吹之腎病用大吹三十徧細吹十徧能除腎家一切冷腰疼膝冷腰脚沈重久立不得陽道衰弱耳中蟲鳴及口中有瘡是腎家諸疾諸煩熱悉皆去之數數吹之相次勿絕疾差則止過度則損

月食禁忌法

十月勿食椒令人口乾成赤白痢十一月十二月勿食鱗甲之物并食腎脾腎病宜食大豆黃卷藿禁甘物

腎臟導引法冬三月行之

可正坐以兩手聳拓石引脇三五度亦可手著膝挽肘左右同捩身三五度亦可以足前後踏左右各數十度能去腰腎膀胱間風邪積聚

右已上五臟數加膽名六腑亦受水氣與坎同道不可同例叙之故別膽腑圖相次

之

膽腑圖

圖四

十六

治膽用嘻嘻為瀉吸為補膽博著肝色如縞映青重三兩三銖膽合乎膀胱上主於毛髮故人之髮枯者膽竭也人之爪乾者膽虧也人之髮燥毛焦者膽有風也人好食苦味者膽不足也人之顏色青光白者膽無疾也

修養法

常以冬三月端居淨思北吸玄宮之黑氣入口三吞之以補嘻之損用益膽之津

相膽腑病法

膽之有病大息口苦嘔宿汁心中恐人將捕之膽若實則精神不守臥起無定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩虛損則爪髮枯燥目中淚出膀胱連腰小腹俱痛膽與肝合道有病與肝藏方

膽腑導引法

可正坐合兩脚掌昂頭以兩手挽脚腕起搖動為之三五度亦可大坐以兩手拓地舉身努腰脊三五度能去膽家風毒邪氣

治膽腑吐納用嘻法 圖四 十七

以鼻漸長引氣以口嘻之去膽家病并除陰臟一切冷陰汗盜汗面無顏色小腸脹滿臍下冷痛口乾舌澁數嘻之疾乃愈

右五臟六腑圖取其要者略之故文不足尋者數之

肺呬 心呵 肝噓 脾呼 腎吹 膽嘻

右此六字六腑之氣非神名人用宜知之但為除疾非胎息也

釋音

臑 奴對切 折 脊臑也 欬 音揩 笑也 瘕 音加 病也 齟 才與切

黃庭內景五臟六腑補瀉圖

二圖同卷

七域修真證品圖

玄覽人鳥山經圖

七域修真證品圖

黃帝燕居之暇登啓明之臺六聖侍焉天老力牧大鴻太山稽隱朋張若語以無為之道長生修真之要黃帝曰若謁紫府君於青丘甯先生於青城太和君於炎洲天真皇人於峨嵋問五牙三一之旨飛升長生之妙方而行之未能盡解且人之受生形骸血肉塊然之有也道之為用虛無冲澹泊然之無也以有質之礙證無形之道其可得乎天老對曰天地萬物順道之化自無而生有人倫飛走得道之用自有而歸無由反掌耳苟能修之得道之要自精而為神自神而為氣氣與道合雖形骸骨肉之礙山川河海之大騰而舉之變而化之無所不可也無所不能也天老謂黃帝曰世人者道之子稟氣而生分形而

國五

治其生也天與其神地與其精道與其氣三者相得而人乃生既得其身當保其氣愛其精存其神三者相得乃可長生世人不知身從道生稟本逐末自求於死迷之甚矣修道之法從凡至聖升降七域一域所修凡萬四千法七域之中九萬八千修道之門户登眞之徑路皆在勤而能久可致升天矣太上道君道曖曰學道者有九患皆人之大病若審知患病則仙可得矣九患者一患有其志而無其時二患有其時而無其友三患有其友而無其志四患有其志而無其師五患有其師而不學六患能學之而不勤七患能勤而不能守道八患能守道而志不固九患能固其志而不能久故曰常人者千而知道者一知道者千而修道者一修道者千而專精者一專精者千而勤久者一修而勤久道可冀矣若少而好道一志不移水火不能懼其心榮華不能惑其志修眞抱素久則遇師不患無也如此則不須友而成亦不須感而動也此學仙之廣要言也修道之士思而勤之修

道證報品儀條列如左

仙道有八素眞經太上隱書
九眞中經黄老祕言
太清上經變化七十四方
除六天之文三天正法
黄氣陽精藏天隱月
三元布經道眞之圖
黄素神方四十四訣
黄書赤界長生之要
赤丹金精石鏡水母
青要紫書金根衆文
玉精眞訣三九素語
石精金光藏景録形
丹景道精隱地八術
白簡青籙得道之名
紫虛夷光夜照神燭
七變神法七轉之經
大洞眞經三十九章
太丹隱書八禀十訣
天關三圖七星移度
九丹變化胎精中記
九赤斑符封山遯海
金液神丹太極隱芝
九轉神丹服之化爲白鶴
天皇象符以合元氣
白羽紫蓋以遊五嶽
三皇之文以召天地神靈
玉珮金璫以登太極
神虎之符以威六天
流金之鈴以攝鬼神
素奏丹符以召六甲
金眞玉光以映天下
八景之轝以遊行上清
飛行之羽以超虛躡空
紫繡毛帔丹書飛帬
白羽黑翮以翔八方
翠羽華衣金鈴青帶
曲晨飛蓋御之體自飛
三十七色之節以給仙人

道君曰仙道之妙皆有方也能盡此道便爲

九宮真人不但登仙而已然道之多方各備則可知矣人生於世不知道者與草木無殊與禽獸無異謂之凡人凡人之中有了然覺悟知有大道起心修學欲求度世者謂之道人亦謂之行人也

第一初果洞宮仙人十七洞天之宮 圖四

學道之中初修下品洞宮九轉仙行一者可從二者閉塞三者度生四者勸助五者布施六者大願七者身慈八者口慈九者心慈如上九行修之不缺仍具百八十戒有千二百善功兼修太清經位為名山洞宮仙人給玉童玉女一百二十人其所居在地中十洞三十六洞五嶽名山洞府之中自有日月分精金樓玉堂仙官莫不畢具焉

第二次果名山之上虛宮地真人隱玄 虛宮曜真虛宮青華虛宮華陽虛宮 幽墟虛宮小有虛宮極真虛宮總真 虛宮九宣虛宮大 有虛宮十大洞天

山上虛宮仙人初修九轉真行一者善救二者不恃三者不爭四者不欲五者不有六者不積七者體一八者自知九者處上已上有九行修之不缺仍具二百四十戒有二千善功兼修太清經位為五嶽名山上虛宮地真人給玉童玉女五百人其宮闕在五嶽名山之上玄虛之中凝雲結氣化為宮闕曹府所治僉然畢具

第三次果為九宮真人青元宮碧落宮始丹宮太 玄宮大極宮少陰宮太丹宮中黃宮始素宮太素宮 圖五

九宮仙人初修前兩種九轉之行或修仙行或修真行九轉不缺行三百大戒有三千善功兼修靈寶之經者位為九宮真人在五嶽虛宮之上太空之中分有九位位統一方得九宮仙人者執三色之節諸仙侍從給玉童玉女三千人

第四次果證位為太清上仙三元宮太赤天 太清境太清宮丹臺紫闕

太清上仙初修前九轉之行有四千善功兼修中品真道不備者位為太清上仙其宮在太清境中太上老君所治得太清上仙者賜五色之節駕龍輿飛煙羣仙導從給玉童玉女一萬人

第五太極真人果位三華府重宮太極宮蘂珠宮七 映臺

太極真人修前九轉之行及三百戒有六千善功兼修上品真道不備者位為太極真人賜紫毛之節衆神導從給玉童玉女三萬人其宮闕在太清之上上清之下老君所治

第六果位為上清真人青珠宮清微天上清境明 光宮太華宮

上清真人修前九轉兼三百大戒有八千善功兼修三品真道者位為上清真人賜七色之節乘飛雲丹輿羣仙導從鸞鳳驂軒給玉童玉女六萬人其所理在太極之上上清之境太上玉晨大道君之所治也

第七極果為玉清聖人東華宮真北宮玉京金闕 清微天紫微宮玉清境七寶臺大有宮西靈宮南極宮 六 圖五

玉清聖人初修前九轉之行及三百衆戒有一萬善功兼修太上之道及三品真經者位為玉清聖人賜九色之節乘三素之雲萬靈導從龍虎驂軒駕紫雲飛輧十二瓊輪給玉童玉女九萬人證種高尊與衆聖齊位非言

象所及與道混體洞入自然消則為氣息則爲人者也

後序曰天尊之好生甚矣道君之垂教廣矣老君之度人至矣三聖輪化拯擢昏迷皆欲使全肉血之形比金石之永延朝菌之命齊大椿之年自凡而登仙自仙而登真自真而證聖馳騁龍駕遨遊太虛拔九祖於幽陰享遐齡於億劫而世人稟道之氣從道而生厭清虛恬澹之宗逐勞役繁華之境猶如牛馬引重趣泥不能自出轉增陷没豈不痛哉所○

○願上士勤行自求多福也

七域修真證品圖

玄覽人鳥山經圖

太上曰無數諸天各有人鳥之山有人之象有鳥之形峯巖峻極不可勝言玄臺寶殿尊神所居林澗鳥獸木石香花芝草衆藥不死之津長生之液又難具陳陳之無益於學學者自應精尋得一知萬了然究知教須題示故略標文妙氣結字聖匠寫之以傳上學不泄中人妙氣之字即是山容其表異相其跡殊姿皆是妙氣化而成焉玄達之思閉目見之周覽既畢行之有徵妙氣既降肉身能飛○

○久鍊得妙肉去妙充其翔似鳥山遊三界之外其神真人入宴三清之中總號人鳥學者由山緣山至道永保長存自非至精勿妄叩也

太上曰人鳥山之形質是天地人之生根元氣之所因妙化之所用聖真求其域仙靈仰其神敬而事之存而念之受而顯之繕而帶之精而行之和而密之久無怠懈三氣調均生身生子為道種人在世行化入山研方出處自在魔不敢當於是朝致五嶽使役八溟從三天之君佩日月之精知之不死習之永生諦之合智究之同神其山之上元始天王所居其山之下衆聖真仙所處其山之氣生五色之水名反魂流液成脂名曰震檀之香西王母初學道詣元始天王三千年道成德就應還崑崙之山臨去辭元始天王共刻銘人鳥山上虛空之中製作文字字方一丈懸在空中以接後學于今存焉九老仙都君九氣丈人圖畫山形佩之於肘天帝寫空中之書以附人鳥之體百年一出以傳真人道士

○有此山形及書文備者便得仙度遊宴崑崙能讀此書萬徧修行不覓文言天帝君即遣使雲車羽蓋來迎之也不須服御丹液無勞導引屈伸精之不休自獲升天矣

太上曰凡能清齋三月別於靜室修行仙人當降自以此文字語人受之密遵速成真聖道士佩之役使萬神正月有甲子二月有壬申三月有戊子一年之中唯取一日祭醮山形於金鏡之上相傳口訣之事慎勿妄泄書文若年中無此三日或有而邂逅趣得甲子

一年三醮也醮時皆齋清嚴禁斷明月之夜露出中庭不須壇纂不可他知密自灑掃淨席向南北數别席向北施禮先以明鏡九寸面者置座中央紫文複伞以罩座上紫錦巾囊覆籍山圖正安鏡中清酒三椀置圖之前香脯棗果圖施鏡外酌酒半椀嗽口捻香即位閉目叩齒三通存思依常鳴鼓發鑪亦如常法又三捻香臨目見

太上大道十方天尊元始眞王人鳥山元氣生神太帝君雲駕羅列布滿空中同來向座○

○良久分明仍密稱名位(臣妾)姓名奉請太上大道十方天尊元始眞王人鳥山元氣生神太帝君一切諸靈官今日吉時良敢薦芬芳表獻至誠仰希垂降(臣妾某等)稽首禮拜(仍禮三拜伏地閉目存神降座良久乃起)又三拈酒長跪稱位(臣妾)姓名上啓

太上大道十方天尊元始眞王人鳥山元氣生神太帝君一切神明(臣妾)切思得見今日奉對尊神喜懼交集惟願大慈已生當成使(臣妾)學道得道求仙得仙神通自在永保長存小醜賤(臣妾)不敢多陳不勝踊躍屏營謹稽首禮

拜(三拜拜畢三拈酒三拈畢又啓如此)三拈三啓畢三捻香起倚送神稱位(臣妾)姓名上啓

太上大道十方天尊元始眞王人鳥山元氣生神太帝君一切靈官緣恩上請紆廻雲儀神駕已整還升三清(臣妾)戀慕俯仰屏營惟願大慈流布洪恩(臣妾)得道謁見玉宮後宜有請仰希重降(臣妾某等)稽首禮拜三拜畢起復鑪復鑪畢秉一椀酒瀉浸四周畢依次飲之也同志者還房進胙不得妄與非法之人夫妻接侍皆同此法不同不得交會此禁至重明各○

○愼之

清齋千日丹書山形於薄紙上方三寸至五寸玉池之泉向王吞服一服長生不死二服神仙飛行三服升登尊位與道合同清齋起圖佩之二年晨夕誦文吉日修事愼終如始一千日限足遊行山澤威制五嶽三河四海八溟九地一切神靈奉迎拜謁功德流布五年七年不過九年超登三淸矣

太上人鳥山眞形圖

○太上玉晨大道君曰人鳥山名甚多或名須彌山或名玄圃山或名大地金根山或名本無妙玄山或名元氣寶洞山或名神玄七變七轉觀天山一山七名總號玄覽淼除殃漏集會廣澄其髙無極勢與道同示應有崖涘入玄空流衍基布三百六十億萬里面有二百四十萬門内外皆自然七寶宮殿神仙所遊聖眞息處元始天王治在山上上面又有天帝宮太帝室上清眞人更相朌接不可勝數山中自然有金液還丹七名靈香其香不

契常生妙氣逆風遠聞七千里外神仙之香得者不死椿林實木金玉之樹光明耀日精徹虛空動揺發響自成八音金翅鳳凰鵬鳥朱雀神龍麒麟獅子銅頭鐵額辟邪鑿齒大神禽獸遊其實林之中巨鯤鱗族漾其玉池之下靈物奇瑞不可具稱粗標言之以舉大槩耳山内自然之字一十有一其訣口中寄文附出弓龍行神出除凶殃辟非祥山外空虛之字向左百二十四向右百二十合二百四十四字誦之在心訣在師口

玄覽人鳥山經圖

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖

太上隱書中篇曰子欲爲眞當存日君駕龍驂鳳乘天景雲東遊希林遂入帝門精思乃得要道不煩名上清靈列位眞官乃執鬱儀文

太上隱書中篇曰子欲升天當存月夫人駕十天龍乘我流鈴西到六嶺遂入帝堂精思乃見上朝天皇乃執結璘章

右奔日月隱道太上上清太極九皇四眞人之所實祕玄虛元君之玉章也自非有金闕王名及録字東華皆不聞見二篇目矣行之者先清齋百日絶交人事乃可爲之也久久行之上奔日月得給玉童玉女各五十人太上鬱儀赤文結璘黄章乃太上玉帝君之靈祕篇也藏之於九天之房丹瑶之臺非勤心好眞宿有飛玄天仙之骨録者莫得而見聞也聞其篇目皆不可妄言稱及妄言稱及犯者受考三官天地不赦初令三百年得宣傳一人却後七百年復得傳一人若神眞冥告有宜授者傳之也傳受之法皆師友相授以崇玄科也非其人不遵法度爲泄宣天文也漏慢違誓死爲下鬼乃七祖受考風刀之罪自非同氣寧當閉口西玄山洞臺中有此二經刻以玉簡書以金字及王屋清虛天皆有而不備具也中宮仙人泰清諸官並不知此書是何事也峨嵋山北洞中石室户樞刻石書字曰鬱儀引日精結璘致月神得道處上宮位稱大夫眞凡二十字下仙見之甚自不解其意義是何等事也如此仙人自有不見其篇目録者多矣其金液九丹蓋小術也皆不得飛行上清欲行此道不必賢愚但地上無此文耳眞官玄法啓誓乃傳有得而行位爲上眞乃乘八景瓊輪遊行九晨故祕言曰子得鬱儀結璘乃成上清之眞不修此道不得見三元君

太素眞人曰子存日精五帝君口含太上鬱儀文須此道成乃見日中君無此徒勞自煩宽又曰子存月精五帝夫人口含太上結璘章須此道成乃見月夫人無此徒勞自悼傷

右二條太素真人受太帝君訣言太上隱
書云存時執之帝君云含之
太素真人教裴君存時含一文執一文並行
之也
太素真人傳清靈真人裴君二事太上鬱儀
結璘文章以致於日月之精神上奔日月通
天光飛太空之道也皆乘雲車羽蓋駕命羣
龍而上升
皇天紫庭也
內視中方曰子欲步空當存日月子欲登清
靈當存五星密室密行不出户庭此之謂也
素奏丹符曰大哉鬱儀妙乎結璘非上真不
見非上仙不聞以致日月五精之神乘龍步
空足躡景雲遂與五帝上入天門有人聞之
慎勿妄言去世可出誓金乃傳要付弟子有
心之人妄道篇目玉童上言泄則被考身終
不仙玉童玉女去而不還書文必失獲刑三
官子其慎言言為罪源

日宮

玉堂宗旨云當於朔旦平坐清齋靜定叩
齒三十六通先存自己丹田為大海日從
海出本身坐頂門身如山石呪曰
陽生元海自下而升混混陽精逐散羣陰中
有大神鬱儀之君降此真氣濯我身形

玉堂宗旨云誦呪畢咽津九過次存日升
金光照映我真形我朝日宮呪曰
金輪呈瑞洞煥陽明炎光奔飛萬里流精魔
爽滅焰塵垢蕩清沖虛飛步馭氣高升

玉堂宗旨云誦呪畢咽液九過次乘火龍
奔日宮呪曰
火龍前驅透頂光飛神入無何朝拜鬱儀晞
目上御混合靈輝一真逐本燒滅彭尸

玉堂宗旨云誦呪畢咽津九過思入日宮
與身為一良久忘形融融如春行之一年

辟病役使鬼神去來自然二年通仙三界侍衛三年魔王保舉九年功成五帝下友詔予為眞人得長生矣

大上玉晨鬱儀奔日赤景玉文

靈書紫文曰採服飛根吞日氣之法昔授之於太微天帝君一名赤丹金精石景水母玉胞經其法常以日初出之時東向叩齒九通畢微祝曰日魂名日中五帝字曰

日魂朱景照韜緑映迴霞赤童玄炎飆象

右呼此十六字握固存日中五色流霞來接一身日光流霞俱入口中

上清紫書曰吞月精法月初出時西向叩齒十通微祝月魄名月中夫人字曰

月魄曖蕭芳豔翳寥婉虛靈蘭鬱華結翹淳金清瑩旲容臺標

右呪此二十四字畢瞑目握固存月中五色精光俱入口中又月中有黃氣大如目瞳名曰飛華玉胞之精能修此道則奔日月之仙也

凡行鬱儀奔日之道旦旦常當伺視日初出之時無日當靜室中對日東向叩齒九通臨目閉氣九息又咽日光暉九徧存光霞使入口中即而吞之畢微呼曰

日中青帝諱圓常元字照龍韜衣青玉錦帔蒼華飛羽裙建翠芙蓉晨冠

日中赤帝諱丹靈峙字緑虹映衣絳玉錦帔丹華飛羽裙建丹芙蓉靈明冠

日中白帝諱浩鬱將字迴金霞衣素玉錦帔白羽飛華裙建皓靈芙華冠

日中黑帝諱澄滑淳字玄緑炎衣玄玉錦帔黑羽飛華裙建玄山芙蓉冠

日中黃帝諱壽逸阜字飆暉象衣黃玉錦帔黃羽飛華裙建黃芙靈紫冠

月中夫人魂精内神名曖蕭臺標凡三過仍閉目握固存見日中五色流霞皆來接一身下至兩足又存令五色氣上至頭頂於是日光流霞五色俱來口中又日光流霞之中自復有紫氣大如目瞳者累重數十焰煥在五色光中名之曰飛根水母也並俱與五氣來入口中向日吞霞作四十五咽氣畢又叩齒九過微祝曰

赤鑪丹氣圓天飛精剛以受柔炎水陰英日辰元景號曰大明九陽齊化二烟俱生凝魂和魄五氣之精中生五帝乘光御形採飛以虛嗽根以盈首巾龍華帔朱帶青鸞鳥流玄霞映上清賜書玉簡金閣刻名服食朝霞與道合靈飛仙太微上升紫庭祝畢

存青帝君從日光中來下在我之左

存赤帝君從日光中來下在我之右

存白帝君從日光中來下在我之背

存黑帝君從日光中來下在我之左手上

存黃帝君從日光中來下在我之右手上

五帝都來存服色極令髣髴於是叩齒五通咽液九過微祝曰

赤鑪丹景圓華九明大暉啓晨煥曜朱精五帝肇霞映洞萬生觀落上眞空無條平運氣練釆流蕩五形使我神化六腑數靈同與帝君太乙無英驂乘絳雲陽燧九軿上奔日中與帝合靈壽均天地二晨相傾畢又叩齒三通咽液三過又微祝曰

月魄精神晙蕭臺標使我得到日窟之天東蒙長丘得授揮神之章帶九有之符食青精之飴飲雲碧之腴宴八極之域登明眞之臺坐希林之殿詠玉晨之辭祝畢

右存陽燧絳雲之車駕九赤龍來從日光中到我之前仍存五帝共乘而奔日也自忘形良久咽液十四過訖乃閉目極念存思日有髮鬚便向日再拜能久行此道者必得乘景奔日此鬱儀之道畢矣若道士休粮山中長齋五嶽絶塵人間遠思清眞○可每日服日根之霞吞太陽之精則立覺體生玉澤面有流光也如其外累人事未獲靜形浮游世路心拘縈網者要以月朔三日五日七日九日十三十五十七十九二十五日按而爲之如上法一月之中十過也其日是日魂下接飛根盈滿水母羣夢之時也

右凡行之十八年上清當練之以金眞瑩以玉光位爲眞皇飛行太空乘華三素以映天下

太上服日氣開明靈符

右月晦夜半朱書青紙上東向服之以先告日魂也臨服符時閉氣左手執符心呪曰

太微丹書名曰開明致日上魂來化其形平旦嚴裝發自圓庭飛華水母日根金精紫映○流光號爲五靈呪畢乃服符

月官

復於望日存自己如崐崘山身坐山頂山下大海月輪初生咽津三過叩齒三通呪

眞景初生陰中至陽水泛玄輪金露微芒津源暢通輝映瓊房氣增光盛服御飛翔

誦畢咽津九過次存月光如半規金光照映我身呪曰

景散天池金水半規光明幽夜照我玄珠飲泛晶漿香透靈軀數周眞會乘景冲飛

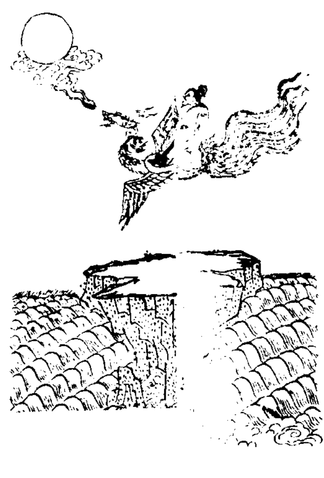
○

誦呪畢咽津九過叩齒存月圓眞水成橋下接山石我身乘彩鳳入月中呪曰

天源周流光透重樓霄映十方五液蕩幽冲

虛攝景眞身飛浮一眞上朝陽九無憂

誦畢咽津九過思入月宮與身爲一良久○忘形覺金光四散普天光明行之一年無病役鬼神去來自然二年通眞三界侍衛三年魔王保舉九年功成五夫人下詔子形而得飛仙矣

○太上玉晨結璘奔月黃景玉章

靈書紫文曰採服陰華吞月精之法昔授之於太微天帝君一名黃氣陽精藏天隱月經行結璘奔月之道當伺視月初出之時無月當於靜室中乃對月西向叩齒十通臨目閉氣九息又咽月光九過當存月光使入口中即而吞之畢微呼曰

月中青帝夫人諱朱隱娥字芬豔嬰衣青華瓊錦帔翠龍鳳文飛羽裙

月中赤帝夫人諱翳逸寥字婉筵虛衣丹蘂玉錦帔朱華鳳落飛羽裙

月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華衣白琳四出龍錦帔素羽鸞章飛華裙

月中黑帝夫人諱結連翹字淳屬金衣玄琅九道雲錦帔黑羽龍文飛華裙

月中黃帝夫人諱靑營襟字炅定容衣黃雲○山雲錦帔綠羽鳳華綉裙○

右夫人頭上並頹雲三角髻餘髮垂之至腰

日中五色魂精內神名珠景赤童凡祝三過仍瞑目握固存見月中五色流精皆來接一身下至兩足存令五氣上至頭項於是月光五色流精俱來入口中又月光流精之中自復有黃氣大如目瞳者累重數十相隨在月精光五色之中名曰飛黃月華之精也並俱與五氣來入口中向月吞精作五十咽畢咽液十過畢又叩齒十通微祝曰

黃精玄暉元陰上氣散鬱寒飈條靈斂胃虛波瀾穎遊曜淳器月精夜景玄宮上貴五君夫人各保母位赤子飛入嬰兒續至迴陰三合光玄萬方和魂制魄五胎流通乘霞飛精逸虛於東首結靈雲景華招風左帶龍符右腰虎章鳳羽朱帔玉珮金瑲鶱樹結阿號曰木王神蕞控根有虧有光明精內映玄水吐梁賜書玉扎刻名雲房服食月華與眞合同飛仙紫微上朝太皇○

存青帝夫人從月光中來下在我之左

存赤帝夫人從月光中來下在我之右

存白帝夫人從月光中來下在我之背

存黑帝夫人從月光中來下在我之左手上

存黃帝夫人從月光中來下在我之右手上

五帝夫人都來存服色極令髣髴於是叩齒九通咽液九過微祝曰

黃精啓暉元陰內章映觀太玄開洞萬方散

蔚寒飈七晨懸琅迴陰三合天地吐光紫曜遊落浮華九空圓明賦彩六氣化通五帝夫人攝雲把風靈帔鬱羅佩瓊帶瑠羽裙拂霄逸雲翩東騫樹敷晨蓋條秀蓬雲纂練摩扶養木王洞根萬里蔭過五躬魂和神化六玄靈充還老歸嬰玉映反童帝君合化併景桃康時乘流鈴飛雲十龍上奔明月位爲保皇壽合二象天地無窮祝畢又叩齒七通咽液七過微祝曰

日魂精神名珠景赤童使我西到六嶺之門入協晨玉宮八紘素丘八景上房得帶十明之符佩流星夜光之章坐太和之殿登七靈之臺飲月華雲腴食黃琬紫津之飴詠高上靈篇吟玉晨眞詞祝畢

右存流鈴飛雲之車駕十黃龍來從月光中到我之前仍存與五夫人同乘而奔月也自入己形良久咽液三十過訖乃開目極念存思自有彷彿便向月再拜能久行此道者必得乘景奔月此結璘之道畢矣施行要訣如服月光能夕夕服之則立覺體生光照目有飛精也

要法月二日四日六日八日十日十四十六十八二十二二十四二十六日一月之中凡十一過亦足成仙也此日之夕是陰精飛合三氣盈溢月水結華黃神下接之時也行之十八年上清當鍊魂易質映以玉光乘玄鸞景飛行太空

紫微服月精太玄陰生符

右月晦夜半黃書青紙上東向服之以先告月魂也是時當先服開明靈符也臨服月符閉氣右手執符心呪曰

紫微黃書名曰太玄致月華水養魄和魂方中嚴事發自玄關藏天隱月五靈夫人飛光九道映朗泥丸呪畢乃服符

又曰能知月魄名終身無灾萬害不傷太上藏日月帝夫人諱字於太素宮有知之者神仙

又曰能知日魂名終身無疾萬禍不犯太上藏日月魂名於紫虛玉宮有知之者通神使靈

存奔日月道者任所便耳不必盡爲之也欲得靜室隱止唯令見日月之始暉處也若不絕人事與外物相干者不得行此道也夜常燒香存五帝五夫人名字心呪曰

願與帝君太一五神合景如一

於是二十四年行之亦白日升天亦不必行奔存之道恒存在我之左右存心呪(舊說)(勿令耳聞)若已得仙道備練精思者二年存之便有彷彿三年形見五年得奔日月也自非已成仙人始欲精思者故爲不速能久修之上屬二景爲上清眞人七百年付一人焉

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖

二經同卷 圖七

上方大洞眞元妙經品

上方大洞眞元妙經圖

唐明皇御製序

朕聞寥廓之際眞宰存焉溟涬之初聖人利見其教善貸而不有其道日用而惟新則煥乎雲篆仙書秘乎瑶篇玉簡非握圖授籙之后不能行其教非棲眞宅玄之士不能窺其文明眞有科

太上留誡爲務度人歸依大道是者眞元聖主上方開化無極太上靈寶天尊居一氣化均之天九清自然之國翠華關庭紫眞宮掖升千光雲殿登七珍寶座俯視蒼生崇獻或略於是

天尊宣揚教範命眞仙之衆傳經化人誦之者履

天尊之域行之者遊太上之鄉故洞玄靈寶太上天關經云上方玉虛明皇天尊見輕清之形儀衣蒼穹之冠履運春夏秋冬之動植主君臣父子之枯榮統三界仙凡修短禍福增減是以圖立形儀欲世民歸命信禮而求長生仍可敬之伏聞稱讚上方天尊懺文欽哉至聖至眞五境出三羅之界無顛無頂八方朝七寶之宫統黃上之天元鎭中央之地極威光爽爽神德巍巍精叩感通至誠善應如人禮念恭信則見存獲福香花供養則已徃生天普願歸依同成道果

上方大洞眞元妙經品

爾時明皇開化天尊於宣教上國以謂大素清虛眞人及毗相恒善度人之衆曰昔在十極之天五明之宫吾聞諸先聖啓迪大洞眞元虛無杳冥自然恢弘一素生神九陽化氣皇矣至道明哉肇君羅列三才曲成萬類眞元本體應運順長故道以人爲物人以道爲用是以化世聖人法象乎高明久習其靜恒鍊其氣務升降調泰泊精味安和貴雌一毓於妙有雄一承於眞無寒暑温涼佝月令嗇擬全歲久之宗惟用日新之道方當改過先行孝悌次也敬恭增進玄功事師教道昭三成一夫以性明庸炤而不有道氣龔傳以長存悉【悉巽順也】四叙之時物俌【俌府輔也】百姓之自以而僎僎【遵同】其國士敬其君親者斯諸爲上成也以順其天命安其分定積其功行修其身體者斯爲之中成也以立相闢教傳經度人還元知止隱居市朝者成之以終也三者悉備夫安得不至於眞元眞元大化其目所爲爲志惟清臨事惟裕藏其可名谷其純氣宜

敬之哉蓋（徐刃切　進也）如道德道德二義之奧復太初之源善行五常之表援極終之弊內外隨時竟昉胥行惟茲者二奚不念之真元之教弗至也歟所以俟福而來可得長生之道若反是者罔不咎焉已而亡言帝登于天於是真人以告天人曰凡進尊道先解障難如願解禳可誦十號咸謂上方經師君天仙君真元教主自然法王弘道上帝開化至尊上方徧慈救苦天尊上方玉虛明皇天尊上方無極太上靈寶天尊上方無極太上道德天○尊斯尊謚者著於化均神仙受師之紀善人○行道之經禮念欽崇則見存獲慶香花敬事則已往墜遷俾其功德力能消灾除病救苦滅罪保命降魔斯道矣夫將行者也仙衆承教應應如也高上其訓而作偈曰

明哉上聖誥　皇矣沖和道
度人兼利物　稱讚師玄奧

偕聞其誨言終焉也已

洞真經遵（原同品）

神峯先生曰爰自上世以來玄都道藏經內有數妙達聖經終達天寶典爲仙家之奧然文簡略其可皇秘廼三墳之樞亦七部之蔽爾（此經亦如古文龍虎上經隱在金碧經中）蓋三洞經者廼洞真之部洞玄之部洞神之部其四輔經目名太玄之部太平之部太清之部正一之部通爲七部之經也其伏羲氏之書者易也神農氏之書者本草也黃帝氏之書者內經也是爲三墳之書矣（言大道也）其三墳七部體要先聖傳之久矣所謂玄通道德經及乎左玄真人關尹子書通玄真經文子洞靈真經亢倉子沖○虛至德真經列子南華真經莊子也擬達艾生日新其道者之所致也於是理則備矣其可爲重玄也已矣舍茲而通如之何豈其然乎以知經義亦全斯論肇自祖傳受天玄誥莫敢不敬以尊上命昔寢（夢同寐中神游）紫虛真人攸降詔訓導之以善化也嘗聞先師之言大道無爲生之長之成之熟之神化于自然故聖人有作種之植之顧之收之謹由于智力偕隨物矣之宜豫備時哉之用撫養形神於沖默庶幾真元於象罔君哉至道廼萬化之父母浩然和氣爲一身之主宰是以陰陽不測之謂神德行圓滿之謂仙觀其富貴壽考厚味色聲者人惟之鮮矣聞其虛靜恬淡寂寞無爲者天樂之至也達天地之好惡哲人物之情態爲之神明之士矣故淵寂澂湛之謂清安泰息潔之謂靜通生萬靈而無匱者道之體也保和三宮而亡事者人之用也時習廣驗者先聖之妙也度人巨理者今師之經矣

○上方大洞經也者其見天迪之化行昭妙有○之玄晶真無之元氣焉故生生相繼新新奚既矣

仙經神應品

青雲居士曰夫人身生長氣壯衰老化已時哉命矣易推自然其有應之以善德則吉或違善失德者則凶德猷獲也得獲真元之道善者是也是合天人之心如人隨力修崇可於每歲三月初三之日廼真元仙節之辰焚香禮誦真元經者百徧俾納受生冥錢一萬貫文速誦萬徧能釋三世（生前）寃枉亦感上天

明神仙兵之衆永保介壽得杜無難如誦九千徧者即得延生增祿不致夭枉如誦七千徧者即得富貴聰明不居貧賤如誦五千徧者值太平時豐吉祥安樂如誦三千徧者即當歸依道寶經法師尊可免屠割水火之難如誦一千徧者即得免疾病弱不致憂懼如誦千徧即得身體輕健免醜惡相如誦千徧即得赦罪消愆解厄受福不逢惡運免諸災害如誦千徧即得保身盡年神升上方朝拜高真逍遙快樂夫然故書消災解厄玉符佩○之聖道矜憐其次歿身不經地府即徂鈞天○敬禮慈尊慈尊施惠其大矣哉爰及生民歸于仙界不貴其徒隨諸幽壞人斯犯忌猶為援拔見教開道警誡真元之化也如人聽受可於每歲聖王仙節朱書玉符佩之則地澳其六極吞之則天既其五福其符也者可弗敬歟是經為巨道信之為而已矣

後序

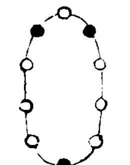
時師逍遙與太清羽客詳議曰夫上方開化經及乎演範經者誘引初地修行之人其次真元經者化道中品明玄之士又其次大洞經廼出世之梯航寔登真之徑路爾（古大洞經三十九章道君玉註微妙難識故上方天尊祖述演說經傳于世惟務度人矣）原經大義先聖借言人而內外之道也其內靜也運沖和之氣先進道德仁義禮則明明則寡欲寡欲則奚為而奚不為其外動也由柔遜之心次去其恐怒喜思憂則正正則知止知止○則無可而無不可然後四體生焉三主全矣於是可以遠害可以保身而考終命其返真宅誠哉善言不可忘之斯之為真元之道無極者也逍遙門下下愚鮿生不敢著名命工刊印欲講天地星辰聖君父母師長重恩所望高士啓發懽心弘揚勸善同躋仙域寂然承德履元道也

上方大洞真元妙經品終

上方大洞真元妙經圖

昔時堯民見仙君而請問焉曰雍也敢告大洞真元可得聞乎仙君對曰汝鄙夫也何足以問諸然請誦其所聞而吾子自擇焉棄言大猶道也洞者通也茫茫大道運真一元陽之氣其氣無窮無所不通故為萬物之宗人能守之則神仙可學矣仙君可復侮令吾為雍也特從其信當肆其訓擬明衆妙之要道可萃諸經之善言言真元之教明于天下天垂其圖十有二焉人務其誨警于來者循師○曠之調鍾俟知音之在後○

虛無自然之圖

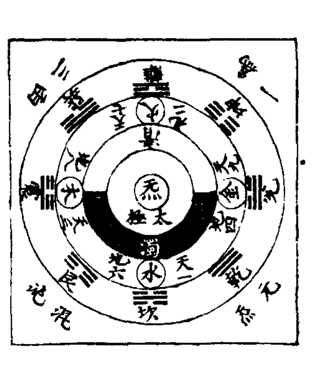
其始無首其終無尾其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀所謂人法地地法天天法道道法自然

者廼虛無之自然歟經云無無曰道義極玄玄言人非虛無自然則弗能生也頌曰

太虛無中體自然　道生一氣介十焉
罔極大化乾坤域　龍馬龜書正理傳

玆者與夫天眞皇人皆署太虛雲篆詎可同日而語哉

道妙惚恍之圖

圖七　八

夫道也者神異之物虛而有情靈而無象隨迎莫測隱顯莫求不知所以然亦不知所以不然通生無匱因謂之道山谷云吾欲亡言觀道微妙老君曰道之爲物惟恍惟惚惚兮恍兮中有象焉恍兮惚兮中有物焉窈兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信自古及今其名不去以閱衆甫蓋其天下之物皆生於有有生於無恍有耶惚無耶閱稟也甫始也言無中稟氣始化衆有衆有之間惟人爲貴若能修道可以長久是知道妙所在聖人尊之故軒后膝行以順風孔父朝聞而夕死其惚恍之旨於斯見矣昔者眞君在武當山中進道凡四十有二年方升紫霄位列仙聖非乎龜蛇吞黑錫天地養丹砂孟譎仙云結汞凝鉛能之者仙但人皆秪溺於邪莫達其要○欲求天仙而姑舍乎金丹何以致形神俱妙若人形神俱妙者蓋眞元秘諸故道之將行也歟貴動矣夫孰不云乎匪邇匪迂喬喬皇皇登于瑤堂易曰履道坦坦幽人貞吉其斯之謂歟

圖七

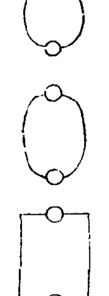
太極先天之圖

陰　靜
陽　動
火　水　土　木　金
乾道成男　坤道成女
萬物化生

九

粤有太易之神太始之氣太初之精太素之形太極之道無古無今無始無終也故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業言萬物皆有太極兩儀四象之象四象八卦具而未動謂之太極太極也者天地之大本耶天地分太極萬物分天地人資天地眞元一氣之中以生成長養觀乎人則天地之體見矣是故師言氣極則變既變則通通猶道耶況反者道之動蓋有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不攺○周行而不殆可以爲天下母母者道耶至矣哉道之大也無以尚之夫道者有淸有濁有動有靜但凡其人行道也歟則生神矣夫或躬發大方則屆于其亡信哉

三儀冥有之圖

乾之初九九二則曰坤元之儀大化也者氣結凝滓積滯成地九三九四則曰人元之儀

大化也者三元混神九氣結形黄白如雞子乾坤同法象九五上九則曰乾元之儀大化也者氣清高澄積陽成天言天包地外地處天中且地之所以憑者爲大氣鼓之者也大氣者時運也然天地爲巨猶在道化沖和元氣神變爲人乃成三才言人物冥有從乾坤中來故前聖制之配太無之紀利民悉備矣若夫其人德合兩儀由斯迪者不亦嘉乎嗟彼于迂豈弗爾思

氣運之圖

神哉混元未判總一氣而隱兩儀太極既分顯三才而張庶品人物之體皆備氣數之源咸紹其梵氣彌羅萬範開張言梵氣者乃大行梵氣也彌羅者爲包羅萬有也昔自元始抗大梵之真開赤明之紀惟天地者萬物之上下也左右者陰陽之道路也故生育無窮布陳兆彙動植安危悉由氣運雖修行人可能違乎言九竅四肢皆通于天氣且手足之陰陽各有其三焉妙法具載黄帝素問正紀大論篇中示民樂食所宜最爲要道故經云食其時百骸理時猶是也茲固康寧之基矣每歲五運六氣所主司天在泉左間右間摩從大寒前後甲子日交初步之氣厥陰木之風化於巳亥二年司天寅申二年在泉子午卯酉辰戌丑未八年爲間氣氣在人之左關及肝與膽肝膽生怒怒傷三魂是故高道省浮生之大夢鍊陽神以長存又於春分交二步之氣少陰君火熱化於子午二年司天卯酉二年在泉辰戌丑未寅申巳亥八年爲間氣氣在人之左寸及心與小腸表裏生喜喜則傷神惟上士也不染著於有相即覲道於無生至小滿交三步之氣太陰君本太陰於丑未二年司天辰戌二年在泉寅申巳亥子午卯酉八年爲間氣自初氣終三氣天氣主之或云少陽相火之炎化氣在人之右尺及命門與三焦者三生畏畏傷血氣其明達者覺聚散之自然離物相以無爲至大暑交四步之氣少陽君本少陽於寅申二年司天巳亥二年在泉子午卯酉辰戌丑未八年爲間氣或云太陰土之濕化氣在人之右關及脾與胃而三生思思傷身體有烈仙者悟見聞以象空華亡愛欲而增智慧至秋分交五步之氣陽明金之燥化於卯酉二年司天子午二年在泉辰戌丑未寅申巳亥八年爲間氣氣在人之右寸及肺與大腸其三生憂憂傷七魄有真人者觀世事以皆空可恒時而明炤至小雪交終之氣太陽水之寒化於辰戌二年司天丑未二年在泉寅申巳亥子午卯酉八年爲間氣其氣在人之左尺及腎與膀胱茲者生恐恐則傷精獨至人也積萬行於人間紀千善於天上自四氣盡終氣地氣主之但凡一氣皆六十日交之其年與日大理同推故道符大洞德配真源玄矣哉洞真乎

統廣生之神變巨化之序以其醜類當時受形且人之百骸則有涯者也玄之一氣而無閒然矣諸進遺者召無間之氣補有涯之形故形作氣之賓氣為形之主形氣相保翊善資生蓋天下莫不貴者道也爰因順道化者存逆氣運者亡嘆日月逾邁若弗云來有言時乎時不再姤遂塵視富貴寱觀生死克念人也道與之貌天與之氣地與之形形之神關一穴名曰天中天中之上天氣主之天中之下地氣主之氣交之分人氣從之傳稱六氣陰陽風雨晦明也分為四時序為五行之節言三陰虛也三陽盈也風巽也雨坎也晦陰息也明陽消也如曆書云每歲周天之氣凡二十有四焉自立春驚蟄清明春之節氣內雨水春分穀雨春之中氣次立夏芒種小暑夏之節氣內小滿夏至大暑夏之中氣又立秋白露寒露秋之節氣內處暑秋分霜降秋之中氣終立冬大雪小寒冬之節氣內小雪冬至大寒冬之中氣土分四季末各十有八日主之以上諸氣總統四時五行之玫且氣消息盈虛唯高士則之誨人懸之則延齡冒之即夭命宜遠乎寒熱溫涼將懸天道以養元氣蓋其元氣難積易散秘訣在四氣調神論中是以聖人與氣運相應若七其情而得長久故上士參合其理亦然禮云人之情所為喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能但人從之則凡儆之則聖如攸好修習大洞真元情當悉除喜適陰陽之蠹故幾於道超生化之域躋逍遙之界至樂熙熙然其可忽諸與

上方大洞真元妙經圖

二圖同卷　圖八

上方大洞真元陰陽陟降圖書後解

上方大洞真元圖書繼說終篇

上方大洞真元陰陽陟降圖書後解

大哉乾坤者乃四時之大帝君復始者為萬物之小父母故乾始生於子而坎終於寅坤初產於午而離畢於申此者以應天時也蓋其子至巳兮陽即豎用之午之亥兮陰即橫舍之以知天下之物無一物不具陰陽者且陰陽之相應為自然之道也亦言子寅辰午申戌乾之陽也未巳卯丑亥酉坤之陰也陽推五福以類外外循陟也言五福乃壽富康

寧好德終命也故陽為吉慶而與五福外上也陰幽六極以類降降者下也言六極為凶短折疾憂貧惡弱也故陰為凶殃而與六極退下也凡陰陽者相求之物也是以尊為陽位卑為陰位又言陽為君子陰為小人或鼓或罷或泣或歌小人之情狀盡矣時乎下愚或傷君子君子命未得時與之力爭則致否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常多況君子知其無如之何則曰惟汚辱卑下道所貴也固孫辭晦迹為而不爭夫○然而終必免小人之咎爾荀子言順其類者○謂之福逆其類者謂之禍關尹子曰勿輕小人小人賊國能善小人然後能契大人大人也者德配天地凡性命之受於中皆陰陽之所以賦斯人也者為龜藏海內白元宴嬉水降火外九年大成象日月以為易易以☉亙為用者其惟坎水離火也如入既濟生耶未濟終焉古之制字以陰之曲江雌一之氣能令人長生也必賴日宮之大月府之水姤於陽之曲江雄一之晶故一生於二遂成三元所為乾元坤元人元爾人法兩儀方合于道高象先歌曰君不見叔通從事魏伯陽相將笑入無何鄉準連山作參同契留為萬古丹中王連山者乃易之初名也又云日為離兮月作坎日月為易易相吞啖金烏死時玉兔生萬物生因天地感易曰天地絪緼萬物化醇其是之謂乎禮云天地合而后萬物興焉傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後得生也書言道有外降惟旨六人象茲故上清大洞真經旨上開仙戶下塞死關白帝西華○為我生神孟譪仙明抱一之道一言體陰陽○在恍惚之間察動靜於窕溟之內再言神藏于天谷氣注于丹元三言發火則焚其諸穢水流則濟于百關宜矣或談踰焉陰陽代謝之表者無乃憚諸殊不知萬物負陰而抱陽沖氣以為和可也惟進道則克延遐筭若人為則能承景祉是故箕子將眉壽標乎五福之初啓期以龜齡列在三樂之內人間之所貴奚其加於此但患修行人不能尊其氣貴其形保其命愛其神蓋緣自取死壞者也吁哉

四象之圖

○巍巍乎大哉天地兮不言而四時行焉百物○生焉百物皆春生夏長秋成冬藏邪故易言萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽之相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎

艮是以前聖資物之宜膏潤天下兆民罔乏矣而與四時合其序言東方者春春之為言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之為言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之為言愁也秋之以時察守義者也北方者冬冬之為言中也中者藏也記云道以四時為柄故事可勸也樂云春作夏長仁也秋歛冬藏義也蓋由仁義道德者其惟真人能如期是故真人負手而歌曰四時其巨然一氣其浩然聖者其昭然

五行推移之圖

五 行 五 行

成 數 生 數

箕子有言曰天乃錫禹洪範九疇初一曰五行所為天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土者乃五行之生數耶其次偁水數六火數七木數八金數九土數十者為五行之成數矣又其次言自立春木王立夏火王立秋金王立冬水王皆七十有二日於四季月末各取十有八日土王此之所為五行之王相已又其重言水生木木生火火生土土生金金生水者是名五行之相生然後有言其水尅火火尅金金尅木木尅土土尅水者玆號五行之相尅耳惟天生四時五行聖人作之名焉言萬物盈於天地之間而其為物最大且多者有五行矣其用於人也非此五者不能以為生而闕其一不可禮云五行以為質故事可復也惟有道者推窮一氣之源遷徙五行之法若夫內失三元之正外馳九竅之邪蓋昭然將死矣亦其允言哉歌曰大哉五行兮之于其人兮用之有道則昌兮無道則殆而斯之文理本正陽真人旨奔開大道徧天遊牽動三車十六牛四象五行一撮聚更會抽筋換骨頭

八卦六變之圖

易卦者準天地之用上乾為天言乾在上為天在人為首在下為地下坤為地言坤在上為天在人為腹在下為坤乾坤者天地之本陰陽萬物之大父母坎在天為月在人為耳在地為水離在天為日在人為目在地為火是故上仙以乾坤為鼎金坎離為藥物則天地陰陽之氣相交而和其萬物生成以為通泰泰者通也故天地相合以降甘露名曰既濟則火炎上而水潤下令水在火上不失其性理既兼濟務得偕全蓋天下之能事畢矣若人因於既濟之時當畏慎如也故天地函而通泰則四時函其神氣道與坎離交而既濟則百物成其形體定也青霞子示道人君不見窯頭坏隨雨破只是未曾經水火若將水火燒成瓶留向人間千萬年言無情瓦瓶因水火既濟猶堅而不毀況修真之士寧菲長生乎抑又言其震為足巽為股艮為山為

手亦為鼻鼻者面之山也鼻開似口口鼻通氣故山澤通氣是已次言兑為澤為口昔者黄帝受天眞皇人口訣於荊山鑄鼎鼎分三足所為精氣神足以登雲霄經云混化一氣練而變仙惟飛升之道秘于歸藏其六變者言乾自初九之上九坤從初六之上六或中有變無變時在天陽正數歷觀衆卦盡亦如之昔龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用夫子歌曰唐虞世兮麟鳳遊今非其時來何求麟兮麟兮我心憂且君子得其時則駕不得其時則蓬累而行漁父歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我足故知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎但因於人間損益盈虛與時偕行法言曰蓋聖人聰明淵懿繼天測靈冠乎羣倫經緯諸範

九宮七元之圖

賢哉先哲史贊有云河圖命庖洛書錫禹言伏羲首畫龍馬負於河圖以彰八卦禹錫玄圭龜書出於洛水爰演九疇詳其九宮之數言六宮乾一宮坎八宮艮三宮震四宮巽九宮離二宮坤七宮兑中宮五是已次言九宮方色獨黑不可犯之以碧綠所主于瘡疡赤黄仍生于憂病觀乎太素之道唯白為利方每歲追月其例巨明具載注曆推移飛諸或曰上元中元下元將明年白月白日白三陽三陰之道抑又次言三元也者乃天數二十有五則一三五七九是也地數三十則二四六八十為已總計五十有五内除地十終數外凡四十有五即天元人元地元耶故縱横十五妙不可量且天地之生萬物惟人元配九宮之紀在天元地元之間以難得之身而匪坐進其道者不亦迂乎希夷處士文言制汞伏砂之道全在左三右七二四為之髆肩六八當為足膝戴乎其九履乎其一腹寔五宮嘉來中央而方備功蓋八紘妙用三元而可畢爰有河圖洛書聖人則之矧夫聖人履道作德古文道字從元從首乃諸法之元衆聖之首也德字從直從心為正直之心虚忘之觀爾凡開道者羣生通符大理者為先師之道内得還丹功成不喪也者為上士之德而已以之治國則綏乎平泰以之修身則臻乎長存兹致之至不其韙歟唐明皇以通玄道德眞經周易南華眞經為三玄之學抑亦其宜哉

修仙鍊眞之圖

異哉人生天地之閒借令果有百年之期若駟之過隙也固弗能養其壽命者吁乎惟夫眞人則不然以其常建齋而設醮及焉屢傳施而濟衆是故修道以教人明誠而奉師況眞人有德而適神上士獲妙而登天非乎學仙鍊形者奚能是哉但凡坐進大洞之道者即感天地八紘日月星辰正一生氣下降流入其人身宮縣四時春溫夏炎秋涼冬寒之氣不言而善應不召而自來故還將上天之氣以制大地之形仍得慶雲開于生門祥煙塞于死户於是飛玄之晶下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神十轉迴靈萬氣齊仙仙道貴生無量度人幸矣生身受度永劫長存克需妙道方號至人體道至人高風遯世知周萬物神用無方凡君子亦然君子之道恭敬惠義邪貴乎守雌含辱受垢納污斯上智之範生民常反之故全德之者見機而作不俟終日時止即止時行即行出處常合於時機行藏不乖於適變進則兼濟於天下退則獨善於身中古之達士恒從事於斯矣爲誰惟夫蒙莊也時楚王遠徵肄曳泥龜之尾梁相生怒遂陳腐鼠之譏賢哉顏子簞食而在陋聖者孔父肱枕而飲水許由悅道于潁陽兵伯得志於工首斯皆超空之才尚玄之士也是故上士適道均天來輔況大道坦坦去身不遠修之於身其德乃眞蓋玉不琢不成器人不學不知道禮云大道不器是處皆在且金書垂訓人能愛其形保其神貴其氣固其根身不死壞終俟飛翥斯可矣得不謂之仙爾

臣朝金闕之圖

明哉天網羅人罪之大者詎可逭乎孽之解者鮮能易爾矧乾坤輔翊惟行與功古之明道高士也者皆累虛心鍊眞之功次積助國救民之行至於專氣無爲爰及其上仙必也理哲巨方獨異於衆人故得形神俱妙參禮眞元嘗聞緱山不迴子晉吹笙而上于銀漢遼水一去丁公化鶴以冲于琅霄而後示其歌曰丁令威化鶴千年今來歸城郭如故人民非何不學仙塚纍纍逮乎趙州檜柏皆成佛許君雞犬悉登仙吳學士長短句儞看童顏蓧髮全飛控影拜旌陽詔逸人言偉矣虛心龐處士妙哉了命許眞君全家偕以陟青雲蹕歟林飆颯颯兮谿溜泠泠兮梅竹飀飀兮鳳鳴碧落之表松栢森森兮咤吹白雲之際於是鑾車羽駕出有入無臣朝帝京聽命瓊闕爾蓋賫奉大洞眞元之所致已詩云明明上天照臨下土人斯功滿德就離凡塵乘瑞靄拜謁太清之門

上方大洞眞元陰陽陟降圖書後解

上方大洞眞元圖書繼說終篇

子明告李昉曰而昕也聞諸逍遥云之曩時臣朝仙壇遇于白雲司馬鍊師言余屆王屋清虛洞側獲眞篆仙經二品一曰元精二曰丹華翫其眞跡味其經旨方知龍章鳳篆與世筆殊絕聖法仙方與凡文異軫空懷悵望深恨不覩其人然精習彌久撢賾淵微希其髣髴而已爰昔抱朴眞人得元精丹華二經授沖和先生沖和先生授天台隱居劉君劉君元祖古瀛州濮海郡人也繼拜般陽李眞○人受金液之訣時龍集巳亥適採林於宇嫗○處獲九鼎神丹即感上方錫號太素眞人蓬萊仙君恒遊世間廣闡大洞妙眞之元及採訪正言善誘民心度有德者務覩天猷且上聖之談經也者眞仙以時而賦人然則眞仙以經法天其天人之事當何如哉故高士所貴乎履道而已矣於是逍遥備參教訓其言也述先眞之言即非誑誕其行也發後聖之行乃是的寔是故言行咸法圖書肖乎雲札清新煥炳出辭天外垂訓凡間原其旨博矣哉故弘道而不匱非仙君其孰能云也是時逍遥告子明曰思惟仙君傳誨終焉人若或由之養生謐矣但患世人苟寡功行固弗克成其諒也哉仍慊心秘藏歸彭城之風宜乎讃詠而作偈言雍也共訊兮大洞眞元兮仙君洪慈兮爰數要道倪眞源門下李從昭志而著之巳逸人曰僕聞聖人因言立教教是言詮若絕乎名言則師資安在故假常試之說以爲行覺之門況人由道毓道藉人弘肇有博施濟衆仍獲五福曠大未若傳經勸善○即得百祥深重嗚呼世人弗悟大夢惟晝夜役役積藏餘賄但姤病死將至冦禍忽臨凌持酷虐求終罔有以致物貨耗散於衆人惡業負累於一身此之際也奚靡悼哉古當念道欲行善事象渴鑿井不亦晚乎爭如年且康健時值清平喜捨淨財印造寶經流通轉誦肖蔣杜田固知祝願昭報綵響應聲及乎陰德益著嘉楨遐降自然臣朝金闕遊宴玉京耶是時逸人于夷山之上曳杖而行歌曰博施濟衆之功兮未若傳經之福兮見存享于天祿兮已往陞于仙堂兮臨行眘勿空歸唬曩時先師閑居或問三清上聖十方化身天尊子明對曰予覽廣成先生跡天地之前混沌未立大道以一氣展轉相生爲玄元始三氣第一始氣所化號天寶丈人治玉清境清微天總十有二部聖行之經爲洞眞教主明自然之道上成之極第二元氣所化號靈寶丈人治上清境禹餘天總十有二部眞行之經爲洞玄教主演無爲之道中成之機第三玄氣所化號神寶丈人治太清境大赤天○總十有二部仙行之經爲洞神教主開道德之本大成之柄也巳伏聞高眞無礙分身而千劫度人上聖垂光散影而十方接物昔元始應氣化身十方道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界普濟度天人是諸天尊以他心智了知一切根性可化度者化身往彼隨類救度接引羣生令入正道或作帝王身爲衆生說帝王之道曰明無爲之事輔自然之理恭敬以奉于上帝仁慈以愛于下民或作宰官身爲衆生說宰官之道曰明廉忠正

直恭敬惠義故誠事于上以恕蒞于下或作郎吏身爲衆生說郎吏之道曰除酷虐害物之心以哀矜救生之行勿因好惡恣起賞罰由斯靡輟可以長久或作出家身爲衆生說出家之道曰常無爲而無不爲事無可而無不可鍊內外之丹固性命之基達妙有真無之理明洞神元氣之要既與道相合即長生久視或作法師身爲衆生說法師之道曰明齋戒而設醮授彝籙以度人道述黃老經宗尹莊貢其臺觀宮殿種于聖像真容及乎博施而蒔福田濟衆而由善果或作龍王身爲衆生說龍王之道曰不泛溢以傷民田止飄浪而伏溝洫時錫甘膏滋養稼穡或作男子身爲衆生說男子之道曰由孝悌之德行仁慈之行契道符天安人利物及其居濁而納汚秉清而濯溜與時變化毋執我固或作女人身爲衆生說女人之道曰明安貞清烈之性及從正昭德之志孝敬事于長仁慈臨于幼或作乞士身爲衆生說乞士之道曰萬喜無生豈樂自爲甘貧而樂道不怨而忘貪知其命也寡其欲矣處清淡之地在優遊之鄉或作下賤身爲衆生說下賤之道曰宜乎恭事主者朝夕匪懈常酌水以獻花屢誦經而禮聖是諸化身天尊皆傳經度人故因緣經云若有善人抄寫經教三洞大乘福流永劫功德無邊何以故經者是上聖遺教導引愚迷能發衆生無量道意從悟成真衆聖修行皆證道果次問道經曰嘗看道非言則無以闡其奧言非道則無以立其本然無言而道隱不若有言而道明是故先師賛乎大哉道域驅邪德官貽祉萬神宗教五大劫年初乎龍漢延康之紀赤明上皇之號繼乎開皇紹運天文咸備恭惟上聖授度仙人以九誠十善三洞四輔統之以一十二科列之以三十六部爰因大羅天尊演之以雲篆一百萬有八千篇上德皇帝著之以五千八百八十有一章道君傳六十一品開百二十門及其封三百六十洞天建七十二郡福地敘階職符籙選陟遷界治蓋其誨肇與乎一音經終叶于衆妙鳩醜巨範罔得而稱於是彊名大方之家凡一百一萬四千五百九十有二事具載玄都祕藏之內總明大洞妙經之元但患後人弗能閱覽尚匪去感擬處無爲直徂金闕罔其難乎未有不學而得者也但占一言勸善有益於修道人也偕隨音書之孤臣意者肅敬上祝

大朝聖君曆筭億萬斯年之永

上方大洞真元圖書繼說終篇

許太史真君圖傳卷上

玉陛錫詔

晉孝武帝寧康二年甲戌歲八月朔旦有雲仗自天而下二仙乘輦導從甚都降于真君之庭真君降階迎拜二仙曰奉

玉皇命賜子詔真君俯伏以聽乃宣

詔曰上詔學仙童子許遜卿在多劫之前積修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門罔不師歷救災拔難除害蕩妖功濟生靈名高玉籍衆真推仰宜有甄陞可授九州都仙太史○

高明大使賜紫綵羽袍瓊旌寶節玉膏金丹各一合詔至奉行真君再拜登階受詔一仙曰予乃玉真上公崔子文一仙曰予乃元真大卿瑕丘仲言畢揖真君坐告以沖升之日遂乘雲車而去

玉陛再詔

晉孝武帝寧康二年甲戌歲八月望日至于日中世人遙聞空中音樂之聲祥雲彌望須臾漸至真君之庭羽蓋龍車從官兵衛仙童綵女前後導從紅雲紫氣舒布環繞前二詔使再至真君降階拜迎二仙復宣

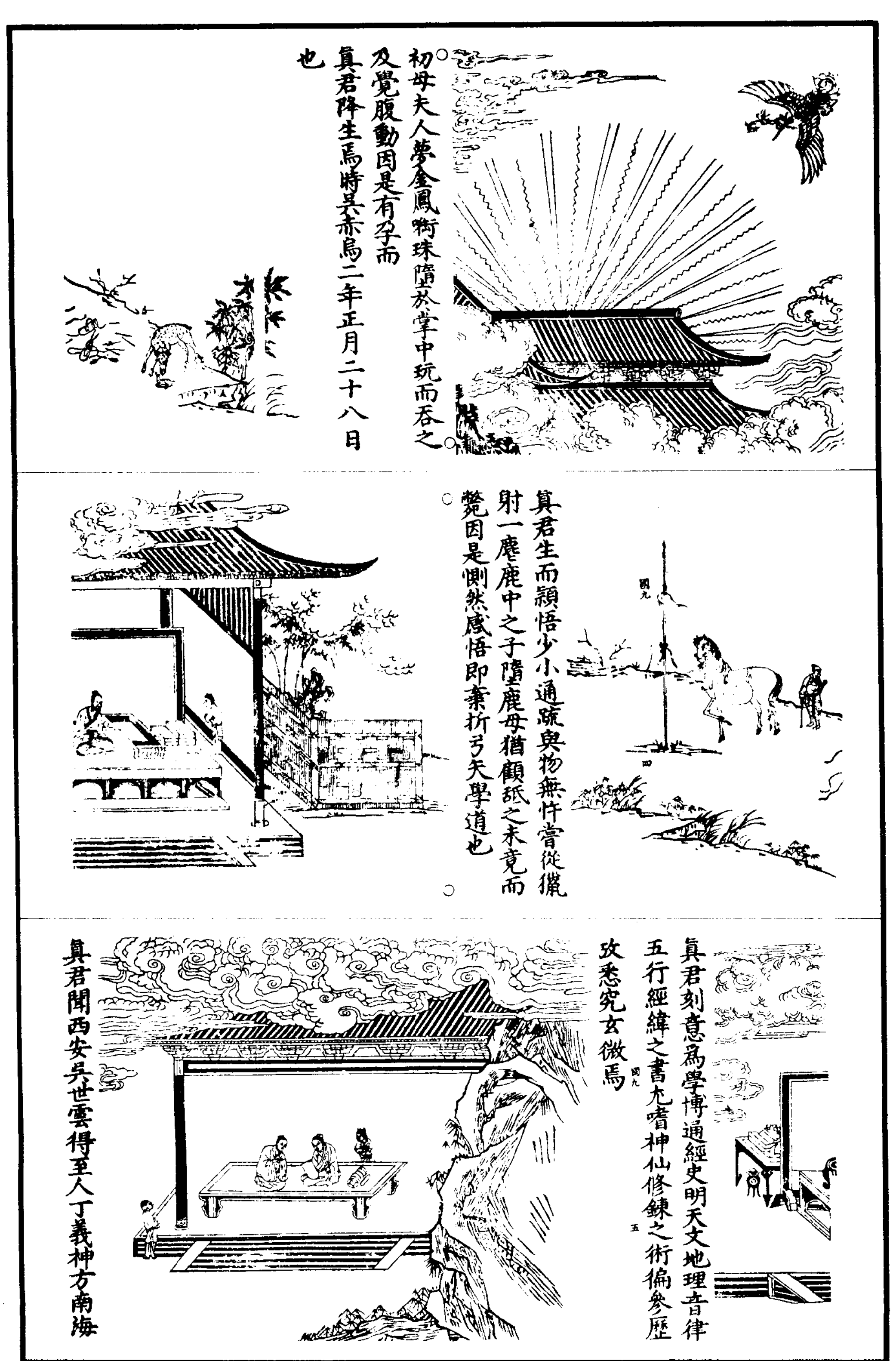
詔曰上詔學仙童子許遜脫子前世貪殺匿不杞祖先之罪錄子今生呪水行符治病罰惡馘毒之功已仰潛山司命官傳金丹於下界閉債封形迴子身及家口廚宅百好歸三天子急淨穢背土陵空左大力天丁與右流金火鈴大將照辟中黃無惑散慢詔至奉行仍封遠祖由玉虛僕射曾祖琰太微兵衛大夫祖玉太極把業錄籍典者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府詔使曰卿門弟子唯○

六人合從龍車同時上升言畢亦升天而去

真君聖誥

混元始祖一氣分真多劫之前積修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門罔不師歷救災拔難除害蕩妖功濟生靈名高玉籍衆真推仰宜有甄陞大慈大願大孝大仁九州都仙太史高明大使雷霆泰省天樞伏魔上相至道玄應神功妙濟掌九天司職太一定命注生真君三天按察都檢校溥奏諫議大夫天醫大帝度人祖師淨明溥化天尊

九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟真君姓許名遜字敬之曾祖琰祖玉父肅世為許昌人高節不仕乃潁陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉

初母夫人夢金鳳㘅珠墮於掌中玩而吞之
及覺腹動因是有孕而
真君降生焉時吳赤烏二年正月二十八日
也
真君生而穎悟少小通疏與物無忤嘗從獵
射一麀鹿中之子墮鹿母猶顧舐之未竟而
斃因是惻然感悟即棄折弓矢學道也
真君刻意爲學博通經史明天文地理音律
五行經緯之書尤嗜神仙修鍊之術徧參歷
攷悉究玄微焉
真君聞西安吳世雲得至人丁義神方南海

鮑靖秘法及天降白雲符遂往師之世雲靈感玄會若契宿因悉以秘要付授如今之垂世如意大丹乃丁義神方之一也西安今寧州世雲仕吳為西安令因家焉今去州六十里有西平靖吳仙觀即其故宅也

真君與郭璞訪求名山為棲真之地得逍遙山金氏宅謂大合仙格乃同謁金公璞白曰許君欲置一舍為修鍊之地故上謁公荅曰許君若誠有意當并置莊產為薪水資

真君曰雖蒙傾蓋受之無名願聞所需多寡惟命公曰大丈夫一言道合身命猶以許人况外物乎乃取一大錢中破之各收其半為券焉

真君居金氏宅日以修鍊為事不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義人有餽遺苟非其義一介不取嘗有售鐵燈檠者因夜然燈有漆剝處視之乃金也翼日訪元主還之

真君道譽日著郡舉孝廉不就朝廷累加禮命不得已乃以晉太康元年起為蜀郡旌陽令時年四十二視事之初誡胥吏去貪鄙除煩苛脫囚繫悉開諭以道吏民悅服咸願自新其教民忠孝慈仁忍慎勤儉為先今秀民

有德望者相與勸率故爭競日消至於無訟時胡詹二典押爲之掌案聽政焉今廟食爲神也

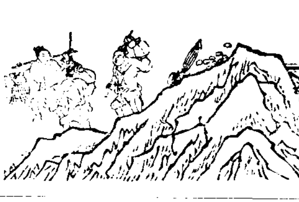
眞君未任縣之先歳饑民無以輸租郡邑縄以法率多流移暨涖事日乃以靈丹點瓦礫化黃金令人潛瘞於縣之後圃一日籍民之未輸者咸造于庭使吏詰責之令服力役於後圃民钁地獲金得以輸納故免逃竄之憂

悉按堵鄰境流移之民慕其德惠來依附者甚衆遂至縣邑戶口增衍人物富庶焉

郡中蜀歳大疫民死者十有七八眞君乃以所得神方拯治之凡符呪所及皆登時而愈至於沈痾之疾亦無不痊者

郡中疫民既活救濟之道傳聞他郡病者相繼而至日以千計於是標竹郭外十里之江置符其中俾就竹下飲水皆瘥其悼耄羸疾不能自至者汲歸飲之亦獲痊愈故蜀民謠曰民無盜竊吏無奸欺我君活人病無能爲

真君任旌陽既久知晉室將亂乃棄官東歸蜀民感其德化無計借留所在立生祠家傳畫像敬事如神明焉啓行之日贏粮而送者蔽野有至千里始還者有隨至其宅願服役而不返者乃於宅東之隙地結茇以居其狀如營壘悉改氏族以從真君之姓故至今其地號許家營焉其遺愛及民有如此者

真君嘗至新吳憩于栢林忽有女童五人各持寶劍來獻異而受之既而偕至真君宅曰以擊劍自娛人莫能測真君知其劍仙常禮遇之卒獲神劍之用飛升後五童隱于手植栢下因號栢樹仙童新吳今有栢林觀存焉

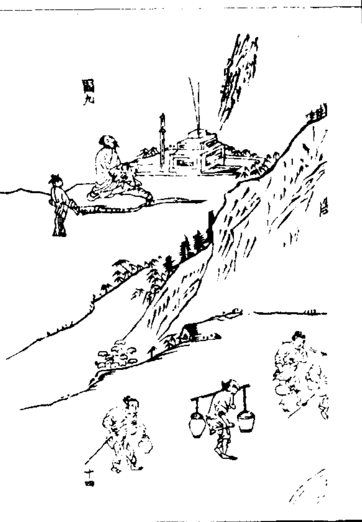

真君與吳真君游萬陽聞金陵丹陽縣黃堂靖有女師諶姆多道術同往師之姆曰昔孝悌王自上清下降兖州曲阜縣蘭公家留下金丹寶經銅符鐵券謂公曰後晉代當有神仙許遜傳吾此道命公轉以授吾使掌之以俟子積有年矣今當授子乃登壇依科盟授并正一斬邪之法三五飛步之術悉以傳付焉

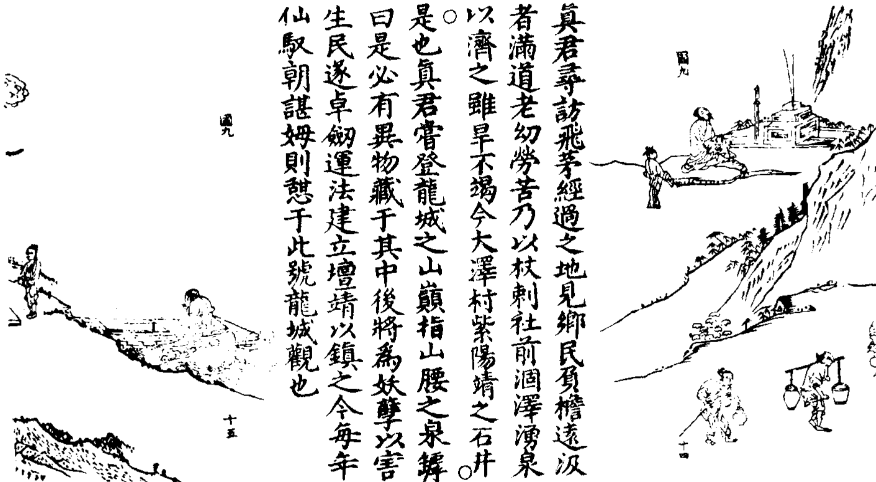

二君前受諶姆道法禮謝訖辭行眞君方心期每歲必來謁姆姆覺之曰子勿來吾即返帝鄉矣乃取香茅一根望南擲之曰子歸認茅落處立吾祠歲秋一至足矣二君還首訪飛茅之蹟於所居之南四十餘里得之巳叢生矣遂建祠宇亦以黃堂名之今號曰黃堂隆道宮每歲仲秋之三日必往朝謁焉

眞君自嵩陽回訪諶姆飛茅之蹟經過路傍偶見陂水清澈爲之少憩今清陂村有憩眞靖爲觀是其處也又見鄉民盛烹宰以祀神且相詫曰祭或不腆則神怒降禍矣眞君曰恠祟敢爾耶乃夜宿於逆旅召烈風迅雷伐之拔其林木明日告其里人曰妖社巳驅毋用祭也今其地有廢社鄉民不復祭祀矣

眞君尋訪飛茅經過之地見鄉民負檐遠汲者滿道老幼勞苦乃以杖刺社前涸澤湧泉以濟之雖旱不竭今大澤村紫陽靖之石井是也眞君嘗登龍城之山巔指山腰之泉穴曰是必有異物藏于其中後將爲妖孽以害生民遂卓劒運法建立壇靖以鎮之今每年仙馭朝諶姆則憩于此號龍城觀也

眞君渡小蜀江即今之黄湖口抵江干之肆主人朱氏雖貧而迎接能盡禮敬眞君乃戲畫一松于壁而去其家即日市利加倍後江漲潰堤市舍俱漂惟松壁不壞也今名松湖市見有朱土地廟食焉

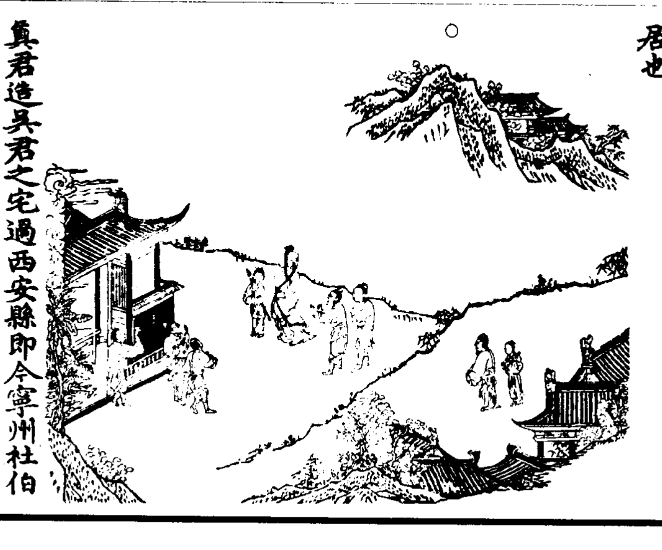
圖九　十六

眞君嘗鍊神丹於艾城之黄龍山山湫有蛟魅聚淵藪作洪水欲漂丹室於是眞君遣神兵擒之釘于石壁今釘蛟石具在焉

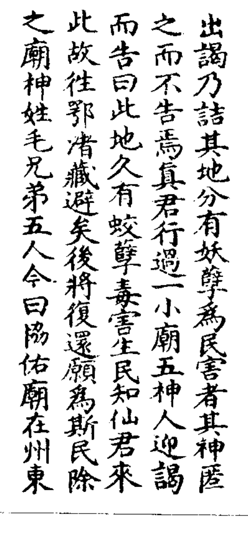
圖九　十七

眞君神丹既成乃祭于幕阜山葛仙公之石室眞君至脩川愛其湍急而味堅取神劒磨于澗傍之石即今號梅山旌陽觀眞君渡水登秀峯爲壇於峯頂以醮謝上帝乃服仙丹今號旌陽山溪南有吳仙觀即是吳眞君故居也

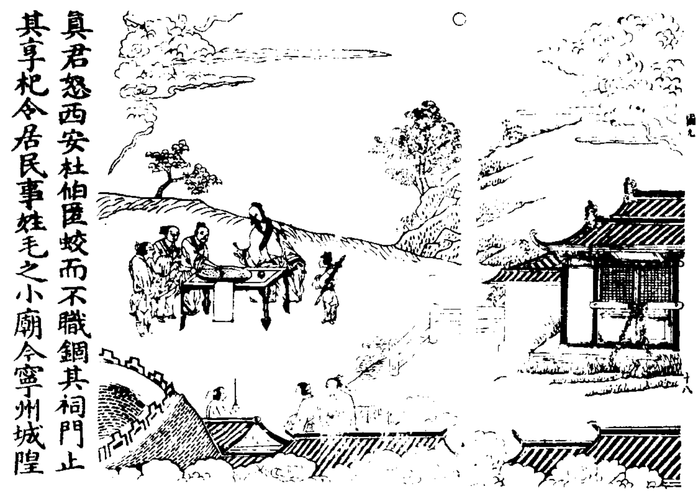
眞君造吳君之宅過西安縣即今寧州杜伯

出謁乃詰其地分有妖孽爲民害者其神匿之而不告焉真君行過一小廟五神人迎謁而告曰此地久有蛟孽毒害生民知仙君來此故往鄂渚藏避矣後將復還願爲斯民除之廟神姓毛兄弟五人今曰協佑廟在州東四百步地也

真君如廟神之言躡蹤追蛟至鄂渚路逢三

老人詢其蛟孽蹤穴所在指曰見伏于前橋下故真君至橋側仗劒叱之蛟驚奔入大江匿深淵乃勑吏兵驅之蛟從上流奔出遂誅之三老人即普應三王廟食其地今有伏龍橋上下龍口也

真君怒西安杜伯匿蛟而不職錮其祠門止其享祀令居民事姓毛之小廟今寧州城隍

廟正門常閉開則邑有灾協佑廟食甚盛真君還郡城曰此地水陸衝要人物繁夥豈無分合神仙之人試以靈丹數粒雜他藥貨之令其信緣而取竟無一人遇者真君吁嘆仙才之難得也

真君聞新吳有蛟爲孽因持寶劒捕逐之經令仙游觀之地蛟懼竄入溪穴即今藏溪也

真君乃以巨石書符及作鎮蛟文以鎮之文石尚存于今之奉新縣西十里延真觀院是也

二十

海昏之上遼有一巨蛇據山爲穴吐氣成雲亘四十里呑吸人物大爲生民害真君聞之乃登北嶺即今會仙峯驗之果見毒氣漲空乃集弟子將往誅之初入其界遠近居民千百人競來愬訴真君惻然曰世運周流際此厄會生民何罪乃受其灾吾之此來正爲是事誓不與此蛇倶生也當爲汝曹除之

二十一

真君羣弟子既集亦同勸請誅蛇真君曰須時至乃可於是卓劒于地對天默禱良久飛泉湧出俄有赤烏飛過真君曰時至矣其地爲候時觀後改赤烏壽聖今曰廣福觀也

二十二

真君至蛇所鄉民咸鼓譟趨前聽命乃卓劒布氣飛符召海昏社伯南昌社公并力驅蛇出穴其符落處因建觀名符落今南昌郡南太和觀是也

蛇出穴衆首十餘丈吐毒衝天真君嘯命風雷指呼神兵令吴君飛步引劔劈其首施本甘戰等揮劔裂腹有小蛇自腹出長數丈甘君欲斬之真君曰彼未為害不可妄誅小蛇奔七里聞鼓譟回顧其母弟子請追戮之真君曰此蛇五百年後若為民害吾當復出誅之以吾壇前松栢拂地為驗又曰吾仙去後一千二百四十年間豫章之境五陵之内當出地仙八百人其師出於豫章大揚吾教郡江心生沙洲掩過沙井口之時小蛇若為民害彼八百人自當誅之若無害於民亦不可誅也蛇子遂得入港今建昌有蛇子港七里聽新建有吴城廟是也

真君既誅巨蟒妖血汙劔於是磨洗且削石以試其鋒今建昌州有冷水臺磨劔池試劔石存真君告弟子曰大蛇雖滅蛟精未誅彼物通靈必知吾有除害意恐其伺隙潰郡城盡歸郡手戰峯二子者從我焉時永嘉六年

真君道術高妙著聞遠邇求為弟子者動以千計郤之不可得乃化炭為美婦人夜散羣弟子處以試之明旦閱之其不為所染污者惟十人爾即異時驂侍前後上升諸高弟也自是凡周游江湖誅斬蛟蛇無不從焉餘多自愧而去今建昌州西津名炭婦市立靚號

妙明即其地也

許大史真君圖傳卷上

圖九

二十五

許太史真君圖傳卷下

圖十

真君與甘施二君歸郡周覽城邑適有一少年美風度衣冠甚偉通謁自稱姓慎禮貌勤恪應對捷給遽告去真君顧謂羣弟子曰適者非人乃老蛟之精故來見試其人體貌雖是而腥風襲人吾故愚之庶盡得其醜類耳

真君知年少乃老蛟之精蹤其所之乃在江滸化為黃牛臥於沙磧之上真君乃剪紙化一黑牛往鬭之

真君令弟子蹟蛟精所之乃在郡城江滸化爲黄牛臥于沙蹟之上即今之黄牛洲真君乃剪紙化黑牛去後又令施木潜持劒伺其鬬酣即揮之果中其左股牛奔入城南井中井今在上藍寺東南角故世號蛟井

真君遣符吏逐蛟精至長沙賈誼井中出化爲人入賈玉家先是玉妻以女居數歲生二子毎春夏出舟秋重載歸是時忽徒還紿玉云被劫傷股玉召醫眞君爲醫士謁玉召之不出乃上堂叱曰江湖蛟精害物非一吾尋蹤至此豈容逃避速出乃見形遂揮兵誅之撰二子爲小蛟并誅之賈女幾變父母告遂免

真君謂賈玉曰蛟精所居其下即水今君舍下深不踰尺皆洪波也可速徙居毋自陷溺玉舉家駭惶移居高原其地不日陷爲淵潭深不可測今長沙昭潭是也

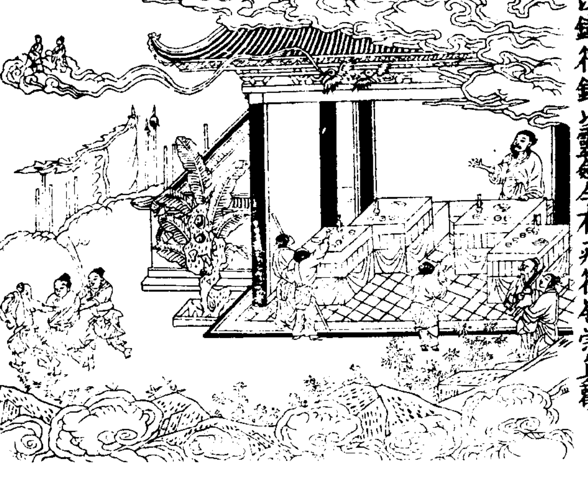
真君復還豫章而蛟精之餘黨甚盛慮真君必誅之心不自安乃化而爲人散游城市因訪真君弟子詭言曰僕家長安積世崇善遠聞賢師許君有神劒願聞其功弟子曰吾師神劒指天天裂指地地坼指星辰則失度指江河則逆流萬邪莫可當神聖之寶也又問抑有不能傷者乎曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳

蛟精以前言爲誠然乃盡化其屬爲冬瓜葫蘆聯延枝蔓浮泛滿江擬流出境真君晨興覺妖氛甚盛乃顧江中見蛟精所化即以劒授施岑使履水斬之黨屬苑連悉無噍類江流爲之變色

真君告弟子及郡城之父老曰此地爲浮州蛟螭所穴不有以鎮之後且復出爲患人莫之能制也乃役鬼神於牙城南井鑄鐵柱爲永久鎮浮之計

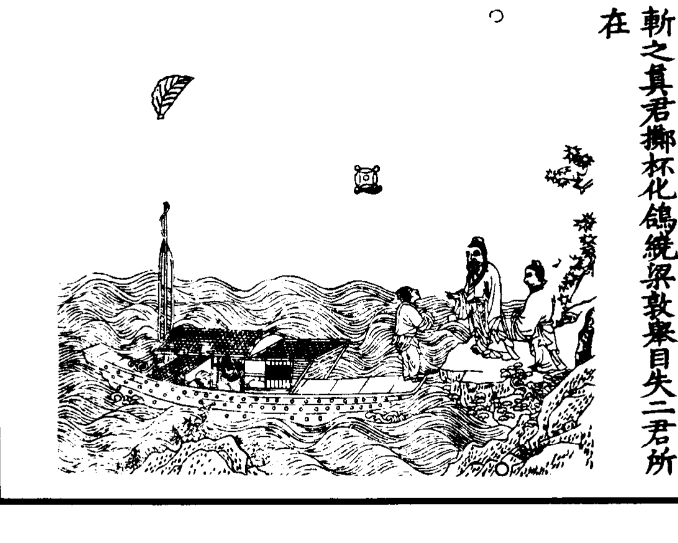
眞君鑄鐵柱既成聽其出井外數尺下施八索鉤鎖地脈眞君祝之曰鐵柱若亞其妖再興吾當復出鐵柱若正其妖永除由是水妖屛蹟城邑無虞復恐後世姦雄妄作故因鐵柱再垂記云地勝人心善應不出姦雄縱有興謀者終須不到頭其慮後世也深大率有如此者

圖十七

眞君以蛟蠶之屬有散入鄱陽潯陽界者慮其復還乃周行江湖以殄滅之至岩嶤山頂有蛟湖三所孔穴透大江通饒信遂誅其蛟魅立王陽府開化靖太城府靖以鎮之鑄鐵符鎮鄱陽湖口杜其入路今在湖口縣上鍾石江中鑄鐵蓋覆廬陵玄潭制其藏數乃壓以鐵符鎮以靈劔今有飛符嶺崇眞觀

圖十八

將軍王敦舉兵内向次于湖眞君與吳君及郭璞同往謁之敦宴曰予夢一木破天如何眞君曰非佳兆也吳君曰木上破天未字也令璞筮之曰無成敦曰予壽幾何璞曰若舉事禍將不久若還武昌壽未可量敦怒曰君壽幾何璞曰盡今日日中即令武士擒璞以斬之眞君擲杯化鴿繞梁敦舉目失二君所在

圖十九

真君與吳君游至金陵欲貸舟復回豫章而船主告以乏操舟者真君曰爾等但瞑目安坐切毋覘視吾自爲爾駕之舟人諾

真君召二龍挾舟而行經池陽以印印西岸之崖壁辟水怪而行今印文猶在

許吳二君同乘龍舟凌空俄過廬山頂至于紫霄峯金闕洞真君與吳君欲游洞中故其舟稍低抹林梢戛戛有聲舟人不能忍而竊窺之龍即捨舟於層岫之上折桅於深澗之下真君謂舟人曰汝不聽吾言將何所歸乎舟人乃拜求濟度真君教以服餌靈草遂不死之術終隱於此山今有鐵船峯并桅爲石墮在澗中

真君歸舊隱數十年間不以時事關意日與羣弟子講究真詮精修至道作醉思仙歌又著八寶訓曰忠孝廉慎寬裕容忍忠則不欺孝則不悖廉而罔貪慎乃無失寬則得衆裕然有餘容而翕受忍則安舒鄉里化之皆遷善遠罪孝悌興行平時出處隨機應物不異常人但所居之地鳴鶴翔飛景雲旋繞而已

寧康二年甲戌眞君一百三十六歲八月朔有雲仗自天二仙乘輦下降導從甚都眞君向空迎拜二仙曰奉玉皇命賜子詔授九州都仙太史兼高明大使賜紫綵羽袍玉膏金丹各一合眞君禮拜聽受訖一仙曰余乃玉眞上公崔子文一仙曰余乃元眞太卿瑕丘仲就告眞君中衆之日復登雲車而去

圖十二

眞君召集門弟子與鄉曲耆老諭以升舉之期大會于眞君之庭日設宴飲共叙惜别且教以行善立功以致神仙之旨著靈劒子等書又與十一弟子各爲五言二韻勸誡詩十首以遺世及以大功如意丹方傳家弟子之不與上升者勸誡詩即今之一百二十靈籤也如意丹方亦行于世每歲尚有黃中齋會云

圖十三

八月十五日大營齋會徧召里人長少畢集至日中祥雲彌望音樂騰空羽蓋龍車從官兵衛仙童綵女導從崔瑕二詔使復降宣玉皇詔命云已仰潛山司命官傳金丹於下界閉債封形迴子身及家口廚宅百好歸三天子急淨穢背土凌空左大力天丁與流金火鈴照辟中黃無或散慢眞君俯拜欽受

圖十四

○眞君遵詔使玉眞上公之言以門弟子雖衆惟六人合從行餘各自有超舉之日不得偕行乃升龍車命陳勳時荷持册前導周廣會亨驂御黃仁覽與其父族侍從盱烈與母部從仙眷四十二口拔宅同時升舉雞犬亦隨逐飛騰里人攀戀投地悲號不忍别去眞君乃留下修行鐘并石函聊爲異時之記也○

圖十
十五

○眞君有役夫許大閒將上升苦求隨行眞君以詔使告人數有定命不徇所請預期聽其與妻運米出西嶺及聞升舉乃愴惶奔歸推覆米車曁至撫膺望號眞君乃授以地仙之術夫婦偕隱于西山其米覆地復生既隱不欲人識改姓午復姓午見廟食于生米市翻車岡時人或有遇見之者蓋出没不常焉

○眞君仙仗夌空有項墜下藥臼車轂各一又墜一雞籠于宅之東南十餘里并鼠數枚墮地已拖腸而不死意其曾竊食仙丹也後人或有見之者必爲瑞應焉升天後綵霞祥雲彌漫山谷百里之内異香經月不散初眞君自旌陽回奉蜀錦爲質信於諶姆姆製爲殿帷至是忽飛來游繞於故宅之上竟日復入雲霄○

圖十
十六

真君初與郭璞尋眞選勝經宜春棲梧山王長史之子朔迎欵敬至眞君授以仙術且云此地前對洞天俯臨秉水宜為道院朔從之遂書蜻字于壁而退及飛升時雲軿過其上遣二青衣告别朔舉家祈度眞君曰子華仙骨未充乃飛仙茅一根俾植之久服可長生後王族各百齡今臨江玉虛觀有仙茅存焉

圖十　十七

玄都御史神烈吳仙眞君名猛字世雲濮陽人性至孝以道法行于吳晉間嘗以羽扇畫豫章江水而渡晉寧康二年十月望奉天詔與弟子四人同時飛升

潛惠彰仙眞君名抗字武陽仕晉為尚書左丞師事眞君成道宋高祖永初二年八月二十四日奉天詔舉家二十六口上升今龍興宗華觀是其故址也

圖十　十八

洪施時仙眞君名荷字道陽東海郯陽縣奉仙觀黄冠上士依棲師事
眞君成道能役使鬼神驅剪邪魅及
眞君冲升日命與陳勲執冊前導從龍車上升矣

元通周仙眞君名廣字惠常廬陵人師事
眞君遵行道法夙夜惟勤就宅西百餘步築室以居今號宣詔福地太虛觀
眞君冲舉日驂
龍車上升

圖十　十九

精行甘仙眞君名戰字伯武豐城人師事
眞君除害利物陳大建元年正月七日奉
天詔駕
麟車冲升今富州清都觀乃藏丹之故宅號
飛黄觀

勇悟施仙眞君名岑字太玊九江人勇健絶
倫師事
眞君成道晉寧康二年十月二十八日奉
天詔冲升西嶺至德觀即其眺望水蛟之臺
是也

神惠曾仙眞君名亨字典國泗水人博學多
能師事
眞君授以要道靈符神方秘訣無不備悉後
驂龍車同時升舉即今富州眞陽觀是其遺
蹟也

正特陳仙眞君名勳字孝舉蜀川人博學洽
聞昔
眞君任旌陽日付以吏職後引為門弟子託
以腹心典經籍守丹鑪
眞君冲舉日命與時荷執册前導焉

和靖旴仙眞君名烈字道微少孤事母孝母
乃眞君孟姊也
眞君以孀居築室于宅西居之母子得道並
受詔命部從
眞君仙眷四十二口上升

冲道黄仙眞君名仁覽字紫庭高安人任青
州從事單騎之官
眞君以子妻之父輔字萬石舉孝廉任御史
同師事
眞君得道舉家三十二口從眞君龍車升天

晉惠鍾離仙眞君名嘉字公陽
眞君仲姊之子少喪父母
眞君授以至道晉寧康二年十月十五日奉
天詔冲升今新建縣象牙山丹陵觀是其故
址也

洞眞胡天師名惠超字拔俗不知何許人也
居豫章西山洪井
眞君授以延生鍊化超三元九紀之道唐長
安三年二月望冲升今龍興玄妙觀是其伐
樟樹精去處也

圖十　二十二

許太史眞君圖傳卷下

洞玄靈寶五嶽古本眞形圖 并序

國十一

東方朔

五嶽眞形者山水之象也盤曲迴轉陵阜形勢高下參差長短卷舒波流似於奮筆鋒鋩暢乎嶺崿雲林玄黃有如書字之狀是以天眞道君下觀規矩擬縱趨向因如字之韻而隨形而名山焉　子有東嶽形令人神安命延存身長久入山履川百芝自聚　子有南嶽形五殟不加辟除火光謀惡我者返還自傷　子有中嶽形所向惟利致財巨億願願尅合不勞身力　子有西嶽形消辟五兵入刃不傷山川名神尊奉司迎　子有北嶽形入水却灾百毒滅伏役使蛟龍長享福禄　子盡有五嶽形橫天縱地彌淪四方見我歡悅人神攸同　昔黃帝徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂擒之諸侯咸宗軒轅爲天子代神農氏是爲黃帝天下有不順者從而征之破山通道未嘗寧居東至于海登泰山及岱宗西至崆峒登雞頭南至于江登熊湘北逐獯粥金符釜山而邑于涿鹿之阿遷徙往來無有常處察四嶽並有佐命之山而南嶽獨孤峙無輔乃章祠三天太上道君命霍山潛山爲儲君奏可帝乃自造山躬寫形像連五圖之後拜青城爲丈人署廬山爲使者形皆以次相續此適始於黃帝耳

東嶽泰山君領羣神五千九百人主治死生百鬼之主帥也血食廟祀宗伯者也俗世所奉鬼祠邪精之神而死者皆歸泰山受罪考焉諸得佩五嶽形入經山林及詣泰山君及諸山百川神皆出境拜迎子也泰山君服青袍戴蒼碧七稱之冠佩通陽太明之印乘青龍從羣官來迎子

南嶽衡山君領仙官七萬七百人諸入南嶽所部山川神皆出迎南嶽君服朱光之袍九丹日精之冠佩夜光天眞之印乘赤龍從群官來迎子

圖十二　二

中嶽嵩高君領仙官玉女三萬人入山諸是中嶽所部名靈皆來迎子中嶽君服黃素之袍戴黃玉太乙之冠佩神宗陽和之印乘黃龍從群官而來迎子也中嶽是五土之主子

善敬之太上常用三天真人有德望者以居之

西嶽華山君領仙人玉女四千一百人道士入其所部之山神並來迎華山君身服白素之袍太素九旒之冠佩開天通眞之印乘白龍而來迎子

北嶽恒山君領仙人玉女七千人其入所部之山川神皆來迎北嶽君服玄流之袍太眞眞靈之冠佩長津悟眞之印乘黒龍而來迎於子也

○青城丈人黃帝所命也主地仙人是五嶽之上司以總羣官也丈人領仙官萬人道士入其山者丈人服朱光之袍戴蓋天之冠佩三庭之印乘科車從衆靈而來迎於子也

廬山使者黃帝所命秩比御史主總仙官之位蓋五嶽之監司道士入其山者使者服朱緋之襹戴平華之冠佩三天眞形之印而來迎於子也

霍山南嶽儲君黃帝所命衡嶽之副主也領羣靈三萬人上調和氣下拯黎民閲校衆仙制命水神是峻驗之府而爲諸靈之所順也道士入其境儲君服青錦之袍戴啓明之冠佩道君之玉策而來迎子或乘科車或駕龍虎

潛山儲君黃帝所命爲衡嶽儲貳時參政事令職以輔佐者也入其山潛君服紫光綉衣戴參靈之冠佩朱官之印乘虬之車而來迎子諸佐命山君並輔弼嶽君預於位政道士入其山佐命服朱袍戴仙華之冠佩太上眞形之章而來迎子所來無常

○東方朔言古書五嶽眞形首目者乃是神農前世太上八會羣方飛天之書法殆鳥跡之先代也自不得仙人譯注顯出終不可知也

凡道士欲佩圖進取山象及書古文卷畢以此題外面然後盛之帶符當得正月建寅齋七日齋中寫白訖醮如傳受法但易章中自說辭旨隨人也凡寫書皆燒香於左右

授圖祭文

某以胎生肉人百官子孫沈湎嚚惡流濁世務運遇有幸得奉大化滌蕩穢俗許以更始修心愼違希企靈眞夙夜馳競不敢寧捨昔以某年月日歲在某處受先師甲乙眞形按九都千明之科許得傳授謹按道法當付良寀今有同志道士某郡縣鄉里男生某甲年若干歲小心勤翼必能宣啓靈化敷正神氣即以今年月歃血誓書授其眞圖委繒告盟禁以不傳天親同心常相愛護不得弃元崇末要衒榮利其五八大約禍福所期量已審人任之處焉謹清齋祭付一列上達三天

右鄭君所出

○某胎生肉人枯骨子孫生長濁世染亂罪考宿行積然禍高丘陵天啓其衷得聞聖化心開改迹好生樂道仰慕靈感斯求眞應庶蒙清蕩以延性命恒捨穢率善願爲種民攢求遐年當須天啓登山覆川亦賴靈助注心道門不敢攜貳並仰貢方物自輔信以今即日受五嶽眞形藏戢一已與之終始五八有期永無中泄傳授覲愛護同氣蠲齋榮辱天科所祐不敢慢惰抵犯禁罔遵受法訣封之千心謹清齋告祭以爲其始唯即一列上達三

大章奏太上除某三尸登書生録刻題玉札緘之絳府五方靈嶽各道五神千山百川時差侍官營守圖文防護某身使長生文存壽延億千

靈寶五嶽古本真形圖

五嶽山真形文 圖十

五

家有婦及兒樂道者未中以大書傳授且令帶以此文盛以絳囊著頭上辟衆鬼百魅凶邪不敢犯子帶此首題猶爾況其真形大文邪洪謂亦宜齋而佩之

三天太上大道君

有命

天地山川丘陵

神護我子愼

害患令久安 圖十一

長生

三天太上長生符道士佩之頭上八山林江海横行天下衆神奉衛莫敢當此子齋祭帶寫如五嶽同一名太上道君勑文天書不可了知東方朔顯出之此乃鳥跡以前有法非三皇之世書也諸佩之者與五嶽形共盛唯仙人題山中名物之處作漢字一不得上之耳

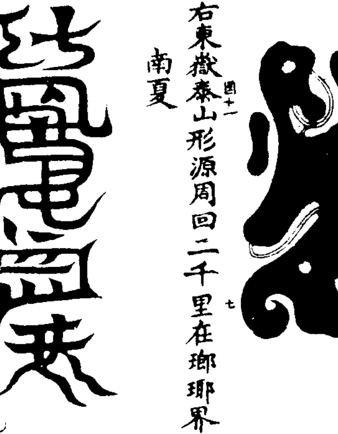
東春

東嶽泰山真形圖

右東嶽泰山形源周回二千里在瑯琊界

南夏

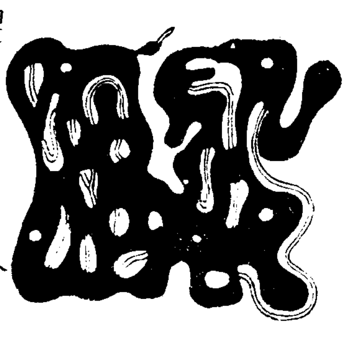

南嶽衡山真形圖

右南嶽衡山形源周回二千里在長沙界

中央戊巳土

中嶽嵩山真形圖

右中嶽嵩山形源周回一千里在黎陽界

西秋

西嶽華山真形圖

右西嶽華山形源周回四千里南北長在華陰界

北冬

北嶽常山真形圖

右北嶽常山形源周回三千里在常山界

黃帝命霍山南儲君

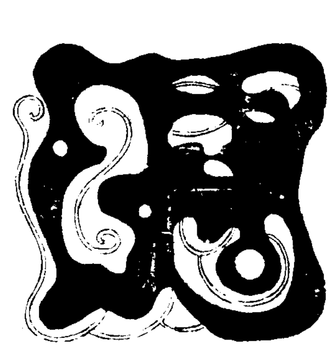
霍山 一名赤城

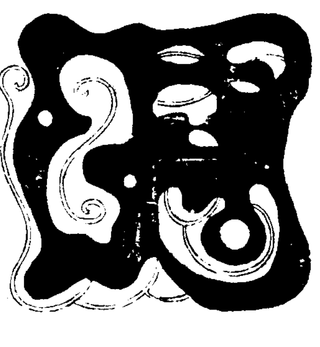

右霍山形源周回一千里在會稽界

潛山南儲君

潛山

右潛山形源在廬江北界周回三千三百里

青城丈人

青城山 一名天國山

右青城山形源在蜀郡界周回二千七百里

廬山使者

廬山

右廬山形在廬江南界周回一千一百里黑者山形赤者水源白者是室穴口也畫小則丘陵微畫大則隴岫壯葛洪謂高下隨形長短取象其源畫神草及石室之處自是後來仙人華於其圖處畫識之耳

靈寶五嶽古本眞形圖

洞元靈寶五嶽眞形圖

五嶽山眞形文

三天太上大道君

有命

天地山川丘陵

神護我子愼

害患令久安

長生

東春

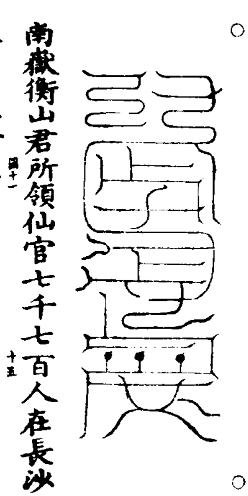
東嶽泰山君所領羣神五千九百九人在兖州界周回二千里

東嶽

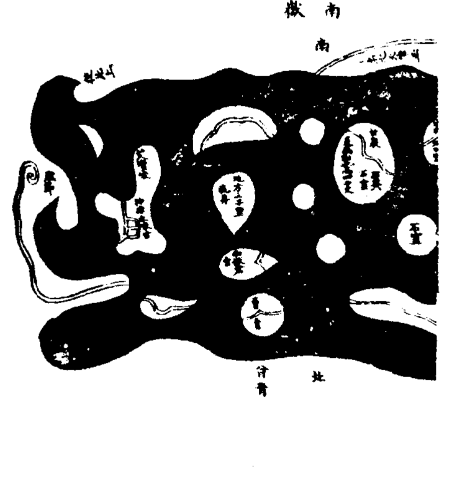
南夏

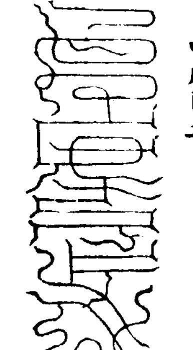
南嶽衡山君所領仙官七千七百人在長沙界周回二千里

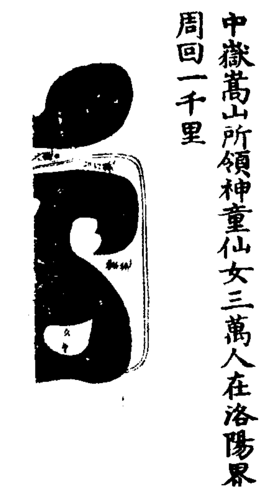
南嶽

中戊己土

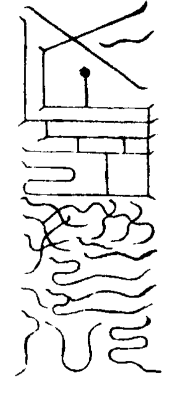

中嶽嵩山所領神童仙女三萬人在洛陽界周回一千里

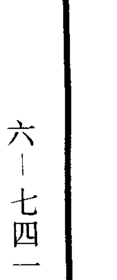

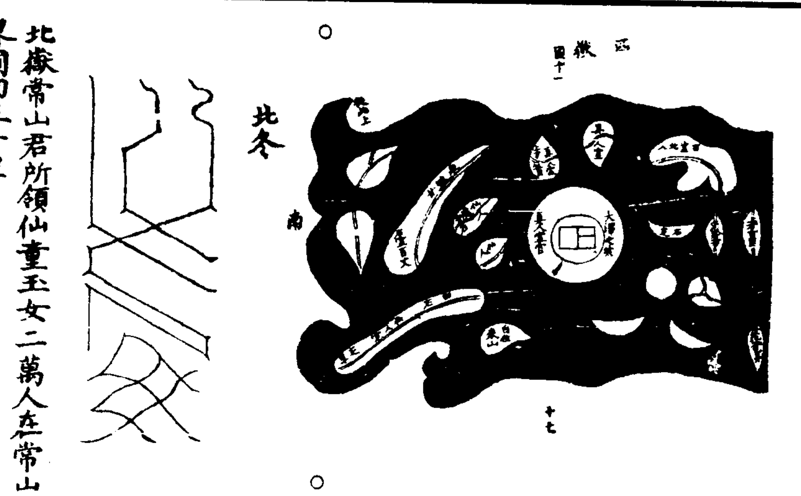
中嶽

西秋

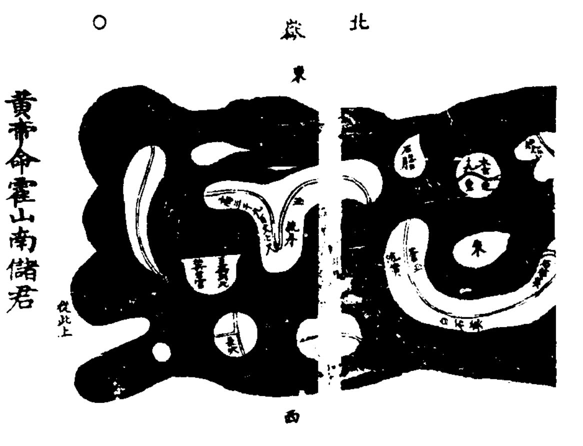

西嶽華山君所領仙人玉女七千人在長安東界周回四千里南北長

北嶽常山君所領仙童玉女二萬人在常山界周回三千里

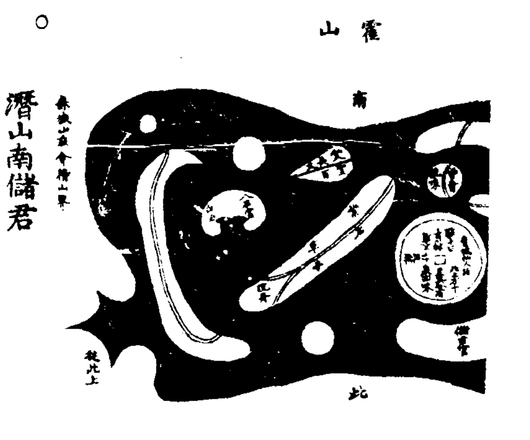
黃帝命霍山南儲君

圖十二

十八

霍山眞形在平陽界周回一千七百里

潛山南儲君

圖十一

十九

潛山眞形在廬江北界周回三千三百里

青城丈人

青城山眞形在蜀郡界一名天國山周回二千七百里

廬山使者

廬山眞形在廬江南界周回一千二百里

黑者山形赤者水源黄點者洞穴口也畫小則丘陵微畫大則隴岫壯葛洪謂高下隨形長短取象家有蓄圖者善神守護其家衆邪惡鬼虎患疾病皆自消滅也若上士佩之則萬神皆爲朝禮矣山[illegible]泉脉源流上下昔王母授漢武帝本經萬餘言在圖上今分爲五局傳授禁限其科嚴不可得傳也右前七道三天太上道君長生符上士佩之頭上入山林江海横行天下衆神奉衛焉一名太上道君勑文天書天文不可了知東方朔顯出之此爲鳥跡已前綠文非三皇之世書也諸佩之者與五嶽眞形共盛之後仙人題山中名芝物庶細字不得佩之

太歲年月　日告行

保舉師

監度師

度師具位

洞玄靈寶五嶽古本真形圖

二篇同卷　　有一

上清後聖道君列紀

上清高上玉真衆道綜監寶諱

上清後聖道君列紀

方諸東宮青童君傳弟子王遠遊

上清金闕後聖帝君李諱弘元一諱玄水字子光一字山淵蓋地皇之胄玄帝時人上和七年歲在丙子三月直合日始育於北國天剛山下李氏之家母先夢玄雲日月纏其形乃感而懷焉浴之亦有羣龍吐水於盥器中年五歲仍好道樂真言頌成章常仰日欣笑對月吟歎觀陽氣之煥赫覩陰道以虧殘於是斂魂研魄守胎寶神録精鎮血固液凝筋乃學於吞光飲霞咀嚼飛根行年二十而有金姿玉顏遂棄家離親超迹風塵潛室長齋浮遊名山獨秉靈臺之符玄照委順之化悟三素而含變冥神樞以睿真抗其志也虛上執其誠也極微蕭朗靈致幽旨宏謐逸理奇落淵偉沖寂棲心於霄景之外拘魂歸乎絳庭之中制魄使青玄俱守育氣在於丹囊之房爾乃神不啓虧靈不飈散內德圓充外累遠判屏仙羅於地陸尋上真于紫館於是精感太虛心通神旦遂致天帝下教流光拔粲授以鬱儀大章大洞真經給以曲晨飛蓋飲以徊水玉精貽以素羽玄翮以昇八方於茲受命退齋施行誦經凡二十四事勤慕上會不倦情思忽時有躭咀幽微便凝遣忘還推機得宗然後攡焉獨任研經詠玄朗豁外物棲神九遐有息忘之觀也及君高韻啓期細累壹廢俯和衆朋疊草神迹斷滯渙疑玄理廣絕連黨日汲其清波而不測天淵之源始矣洞暢虛中靈元內鑒爰有紫微上真天帝玉清君遣八景瓊輿來迎聖君以登上清宮賜藥剛丹玉鳳璽金真玉光給神虎之符及飛行之羽朱錦龍裙青帔虎帶要光霞日子戴圓容神冠受書爲上清金闕後聖帝君上昇上清中遊太極宮下治十天封掌兆民及諸天河海神仙地源陰察鬱絕洞臺內根理

玄布氣數雲蕩津翔眄小有解駕龜山窮幽照伏毫末皆關也將欲見聖君之遊行也瓊輪琅輿碧輦玄龍三素流霞月精吐芳飛青繞日流電揚蜂奔蛇聲御長牙激鐘華光交煥三燭合明前嘯則九鳳齊唱後吹則八鸞同聲神虎仰號飛龍俯鳴天鈞奏其務蓋百音發其虛庭靈妃蹇讚仙實啓路神女揮紫烟以亂氣玉童運日華以却暮長歌雲陣無晝無夜當爾時也天光冥邈流映八外誠太極之壯觀上清之高帝也所以高號於上清○

○者神高靈虛故也所以中遊於太極者總羣眞朝飛仙故也所以下治於十天者封掌於兆民故也陰察於洞天者是無下而不關故也夫唯二氣離合理物有期三道虧盈出處因運期之至也因而適之運有來矣就而撫之唐承之年積數有四十六丁亥之間前後在中中間鳥獸之世國祚啓竭東西稱霸以扶弱主主有縱橫九一之名遂號光逝昌元其後甲申之歲已前已後種善人除殘民疫水交其工兵火繞其下惡惡並滅凶凶皆沒好道陸隱善人登山流澗斧蕩御之鯨淵郡分別也到壬辰之年三月六日聖君來下光臨於兆民矣當是時也聖君發自青城西山出隴南雲北察龍燭之外西旋九流之關東之扶林晨落南視朱山雲中乘三素飛輿從虛聲萬龍天光總照神鑒三辰於焉滅惡人已於水火存慈善已爲種民學始者爲仙使得道者爲仙官若能精洞房於上元修九眞以彌勤步隱書於七靈窮八素之用誠既得涉乎三灾而不傷又必觀更始於太平又得○

○賜書仙官神眞長生也但此玄文靈術藏於上清之宮金闕之中少有見篇目者耳神眞下教七百年內三出傳授授傳獲之不必賢愚精心修行皆得飛仙然卒有玄錄仙骨玉名方諸乃得之也自非此相終不與此文相遇縱有百萬之中誤或見者蓋應運傳驛付授有在由歷交關宜爲靈使故令彼甲得而有所付耳徒有而不行冥教如此矣學仙者宜廣行名山跪祝天靈尋此冥訣庶得寶秘以階神仙之官乎然後聖君當復料其麤妙擢以補官僚者或位爲仙伯或拜爲諸侯助聖教民理氣布德或封掌一邑委政一國若奉禁儀以召日施結璘以攝月詠大洞之上經七變之轉書按金闕之眞書得佩神虎之大符施八道以拘神啓紫文以驚浮誦金根以長存設九赤以封丘命曲素以招鬼役紫度以照元飲五行以呼魂挹琅玕而不休經嶮試而無疑履兵火而莫憂者皆位爲左右仙公及左右大夫或爲卿相之司上國仙侯也所以聖君從虎聲萬龍者以視衆仙隨才○

○而授給也聖君雖封掌兆民下耦萬生故自逍遥金闕宮館上清摸形太虛遨遊五城察照十天百方太平也諸見太平者或是慈心仁人守善而已或是學道信仙可教之士或靈人授書守精寶胎或得道得仙精誠之夫或玄簡錄名七世有德祚及子孫當爲仙者或生而青骨通神挂眞或有才性偉寂天分淑邁作仙之品第高下數百矣聖君乃隨才署置以爲大小諸侯各皆有秩以君種民也諸侯一年一朝上清見聖君以受事也聖君

五年一下遊以幸諸侯察種民而聽仙理焉
蓋聖君之學道也備嘗艱苦承師塗炭履飢
寒之切已蹈水火之轗軻寫私念於五覩累
經天帝之大試皆心堅正任死生必期萬邪
不能犯其神千妖不能惑其眞爾乃精誠玄
暢靈神合應故上皇告訣天尊授道矣可謂
洞朗悠韻玄扉開敞高範絶妙精覽獨立幽
關萬塗天理旁出非復簡札翰墨所能纏載
粗書千分之一略舉標迹以傳胃相當仙之
子有得見者玄録書名奏之上清位爲仙卿
○若能行金闕眞事拜爲大夫侍書有玉童十
人侍金闕紫文有玉女十人每當看詠施行
皆宜拜而恭之盛手燒香於文之左右輕慢
靈紀身爲下鬼三祖獲考玉童玉女上言其
違奏聞其誠心惡善纖芥無不書焉方諸東
宮青童君啓撰後聖道君列紀以上呈聖君
傳青童弟子王遠遊使下示骨相應仙之人
百年再傳七百年内聽三傳以授學道當來
成仙者也聖君曰有得吾列紀皆玄名仙才
録文定書或上金格玉書當仙之人者也若

既得此紀唯奉賓祕無他修爲皆賜白日尸
解若既得而後不奉道德寫眞淪俗性反志
替有如此徒是遊逸下才非芳骨之人矣猶
以得吾列紀之故猶必賜名地下主者以消
其濁質蕩其穢魄也從此當漸令有階級之
進悟於大迷之夢耳諸子動而愼焉勿以泄
告不信之尸佩吾列紀以入灾疫水火兵革
之中山林衆精千邪萬禍皆莫當子其人見
汝皆令有歡心也書有玉童奉侍以覆及子
身故也惡人惡心妄去加子者吾自當使山
○川之靈伐其命矣勿謂道遼靈鑒妄是五從
太虛之上玄空之中相視猶目瞻鼻耳子故
不信幸可一試而犯我之禁誓乎看我能探
得不言之心内應之禍福哉受書皆使有誓
盟爲不泄之信令遣下教於胃命及精心學
仙守誠者遣馬明張陵陰生王褒墨翟司馬
季主及洞臺清虛天七眞人八老先生凡二
十四人或名隱名見改易姓字實難分别也
子但當心精誠夙夜不懈必自得見此諸人
既見之後眞姓實名亦將告子也

後聖君命王君總司二十四眞人決下教之
功二十四眞人皆受事於方諸青童受所教
之徒於王君王君亦先告可成者於二十四
眞人眞人然後受事乃教之也聖君列紀唯
以付王君一人使擇可授者不盡使諸眞人
並傳之也欲知二十四眞人姓名在吾青要
衆文經末是其定人所教書符神訣篇目並
列之于經上鬱儀結璘大洞玄經上清金闕
靈書紫文八素眞經太上隱書九眞中經黄
老八道祕言太丹十訣玉字洞房此經所授
○皆位爲左右仙公及大夫左右卿相上司也
其餘九丹變化太清上經黄素道精青録天
關此經所授皆位爲眞人及領眞宮上監封
仙國侯伯也各有次第品差在方諸宮白簡
青録具載其序
後聖彭君諱廣淵一名玄虛字大椿一字正
陽彭亦爲李或名彭先李君學道人皇時生
位爲太微左眞保皇君並當受命封校兆民
爲李君太師治在太微北墉宮靈上光臺彭
君二千五百年輒易名字展轉太虛周遊八

冥上至無上下至無下眞官希有得見其光顏者矣然起學所履姓字眞定具列方諸宮白簡青録之篇

後聖李君上相方諸宮青童君

後聖李君上保太丹宮南極元君

後聖李君上傅白山宮太素眞君

後聖李君上宰西城宮總眞王君

右四輔大相其餘卿司仙公及大夫官三百六十人並列白簡青録之篇不復一二紀其姓字矣

○青童君曰夫有骨録則好仙好仙之人皆有仙志仙志之人或罷或篤罷則先世善功不足篤則玄録宿命將定或好仙而不專亦由世德有未備者也大都天録顯於玄宮則氣候診於軀形録字彰於太極則心神正於丹房若生有金閣玉名者則眼有日光青齒白血其爲人也則仁慈而樂仙明顙而秀挺若上清有金書玉録者則背誌於河魁胸前有偃骨其爲人也恭和而下人德及昆蟲若太極宮有丹簡青文者則手理有累人倒大之字其爲人也容愼而好眞清虛而容非若方諸有玄素紫名者則眼四規中有紫光照鑒其軀其爲人也修業深妙清感避穢若太清有玉籍絳名者則聲有玉音金響口方目圓其爲人也弘施博愛視人如傷若太素有瓊簡金名者則白誌見於腹口中有紫氣其爲人也慈德而通神潛仁而下衆若南極有丹文紫録者則頭生五氣上接重樓之雲其爲人也和仁而愛窮賑厄而濟難若斗中有玄玉緑籍也則心中有九孔肺外有錦文順下○有玉九目中有緑筋眉角當有上千雙理順○文城郭充實露額明堂平白千理爲通眞之津廣額爲受靈之宅其爲人也慈愛窮賤仁及鳥獸若玄宮上元有青金赤書者則丹心紫孔黄華繞胃口中香氣齒多玉液其爲人也少好視日月之流霞樂星辰之光象質清骨堅精誠深祕若玄都丹臺有白玉金字者則青肝紫絡倉腎綾文玄膺精溢形盛神潔身體香軟血清氣澤其爲人也躭存玄遠味景靈質好惠下已救施危匿若三元宮有琳札青書者則紫腦錦舌玄誌贅際緑腸朱髓方天圓額陰有伏骨軟髮紫澤孔門三開赳居似嶽眼有流光青精凝液掌文四達齒牙三鍔其爲人也靈心仁虛慈感發神好微敬信樂林興春愛水清流懷感山川願投名阿保愧養魂志凌青泰遠味天仙諸有如此相皆必上仙也亦可學而得亦可不學而獲要其人必好道好道學微必速得昇變矣其次鼻上有玄山玄山鼻上有黒誌是也又當使腹有玄丘以對玄山也玄丘者亦黒誌也若○闕其一皆不合仙相若口臭而性耐穢者都壞玄山玄丘之相矣其次青骨青骨者其人皆樂聞五香之氣好學神靈之事其次鍇行龍趨項生玉枕耳後伏晨胸下有青誌體生絡文及心眞膽靜耳堅氣寬此皆次仙之相也玄洲亦有黄金刻名之籍不學而得尸解主者若學得白日放尸之仙也其次太山三官府有生之鄉脱無死之地其人魂命不終於死浮游無限故以學仙道者有成陸行之仙耳當三十年一易地而處轉名而止亦無

死期所以爾者太山三官玄録白籍不注有死之地故也非三官之妄注於死地太陰注死生有黑録白簿赤丹編簡受生先後相次受死亦先後相比其數得六千簡輙注一人無死地其人率多長壽而難死年多出一百歲既死忽然而無痛病矣若加之以學仙幾當成而可教者也然此人性多恸畏而和柔多好事於微妙皆仙相也其次篤志至道精意堅正或廣行陰德濟貧拯困施惠親窮藏埋枯骨德邁古人貞平允淑温恭厚下不淫不賊或先人施恩世世立功德在三官已立三百善事以此學道皆可得仙也其心正則天地弗能違也其神堅則鬼神弗能逆也其魂明則衆邪弗能侵也其魄白則萬妖弗能干也其精清則淫尸弗能乘也其液感則三蟲弗能亂也其血凝則濁氣弗能散也故夫學道者真心堅神厲魄抱魂拘千邪於八荒之獄閉萬妖於九遐之端精誠以存真一於太初孜孜常願凌翮以飛仙朱霊安於絳宅五寶守乎清玄履試觀而不傾居榮辱而不遷委南面而弗顧棄萬金而莫恨甘寒苦之轗軻樂靜齋於丘山守誠心而不勸並天地可長存如是始可與言學道之夫矣若都無此相又無此行雖復英雄拔摽志吞四海横氣宏落高踊凌雲淵瑋洞朗飛翰辯言雅任奇邁理幽綜滯口談虛無而目營八方者固非仙才也所謂徒勞以終年無解於不得矣

上清後聖道君列紀

上清高上玉真衆道綜監寶諱

六甲君諱影　元白君諱鵲
南嶽君諱北　黃書君諱嬌
太極君諱耀　萬福君諱推
赤界君諱赫闕　青童君諱期
真斗君諱擊　大度君諱琴
逆拘君諱娉　絶死君諱退
行生君諱殭　赤白君諱旭
涌白君諱毘闔　長生君諱涌
下一君諱著　蓬萊君諱頗賴
夏里黃公君諱圖　補腦君諱政
還精君諱統　三生君諱謙
三氣君諱爽　目然君諱一
東嶽君諱闌　中嶽君諱闔
西嶽君諱遵　北嶽君諱受
崑崙君諱明　五色君諱嵩
上一君諱衍　玄雲君諱昆
中黃君諱堂　北辰君諱還
萬度君諱輝　萬生君諱憐
度道君諱忠　百福君諱憐

開化君諱堅　決明君諱蘭
越道君諱生　五色君諱眠
八生君諱清　琨氣君諱蘭
下一君諱峁餧　中一君諱滝
上一君諱閼　中一君諱閼
中一君諱閃　上一君諱閥
真一君諱凨　真一君諱導
合靈君諱布　上色君諱潚
下一君諱閅　涌泄君諱房
解恚君諱馳　解誓君諱船
辭誓君諱訪　中胎君諱闚沆
真一履行君諱真　太一真君諱宗
天一挹闓吒　金契真名閔亥乙
素券君諱閶　素券胎中真諱
真一君諱閶　遁極君諱閘闔
真一君諱闌閒闕有一屬太始之氣屬十二青闕宮無極
真生丞父真名閒尾
真生丞母真名閤夫人
太元君真諱闕度厄使者　度世主録真名闕
長生司命諱閨之　太元一君諱闕目曜

陽三魂真諱胸　陽七魄真諱弄
上皇人真諱附沐　陰三魂真諱暉
陰十四魄真諱闡　中黄夫人諱闔若
天一真人諱闕治　三天真諱闕
地一真人諱超之　仙真人諱閔生生午
天真君諱閶　地仙君諱閔市
飛仙君諱水禁　上一君夫人諱閈
中一君諱閰胎　下一君夫人諱閶于
三魂夫人諱閅　泰清君諱詳
泰玄帝君諱蕩

右寶諱凡度亡亦書轉及八威策文叩齒三十六通乃祝曰

赤書玉字九天正文書著靈策攝鬼召神所收立到所討盡磡登出獄備轉敢有當前某甲令封元始之章七祖上生天某甲身得飛仙有一十三魔王見靈策滅眼喪其身急急如玄都律令

畢又叩齒三十二通咽液三十二過也

為朋不結驛中妙玄知真金童獨録召千精耀鄧元無白佩皇元迴真三劫身命暖引浪臺英官制禮晨翔丘闕玄玄右有玉華輿鳳

玉景幽房致繞夕邪文差我上魔氣亡六微延千蕭帝職玉鳳州數暉紫攝朝變化無常方

朝大斬山文

朝者言新王君作非是先天而生者也

右紫鳳籙後文字訣符文

此符朱書一日服七止一日三七止書一符著牀後一符門戶上病即差止又祝符曰

白白赤赤玄命在庭上告天帝拔死定生延壽注年與天地并司錄定籍不屬北星急急如律令

右此三符三皇天文大字金光明經第七十五篇中前後用驗也勿不信勿不敬

維某年太歲某月朔某日子某州縣鄉里洞玄自然無上三洞弟子某奉行三洞法師某先生某甲奉受

高上玉眞衆道綜監寶諱符佩受恩今傳某州郡某縣某鄉里某甲年若干歲某甲賫儀信誓身求受

高上玉眞衆道綜監寶諱授某甲受諱之後開口不得妄泄某甲并賫先死父母名諱以爲盟約不敢漏慢如或違約某甲生死父母同刑於地獄某甲受風刀之考某甲晝一爲信如太上老君律令

右高上玉眞衆道綜諱寶訣契

上眞金十二兩　錦百尺

紫紋九十尺　絳紋八十尺

白紋六十尺　皂紋五十尺

黃紋一百二十尺　九寸面鏡十枚

七尺劒一口

右九種受上帝寶訣歃血盟天而傳必得其人秘之

上清高上玉眞衆道綜監寶諱

二篇同卷　有二

洞玄靈寶三師記

洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文

洞玄靈寶三師記并序

廣成先生劉處靜撰

道之體也至靜而無為道之用也通生而赴感始乎無始先乎無先起於妙無而生妙有至真之教由茲而立焉我元始天尊啓重玄○歷五太握元化運真精總括妙門以為法印付于大道君道君纘統以光大之數暢以宣布之凡十二印包舉幽賾窮達玄妙以授于老君老君奉而行之上極三清旁周無外綿亘億載開導未聞帝帝為師方方立教幽明巨細靡不宗焉自是奕葉紹承師師授度上自元始下逮茲辰故受道尊奉其為度師乎度師之師曰籍師籍者嗣也嗣籍真乘雖凡契道籍師之師曰經師經者由也由師開悟捨凡登仙三師之重媲于祖宗祖宗能傳之而不能使兆致道父母能生之而不能使兆昇仙奉師之道無以過矣儒家在三之義莫能及焉欽惟三君煥有明德追仰尋稟瞻慕無階粤自上賓未列圖紀雖貞猷茂範刊勒於名山而後學門人難披於真奧敢條實録昭示將來輙陳小序仍為頌述道弟吳興陸甚夷已叙道元先生休烈但繼栽短讚以紀德風庶劫歷有終而清規不泯有唐龍集庚辰中元日甲辰序

三師

○經師南嶽上清大洞田君諱虛應字良逸齊國人也隋開皇中侍親而居攸縣之西數里以為迫接人烟非栖息進道之所雖林麓清幽亦捨之而去遷于嶽中君稟靈純粹夙蘊天和紹嬀水之靈源纂重華之孝德其後擁耒於紫蓋峯之東南層巖之下躬耕稼穡致養於親五十餘年晨夕無怠雖欲披榛訪道匿景尋真而肅恭温凊罔敢自適洎聖善委蛻乃同遊五峯放志長往唐龍朔年中與隱仙何君相遇默傳其道自此烟蘿泉石所止忌歸由是山門居無定所州牧田侯遐迎道德於嶽觀殿東搆降真堂田千乘諸葛黃述讚于壁以旌玄德先生時憩於茲弘道傳法所授上清大洞自貞一先生傳天師薛君薛君以傳先生先生纘承玄要深臻道域涉歷雲水二百餘年雖寒暑遷貿而壽紀莫窮至今諸峯遊人往往有見之者斯則瑤宮閟洞必有所宴居仙秩真階必有所揚歷但塵凡隻隔不可得而詳焉先生門弟子達者四人栖瑤馮君惟良香林陳君寡言方瀛徐君靈府○元和中東入天台山隨方宣教憲宗皇帝詔徵不起廣成先生劉君猶居嶽下武宗皇帝徵為天師入國傳道令江浙三洞之法以先生田君為祖師焉

讚曰

皇皇至道　無名之朴　惟希惟微
匪清匪濁　昭昭吾祖　超然先覺
默而得之　學無所學　嬀川啓祚
齊國承華　樂道簞食　横經絳紗
粃糠簪紱　賔友烟霞　躬耕致養

盡孝于家　深隱巖扃　追眞林嶺
佺羨爲侶　松喬共永　世晷徒遷
我身彌靜　欻駕飆車　飛翔八景

籍師天台山桐栢觀上清大洞三徵君馮君諱惟良長樂人也修道於衡嶽中宮與方瀛徐君香林陳君爲烟蘿之友各葺靜室於中宮之側相去二三里焉其後於降眞堂詣先生田君師稟眞訣三洞幽奥咸得參授元和中東入天台山弘宣大教會稽廉察河南元積聞其風而悅之叙懇緘詞望雲致敬執弟○子之禮時桐栢觀自貞一先生繕修之後綿歷歲年華殿層樓榛蕪翳薈三君記元戎之力再加興葺作上清閣降眞堂白雲亭脩閑院以復貞一先生之跡以貞一田君舊傳三洞之道行于江南憲宗敬宗疊降徵詔蒲輪鶴書竟不能屈卽於華林谷創栖瑶隱居以止焉於是履巢尋幽遍討奇趣靈墟華頂瓊室石橋天姥桃花之源金庭黃雲之野翛然獨往累月一歸自此深隱莫知其所門人三洞應君夷節玉霄葉君藏質字含象仙都劉君處靜金庭沈君觀無皆法葉仙枝輝映相繼威於海內焉

讚曰

厥初太極　是生兩儀　混沌既鑿
浮競交馳　泝源歸朴　以道爲基
天童寶籙　授受于師　液玉膏金
胎元鍊魄　登壇告帝　投披玄牘
紫蓋云邁　金庭是宅　剪薙榛蕪
中興桐栢　萬壑岑寂　三人得朋
淛河之左　吾道斯弘　聖主翹德
元戎服膺　雲心無著　鶴詔難徵
星步風馭　飒然上騰

○度師天台山道元院上清大洞道元先生賜紫應君諱夷節字適中祖汝南人東晉居婺女金華山今爲東陽郡人也開元朝高士徵君庶凝之玄孫仍世經明行修仕不求達先生道煥太和氣蘊沖邈孕素靈之質竦紫庭之才體至精而不緇契谷神而無玷母何氏夫人夢流星入牖驚寤而神光在焉因覺懷妊元和五年庚寅歲誕而居然異俗乳哺之中不喜葷雜年七歲辭親慕道就本郡蘭溪縣靈瑞觀吳尊師玄素受南華沖虛通靈眞經及周易孝經論語諷讀專勤五行俱下十三歲備冠褐三衣五戒祇稟恭修師友仰之肅如也年十五入天台參正一十七佩高玄紫虛十八詣龍虎山係天師十八代孫少任受三品大都功二十四參靈寶眞文洞神洞玄之法二十九進昇玄三十有二受上清大洞迴車畢道紫文素帶藉地騰天之符旁探子史內約玄詮晦迹韜光勤修妙賾以上清○大法自句曲陶眞人傳昇玄王眞人王傳體玄潘眞人潘傳貞一司馬眞人司馬傳南嶽薛天師季昌薛傳衡山田先生良逸田傳天台棲瑶馮徵君惟良馮傳先生奕葉降靈蟬聯至德青林委粹繼躡仙階玉霄葉君合象仙都劉君處靜皆同學也會昌三年棲桐栢觀西南翠屏巖別建淨壇冥心祕旨剪茅度水冀厥攸居越州觀察使李公褒遠慕貞規順風翹請奏置院額勅旨以道元爲名既而息影林端五十餘載秉持大教日無曠時至

吳越之人瞻香稽首願執巾几者或脫履人寰或揚名邦國不可具載懿哉先生自幼及長風塵靡雜擺落陰滓峭倜常偷混淈沖襟真氣不散德宇嚴邃詞華朗清每入靜行齋登壇闡籙為時致福濟物度人肸蠁通靈鬱有嘉瑞誦黃庭隱訣吟大洞瓊章八道望雲三元受事佪風隱地攀斗藏天勤而鍊之昏旦相續因亦降靈垂貺玄授真傳虛室而欻駕潛臻盻仰而飆車客稅先生得之矣聞者公侯傾矚藩屏欽迎飛章上聞允崇懿號荐奉芝詔寵錫紫衣雖叶世譽初心匪愜先生深意嘗謂門弟子曰吾以弘護本教不得適世銷聲道不遠人勤求可至玉京金闕泉曲酆都相去幾何惟心所兆後學之者勉弘之焉以乾寧甲寅七月中會日朝謁訖澡沐入靜凝神如有所待八日丑時恬然解化春秋八十有五肢體柔和顏狀無改真經所謂上解者也是夕清香滿院紫氣浮空禽鳥哀鳴山川失色後七日遷神于院東北隅石室為鍊蛻之所遵科範也是月四日有神二人羽服執簡自外而入儀質非凡院中門人繼往參訊但聞吟讚之聲已失所在此乃靈官之所玄告也又五年前孟冬月山中道士章敬玄於天台觀偶瞻巖峯之上見雲物紅紫紛然有異中有綵舟三艘其一玉霄葉君乘之一則方瀛劉君翛然乘之一則先生居其中二舟飄然飛去先生之舟在二舟之後果劉葉已先昇化先生後方登遐孟明得道之徵寔表修行之應矣拾遺張顗述院記衡陽羅隱撰真讚鴻筆鏤石麗藻清詞皆當朝偉才垂之不朽然而化仙之迹昭昭然未在賢儒之筆顧惟孱眇輙紀大猷顒佇英才別加潤色後學弟子吳郡陸甚夷稽首烟霞直書其事門人廣成先生製

讚曰

道祕重玄　跡分三洞　玉字金訣
玄虬紫鳳　三景斯寶　東華所飆
理燭昏衢　以醒大夢　惟師懿德
擺落氛囂　商頌傲漢　頴曲亂竞
八道清鍊　三元嘿朝　修之造極
功欲乘飆　丹霍洞臺　赤城仙宇
闡法傳教　靈規妙矩

洞玄靈寶三師記

洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文

三洞弟子京太清觀道士張萬福編録

萬福曰經云非師不度非師不仙又云先存三師然後行道凡厥讀經講誦行道燒香入室登壇皆先禮師存念次當起願開度九祖及以己身此法不遵眞靈靡降禮師則須知方所存念則審識形容受道之辰師當指授故自正一以上至乎洞眞參受三師名諱形狀住觀方所並具儀于左云爾

○正一師諱

國號某年太歲某某月某朔某日某州縣鄉○里男女官某甲年若干某於某州郡鄉里觀字受正一盟威某籙三師姓諱如左

度師某州郡鄉里觀男女官治炁姓名

年若干歲形狀

籍師某州郡鄉里觀男女官治炁姓名

年若干歲形狀

經師某州郡鄉里觀男女官治炁姓名

年若干歲形狀

保舉法師某治炁男女官某甲

保舉五人例前

五千文師諱

某國某號某年太歲某某月某朔某日某州郡縣鄉里男女弟子姓名年若干字某於某州郡縣某山觀宅舍受道德五千文三品要戒三師姓諱如左

度師某州郡縣鄉里男女官道士先生

姓某諱某年如干歲字某

籍師某州郡縣鄉里男女官道士先生

姓某諱某年如干歲字某

○經師某州郡縣鄉里男女官道士先生○

姓某諱某年如干歲字某

一三師三人謂之法師

二五保五人謂之都講

三六明六人謂之監齋

四七證七人謂之侍經

五八度八人謂之侍香

六九成九人謂之侍燈

右六品三十八人皆是師之同學高德親知或神足弟子俊彥英才同爲署辭更相獎勸敬之如師號曰尊人奉獻巾刀以期拂拭塵垢斷割纏縛解釋煩惱之羅破除障滯之網義存解脫逍遥淨明淺識末學勿叨此次單記名於三師諱下

神祝師諱

國號年歲月日某州縣鄉里男女某甲年若干今於某郡縣受洞淵神呪大籙經戒三師名諱如左

度師某州觀某洞法師姓諱 年歲形狀

籍師經師例

○洞神師諱○

國號年歲月口州縣觀洞神弟子某甲今於某所受洞神經戒諱籙券契三皇大字三師名諱如左

度師某州觀某洞法師姓諱年 歲形狀

下二師例

臨壇證明三師名諱其如上例

昇玄師諱

國號年歲月日州縣觀昇玄弟子某甲今於某處受昇玄七十二字大券太一百二十九

戒兼經契三師名諱如左

度師籍師經師例前

洞玄師諱

國號年歲月日州縣觀洞玄弟子某甲年若干於某州縣靈山靖室受靈寶自然券契閉塞六情上品戒中盟經智慧上品大戒大盟三元百八十戒真文二籙三師名諱如左

度籍經三師具如前例

臨壇證明三師名諱具如上例

上清師諱

國號年歲月日大洞三景弟子某嶽某帝真人某甲年若干歲於某所靈峯幽谷奉受上清七券四契觀身大戒寶經符籙太上神文三師名諱如左

經師某州縣觀大洞法師姓某諱某年若干歲形狀度籍師例

臨壇證明三洞法師某嶽某帝真人某甲年若干歲下二例

右墨書黃素師燒香授之弟子每受一師諱三拜禮若師有諸兼別如經寫授之請

籙已與法同緘其六明五保三證雖非存念之限是我成就之因亦宜存憶為入真之階故編記耳

洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文

上清衆經諸真聖秘卷之一

大洞真經三十九章太上道君玉籙百神名

第一高上虛皇道君內名三藍羅波建臺於上音天命長人恒寧

第二上皇玉虛君內名離堂合推運入於地上音延天骨辟龍毒

第三皇上玉帝君內名珠鬱羅廣都靈地上音長存體去害子

第四上皇先生紫晨君內名弗育邈散兆生地上音眄常在去無輪

第五太微天帝君內名超滯天擴冥始地上音勃沙玄無定方

第六三元紫精君內名鬱苞庭眄猷已地上音幸長劫放萬齡

第七真陽元老玄一君內名玄幢沙稱福神地上音無生死入胎門

第八上元太素三元君內名明柱子會和存地上音扶天命登明曜

第九上清紫精三素君內名樂伯勒飛冥賢

地上音始生王上邅宗
第十素靈陽安君内名望昌竭順萬烟地上音連劫生厥出天
第十一皇清洞真道君内名迴素充吉來靜地上音大福子長天主
第十二高上太素君内名和歸落吉舒永地上音出常外萬劫治
第十三皇上四老道中君内名三樂深五達門地上音法輪回道上生
○第十四玉晨太上大道君内名泓鬱遐度法○全地上音重劫視滅長苦
第十五太清大道君内名明考科拔劫阿地上音濟無生得來願
第十六太極大道君元景君内名迴因名神初羅地上音暉履安固止身
第十七皇初紫元君内名發還合光運長地上音常生天入寶忝
第十八無英中真上老君内名彌劫車大生彰地上音反老童受年祚
第十九中央黄老君内名満景生比勅通地上音解脫实富劫
第二十青精上真内景君内名種氣會出蘭家地上音昌曲子東壽王
第二十一太陽九氣玉賢元君内名會命初幽中和地上音混生宗理仙樞
第二十二太陽九素金華景元君内名冥沖次信明都地上音延命王駕本根
第二十三九星上真司命君内名掌堂建元眇靈地上音大劫徊未始交
○第二十四天皇上真玉華三元君内名保解○垂結六庭地土音生雙門入仙胎
第二十五太一上元禁君内名丹明昌左帝根地上音無常子得大明
第二十六元虚黄房真晨君内名變世氣三道遷地上音理命非還連劫
第二十七太極主四真人元君内名登來張垂法謨地上音靈壽臺宜生人
第二十八四計真七晨散華君内名鮮曲玄鏡重車地上音長濟樂脫憂苦
第二十九晨中黄景元君内名總命本登龍津地上音玄劫會萬履阿
第三十金闕後聖太平李真天帝上景内名暉延勤得日賢地上音籍會元帝符子
第三十一太虛後聖無景彭室真君内名乘元輪入幽宗地上音禍車滅養九景
第三十二太玄都九炁丈人主仙君内名無阿累奉神沖地上音見玉賓狀戀塗
第三十三上清八皇老君内名映道劫度連絶地上音濟寒熱得金氣
○第三十四東華方諸宮高晨師仙保王青童○君内名觀軒寢明賓鬱地上音三生連虛無中
第三十五榑桑大帝九老仙皇君内名盈劫連邑玉昇地上音車離苦去百毒
第三十六有玉真萬華先生主圖玉君内名命帝百方超凝地上音理生來福田延
第三十七玄洲二十九真伯上帝司禁君内名開神華大紀元地上音三毒除福乘迴
第三十八太无晨中君内名凌昌玉百塗君地上音得合契登神鄉

第三十九西元龜山九靈眞仙母青金丹皇
君內名極炁壽受垂明地上音合百襟駕
變劫
　　雌一玉檢五老經
白素元君諱啓明蕭刃字金門上
黄素元君諱圓華黄刃字太張上
紫素元君諱翳鬱無刃字安來上
無英公子諱玄元叔
白元君諱鬱靈標
中央司命君諱理明初
命門桃君諱孩道康
　　太丹隱書洞眞玄經
紫微夫人諱清娥字愈音
　　太極眞人四時記書思存百神混本
　命帝君大變之道
第一帝名彫梁際字青平
第二名長來覺字南和
第三名彰安幸字西華
第四名保成昌字北伐
　帝君左右二老名字

左玄一老子名林虛夫字靈時道
右三素老君名牢張上字神生道
左仙人成仲子一名帝賓字四華
右仙人曲文子一名光堅字靈和
太一者胞胎之精變化之主太一名務猶收
　字歸會昌又一名解明一名寄頻
左無英公子者結精固神之主三元上炁之
　神名玄元叔字合符子又一名元素君神
　公子常在玉房上清之內
右白元君者或曰洞陽君也主攝魂魄之炁
　檢御靈之神名鬱靈標字玄夷絶又一名
　朱精一名啓成治在玉室上清之內
中央司命君者或曰制命丈人主生年之本
　命攝壽夭之簡札名理初明字玄度卿一
　名神宗一名靈華白日治幽極宮通御陰
　房出入神廬兩門中夕治在玄室地戶之
　中幽宮之下六合宮之上一界中耳（釋曰陰房者是鼻之兩孔中也司命出入當由鼻孔不從兩眉間也夕在玄室者為墊之中地戶亦為陰囊中也若女子存之令在陰門之內北極中夕夕存思焉）
命門桃君者攝稟炁之命此始炁之君名孩
道康字合精延一名命王一名胞根白日
治在金門五城之中是臍中命門下丹田
也夕治在六合中太一之右焉
太微紫房童子名千景精字會元子一名三
　矜交一名對帝眞
太上三玄帝君者太一內精神太上元精之
　炁也諱逵淩梵字履昌靈一名七靈一名
　神丈人常治太極紫房中
白炁君務玄子字育尚生常
青炁君寀延昌字合和嬰
黒炁君斌來生字精上門
黄炁君祖明車字神無極
赤炁君混離子字叔火堅
上玄君高同生字左迴明
下玄君叔火王字右迴光
泥丸天帝卿肇勤精字仲玄生一名起非一
　名常扶
絳宮心丹田宮中一元丹皇君神運珠字子
　南丹一名生上伯一名史雲拘
絳宮輔皇中一卿中光堅字四化靈一名幽

車伯一名董史華

命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名嬰兒胎一名伯史原

黃庭鎮𤚲卿歸上明字谷下玄一名奉中伯一名承光生六合宮中

又有太一神名重冥空字幽寥無

九眞中經黃老秘言

第一眞法帝君太一五神一共混合變爲一大神在心之內號曰天精君字飛生上英

第二眞法帝君太一合會五神混化內變爲一太神號曰堅玉君字凝羽珠

第三眞法帝君太一五神號曰元生君字黃寧子玄

第四眞法帝君太一五神在肝中號曰青明君字明輪童子

第五眞法帝君太一五神在脾中號曰養光君字太昌子

第六眞法帝君太一五神在肺中號曰上元素玉君字梁南中童子

第七眞法帝君太一五神混合化爲一大神在人兩腎中號曰玄陽君字冥光先生

第八眞法帝君太一五神混合變化爲一大神在膽中號曰含景君字北臺玄精

第九眞法帝君太一五神混合變化爲一大神在泥丸紫房之中號曰帝昌上皇君字先靈元宗

左目童子飛靈

右目童子晨嬰

左手童子接生

右手童子方盈

上部肺部童子素明

腦神名覺元子字道都

髮神名玄文華字道衡

皮膚神名通衆字道連

目神名虛監生字道童

項髓神名靈謨蓋字道周

脊神名益歷輔字道柱

鼻神名沖龍玉字道微

舌神名始梁峙字道岐

中部喉神名百流放字道通

肺神名素靈生字道平

心神名焕陽昌字道明

肝神名開君童字道青

膽神名龍德拘字道放

脾神名元全字道騫

左腎神名春元直字道嚮

右腎神名象他无字道生

下部胃神名同來育字道展

窮腸中神名兆滕康字道還

大小腸中神名蓬送留字道廚

腔中神名受厚勃字道虛

胷膈中神名廣瑛宅字道仲

兩脅神名辟假馬字道成

左陰左陽神名扶流起字道圭男存爲左卯女存爲左陰

右陰右陽神名苞表明字道生男存爲右卯女存爲右陰

修洞房紫房中事及存九元七元法

第一星中名太一上宮宮中有帝君變隱逃元內妃名太一法坦字幸正扶

第二星中名中元宫官中有帝君保胎化形
內嬪名太一三來兗字羅朱嬰
第三星中名眞元宫官中有帝君六道七隱
上元丹母名太一靈夷字沖雙兆
第四星中名紐幽宫宫中有帝君匿景藏光
中元內妃名太一七烈字横單槃
第五星中名綱神宫宫中有帝君變體易景
斗中大女名太一鬱書字疇丘蘭
第六星中名紀明宫官中有帝君隱迹散象
斗中中女名太一氣精字抱定陵
第七星中名闗會宫宫中有帝君分景萬形
斗中少女名太一郁曌字天凡娍
第八星中名帝席宫宫中有帝君化日月水
火斗中高皇左夫人名太一石啓 珠字絡
茂華
第九星中名上尊宫宫中有帝君化金石山
河斗中高皇右夫人名太一愛修字雲青
玄
太上鬱儀日中五帝諱字
日中青帝諱圓常無字照龍韜
赤帝諱丹靈峙字緑虹映
白帝諱浩鬱將字廻金霞
黑帝諱澄瀆渟字玄緑炎
黃帝諱壽逸阜字飆暉像
太上結璘月中五帝夫人諱字
青帝夫人諱娥隱珠字芬豔嬰
赤帝夫人諱翳逸寥字婉筵虛
白帝夫人諱靈素蘭字鬱蓮華
黑帝夫人諱結蓮翹字淳屬金
黃帝夫人諱清營襟字炅定容
日中五帝寵精內神名珠景赤童
能知日寵名終身無疾萬禍不犯太上藏
日月寵名於紫虛玉宫有知之者通神使
靈
金眞玉光經
立春東北青微上府始陽官中元景司空録
道君姓葛諱[illegible] 太咒獻
春分東方青陽上府玄微宫中始景老子道
君姓羽諱[illegible] 幽宛
立夏東南少陽上府太微宫中玄景玉光無
極道君姓王諱[illegible] 無英
夏至南方太陽上府紫微宫中虛景太尉元
先道君姓玄諱[illegible] 伯央
立秋西南少陰上府靈微陽宫中元景太一
淡天道君姓黃諱[illegible] 運珠
秋分正西太陰上府精微兑宫中明景太和
道君姓浩諱[illegible] 仁義
立冬西北陰暉上府清微宫中洞景司録太
陽道君姓玄諱[illegible] 元輔
冬至北方陰精上府道微宫中諫議玄和道
君姓王諱[illegible] 陰精
日寵朱景照韜緑映迴霞赤童玄炎飆像十
六字日姓
月寵曖蕭芬豔翳寥婉虛靈蘭鬱華結翹淳
金精營炅容臺標二十四字月諱
服日月黃華八素經
太素元君
始素元君
玄素元君
元素元君

紫素元君
黃素元君
白素元君
飛素元君
太清上經變化七十四方經
上清總真王錄南極長生司命君姓王諱改
生字易度
上元上真八景
元始皇上丈人諱延世字觀無覺
高靈九天王諱上觀洞字運梵
○玉真九天丈人諱延世明字係上連
皇老三天丈人諱上定狀字明梵
上三天玉童諱高玉賢字無常在
玉皇九霄丈人諱上關字通大明
紫映九霄真王諱靈端字應觀世
高上虛皇君諱幽進字大法朗
上元中真八景
紫虛高上元皇道君諱明上基字飛冥範
上皇玉虛君諱明世蘭字幽常清
三元太明上皇君諱寂欣平字靈劫化

皇上萬始先生諱幽朗蘭字通大梵
皇上玉帝君
太素高虛上紫極皇君
虛明紫蘭中元面崢君
紫虛玉皇先生紫晨君 有三
十二
上元下真八景
紫虛三元紫精君
真陽元老玄一君
紫虛皇老上帝君
青靈陽安元君
○紫虛皇清洞真君
元靈高上太素君
中元上真八景
北玄高上虛皇君
南朱高上虛皇君
西華高上虛皇君
東明高上虛皇君
中元中舍虛皇君
五靈七明混生高上君
三元無上玄老靈皇元辰君

玄寂九元上虛君
中元中真八景
太明靈權中真無上君
三元四極玄上虛皇元靈君
三元晨中黃景虛皇元臺君 有三
十三
皇上四老道中君
三元紫映曜神虛生主真元胎君
玄微上真太清大道君
太極大道元景道君
皇初紫元君
○中元下真八景
無英中真上老君
玄虛太真洞景君
太陽九炁玉賢元君
太初九素金華景元君
九皇上真司命君
天皇上真玉華三元君
黃房真晨君
太一南極上元禁君
黃炁陽精藏天隱月經

秋分月中白光夫人姓蕭諱玉精
冬至月中玄光夫人姓勃諱隱暉
春分青光夫人姓陽諱通明
夏至丹光夫人姓秦諱威鏡
七曜七童子名諱
第一童子諱樞明
第二童子諱曜靈
第三童子諱北元
第四童子諱寶精
第五童子諱丹嬰
第六童子諱清虚
第七童子諱紫琰
紫度炎光神玄變經迴神飛霄登空
招五星上法
東方青帝諱通明字益卿　有三
肝中四真名青明君字明輪童子　十四
南方赤帝諱太陽字幼林
絳宮中一元丹皇君名神運珠字子南丹一
名生上伯一名史雲拘
西方白帝諱通陰字元起

肺中六真名上元素玉女君字梁南中童
北方黑帝諱通神字子覞
腎中七真君名玄陽君字冥光先生
中央黄帝諱萬福字太倉
脾中五真名養光君字太昌
上玄元父君諱高同生字左迴明
下玄元母名叔火王字右迴光
鎮神養生内思飛仙法
髮神名蒼華字太元
腦神名精根字泥丸
眼神名明上字英玄
鼻神名玉壠字靈堅
耳神名空閑字幽田
舌神名通命字正倫
齒神名鍔鋒字羅千　有三
心神名丹元字守靈
肺神名皓華字虚成
肝神名龍烟字含明
腎神名玄冥字育嬰
脾神名常在字寬倖　十五

膽神名龍曜字威明
精血三真名元生君字黄寧子玄
骨節二真名堅玉君字凝羽珠
心中一真名天精液君字飛生上英
九元之真男名拘制字帝子
紫素左元君名歸鬱無刃字安來上
黄素中元君名圖華黄刃字太張上
白素右元君名啓明簫刃字金門上
日中司命名掞生字通靈
月中挑君名方盈字連梁
胎中一元白氣君名務玄子字育尚生
太一精魂名玄歸子字威昌
猴之本結中青氣君名柰延昌字合和嬰
嬰兒元君精魂名保谷童字明天
節中黑氣君斌來生字精上門
帝真精魂名幽臺生字灌上生
胞中黄炁君名祖明車字神無極
天帝精魂名理維藏字法珠
二孔之本血中赤炁君名混離子字叔保堅
司命精魂名發紐子字慶玄

上玄元父君名高同生字左迴明
下玄元母名叔大王字右迴光
帝皇太一名陽堂玉字八靈
九關蒐名緑迴道字絶冥
天紀帝蒐名照無阿字虞神
修隱景之道存思希微
蒼帝君諱録豐子
赤帝君諱定光彥
白帝君諱渠淵石
黑帝君諱齊元旋
上帝君諱接空子靈微
中帝君諱康乇文宣微
下帝君諱弘膚子
洞微真帝君諱泗登擴
九微内帝君諱申明闕
次存九星帝君内嬪諱
第一星帝君變隱挑元内妃名太一法坦字
幸正扶
第二星帝君保胎化形内嬪名太一三來鸄
字羅宋娶
第三星帝君六遁七隱上元丹母名太一靈
夷字沖雙兆
第四星帝君匿景藏光中元内妃名太一七
烈字横單槃
第五星帝君變體易景斗中大女名太一欝
書字疇丘蘭
第六星帝君隱迹散象斗中女名太一氣
精字抱定陵
第七星帝君分景萬形斗中少女名太一郁
墨字天凡娬
第八星帝君化日月水火斗中高皇左夫人
名太一石啓珠字絡茂華
第九星帝君化金石山河斗中高皇右夫人
名太一愛修字雲育玄
九帝真形名曰無常童子
九星名
第一太星精名玄樞
第二元星精名北台
第三真星精名九極上真
第四紐星精名旋根
第五綱星精名天平
第六紀星精名命機
第七關星精名玄陽
第八帝星精名高上玉皇
第九尊星精名太微帝君
常當清朝日出時入室東向存思五
方童子名
東方青光童子名青玉字飛正
南方赤光童子名丹暉字玄紀
西方白光童子名皓華字迴神子
北方黑光童子名玄明字太陰文
中央黄光童子名執忠字黄録子
五方霞名
東方青霞諱飛虚
西方白霞諱素盧
南方赤霞諱丹映
北方黑霞諱玄象
中央黄霞諱總生
上清青要紫書金根衆經上
青要帝君姓尧諱字伯閑

日魂名珠景照韜緑映迴霞赤童玄炎飆像
月魄名曖蕭芬蠱嚳寥婉虛靈蘭鬱華結翹
淳金精營炅容臺標
九天真女諱字
上清青要紫書金根衆經下
東華青宫有六門
東門門郎姓丘名伯淵
南門門郎姓王名祖思
西門門郎姓唐名尚節
北門門郎姓史名少華
東南門門郎姓丈名五車
東北門門郎姓玄名寒永
上清玉精真訣三九素語經
東方青帝少陽九靈真人諱拘長生
南方赤帝太陽南極真人諱融尚生
有三　十九
西方白帝少陰素靈真人諱辱明
北方黑帝太陰玄靈真人諱冥玄黙
中央黄帝總元三靈真人諱元華
玉清高皇上真人諱太虛
上清三元玉檢三元布經

太素三元君諱正薈條字靈淳嬰
丹景道精隱地八術經
紫清元君諱[illegible]
素靈洞玄大有妙經
元明元曜延靈耀　元君諱玄混字靈元
少陽啓明天君諱常君字伯玄
太陽君諱啓明字真威
元命君諱始明字混生
寶魂耀魄君諱飛生字守命
常陽玉女諱惠精字娥景
絳宫玉童諱上玄字昇靈
翠靈仙童諱安來字玄耀
太丹赤圭玉女諱承靈字精徵
太靈機皇君諱景化字元精
延壽司録君諱度生字延正
玄天太虛君諱無窮子字運度
太上高皇君諱承天字胤元
司命司録司危司非度生君諱度世字延生
太赤皇靈寶魂耀魄君諱玄固字無終
通靈仙童諱齡期字昇幽

執忠五玉童諱法華字娥先
黄素玉女諱尊炁字太素
洞淵洞玄混化内真生官實名
元尊太仙君諱浩思字極元
璣星光君諱混精字浩真
有三　二十
上皇白人君諱浩丹字正綸
元華鬱單君諱北浩字停淵
太極五嶽仙君諱法容字勻元
元皇寶魄耀魂君諱飛生字昇無
耀靈元化玉童諱幽精字變通
靈仙玉童諱沖淵字北極
金樓玉女諱娥廉字惠精
明堂明童真君諱玄陽字少青
明鏡神君諱招精字四明
玄丹宫日中生君　諱規英字化玄
玉清之母姓廉名衒字荒彦
上清真女姓厥名迴字彌類
太極帝妃姓玄名虛生字伯無
太上君后姓遷名含孩字合延
中丹田宫一元丹皇君諱神運珠字子南丹

一名生上伯一名史雲拘
左有輔皇卿一人諱中光堅字四化靈一名
幽車伯一名董史華
命門丹田宮嬰兒諱始明精字元陽昌一名
嬰兒胎一名伯史原
右有鎮弼卿一人諱歸上明字谷下玄一名 有三 二十一
奉申伯一名承光生
上清神州七變舞天經
上皇先生紫晨君諱波帝字虎颯
五方霞諱 紫度炎光經中已有此不重載
日中童陽君姓義諱兆靈
月中有娥景少陰女諱娥精
左目中耀陽君諱赤精
右目中通精玉女姓南諱娥延
歲星皇君諱澄瀾字清凝
熒惑星皇君諱維渟字散融
太白星皇君諱家淩字振希
辰星皇君諱攀晅字精源
鎮星皇君諱藏睦字穌延
上清天關三圖七星移度經 無真諱

太上六甲九赤班符 無真諱
神虎上符消魔智慧經
太微天帝君内名超滯天積冥始太一君
曲素訣辭五行秘符一卷 無真諱
白羽黑翮飛行羽經
魁中太神名曰奇細厥字靈剛
外國放品青童內文上經 無真諱

上清衆經諸眞聖秘卷之一 有三 二十三

上清衆經諸眞聖秘卷之二 有四
外國放品青童內文下經
第一無景無色鬱單無量天
英勅天王姓涽諱霄霧羅
第二無形清微天
化升天王姓馮諱提阿沙
第三無精波羅摩禘天
玄黑天王姓雲諱奎零
第四入色水無量億羅天 有四
飛宗天王姓王諱阿衡
第五無極洞清上上禪善無量壽天

雲羅天王姓契諱當霸霸

第六玄微自然上虛禹餘天

梵冏天王姓羅諱波梨荼

第七玄清上炁邪首約淨天

玄邪天王姓梵諱摩首波

第八梵行上清炁稽邪過淨天

玄殑天王姓寮諱首苛

第九無窮洞虛極上須延天　有四　二

迴摩天王姓澤諱竅頭羅

第十玄梵玉虛無精無羅迦淨明天

雲阿天王姓周諱阿迦須

第十一無玄元達上靈赤天

重慕天王姓丹諱清淨玦

第十二大梵元炁離和天

世早天王姓固諱分若

第十三無極上虛玉空玄洞寂然天

五家天王姓泮諱霄慶

第十四梵無色上真炁潘羅玄妙天　有四　三

雲持天王姓隨諱梨沐青

第十五飛梵行真上玄本設福德天

部利天王姓王諱惟、鉨離

第十六雲梵流精中元近慈際淨天

世良天王姓朱諱梨謁

第十七玄上洞極無崖不驕樂天

天王姓疑諱霧霍霄

第十八大梵玄天元精答怨近際天

天王姓阿諱明秀

第十九行梵紫虛上元首帶快見天

天王姓劉諱且肩

第二十虛梵上清化靈須陀結愛天

天王姓彭諱移那

第二十一上極無景洞微化應聲天

天王姓暉諱霦霞

第二十二大梵九玄中元阿給道德天

天王姓揵諱尼始

第二十三行梵元清下靈炁須達天

天王姓周諱難首

第二十四極梵洞微九靈炁須帶阿那天

天王姓竺諱明和

第二十五無名至極洞微梵寶天

天王姓精諱霰霧雲霏

第二十六微梵玄天炁帶扇給道德天

天王姓洛諱須阿摩

第二十七虛梵天炁蟬然識慧天

天王姓云諱無陀

第二十八空梵中天續元伊擅天

天王姓朱諱仲生

第二十九太極無崖紫虛洞幽梵迦摩夷天

天王姓玄諱靈霝

第三十緑梵自然識慧入天

天王姓迦諱釋文羅

第三十一玄梵大行無景無所念慧天

天王姓伊諱檀阿

第三十二雲梵上行維先阿檀天

天王姓仲諱雲勳勃

第三十三無色玄清洞微波梨答私天

天王姓王諱靈蕭淵

第三十四洞微玄上梵炁阿竭含那天

天王姓桓諱隨世宗

第三十五玄上緑梵滅然天

天王姓朱諱陀雲殄
第三十六極色上行梵泥維先若那天
天王姓表諱員珠
洞淵九地三十六音內名
第一壘色潤地正音
土皇姓綦諱考景椿
第一壘色潤地行音
土皇姓黃諱昌上文
第一壘色潤地遊音
土皇姓青諱玄文基
第一壘色潤地梵音

土皇姓裴諱忠陣皇
第二壘剛色地正音
土皇姓戍諱神文光
第二壘剛色地行音
土皇姓鬱諱黃毋生
第二壘剛色地遊音
土皇姓玄諱乾德維
第二壘剛色地梵音
土皇姓長諱皇萌
第三壘石脂色澤地正音

土皇姓張諱維神
第三壘石脂色澤地行音
土皇姓周諱伯上人
第三壘石脂色澤地遊音
土皇姓朱諱明車子
第三壘石脂色澤地梵音
土皇姓庚諱文敬士
第四壘潤澤地正音
土皇姓賈諱雲子高
第四壘潤澤地行音

土皇姓謝諱伯無元

第四壘潤澤地遊音

土皇姓巳諱文秦陣

第四壘潤澤地梵音

土皇姓行諱機正方

第五壘金粟澤地正音

土皇姓華諱延期明

第五壘金粟澤地行音 有四

九

土皇姓黃諱齡我容

第五壘金粟澤地遊音

土皇姓雲諱探無淵

第五壘金粟澤地梵音

土皇姓蔣諱通八光

第六壘金剛鐵澤地正音

土皇姓李諱上少君

第六壘金剛鐵澤地行音

土皇姓范諱來力安

第六壘金剛鐵澤地遊音 有四

十

土皇姓張諱李季元

第六壘金剛鐵澤地梵音

土皇姓王諱駟女容

第七壘水制澤地正音

土皇姓唐諱初生映

第七壘水制澤地行音

土皇姓吳諱正法圖

第七壘水制澤地遊音

土皇姓漢諱高文徹

第七壘水制澤地梵音 有四

十一

土皇姓京諱仲龍首

第八壘大風澤地正音

土皇姓葛諱玄升先

第八壘大風澤地行音

土皇姓華諱茂雲長

第八壘大風澤地遊音

土皇姓羊諱眞洞玄

第八壘大風澤地梵音

土皇姓周諱尚敬原

第九壘洞淵無色剛維地炁正音

土皇姓㮚諱無上玄

第九壘洞淵無色剛維地炁行音

土皇姓升諱靈元浩

第九壘洞淵無色剛維地炁遊音

土皇姓趙諱上伯玄

第九壘洞淵無色剛維地炁梵音

土皇姓農諱勤無伯

上清金闕上記靈書紫文經

上清金闕後聖帝君李諱元一諱玄水字子光一字山淵

上清金闕後聖帝君彭諱廣淵一名玄虛字大椿一字正陽彭亦時爲李或名彭先李君學道人皇時生位爲太微左保眞皇君

拘三䰟七魄法

第一䰟名爽靈第二䰟名胎光第三䰟名幽精第一魄名尸狗第二魄名伏矢第三魄名雀陰第四魄名吞賊第五魄名非毒第六魄名除穢第七魄名臭肺

泥丸宮其神赤子字三元先一名帝卿中元宮絳房中心是也其神眞人字子丹一名中光堅下元丹田宮臍下三寸是也其神嬰兒字元陽昌子一名谷下玄命門臍也玄闕是始生胞腸之通路也其中有宮宮內有大君名桃孩字合延

玉珮金璫太極金書經

九天化生三元九眞寶神內諱

上元上眞一君姓猋諱闕闢字神先

上元中眞一君姓闕諱開闡字赤玄

上元下眞一君姓閼諱閃閇字元山

中元上眞一君姓闕諱闖闊字上眞

中元中眞一君姓闕諱闢閨字光明

中元下眞一君姓闕諱闢閒字玄丹

下元上眞一君姓閼諱閔闕字嬰芝

下元中眞一君姓闕諱闌闇字玄泉

下元下眞一君姓閼諱闢闇字陽生

金璫太霄隱書洞飛經

金壇以九天寬雲九天之上名曰虹映一曰上清華蓋陰景之内眞寬靈帝君姓陰暉諱闔元

九丹上化胎精中記

胞上部有四結當以本命之日平旦入室燒香向西北九拜朝九天元父叩齒九通三呼九天元父諱

迴向東南三拜三呼九天玄母諱鬱單無量天王姓混諱霿霚羅

○上上禪善無量壽天王姓禊諱霮霿勸

須延天王姓澤諱霳羅

上部八景神

腦神名覺無字道都

髮神名玄文華字道衡

皮膚神名通衆仲字道連 有四

十四

目神名虛監生字道童

項髓神名靈謨蓋字道周

脊神名益歷輔字道柱

鼻神名沖龍玉字道微

舌神名始珱峙字道岐

胞中部有四結以本命之日正中午時朝元父三呼元父諱玄母諱與上部同

寂然天王姓泮諱霨霙

不驕樂天王姓任諱霷霍霿

化應聲天王姓䎀諱霖靏

中部八景神

喉神名百流放字道通

肺神名素靈生字道平

心神名煥陽昌字道明

肝神名開君童字道青

○膽神名龍德拘字道放

左腎神名春元直字道卿

右腎神名象他無字道生

脾神名寳元全字道鶱

下部有四結以本命之日夜半子時拜朝元 有四

十五

父三呼元父諱玄母諱與上中部法同

梵寳天王姓精諱霚雲霏

梵迦摩夷天王姓玄諱霳霐

波梨答惒天王姓王諱靈霌

下部八景神

胃神名同來育字道展

窮腸中神名兆滕康字道還

大小腸中神名蓬送留字道廚

腔中神名受厚勃字道虛

胷膈中神名廣珙宅字道仲

兩脅神名辟假馬字道成

左陰左陽中神名扶流起字道圭

右陰右陽中神名苞表明字道生

上清元始變化眞上經九靈太妙龜山元録上

○九天鳳宮領仙王姓上玄字關明

西王母諱婉衿元始皇上丈人元玉虛之氣諱延世音字觀無覺

高靈九天王元太虛之氣諱上觀洞字運梵玉眞九天丈人元紫虛之氣諱延世明字係上連

道根九元父元父根之氣諱九靈遵字混太眞

道極九天玄母元洞淵之氣諱員沌字黄大霞

黃老三天丈人元洞虛之氣諱上定扶字明
梵宗
虛生上三天玉童元玄虛之氣諱高玉賢字
無常在
高上玉九霄丈人元六虛之氣諱上闕字通
大明
上虛紫暎九霄真王元皇之氣諱靈瑞字憲
觀世
高上虛皇君元上皇之氣諱幽造字大法朗
○紫虛高上元皇道君元明皇之氣諱明上基○
字飛冥範
上皇玉虛君元紫皇之氣諱明世蘭字曲常
清
皇上萬始先生元上皇之氣諱幽朗蘭字通
大範
上皇先生紫晨君元高元之氣諱欣平淵字
道元極
紫虛皇上太帝君元洞元之氣諱靈明谷字
大範宗
紫虛皇老上帝君元洞精之氣諱虛盈字元

衡韶
玄虛太真洞景君元洞融之氣諱遊上飛字
玄闢梁
皇上玉帝元高晨之氣諱大寧字大幽始
太素高虛上極紫皇君元明晨之氣諱宗梵
幃字玄上門
盧明紫蘭中元高倬君元大晨之氣諱慧智
字通大業
紫虛玉皇先生紫晨君元玉晨之氣諱靈會
清字度衆光
○紫虛三元紫精君元紫晨之氣諱明上耀字○
朋大光
真陽元老玄一君元洞晨之氣諱明流燭字
宣通勃
太微天帝君元洞浩之氣諱大崇屬字元洞
度
青靈陽安君元洞浩之氣諱度衆法字大闕
明
上元太素三元君元晨華之氣諱雲育瑛字
勃芝

高上太素君元洞觀之氣諱實洞通字明世
宗
上清紫精三素君元陽洞之氣諱霄華字法
靈暉
皇清洞真君元明浩靈之氣諱元實琮字理
玄曠
皇上四老道中君元洞虛之氣諱鏡際字浩
無
玉晨太上大道君元虛靈之氣諱嚚獻字波
若淵
○中央黃老君元五曜之氣諱無英生字雲九○
夜
太極大道元景君元上融之氣諱道大師字
度大明
太清大道君元玉融之氣諱員上合字靈幽
會
皇初紫元君元融生之氣諱輿劫行字一烝
真
無英中真上老君元玄炅之氣諱景中華字
明煒

上清元始變化寶真上經九靈太妙

龜山元録下

北玄高上虛皇君元玉皇之氣
南朱高上虛皇君元高皇之氣
西華高上虛皇君元上皇之氣
東明高上虛皇君元明皇之氣
中元中舍虛皇君元奉皇之氣
五靈七明混生高上君元紫皇之氣
三元無上玄老虛皇元辰君元精皇之氣
玄寂九元上虛皇君元飛皇之氣
太明靈輝中真無上君元玄虛之氣
三元四極玄上虛皇元靈君元鳳虛之氣
三元晨中黃景虛皇元臺君元紫虛之氣
三元紫映暉神虛生玄真元胎君元融虛之
氣
青精上真內景君元始洞之氣 有四 十九
太陽九氣玉賢元君元玉柱之氣
太初九素金華景元君元皇靈之氣
九皇上真司命君元玉靈之氣
天皇上真玉華三元君元洞靈之氣

太一上元禁君元飛靈之氣
元虛皇房真晨君元清靈之氣
太極主四真人元君元四芒之氣
四斗中真七晨散華君元四沌之氣
晨中黃景元君元皇暉之氣
金闕後聖太平李真天帝上景君元通晨之
氣
太虛後聖元景彭室真君元四演之氣
太玄都九氣丈人主仙君元變浩之氣
上清八景老君元雲源之氣
東華方諸宮高晨師玉保王青童君元日精
之氣
搏桑大帝九老仙皇君元源谷之氣
小有玉真萬華先生主圖玉君元納真之氣
玄洲二十九真伯上帝司禁君元仙演之氣
太無晨中君元玉戶之氣
龜山九靈真仙母元混西金之氣
東方上始少陽青帝君元九霞之氣
南方通陽納陰赤帝君元八丹之氣
西方少陰西金白帝君元六素之氣

北方通陰太陽黑帝君元五靈之氣
中央總靈高皇黃帝君元黃生之氣
太霄書瓊文章
右件經有九天王真姓諱見九丹上化胎
精中記具載訖今此不復重出 有四 二十

上清眾經諸真聖秘卷之二

上清衆經諸真聖秘卷之三

上清太上八素真經

太上隱書一名太上素靈洞玄經

始陽上真青皇道君諱澄瀾字清凝
始陽上真青皇道君夫人諱寶容字飛雲並
治在木星之內
丹火朱陽赤皇上真道君諱維淳字敖歗
丹火朱陽赤皇上真道君夫人諱華瓶字玄
羅並治在火星之內
太白星中有太素少陽白皇上真道君諱冢
凌字振尋
太素少陽白皇上真道君夫人諱飆英字靈
恩並治在金星之內
辰星中有太玄陰元黑皇道君諱摩叵字精
源
太玄陰元黑皇道君夫人諱玄華字龍娥並
治在水星之內
鎮星中有中黃真皇道君諱藏睦字紇延
中黃真皇道君夫人諱空摇字非賢並治在
土星之內

上清上皇玉錄

太上大道君以符授諸司命君

玉清紫虛高上元皇道君

玉清洞虛三元大明上皇道君

玉清太素高虛上極紫皇道君

紫清北玄高上虛皇道君

紫清南朱高上虛皇道君

紫清西華高上虛皇道君

紫清東明高上虛皇道君

紫清中元上合虛皇道君

紫清五靈七明混生高上道君

高清三元無上玄老虛皇元晨君

高清三元四極玄上虛皇元靈君

高清三元晨中黄景虛皇元臺君

高清三元紫映暉神虛生主真元胎君

上清高聖太上玉晨玄皇大道君

上清紫清太素高虛洞曜三元道君

上清紫晨太微天帝道君

上清紫明太微九道高元王晨道君

上清紫元太微八素三元玄晨元君

上清紫微元靈白玉龜臺九靈太真元君

上清太虛上霄飛晨中央黄老道君

上清太元東霞轉桑丹林大帝上道君

上清太平金闕帝晨後聖玄元上道君

上清九微太眞玉保王金闕上相大司命高晨師東海玉明青華小童道君

高上元始玉皇譜錄

高上空玄元始丈人道君

高上九玄元始天王道君

高上太空九天丈人道君

高上玄虛九天眞王道君

高上空洞混化九天元父道君

高上空靈自然九天眞母道君

高上玉寶九霄太眞丈人道君

高上紫映九霄太眞王道君

高上玉虛萬始先生道君

鬱單無量天王道君 有五

八

上上禪善無量壽天王道君

梵監須延天王道君

兜術天王道君

不驕樂天王道君 有五

九

化應聲天王道君

梵寶天王道君

梵迦摩夷天王道君

波梨答惒天王道君

玉清三天丈人道君

玉清三天玉童道君 有五

十

玉清高上虛皇道君

玉清紫虛高上元皇道君

玉清上皇玉虛道君

玉清洞虛三元大明上皇道君 有五 十二

玉清皇上玉帝道君

玉清太素高虛上極紫皇道君

玉清虛明紫蘭中元高崢上皇道君

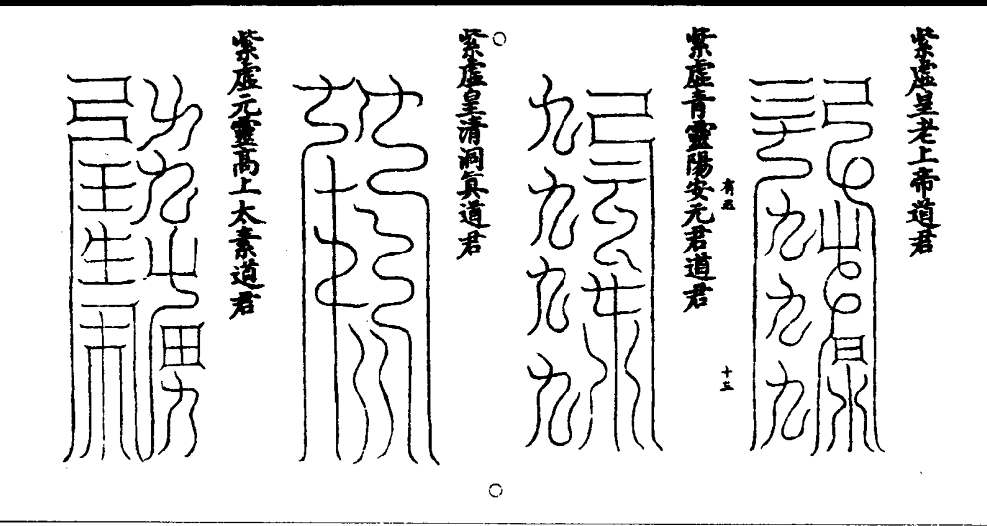
紫虛玉皇先生紫晨道君

紫虛三元紫精道君

紫虛眞陽元老玄一道君 有五 十二

紫虛上眞先生紫晨道君

紫虛皇上大帝道君

紫虛皇老上帝道君

紫虛青靈陽安元君道君

紫虛皇清洞真道君

紫虛元靈高上太素道君

紫清北玄高上虛皇道君

紫清南朱高上虛皇道君

紫清西華高上虛皇道君

紫清東明高上虛皇道君

紫清中元中金虛皇道君

紫清五靈七明混生高上道君

紫清三元無上玄老虛皇元晨道君

紫清玄寂九元無上虛皇道君

紫清太明靈耀中眞無上道君

高清三元四極玄上虛皇元靈道君

高清三元晨中黃景虛皇元臺道君

上清衆經諸眞聖秘卷之三

上清衆經諸眞聖秘卷之四

高上元始玉皇譜録

太上大道君以符授諸司命君

有六

高清三元紫映曜神虛生玄眞元胎道君

高清皇上白老道中道君

高清玄微太清大道君

有六

一

高清太極大道元景道君

高清皇初紫元君道君

高清無英中眞上老道君

高清玄虛太眞洞景道君

有六

二

玉虛太陽九炁玉賢元道君

玉虛太初九素金華景元道君

玉虛九皇上真司命道君

玉虛天皇上真玉華三元道君

玉虛太一南極上元禁君道君

玉虛元虛黃房真晨道君

玉虛太極主四真人元君道君

玉虛四斗中真七晨散華道君

玉虛玉晨中黃景元道君

上清高聖太上玉晨玄皇大道君

上清紫清太素高虛洞曜三元道君

上清上元太素三元君道君

上清中元紫素三元君道君

上清下元黄素三元君道君

上清紫晨天帝道君

上清紫晨太微天帝道君

上清紫明太微九道高元玉晨道君

上清太虛上霄飛晨中央黄老道君

玄清紫元太微八素三元玄晨元道君

玄清洞元青帝玉司道君

玄清洞元白帝玉司道君

玄清洞元赤帝玉司道君

玄清洞元黒帝玉司道君

玄清洞元黄帝玉司道君

玄清紫元虛皇龜臺九靈太真道君

玄清太元東霞榑桑丹林大帝上道君

玄清太平金闕帝晨後聖玄元上道君

洞清太虛後聖元景彭室上真道君

洞清八景靈都九玄老君道君

洞清九微太真玉保上相青童道君

洞清太玄都九炁丈人主仙道君

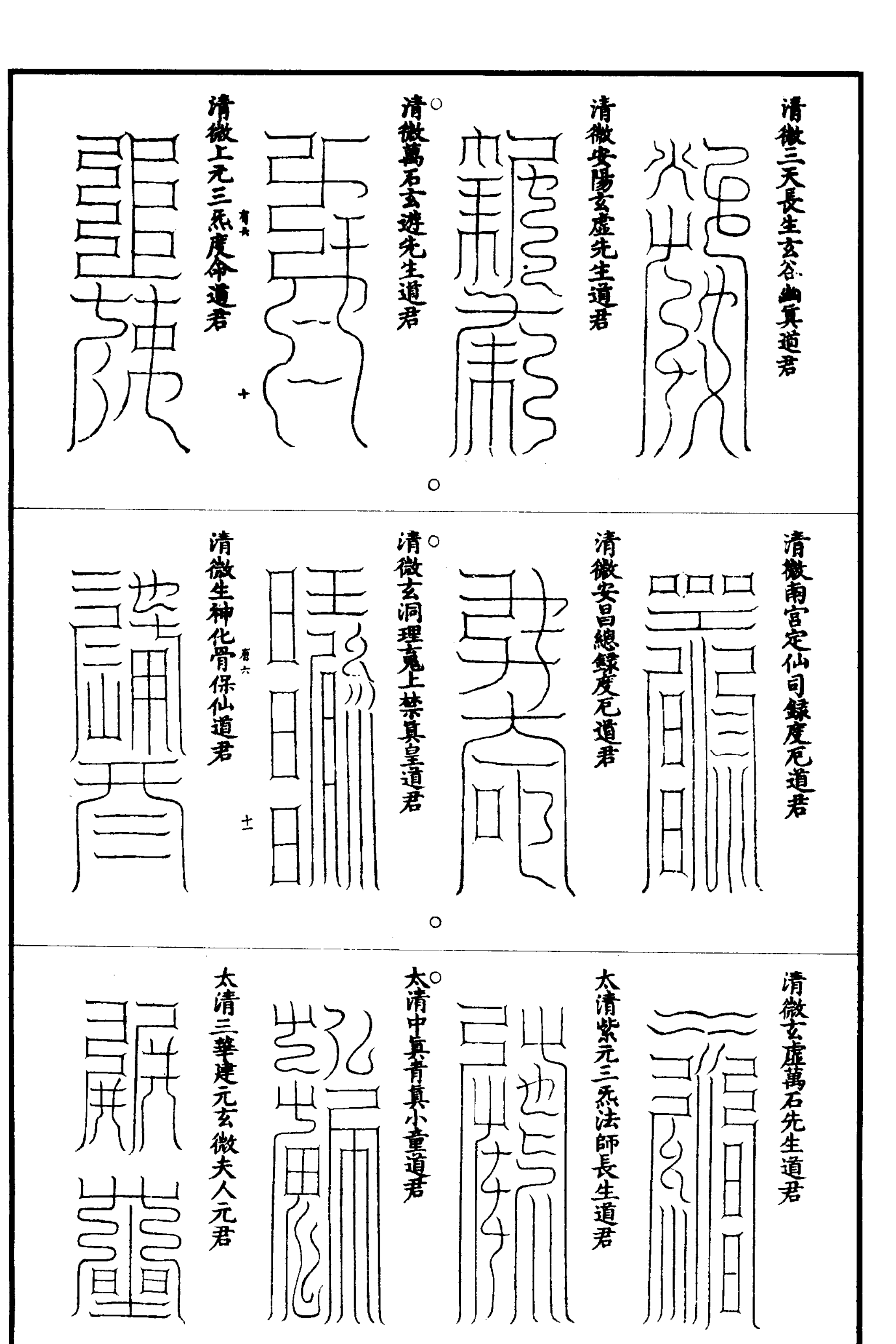
洞清小有玉真萬華先生主圖玉道君

洞清玄洲二十九真伯上帝司禁道君

洞清太無晨中君判娥眉洞宮玉戶太素道君

洞清後聖九靈真子上道君

洞清太平綜仙恩命玉道君

清微三天長生玄谷幽真道君
清微安陽玄虛先生道君
清微萬石玄遊先生道君
清微上元三炁度命道君
清微南宮定仙司録度厄道君
清微安昌總録度厄道君
清微玄洞理寃上禁真皇道君
清微生神化骨保仙道君
清微玄虛萬石先生道君
太清紫元三炁法師長生道君
太清中真青真小童道君
太清三華建元玄微夫人元君

太清清虛紫微夫人元君

太清玄虛金臺上真夫人元君 有六 十二

太清雲宮南真上聖夫人元君

太清九微上宮真妃夫人元君

太清中元三光玄虛夫人元君

太清真皇通靈夫人元君 有六 十三

上清衆經諸真聖祕卷之四

上清衆經諸真聖祕卷之五　有七

真誥第六卷云

易遷館有協晨夫人者九宮之真女也姓黃字景華

太上大道君傳

東極真人陵陽子明　南極真人赤松子

西極真人王方平　北極真人安期先生

栢成子高先生　太清仙王趙車子

九宮上相長里先生　太極左公北洛先生

甲子之旬壬申癸酉之年當有一人先出於赤城江陽之山東南之野一人者道士也當披七色法衣從六人執仗器皆是仙童也

其一侍童安法曇　其二侍童支安香

其三侍童干智道 有七　其四侍童康獻師

其五仙童帛上越　其六仙童竺石賓

中央黃老君傳

帝君太一五神共混合化爲一大神入在人心中號曰天精君字飛生上英又化爲一大神入在人骨節中號曰堅玉君又化爲

一大神入人精血中號曰元生君字黄寧子玄又化爲一大神入在人肝中號曰青明君字明輪童子又化爲一大神入在人肺中號曰上元素玉君字梁南中童子又化爲一大神入在人兩腎中號曰玄陽君字冥光先生又化爲一大神入在人膽中號曰含景君字北臺玄精又化爲太一神在泥丸紫房之中號曰帝昌上皇君字先靈

○

金闕聖君傳 上清金闕上記靈書紫文經已具載此不重出○

清虛王眞人内記

魏華存師清虛眞人姓王諱褒字子登南極夫人西王母第四女也諱華林字容眞二號紫元夫人或號南極元君治太丹宮受書爲金闕聖君作上保司命 有七 二

蘇君記

脾神名混康字靈元位爲中部明堂老君中部有三老君共官其右大老君名桃康字陽通其左大老君名桃孩字合延中部老君治明堂厥字靈元名混康治人百病消

穀粮

元始上眞衆仙記

廣成丈人今爲鍾山眞人九天仙王漢時四皓佐命安期彭祖今並在此輔焉

務成子默子爲岷山眞人

玄子王子爲岷山侯

太皞氏青帝治岱宗山

顓頊氏爲黒帝治恒山

祝融氏爲赤帝治霍山

軒轅氏爲黄帝治嵩山

○金天氏爲白帝治華山　○

唐堯治熊耳山　虞舜治積石山

夏禹治蓋竹山　殷湯治玄極山

青烏子治長山及焉修長

右五人爲五帝佐相欽五帝事五帝一劫 有七 三

還佐者代焉

許由巢父爲九天侍中基山公

夏啓周發受書爲四極明公

三周大者爲絳陵眞人二人者並在金華山

漢光武並爲四明賓友

周靈王爲太虛侍郎治波龍山

樂子長合家得仙未昇天並住方丈之神洲

受太玄生録五芝爲粮

郭景純爲都録司命治雲臺山

左元放爲天柱眞人監仙侯

葛玄受金闕君爲太極左仙公治蓋竹山又

在女几山常駕乘虎

許映始爲霍林仙人

許穆在華陽洞天立宅

許玉斧在童初之北位爲眞人未有掌領

○鮑靚爲地下主者兼潛山眞人復五百年當○

爲昆丘侍郎

鄭思遠住在南霍山常乘虎豹白鹿未得職

蔡欝壘爲東方鬼帝治桃丘山

張衡楊雲爲北方鬼帝治羅酆山

杜子仁爲南方鬼帝治羅浮山領羌蠻神

周乞嵇康爲中央鬼帝治抱犢山

趙文和王眞人爲西方鬼帝治嶓冢山

右各地仙遊五嶽朝朝王母夕憩山丘雖

未昇天歡樂亦難言及童初之府易遷之

宮唯有此樂也
鬼谷先生爲太玄師治青城山
王子喬爲金闕侍中治桐相山
赤松子爲昆林仙伯治南嶽山
王子登爲小有天王治王屋洞天
孤竹伯夷叔齊爲九天僕射治天台
孔丘爲太極上眞公治九嶷山
顏回受書初爲明晨侍郎後爲三天司眞七
十二人受名玄洲門徒二十人不經北酆
之門
項羲仙爲蓬萊司馬
周公旦爲比帝師治勁草山
莊周爲太玄博士治荆山
具孫權今在荆山
張天師爲三天法師統御大虛數侍金闕爲
太上股肱治在廬山三師同宅
王方平爲上相治月支國人鳥山
墨翟爲太極仙卿治馬跡山
徐來勤爲太極眞人治括蒼山小宮在天台
陳安世治小台山　嚴君平今在峨嵋山

屈原爲海伯統八海　王弼爲丘監
郭子聲爲閬風眞人　魏華存夫人治南嶽
裴清靈治四明山　馬明生今在鍾山
陰長生爲地肺眞人　孫登爲門丘眞人
九華眞妃治夏蓋山或在龍山
王長趙昇二人受書廬山中正三天都護
韓衆爲霍林眞人
琅琊干吉爲太虛左掾侍天府
三茅眞君爲保命定録司非監
空常訣要 此喬廻元九道飛行羽經
東方歲星陽元宮中眞君名澄淵字清凝夫
人名寶容字飛雲
南方熒惑星洞陽宮中皇君名維滈字散融
夫人名華瓶字玄羅
中央鎮星上樞宮中眞皇君名藏睦字耽延
夫人名空瑤字非賢
西方太白星素明宮中眞皇君名寒㥶字振
尋夫人名飄英字靈恩
北方辰星玄斗宮中眞皇君名馨咺字精源
夫人名玄華字龍娥

金星第一點諱嬰育字通勃
金星第二點諱煥通字幽元
金星第三點諱金生字浩渟
金星第四點諱谷清字逃迹
金星第五點諱浩逃字去斗
土星第一點諱黃光字元衛
土星第二點諱寥電字阜度
土星第三點諱空楨字霞玄
土星第四點諱勝旻字靈變
土星第五點諱内溢字益徵
火星第一點諱常陽字元無
火星第二點諱流精字七轉
火星第三點諱南皓字精極
火星第四點諱洞生字徵通
火星第五點諱季行字後化
木星第一點諱青芒字上陽
木星第二點諱蒼元字長命
木星第三點諱碧淵字洞生
木星第四點諱歸青字玉陽
木星第五點諱綠臺字明曖

水星第一點諱玄通字子元
水星第二點諱日空字冬冥
水星第三點諱隱陽字勃光
水星第四點諱上元字藏光
水星第五點諱終變字分圖
輔星帝尊諱常無益字玄解子
弼星帝真諱空無光字隱元覺

九星

第一太星太上宮內妃名空常法𡎺字幸正
失
第二元星中元宮內嬪名空常三來寃字羅
米嬰
第三眞星眞元宮上元丹母名空常靈延字
沖雙兆
第四紐星紐幽宮中元內妃名空常七烈字
橫單槃
第五綱星綱神宮斗中大女名空常鬱晝字
疇丘蘭
第六紀星紀明宮斗中中女名空常氣精字
抱定陵

第七關星關會宮斗中少女名空常勒郁壘
字天凡娰
第八帝星帝席宮斗中高皇左夫人名空常
石啓珠字絡茂華
第九尊星上尊宮高皇右夫人名空常愛上
條字雲育玄

太極十二君解十二結訣

東方青帝凋梁際字青平
南方赤帝長來覺字南和
西方白帝彰安華字西幸
北方黑帝保成昌字北伐
玄一老子林虛夫字靈時道
三素老君宰張上字神生道
正一左仙人仲成子一名帝賓字四華
正一右仙人曲文子一名光堅字靈和
太微小童干景精字會元子一名三称交一
名對帝眞
太一尊神務猷收字歸會昌一名鮮明一名
寄頻
左無英子玄元叔字合符子一名元素君一
名神公子
右白元洞陽君鬱靈標字玄夷紀一名朱精
一名啓成
中央司命丈人君理初明字玄度卿一名神
宗一名靈華
命門挑君孩道康字合精延一名命王一名
胞根
泥丸天帝君上一赤子玄凝天字三元先一
名伯無上一名伯史華
泥丸天帝卿肇勤精字中玄生一名起非一
名常扶
絳宮心丹田宮中一元丹皇君神運珠字子
南丹一名生上伯一名史雲拘
絳宮輔星中一卿中光堅字四化靈一名幽
車伯一名董史華
命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名
嬰兒胎一名伯史原
黃庭保鎮㢸卿歸上明字谷下玄一名奉中
伯一名承光生
第一胎中白㮚君務玄子字育尚生

第二結中青炁君棱延昌字合和嬰
第三節中黒炁君斌來生字精上門
第四胞中黄炁君祖明車字神無極
第五血中赤炁君混離子字叔保堅
第六上玄元父君高同生字左迴明
第七下玄元母叔火生字右迴光
太極紫房天皇大帝君逢凌梵字履昌靈一
名七靈一名神丈人
泥丸中有六宮宮中有帝皇太一君名重冥
空字幽寥無

修行太丹隱書訣 前篇具載此不重出

金書玉字訣

九天王諱鬱單天王姓混諱焉霧羅
無量壽天王姓契諱竇雰勸
須延天王姓滓諱霞頭羅
寂然天王姓沖諱霈霰
不驕樂天王姓凝諱覆霍霶
化應聲天王姓暉諱霖遨
梵寶天王姓精諱霧雲霈
梵迦摩夷天王姓玄諱靈霐

波利答惒天王姓王諱靈瀟
大帝諱泌正　玉皇諱碧波
紫虛諱冥珠　三老諱輝歇
太公諱無量　太一諱務猶
帝君諱凌梵　左無英諱公子
右白元諱洞陽　司命諱理明
桃君諱孩道康
九天中魔王姓伏貸名崇皦
皇天中魔王姓碑名破洞
三天中魔王姓弼名閔
七天中魔王姓晃名張虎
五天中魔王姓由輿名玄風
三天中魔王姓原名逝冬左一名稟
中天中魔王姓天原名吉羅下
四天中魔王姓五天
六天中魔王姓非名實真上
人間魔王姓初名毒宜石一名明
東方青天魔王姓斌名齒戒
南方赤天魔王姓拂名白肅
西方白天魔王姓黄赤名張市

北方黒天魔王姓徐名直事
中央黄天魔王姓門名波狂
大樞蒐神　天遊蒐神　天機蒐精
天權蒐精　玉衡蒐靈　闓陽蒐靈
瑶光太明
右七星蒐蒐之名號曰七元之靈
太星陽明　元星陰精　真星真人
紐星玄冥　綱星丹元　紀星北極
關星天關　帝星人皇元君
尊星太素元君
右九星名

修真祕旨

奔日法

日中赤炁上皇真君諱將軍梁字高寨藇
日中青帝圓常無字照龍韜
赤帝丹靈峙字綠虹映
白帝皓鬱將字迴金霞
黒帝澄瀆渟字玄綠炎
黄帝壽逸阜字飆暉像
月蒐精神晙肅臺摽

奔月法

月中黄炁上皇神母諱曜道支字正薈條

月中青帝夫人娥隱珠字芬豔嬰

赤帝夫人翳逸寥字婉延虛

白帝夫人靈素蘭字鬱連華

黑帝夫人結連翹字淳屬金

黄帝夫人清營襟字炅定容

日兎精神珠景赤童

五星法

歲星上真青黄道君諱澄瀾字清凝

夫人諱寳容字飛雲

熒惑星真君諱維淳字散融

夫人諱華瓶字玄羅

太白星真皇君諱寥凌字振辱

夫人諱飆英字靈恩

辰星真皇道君諱肇暄字精原

夫人諱玄華字龍娥

鎮星真皇君諱藏睦字鮀延

夫人諱空瑶字非賢

祕旨

三丹田神名俱已在前篇具載訖此不復重出

青童君諱梵淵

祕旨

斗中九精大神名奇細字靈網

斗中九精大神名旋度字素康

斗中九精大神名抗萌字流鬱

上元大神名奇細字靈網

中元大神名旋度字素康

下元大神名抗萌字流鬱

斗中九精陰靈玉清上妃名啓華字鄰倩

上清衆經諸真聖祕卷之五

上清衆經諸真聖祕卷之六

祕旨

六甲旬玉女名　丞珠書

右甲子太玄玉女名靈珠字承翼

右乙丑太玄玉女名蘭脩字青萌

右丙寅太玄玉女名定華字鬱陵

右丁卯太玄玉女名須臺字馥馚

右戊辰太玄玉女名愛渟字衆梨

右己巳太玄玉女名四淨字寧華

有八 二

右庚午太玄玉女名會容字流南

右辛未太玄玉女名澄華字抱珠

右壬申太玄玉女名雙皇字鳳文

右癸酉太玄玉女名龍嬰字歡生

右甲子太玄宫左靈飛玉女部

有八 三

右甲戌黄素玉女名神元字非廉

右乙亥黄素玉女名紫春字飛芝

右丙子黄素玉女名奇鳳字參盈

右丁丑黄素玉女名鳳璟字鬱娥

右戊寅黄素玉女名淑英字上容

右己卯黄素玉女名英玄字羽珠

右庚辰黄素玉女名正齡字香真

右辛巳黄素玉女名蔚勝字彫羅

右壬午黄素玉女名琬瓫字千成

右癸未黄素玉女名良營字娥昌

右甲戌黄素宫左靈飛玉女部

右甲申太素玉女名眞元字瓊石

右乙酉太素玉女名蘭蕭字玉英

右丙戌太素玉女名娥玄字和明

右丁亥太素玉女名與房字緑華

右戊子太素玉女名翔峯字定暉

右己丑太素玉女名烟董字偃珠

右庚寅太素玉女名七翰字靈飛

右辛卯太素玉女名馨臺字篇斂

右壬辰太素玉女名蔚金字丹旗

右癸巳太素玉女名安夫字沙風

右甲甲太素宮左靈飛玉女部

右甲午絳宮玉女名丹渟字雲齡

右乙未絳宮玉女名散陽字靈華

右丙申絳宮玉女名遂精字玄珠

右丁酉絳宮玉女名袍雲字緑開

右戊戌絳宮玉女名房賓字石香

右己亥絳宮玉女名清英字南靈

右庚子絳宮玉女名靈羣字曲登

右辛丑絳宮玉女名南姜字啓清

右壬寅絳宮玉女名紛華字蔚芝

右癸卯絳宮玉女名曜英字西安

右甲午絳宮右靈飛玉女部

右甲辰拜精玉女名龍源字靈素

右乙巳拜精玉女名歡庭字逸靈

右丙午拜精玉女名營芝字玉生

右丁未拜精玉女名招風字始娥

右戊申拜精玉女名夜華字雲嬰

右己酉拜精玉女名容明字勝非

右庚戌拜精玉女名紫虛字容鐶

右辛亥拜精玉女名鳳華字緣安

右壬子拜精玉女名儀房字上音

右癸丑拜精玉女名寶華字素明

右甲辰拜精宮右靈飛玉女部

右甲寅青要玉女名啓元字惠精

右乙卯青要玉女名慶翔字娥生

右丙辰青要玉女名幽昌字晨暉

右丁巳青要玉女名伏華字廣敷

右戊午青要玉女名綠雲字安君

右己未青要玉女名金聲字曲素

右庚申青要玉女名飆遊字雲飛

右辛酉青要王女名親賢字高英

右壬戌青要玉女名神珠字貫衆

右癸亥青要玉女名雲佪字抱生

右甲寅青要宮右靈飛玉女部

兩手童子

左名接生　右名方盈

左龍名飆精　右龍名欻亭

上部八景神名

腦神名覺無子字道都

髮神名玄文華字道衡

皮膚神名通衆仲字道連

目神名虛監生字道童

頂髓神名靈謨蓋字道周

脊神名益歷輔字道柱

鼻神名沖龍玉字道微

舌神名始梁峙字道岐

中部八景神名

喉神名百流放字道通

肺神名素靈生字道平

心神名煥陽昌字道明

肝神名開君童字道青

膽神名龍德拘字道放

左腎神名春元真字道卿
右腎神名象他無字道生
脾神名寳元全字道騫
下部八景神名
胃神名同來育字道展
窮腸中神名兆騰康字道還
大小腸中神名蓬送留字道廚
胴中神名受厚勃字道虛
胷膈神名廣瑛宅字道仲
兩脅神名辟假馬字道成
左陰左陽神名扶流起字道圭
右陰右陽神名苞表明字道生
遁一内神名道無馬字道極
祕旨
太上上玄丹霞玉女諱纏旋字密真
左絳臺青房大神名正心字切方
右黄闕紫戶大神名平靜字法王
日在宮左月在宮右左有明童真君諱玄陽
字少青
右有明女真官名微陰字少元

中有明鏡神君諱照精字四明
三元泥丸
上丹田上元赤子帝君諱玄凝天字三元先
右有帝卿名肇精字中玄生
中丹田絳宮中左有中元真人諱神運珠字
子南丹
右有輔皇卿諱中光堅字四化靈
下丹田左有下元嬰兒諱始明精字元陽昌
右有鎮弼卿諱歸上明字谷下玄
泥丸太一真君諱規英字化玄
太上帝君九真中經内訣
右此真經中有三部八景神名已於前篇
修真祕旨中具載此不重出
授度寳祕訣
第一姓寳真諱清明乞陽符
姓炎開諱浩先陰符
第二姓神珠諱樞戶陽符
姓寳羅諱納靈陰符
第三姓得寳諱長卿陽符
姓惠真諱來生陰符

右三檢錄後陰陽符解大字真文
上元上真一君姓曠諱演明
上元中真一君姓炎諱開蘭
上元下真一君姓混諱森行
中元上真一君姓冏諱愛兆
中元中真一君姓極明諱逢玉
中元下真一君姓的諱澤伯
下元上真一君姓遠諱及嵩
下元中真一君姓亮諱演營
下元下真一君姓玄諱靖雲
右九真出玉珮金璫結帶上九符
鬱單天王姓混諱霌霧羅
無量壽天王姓契諱霄霧勸
須延天王姓澤諱霙頭羅
寂然天王姓泮諱霦霙
不驕樂天王姓任諱霣霍霽
化應聲天王姓精諱霦蘇霓
梵寳天王姓精諱霧雲霏
梵迦摩夷天王姓玄諱霙凝霐
波利答恕天王姓王諱靈霝

右九天王姓諱出太霄琅書結帶中符眞文

東方蒼帝姓爛諱開明

南方赤帝姓洞浮諱極炎

中央黃帝姓通班諱元氏

西方白帝姓上金諱昌開

北方黑帝姓黑節諱靈會

右五方五帝姓諱結帶後五符眞文

上清衆經諸眞聖祕卷之六

上清衆經諸眞聖祕卷之七

黃庭內景訣

髮神蒼華字太元　腦神精根字泥丸

眼神明上字英玄　鼻神玉壟字靈堅

耳神空閑字幽田　舌神通命字正倫

齒神崿鋒字羅千

右面部七神名

心神丹元字守靈　肺神皓華字虛成

肝神龍烟字含明　腎神玄冥字育嬰

脾神常在字魂庭　膽神龍曜字威明

右六府眞神名

元始譜錄太眞玉訣

握中訣

歲星眞皇君澄瀾清凝夫人寶容飛雲

熒惑星眞皇君維淳散融夫人華瓶玄羅

太白星眞皇君寥凌振豁夫人颯英靈恩

辰星眞皇君隆晅精源夫人玄華龍娍

鎭星眞皇君藏睦綩延夫人空瑶非賢

右五星君夫人名字

第一名台光　第二名爽靈　第三名幽精

右三魂名

第一名尸狗　第二名伏矢　第三名雀陰

第四名吞賊　第五名非毒　第六名除穢

第七名臭肺

右七魄名

第一太星精名玄樞　第二元星精名北台

第三眞星精名九極　第四紐星精名旋根

第五綱星精名天平　第六紀星精名命機

第七關星精名玄陽

第八帝星精名高上玉皇

第九尊星精名太微帝君

右存祝九星名

握中訣

修明堂玄丹法

日月中央有女子頭巾紫華芙蓉靈冠朱錦帔裙自稱太玄上玄丹霞玉女諱纏旋字密眞

頭有九宮

第一明堂宮左有青房神名正心字切方右有黃闕中有紫戶神名平靜字法王其七

分中左有明童眞君名玄陽字少青右有
明女眞官名微陰字少元中有明鏡神君
名照精字四明
二寸爲洞房宮左有無英君右有白元君中
有黃老[illegible]
三寸爲上丹田號泥丸宮左有上元赤子帝
君名玄凝天字三元先右有帝君名肇勤
精字仲玄生
四寸爲流珠宮有流珠眞神經法未行於世
五寸爲玉帝宮有玉清神母居之
明堂上一寸爲天庭宮有上清眞女居之
洞房上一寸爲極眞宮有太極帝妃居之
泥丸上一寸爲玄丹宮有中黃太一眞君名
規英字化玄
流珠上一寸爲太皇宮有太上君后居之凡
四宮名雌一經法並未傳世
中丹田號絳宮從心尻尾下一寸却入三寸
許方一寸左有絳宮眞人名神運珠字子
南丹右有輔卿名中光堅字四化靈
下丹田號命門黃庭宮對臍却入三寸許方
一寸左有嬰兒號黃庭元王名始明精字
元陽昌右有弼卿名歸上明字谷下玄
黃室中在兩乳中間心上一寸方一寸號黃
室有神名黃寧

握中訣

飛琅玕之華而方營丘墓者衍門子高丘子
洪崖先生是也
高丘子道成入玄洲受書爲中嶽眞人
衍門子今在大洞黃金之庭受書爲中元仙
卿
洪崖先生今爲青城眞人
漱龍胎而死決飲瓊精而叩棺者先師王西
城趙伯玄劉子先是也
服金丹而告終臧延甫張子房墨狄子是也
挹九轉而尸臭呑刀圭而蟲流者司馬季主
甯仲君燕昭王子晉是也
周穆王北造昆崙之阿親飲絳山石髓食玉
樹之實
夏禹詣鍾山啖紫柰醉金液服靈寶符
九眞北戎長胡大王獻帝舜以白琅之霜十
轉紫華
右此諸君並已龍奏靈阿鳳鼓雲池矣而
猶尸解託死者正欲斷死生之情示民有
終始之限耳豈肯腐骸太陰以肉餉螻蟻
者哉

鎮神養生內思飛仙上法

常當清齋沐浴燒香入室夷心棄累遺塵
豁然無滯注念不眠然後眞形可覩遊神
可還每以平旦東向平坐臨目內存形色
朗然呼其正諱還鎮本宮叩齒三十六通
乃存
髮神名蒼華字太元形長二寸一分
腦神名精根字泥丸形長一寸一分
眼神名明上字英玄形長三寸
鼻神名玉壟字靈堅形長二寸五分
舌神名通命字正倫形長七寸
齒神名崿鋒字羅千形長一寸五分
右面神七人同衣飛羅裙並嬰兒之形
心神名丹元字守靈形長九寸
肺神名皓華字虛成形長八寸

肝神名龍烟字含明形長七寸
腎神名玄冥字育嬰形長三寸六分
脾神名常在字魂庭形長七寸三分
膽神名龍曜字威明形長三寸六分
右六府眞神同著丹錦飛裙處五臟之內
六府之宫形若嬰兒色如華童
次思精血三眞名
元生君名黄寧字子玄鎮人兩乳之下源
骨節二眞名堅玉君字凝羽珠鎮人太倉之
府五腸之口
○心中一眞名天精液君字飛生上英鎮人胷○
中四極之口
九元之眞男名拘制字三陽鎮人左耳伏晨
之尸
皇一之魂女名上歸字帝子鎮人右耳伏晨
之尸
紫素左元君名黔纏無刃字安來上鎮人頭
面之境
黄素中元君名圓華黄刃字太張上鎮人胷
腹之境

白素右元君名啓明蕭刃字金門上鎮人下
關之境
日中司命名接生鎮人左手
月中桃君名方盈鎮人右手
胎中一元白炁君名務玄子字育尚生
太一精魂名玄歸子字盛昌二神鎮人五臟
之上經喉之本
結中青炁君名案延昌字合和嬰
元君精魂名係谷童字明夫二神鎮人五臟
之下大胃之上
○節中黒炁君名斌來生字精上門○
帝眞精魂名幽臺生字濯上生二神鎮人九
腸之口伏源之下
胞中黄炁君名初明車字神無極
天帝精魂名理維藏字法珠二神鎮人小腸
之内二孔之本
血中赤炁君名混離子字叔保堅
司命精魂名發紐子字慶玄二神鎮人百關
之血絶節之下
上玄元父君名高同生字左迴明

下玄元母名叔火王字右迴光
帝皇太一君名重冥空字幽寥無
九帝尊名日明眞字泉帝生
大帝精魂名陽堂玉字八靈
九關魂名緑迴道字絶冥
天紀帝魂名照無阿字廣神
右七神鎮人本命之根塞人死路之門
太一帝君大迴元通仙法
○毗一洞房三素高元君者是太素三元君之
子也虛谿九霄洞暢龍玄散華玉空苞胎○
靈津神氣流於明暉清景秀於液間三女
俱誕號曰三素元君
紫素元君諱黔纏無刃字安來上貌少如嬰
孩上著虎錦紫華帔下著紫華龍文裙頭
建紫晨芙蓉冠御紫晨雙珠蓋腰帶流金
火鈴又佩神金月明二虎符左手執太上
消魔經右手執金眞玉光章
黄素元君諱圓華黄刃字太張上受生爲女
子號曰黄素高元君曜形有黄金之質貌
如嬰兒之狀上著黄錦雲帔下著黄羅飛

華裙頭建紫華芙蓉冠腰帶神金二虎符
左手執流金火鈴右手執大洞眞經
白素元君諱啓明簫刃字金門上是乃憑玄
積感協氣幽初凝寶五道受胎空虛而結
形爲女子貌常如嬰孩之狀上著龍文白
錦帔下著白錦華裙頭建紫華芙蓉冠腰
佩神金二虎符左手執流金火鈴右手執
文

太上智慧經

太一諱務猶收　無英公子諱玄元叔
白元君諱鬱靈標　命門桃君諱孩道康
中央司命君諱理初明

迴神飛霄登空招五星上法

右經中有諸星眞皇諱前篇俱已具載此
不重出

五方帝諱

東方青帝諱通明字蓋卿巾青巾衣青衣冠
青冠履青履帶通光陽霞之章肝中四眞
君青明君字明輪童子
南方赤帝諱太陽字幼林巾赤巾衣赤衣冠
赤冠履赤履帶四玄朱碧之章絳宮中一
元丹皇君名神運珠字子南丹一名生上
伯一名史雲拘
西方白帝諱通陰字元起巾白巾衣素衣冠
素冠履素履帶皓靈扶希之章肺中六眞
名上元素玉女君字梁南中童（有九）（八）
北方黑帝諱通神字子規巾蒼巾衣皁衣冠
蒼冠履蒼履帶鬱眞蕭鳳之章腎中七眞
君名玄陽君字冥光先生
中央黃帝諱萬福字太倉巾黃巾衣黃衣冠
黃冠履黃履帶中元八維玉門之章脾中
五眞君名養光君字太昌子
上玄元父君諱髙同生字左迴明
下玄元母名叔火王字右迴光

隱書步五星存五星法

東方歲星眞皇君諱澄瀾字清凝夫人諱寶
容字飛雲
南方熒惑星眞皇君諱維淳字散融夫人諱
華瓶字玄羅
中央鎭星眞皇君諱藏睦字鵕延夫人諱空
瑶字非賢
西方太白星眞皇君諱寰陵字振尋夫人諱
飆英字靈恩
北方辰星眞皇君諱肇亘字精源夫人諱玄
華字龍娥

度黄庭經儀（有九）

右儀中有面部六府眞神諱已在鎭神養（九）
生内思飛仙上法中具載此不復重出

金眞玉經儀

金明氏諱七眞子屬金相桐明玉國九眞卿

上景金輪里上清朝儀

右儀中有五帝及夫人并七星之名九星
之名及内妃等諱已在空常訣要中具載
此不復重出

元始譜盟百八道君諱

右此卷中有百八道君諱已在高上元始
玉皇譜録卷中具載此不復重出

太上求仙定録尺素眞訣玉文

天皇君諱闢閟閉闔四字
地皇君諱闈閪閤閇閔閞闖七字

人皇君諱閂闓閉閇五字
東嶽君諱匴更生　南嶽君諱祝昌中
中嶽君諱玉精　西嶽君諱辱曲正
北嶽君諱玄月豐
靈寶君姓諱
武齒成　佛由肅　天門波狂
赫張布　徐直事
八景錄魔諱
洞眞君姓諱　太素厥諱熒字元康
黃素厥諱林字大濟　白素厥諱晃字虛玄
甲乙殺鬼都伯史姓宋名巨暎
丙丁殺鬼都伯史姓支筒名法生
戊己殺鬼都伯史姓帛名西子留一名庚辛
庚辛殺鬼都伯史姓黃名安正理一名戊己
壬癸殺鬼都伯史姓鄭名玄丘伯　有九　十
源統經目
太元眞人大茅君諱盈玄洲上卿蘇君諱林
清虛眞人小有天王姓王諱褒
太上鬱儀赤景文
右此卷中有日月內五帝及夫人眞諱已
在前篇具載此不復重出
日中赤氣上皇高眞道君
月中黃氣上皇神母
太上八智慧滅魔神虎隱文
太微天帝君名[illegible]字山淵
六天大鬼內名辟乾毒王
北帝魔王隱諱震拾羅狑
北酆鬼相寬名四天鼠邑
高聖太上大道君洞眞金玄八景玉
錄
上清高聖太上大道君字上開元
蒼帝名錄堂子　中微赤帝名定無彥
紫微白帝名渠淵石　玄微黑帝名齊允旋
始微上帝名接空子　靈微中帝名秉尼文
宣微下帝名䆮膺子　有九　洞微眞帝名泗滄攄　十一
九微內帝名申明閟
太微琅玕華丹上法寶妙畧
青童君諱梵湄八節日存之
洞眞跡畧
右卷中有諸高眞上聖女眞洞宮主職仙
眞名諱或備或畧並已在登眞隱訣卷中
具載此不復重出
又洞眞跡畧
上清眞人總仙大司馬長生法師主三天君
姓栢成名欻生字芝高
上清高聖太上大道君
上清金闕帝君姓李諱弘元字山淵
青要帝君
太元眞人姓茅諱盈字叔申
清靈眞人裴君字玄仁
玄洲上卿姓蘇諱林字子玄
紫陽眞人姓周字義山
清虛眞人姓王諱褒字子登
南嶽夫人姓魏諱華存字賢安
迴元九道飛行羽經
九晨眞人日行飛步之道當思九星中夫人
名諱
第一天樞星號魁精玄上眞皇夫人姓碧爛
諱瓊兗艽頭作飛雲華頹之髻餘髮散至
腰衣紫黃青錦三色之襡帶九鈴之綬口

常吐青氣之光以注於陽明星上以明星
之煥也
第二天璿星則陰精星之寬神也其星則號
靈精上玄皇夫人姓大暉上諱流暉充頭
作飛雲華顏之髻餘髮散至腰衣飛錦羅
褟鳳文錦帔帶靈飛紫綬口常吐黑氣之
光以注於陰精星上以明星之暉也
第三天璣星則眞人星之魄精也其星則號
靈妃元皇夫人姓元洞精諱明雲徽頭建
晨嬰寶冠衣飛雲明光錦褟帶火山飛是
之綬口常吐黄氣之精以玄注眞人星上
以明星之暉也
第四天權星則玄冥星之魄精也其星則號
上靈神妃華皇夫人姓安玄諱九曜津頭
建七稱之冠衣緋羅鳳文之褟帶金眞玉
光之章口常吐赤氣之精以注玄冥星上
以明星之煥暉也
第五玉衡星則丹元星之魄靈也其星則號
北上金蓋中皇夫人姓促無諱運珠頭建
紫晨飛華之冠衣九色之褟帶神虎玉文
口常吐白氣之精以注丹元星上以明星
之曜暉也
第六闓陽星則北極星之魄靈也其星則號
安上晨華元皇夫人姓幽光諱無靈充頭
建玉晨進賢之冠衣飛青羽褟帶流金火
鈴口常吐緑氣之精以注北極星上以明
星之曜暉也
第七瑶光星則天關星之寬大明也其星則
號玉華靈皇夫人姓天明眞諱上歸來頭
建飛雲華顏之髻餘髮散至腰衣七色夜
光雲錦之褟九色錦帔帶九天威靈玉策
口常吐赤氣之精注於天關星上以明星
之大光也
第八洞明星則輔星之寬精陽明也其星則
號太明常皇夫人姓廣芒諱長庚曜頭作
飛雲華顏之髻餘髮散至腰衣飛羅文褟
帶九光之綬口常吐青氣之精以注於輔
星之上以明星之大光也
第九隱元星則弼星之寬明空靈也其星則
隱思華蓋之下號空玄變靈上皇夫人姓
幽虛諱大華伏頭建飛天七稱玉冠衣青
文錦褟帶九光夜燭口常吐黑氣之精以
注於弼星之上以明煥隱洞之光也
陽明星天之太尉司政主非上有青城玉樓
據斗眞人號曰九晨君姓上雲諱據上明
頭建九晨玉冠衣青羽飛裳手執斗中玄
圖坐玉樓之上
陰精星天之上宰主禄上總天宿下領萬靈
星有五門門有四光芒燭照九億萬里中
上有五色玉樓攀魁眞人號曰北上晨君
姓育嬰諱隱明光頭建玄精玉冠衣玄羽
飛裳手執五色羽節坐玉樓之中
眞人星天之司空主神仙星圍七百七十里
有十二門門有四光芒燭照九億萬里中
上有黄臺玉樓眞人號曰主仙華晨君姓
歸琊諱通勃光頭建飛晨寶冠衣青羽飛
裳手執斗中青籙坐玉樓之中
玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中
領北帝三官下臨監萬兆伐逆不臣諸以
凶勃莫不隷焉星圍八百里有三門門有

四光芒燗照九億萬里中上有朱臺玉樓
步斗真人號曰玄上飛蓋晨君姓冥樞諱
冥迴光頭建三華寶晨冠衣丹錦飛裳手
執命靈之節坐玉樓之中
丹元星天之斗君主命録籍上總九天星圖
七百二十里有七門門有四光燗照九億
萬里中上有素臺金樓躡紀真人號曰金
剛七晨君姓上開諱明曜精頭建七寶飛
天冠衣白錦飛裙手執青元録籍坐金樓
之中
北極星天之太常主昇進上總九天星圖七
百七十里有八門門有四光芒燗照九億
萬里中上有玄臺玉樓步綱真人號曰北
晨飛華君姓明靈諱幽關元頭建飛精華
冠衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐于玉樓
有九 十五
之中
天關星天之上帝主天地機運星圖九百里
有一門門有九光芒總運元天之氣燗照
九億萬里中上有九層玉樓乘龍真人號
曰總靈九元北蓋晨君姓玄樞諱巡七頭

建九元寶冠衣九色錦裳手執曜神之章
坐玉樓之中
輔星天尊玉帝之星也曰常常者常陽主飛
仙上總九天星圖九百九十里有八門交
通八氣門有四光芒燗照九天之上中有
紫氣玉樓遊行三命真人號曰帝尊九晨
君姓精常諱精靈覺頭建飛精玉冠衣九
鳳衣手執火鈴坐玉樓之中
弼星太帝真星也曰空空者常空隱也主變
化無方星圖九百九十里有九門交關九
天門有四光芒燗照八極之外無央之中
也中有玉臺紫館徘徊三陽真人號曰帝
真元晨君姓幽空諱變空輪頭建飛天五
冠衣九天龍衣手執帝音平坐于紫館之中
步空常法
有九 十六
西方皓帝少陽明皇諱金上精
中央元皇五帝隱名號曰步常門
南方赤皇五帝明靈諱遊光曜
東方青晨玄上君諱太明
北方太皇五帝尊諱陰元綜

上清衆經諸眞聖秘卷之七

上清衆經諸眞聖秘卷之八

天樞星元斗宮中魁精玄上眞皇
夫人姓明通諱嬰育眞名
天璿星玄魁宮中靈精上玄皇
夫人姓玄鏡諱鬱勃光眞名
天璣星上清宮中靈妃元皇
夫人姓常明諱化雲眞名
天權星綱極宮中上靈神妃華
皇夫人姓開生諱運明眞名
玉衡星靈關宮中北上金蓋中
皇夫人姓元方諱神武眞名
闓陽星紫極宮中安上晨華元
皇夫人姓玉元諱華根眞名
瑶光星運天宮中玉華靈皇
夫人姓慶元諱終會眞名
洞明星空眞宮中帝大明常
皇夫人姓幽昇諱元韻眞名
隱元星常寶宮中空玄變靈上
皇夫人姓冥通諱萬光眞名

右屬中天北斗九星之亮精九皇夫人之至名變化之威神人能知者不死修之飛仙矣

輔星帝席宮紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常諱常無羗字玄解子眞名
弼星上尊宮玉樓紫館帝尊九晨君姓幽空諱空無先字隱元覺眞名

右輔弼二星神則天地亮鬼之威神輔星一主天曰常弼星主地曰空

陽明星太上宮青城玉樓九晨君姓上靈諱法嬰容字熏洞陽眞名
陰精星中元宮五色玉樓北上晨君姓育嬰諱玄上光字昌陽文眞名
眞人星眞元宮黃臺玉樓主仙九晨君姓歸珠諱妙音光字通度元眞名
玄冥星紐幽宮朱臺玉樓玄上飛蓋晨君姓冥形諱定宣覺字法閏度眞名
丹元星網神宮素臺金樓金魁七晨君姓上開諱冥通光字朱煥元眞名
北極星紀明宮太臺玉樓北晨飛華君姓明靈諱長明化字淵洞源眞名
天關星關會宮九層玉樓總靈元眞北臺晨君姓玄樞諱轉天光字會天終眞名

右七星神皆九精帝晨九天之威神治于北斗七星宮館之中

太上宮中帝君變隱桃元內妃姓延明諱太一法坦字幸正扶眞名
中元宮中帝君寶胎化形內嬪姓開開諱太一三來光字羅朱嬰眞名
眞元宮中帝君六道七隱上元丹母姓眞徽諱太一靈夷字仲雙兆眞名

紐幽宮中帝君匿景藏光中元內妃
姓閑燿諱太一七烈字積單祭眞名
綱神宮中帝君絳寶易景斗中大女
姓玄路諱太一鬱書字時年閑眞名
紀明宮中帝君隱迹散象斗中中女
姓棐廉諱太一氣精字抱反陵眞名
闕會宮中帝君分景萬形斗中少女
姓翁重諱太一郁墨字天凡嫩眞名
帝席宮中帝君化日月水火斗中高皇
夫人姓常明諱太一石啓珠字絳華眞名
上尊宮中帝君化金石山河斗中高皇君
夫人姓空黃諱太一愛修字雲青玄眞名
右帝君九晨斗宮中隱妃九陰之大神
東方歲星陽元宮中眞皇帝君
姓碧空諱澄瀾字圭涓凝眞名
南方熒惑星洞陽宮中眞皇君
姓煥空諱維渟字散融眞名

西方太白星素明宮中眞皇君
姓浩空諱冢淩字振尋眞名
北方辰星玄斗宮中眞皇君
姓陰空諱肇晅字精源眞名
中央鎮星上樞宮中眞皇君
姓常空諱藏睦字躭延眞名
右屬五方五星宮中五眞皇君隱名太上
藏之紫房九靈上宮
東方陽元宮中眞皇帝君皇夫人
姓開常諱寶容字飛雲眞名
南方洞陽宮中眞皇帝君皇夫人
姓陽常諱華𥡴字玄田維眞名
西方素明宮中眞皇帝君皇夫人
姓明常諱飄英字靈思眞名
北方玄斗宮中眞皇帝君皇夫人
姓淵常諱玄華字龍娀眞名

中央上樞宮中眞皇帝君皇夫人
姓康常諱空瑤字飛賢眞名
右五方五星帝君五皇夫人內陰隱名太
上藏之玄斗紫蓋宮中

金星五點

金星第一點姓地九常諱嬰育字通勃眞名
逃九元
金星第二點姓育常諱煥通字幽元眞名入
五道
金星第三點姓卯常諱金生字浩渟眞名代
六形
金星第四點姓流常諱谷清字逃迹眞名轉
三關
金星第五點姓行常諱浩逃字去斗眞名服
黑精
右西方太白星五常垂建素梁寶冠衣素
錦飛衣手執金符玉節主七門變化

土星五點

土星第一點姓上常諱黃光字元胤眞名逃
皇元

土星第二點姓天常諱寥雷字卓度眞名入木精

土星第三點姓名常諱空禎字賫玄眞名變水火

土星第四點姓三常諱滕旻字靈變眞名金上生

土星第五點姓辰常諱内溢字盍徵眞名黑來谷

右中央鎮星五常並建黃梁寶冠衣黃錦飛衣手執黃魔之章主十二門變化

○火星五點

火星第一點姓空常諱常陽字元無眞名靈通冥

火星第二點姓河常諱流精字七轉眞名七會神

火星第三點姓元常諱南皓字精極眞名入流光

火星第四點姓古常諱洞生字徵通眞名變三神

火星第五點姓已常諱季行字後化眞名逃形跡

右南方熒惑星五常並建朱梁寶冠衣朱錦飛衣手執赤神命靈之章主三門變化

木星五點

木星第一點姓九常諱青芒字上陽眞名隱眞身

木星第二點姓世常諱蒼元字長命眞名通九道

木星第三點姓明常諱碧淵字洞生眞名化青光

○木星第四點姓五常諱歸青字玉陽眞名流電衡

木星第五點姓法常諱緑臺字明暖眞名萬眞會

右東方歲星五常並建青梁寶冠衣青錦飛衣手執青帝制魔之章主九門變化

水星五點

水星第一點姓陰常諱玄通字子元眞名北上元

水星第二點姓黃常諱日空字冬冥眞名動天衆

水星第三點姓定常諱隱陽字勃光眞名輪大[illegible]

水星第四點姓飛常諱上元字藏光眞名定萬神

水星第五點姓六常諱終變字分圖眞名入黑關

右北方辰星五常並建玄梁寶冠衣玄錦飛衣手執北宮攝殺之魔主五門變化

存斗中法

○斗中大神名曰奇鈕厥字靈綱每月一日三日五日存之

又每月七日九日十三日禺中夜半時存見斗中大神名瘖度字素康入心中

又每月十五日十九日二十三日禺中夜半時入空室正坐接手定氣臨目畢延自存見北斗九星來下入臍下三寸下元宮以斗柄杓豎仰向心魁中向外極久忽見魁中有一大神名曰抗萌厥字流欝

酆都鬼帝祕録

酆都第一宮名紂絶陰天宮炎帝慶甲爲鬼宮大帝北帝君所治總領六宮夏啓爲東明公孫策爲賓友

酆都第二宮名泰殺諒事宗天宮周文王爲西明公晉宣王爲賓友

酆都第三宮名明晨耐犯武城天宮

酆都第四宮名怙照罪氣天宮周武王發爲鬼官

酆都第五宮名宗靈七非天宮邵公奭爲南明公漢高祖爲賓友

酆都第六宮名敢司連宛屢天宮吳季札爲北明公晉宣王兼爲賓友紀瞻爲修門郎與虞譚更直一日

上下文中有得道人或爲洞天職司地下主者俱有名姓已在登眞隱訣中具載不復重出

八節謝罪法

右法中有五皇夫人眞諱已於迴元九道飛行羽經具載不復重出

帝君諱逵凌梵字履昌靈一名七靈一名神丈人常治太極紫房之中

眞經行事立成要訣上

右此卷中有存思九星眞官夫人名諱第事與迴元九道飛行羽經中同前篇具載不復重出

眞經行事立成要訣下

兩眉間上却入三分爲守寸左有青房中有神著青衣名正心字切方右有黃闕中有紫戶紫戶中有神著紫衣名平静字法王

明堂中左有明童眞官名玄陽字少青

中央有明鏡神君名照精字四明

右有明女眞官名微陰字少元

洞房中左有太玄紫晨黃闕金室中有大神名曰無英右有白元君著黃辰華冠龍文衣佩神虎符

兩乳中間黃室神名黃寧

上丹田泥丸宮有赤子玄凝天字三元先

右有帝卿名澤勒精字中玄生

中丹田絳宮心中也方一寸中元眞人名神運珠字子南丹右有輔卿名中光堅字四化靈

下丹田命門宮臍下三寸方一寸下元嬰兒名始明精字元陽昌右有弼卿名歸上明字谷下玄

玄丹宮中紫房緑室内有太一眞君名規英字化玄

日月中有太玄上玄丹靈玉女名纏旋字容眞

黃庭内景梁丘子注

心神童子名眞一亦名赤子亦名丹子亦名眞人

髮神名蒼華字太元　腦神名精根字泥丸

眼神名明上字英玄　鼻神名玉壟字靈堅

耳神名空閑字幽田　舌神名通命字正綸

齒神名崿鋒字羅千　心神名丹元字守靈

肺神名皓華字虛成　肝神名龍烟字含明

腎神名玄冥字育嬰　脾神名常在字魂庭

膽神名龍曜字威明

中部老君名混康字靈元

命門宮太一君名桃孩字合延

上清瓊宮五帝靈飛六甲內文經

瓊宮五帝內真玉名

上清瓊宮東極玉真青帝君諱雲拘字上伯
上清瓊宮南極玉真赤帝君諱丹容字洞云
上清瓊宮西極玉真白帝君諱皓庭字素羅
上清瓊宮北極玉真黑帝君諱玄子字上歸
上清瓊宮中極玉真黃帝君諱文梁字總元

上清瓊瑤宮靈飛六甲玉女名字

甲子太玄玉女名靈珠字承翼
乙丑玉女名蘭修字青萌
丙寅玉女名定華字鬱陵
丁卯玉女名須臺字飆猷
戊辰玉女名愛淳字衆梨
己巳玉女名四浮字寧華
庚午玉女名會容字流南
辛未玉女名澄華字抱珠
壬申玉女名雙皇字鳳文
癸酉玉女名龍嬰字歡生
甲戌黃素玉女名神元字非廉
乙亥玉女名紫春字飛芝

丙子玉女名奇風字參盈
丁丑玉女名鳳璟字鬱娥
戊寅玉女名淑英字上容
己卯玉女名英玄字羽珠
庚辰玉女名正齡字香真
辛巳玉女名蔚勝字彫羅
壬午玉女名琬瓷字千成
癸未玉女名良營字娥昌
甲申太素玉女名真元字瓊石
乙酉玉女名蘭蕭字玉英
丙戌玉女名娥玄字和明
丁亥玉女名與房字綠華
戊子玉女名翔峯字定暉
己丑玉女名烟童字偃珠
庚寅玉女名七翰字靈飛
辛卯玉女名摩臺字篇敷
壬辰玉女名蔚金字丹旗
癸巳玉女名安夫字沙風
甲午絳宮玉女名丹渟字雲齡
乙未玉女名散陽字靈華

丙申玉女名逶精字玄珠
丁酉玉女名抱雲字綠閑
戊戌玉女名房賓字石香
己亥玉女名清英字南靈
庚子玉女名靈羣字曲澄
辛丑玉女名南姜字啓清
壬寅玉女名紛華字蔚芝
癸卯玉女名曜英字西安
甲辰拜精宮中玉女名龍源字雲素
乙巳玉女名薇庭字逸臺
丙午玉女名營芝字玉生
丁未玉女名招風字始娥
戊申玉女名夜華字雲嬰
己酉玉女名密明字勝非
庚戌玉女名紫虛字容瓌
辛亥玉女名鳳華字緣安
壬子玉女名儀房字上音
癸丑玉女名寶華字素明
甲寅青要宮中玉女名啓元字惠精
乙卯玉女名慶翔字娥生

丙辰玉女名幽昌字晨暉
丁巳玉女名伏華字廣數
戊午玉女名綠雲字安君
己未玉女名金聲字曲素
庚申玉女名飈游字雲飛
辛酉玉女名親賢字高英
壬戌玉女名神珠字貫衆
癸亥玉女名雲徊字抱生
右上清瓊宮靈飛六甲左右玉文內名具
列如前

上清混化圖
右此卷中有諸眞諱與廻元九道飛行羽
經中同已具載訖不復重出

天地宮府眞經
中嶽眞人孟子卓
中嶽眞人王仲甫領署于九玄之司
少室仙伯北臺郎劉千壽
蓬萊左仙公宋晨生　蓬萊右仙公貫寶安
左卿周大賓姜叔茂
暘谷神王景林眞虞翁生
西嶽卿副司命李仲甫
眞人馮延壽　仙伯秦叔隱
八靈道母西嶽蔣夫人
茅山仙人茅初成諱濛
嶓冢山眞人左禁郎王道寧

修行三洞要畧
右卷中有斗中九皇帝君及夫人內妃名
諱與廻元九道飛行羽經中同不復重出

傳授七眞傳九天鳳氣儀

上皇玉錄解二十四內諱
玉清紫虛高上元皇道君諱程持
玉清洞虛三元大明上皇道君諱邊頳
玉清太素高虛上極紫皇道君諱天
玉清虛明紫蘭中元高上皡皇道君諱成
紫清北玄高上虛皇道君諱爽
紫清南朱高上虛皇道君諱盆
紫清西素高上虛皇道君諱鴮
紫清東明高上虛皇道君諱良
紫清中元上合虛皇道君諱騰
紫清五靈七明混生高上道君諱京
高清三元四極玄上虛皇元靈君諱炫屬
高清三元晨中黄虛皇元臺君諱鏘
高上三元紫映暉神虛生主眞元胎君諱篤
上清高聖太上玉晨玄皇大道君諱煞坐
上清紫清太素高虛洞曜三元道君諱蕭
上清紫明太微九道高元玉晨道君諱便
上清紫晨太微天帝道君諱繞頪
上清紫元太微八素三元玄晨元君諱矜傍
上清紫微元靈白玉龜臺九靈太眞元君諱
譽
上清太虛上霄飛晨中央黄老君諱陽
上清太元東霞搏桑丹林太帝上道君諱忡
上清太平金闕帝晨後聖玄元上道君諱强
樌
上清九微太眞玉保王金闕上相大司命高
晨東海玉明青華小童道君諱梵湄

修行上清儀
日月中央有女子頭建紫華芙蓉靈冠身被
朱錦帔裙自𠌯太玄上玄丹霞玉女諱纏
旋字密眞

上清衆經諸眞聖秘卷之八

許眞君仙傳

九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟眞君姓許名遜字敬之曾祖琰祖玉父肅世爲許昌人高節不仕乃潁陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉初母夫人夢金鳳啣珠墜于掌中玩而吞之及覺腹動因是有孕而眞君降生焉時吳赤烏二年正月二十八日也眞君生而穎悟少小通疏與物無忤嘗從獵射一麀鹿中之子墮走鹿母猶顧舐之未竟而斃因是惻然感悟即棄折弓矢學道眞君刻意爲學博通經史明天文地理音律五行經緯之書尤嗜神仙脩鍊之術遍參歷考悉究玄微焉眞君聞西安吳世雲得至人丁義神方南海鮑靚秘法及天降白雲符遂往師之世雲靈感玄會若契宿因悉以秘要付授如今之垂世如意大丹乃丁義神方之一也西安今寧州世雲仕吳爲西安令因家焉今去州六十里有西平靖吳仙觀即其故宅眞君與郭璞訪求名山爲棲眞之地得逍遙山金氏宅謂大合仙格乃同謁金公璞白曰許君欲置一舍爲脩鍊之地故上謁公曰許君若誠有意當併置莊產爲薪水資眞君曰雖蒙傾蓋受之無名願聞所需多寡惟命公曰大丈夫一言道合身命猶以許人況外物乎乃取一大錢中破之各收其半爲券焉眞君居金氏宅日以脩鍊爲事不求聞達鄉黨化其孝友交遊服其德義人有餽遺苟非眞義一介不取嘗有售鐵燈藥者因夜然燈有漆剝處視之乃金也翌日訪元主還之眞君道譽日著郡舉孝廉不就朝廷累加禮命不得已乃以太康元年起爲蜀郡旌陽令時年四十二視事之初誡胥吏去貪鄙除煩苛脫囚縶悉開諭以道吏民悅服咸願自新其教民忠孝慈仁忍慎勤儉爲先令秀民有德望者相與勸率故爭競日消至於無訟時胡詹二典押爲之掌案聽政焉今廟食爲神眞君未任縣之先歲饑民無以輸租郡邑繩以法率多流移暨涖事日乃以靈丹點瓦礫化黃金令人潛瘞於縣之後圃一日籍民之未輸者咸造于庭使吏詰責之令服力

役於後圃民钁地獲金得以輸納故免逃竄之憂遂悉按堵鄰境流移之民慕其德惠來依附者甚衆遂至縣邑戶口增衍人物富庶焉郡中屬歲大疫民死者十有七八真君乃以所得神方拯治之凡符呪所及皆登時而愈至於沈痾之疾亦無不痊者郡中疫民既活救濟之道傳聞他郡病者相繼而至日以千計於是標竹於郭外十里之江置符於其中俾就竹下飲之皆痊其悼耄羸疾不能自至者汲歸飲之亦獲痊愈故蜀民爲之謡曰

○民無盜竊吏無奸欺我君活人病無能爲真君任旌陽既久知晉室將亂乃棄官東歸蜀民感其德化無計借留所在立生祠家傳畫像敬事如神明焉啓行之日贏粮而送者蔽野有至千里始還者有隨至其宅願服役而不返者乃於宅東之隙地結茇以居其狀如營壘悉改氏族以從真君之姓故至今其地號許家營焉其遺愛及民有如此者真君與吳君遊萬陽聞金陵丹陽縣黃堂靖有女師諶姆多道術同往師之姆曰昔孝悌王自上清下降兗州曲阜縣蘭公家留下金丹寶經銅符鐵券謂公曰後晉代當有神仙許遜傳吾此道命公轉以授吾使掌之以俟子積有年矣今當授子乃登壇依科盟授并正一斬邪之法三五飛步之術悉以傳付二君前受諶姆道法禮謝訖辭行真君方心期每歲必來謁姆姆覺之曰子勿來吾即返帝鄉矣乃取香茆一根望南擲之曰子歸認茆落處立吾祠歲秋一至足矣二君還首訪飛茆之迹於所居之南四十餘里得之已叢生矣遂建

○祠宇亦以黃堂名之今號曰黃堂隆道宮每歲仲秋之三日必往朝謁焉真君自萬陽回訪諶姆飛茆之迹經過路傍偶見陂水清澈爲之少憩今清陂村有憩真靖爲觀是其處也又見鄉民盛烹宰以祀神且相詫曰祭或不腆則神怒降禍矣真君曰惟崇敢爾耶乃夜宿於逆旅召烈風迅雷伐之拔其林木明日告其里人曰妖社已驅毋用祭也今其地有廢社鄉民不復祭祀真君尋訪飛茆經過之地見鄉民負檐遠汲者滿道老幼勞苦乃以杖刺社前涸澤湧泉以濟之雖旱不竭今大澤村紫陽靖之石井也真君嘗登龍城之山巔指山腰之泉鑄曰是必有異物藏于其中後將爲妖孽以害生民遂卓劒運法建立壇靖以鎮之今每年仙馭朝諶姆則憩于此號龍城觀真君渡小蜀江即今之黃湖口抵江干之肆主人朱氏雖貧而迎接能盡禮敬真君乃戲畫一松于壁而去其家即日市利加倍後江漲潰堤市舍俱漂惟松壁不壞也今名松湖市見有朱土地廟食焉真君嘗鍊神

○丹於艾城之黃龍山山湫有蛟魅聚淵藪作洪水欲漂丹室於是真君遣神兵擒之釘于石壁今釘蛟石俱在真君神丹既成乃祭于慕阜山葛仙翁之石室真君至脩川愛其湍急而味堅取神劒磨于澗傍之石即今號梅山旌陽觀真君渡水登秀峯爲壇於峯頂以醮謝上帝乃服仙丹今號旌陽山溪南有吳仙觀即吳真君故居也真君造吳君之宅過西安縣即今寧州社伯出謁乃詰其地分有妖孽爲民害者其神匿之真君行過一小廟五

神人迎謁而告曰此地又有蛟孽毒害生民知仙君來此故往鄂渚藏避矣後將復還願爲斯民除之廟神姓毛兄弟五人今曰協佑廟在州東四百步眞君如廟神之言躡迹追蛟至鄂渚路逢三老人詢其蛟孽蹤穴所在指曰見伏于前橋下眞君至橋側仗劒叱之蛟驚奔入大江匿于淵乃勑吏兵驅之蛟從上流奔出逐誅之三老人即普應三王廟食其地今有伏龍橋上下龍口眞君怒西安社伯匿蛟而不職錮其祠門止其享祀令居民事姓毛之小廟今寧州城隍廟正門常閉開○則邑有災協佑廟食甚盛眞君還郡城曰此地水陸衝要人物繁夥豈無分合神仙之人試以靈丹數粒雜他藥貨之令其信緣而取竟無一人遇者眞君吁歎仙才之難得也眞君聞新吳有蛟爲孽因持寶劒捕逐經今仙遊觀之地蛟懼竄入溪穴即今藏溪眞君乃以巨石書符及作鎭蛟文以鎭之文石尚存于今之奉新縣西十里延眞觀院海昏之上遼有一巨蛇據山爲穴吐氣成雲亘四十里吞吸人物大爲生民害眞君聞之乃登北嶺即今會仙峯驗之果見毒氣漲空乃集弟子將來誅之初入其界遠近居民千百人競來懇訴眞君惻然曰世運周流際此厄會生民何罪乃受其災吾之此來正爲是事誓不與此蛇俱生也當爲汝曹除之眞君群弟子既集亦同勸請誅蛇眞君曰須時至乃可於是卓劒于地對天默禱良久飛泉湧出俄有赤烏飛過眞君曰時至矣其地爲候時觀後改赤烏壽聖今曰廣福觀眞君至蛇所鄉民咸○鼓譟趨前聽命乃卓劒布氣飛符召海昏社伯南昌社公并力驅蛇出穴其符落處因建觀名符落今南昌太和觀是也蛇出穴舉首十餘丈吐毒衝天眞君嘯命風雷指呼神兵令吳君飛步引劒劈其首施岑甘戰等揮劒裂腹有小蛇自腹出長數丈甘君欲斬之眞君曰彼未爲害不可妄誅小蛇奔七里聞鼓譟回顧其母弟子請追戮之眞君曰此蛇五百年後若爲民害吾當復出誅之以吾壇前松栢拂地爲驗又曰吾仙去後一千二百四十年間豫章之境五陵之內當出地仙八百人其師出於豫章大揚吾教郡江心生沙洲掩過沙井口之時小蛇若爲民害彼八百人自當誅之若無害於民亦不可誅也蛇子遂得入港今建昌有蛇子港七里聽新建有吳城廟是也眞君既誅巨蟒妖血汙劒於是磨洗之且削石以試其鋒今建昌州有冷水臺磨劒池試劒石存焉眞君告弟子曰大蛇雖滅蛟精未誅彼物通靈必知吾有除害之意恐其伺隙潰郡城盡歸郡争戰岑二子者從我○焉時永嘉六年也眞君道術高妙著聞遠邇求爲弟子者動以千計卻之不可得乃化炭爲美婦人夜散群弟子處以試之明旦閱之其不爲所涂汙者惟十人爾即異時驂侍前後上昇諸高弟也自是凡周遊江湖誅斬蛟蛇無不從焉餘多自愧而去今建昌州西津名炭婦市立觀號妙明眞君與甘施二君歸郡周覽城邑適有一少年美風度衣冠甚偉通謁自稱姓愼禮貌勤恪應對捷給遽告去眞君顧謂群弟子曰適者非人乃老蛟之精

故來見試也其人體貌雖是而腥風襲人吾故愚之庶盡得其醜類耳眞君知年少乃老蛟之精跡其所之乃在江滸化爲黄牛卧於沙磧之上眞君乃剪紙化一黒牛往鬭之眞君令弟子跡蛟精所之乃在郡城江滸化爲黄牛卧于沙磧之上即今之黄牛洲眞君乃剪紙化爲黒牛去後又令施岑潜持劒往伺其鬭酣即揮之果中其左股牛奔入城南之井中井今在上藍寺東南角故世亦號蛟井眞君遣符吏追蛟精至長沙賈誼井中出化○

○爲人入賈玉家先是玉妻以女居數歲生二子每春夏出舟秋重載歸是時忽徒還給玉云被刧傷股玉召醫眞君爲醫士謁玉召之不出乃上堂叱曰江湖蛟精害物非一吾尋蹤至此豈容逃避速出乃見形遂揮兵誅之嘿二子爲小蛟并誅之賈女幾變父母告遂免眞君謂賈玉曰蛟精所居其下即水今君舍下深不踰尺皆洪波也可速徙居毋自陷溺玉舉家駭惶移居高原其地不日陷爲淵潭深不可測今長沙昭潭是也眞君復還豫章而蛟精之餘黨甚盛慮眞君必誅之心不自安乃化而爲人散遊城市因訪眞君弟子詭言曰僕家長安積世崇善遠聞賢師許君有神劒願聞其功弟子曰吾師神劒指天天裂指地地坼指星辰則失度指江河則逆流萬邪莫可當神聖之寶也又問抑有不能傷者乎曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳蛟精以前言爲誠然乃盡化其屬爲冬瓜葫蘆聯延枝蔓浮泛滿江擬流出境眞君晨興覺妖氛甚盛乃顧江中見蛟精所化即以劒授施岑使履○

○水斬之黨屬茹連悉無噍類江流爲之變色眞君鑄鐵柱既成聽其出井外數尺下施八索鉤鎖地脉祝之曰鐵柱若歪其妖再興吾當復出鐵柱若正其妖永除由是水妖屛跡城邑無虞復恐後世姦雄妄作故因鐵柱再垂記云地勝人心善應不出姦雄縱有興謀者終須不到頭其慮後世也深大率有如此者眞君以蛟蜃之屬有散入鄱陽潯陽界者慮其復還乃周行江湖以殄滅之至岩嵬山頂有蛟湖三所孔穴透大江通饒信遂誅其蛟魁立玉陽府靖開化靖太城府靖以鎮之鑄鐵符鎮鄱陽湖口杜其入路今在湖口縣上鍾石江中鑄鐵蓋覆廬陵玄潭制其藏藪仍壓以鐵符鎮以靈劒今有飛符嶺崇眞觀將軍王敦舉兵内向次于湖眞君與吳君及郭璞同往謁之敦宴曰予夢一木破天如何眞君曰非佳兆也吳君曰木上破天未字也令璞筮之曰無成敦曰予壽幾何璞曰若舉事禍將不久若還武昌壽未可量敦怒曰君壽幾何璞曰盡今日日中即令武士擒璞斬○

○之眞君擲杯化鴿繞梁敦舉目失二君所在眞君與吳君遊至金陵欲賃舟復回豫章而船主告以乏操舟者眞君曰爾等但瞑目安坐切毋覘視吾自爲爾駕之舟人諸眞君召二龍挾舟而行經池陽以印印西岸之崖壁碎水怪而行今印文猶在龍舟凌空俄過廬山頂至紫霄峯金闕洞眞君與吳君欲遊洞中故其舟稍低抹林稍戞戞有聲舟人不能忍而竊窺之二龍即捨舟於層岫之上折挽於深澗之下眞君謂舟人曰汝不聽吾言將

何所歸乎舟人乃拜求濟度真君教以服餌靈草遂得不死之術盡隱於此山今有鐵船峯并撓爲石墮在澗中真君歸舊隱數十年間不以時事關意日與群弟子講究真詮精脩至道作醉思仙歌又著八寶訓曰忠孝廉慎寬裕容忍忠則不欺孝則不悖廉而罔貪慎乃無失寬則得衆裕然有餘容而翕受忍則安舒鄉里化之皆遷善遠罪孝悌興行平時出處隨機應物不異常人但所居之地鳴鶴翔飛景雲旋繞而已寧康二年甲戌真君

○一百三十六歲八月朔有雲仗自天二仙乘輦下降導從甚都真君向空迎拜二仙曰奉玉皇命賜紫詔授九州都仙太史兼高明大使賜紫綵羽袍玉膏金丹各一合真君禮拜聽受訖一仙曰余乃玉真上公崔子文一仙曰余乃元真大卿瑕丘仲就告真君冲舉之日復登雲車而去真君召集門弟子與鄉曲耆老諭以行期大會于真君之庭日設宴飲共叙惜別且教以行善立功以致神仙之旨著靈劒子等書又與十一弟子各爲五言二韻勸誡詩十首及遺世又以大功如意丹方傳衆弟子之不與上昇者勸誡詩即今一百二十靈籤也如意丹方亦行于世每歲尚有黄中齋會云八月十五日營齋會遍召里人長少畢集至日中祥雲彌望音樂騰空羽蓋龍車從官兵衛仙童綵女導從崔瑕二詔使復降宣玉皇詔命云已仰潛山司命官傳金丹於下界閉債封形迴子身及家口廚宅百好歸三天子急淨穢背土凌空左大力天丁與流金火鈴照辟中黄無或散慢真君俯拜

○欽受真君遵詔使玉真上公之言以門弟子雖衆惟六人合從行餘各自有趣舉之日不得偕行乃昇龍車命陳勳時荷持策前導周廣曾亨驂御黄仁覽與其父族侍從盱烈與母部從仙眷四十二口拔宅同時昇舉雞犬亦隨逐飛騰里人攀戀投地悲號不忍別去真君乃留下脩行鍾并石函聊爲異時之記真君有役夫許大闔將上昇苦求隨行真君以詔使告人數有定命不徇所請預期聽其與妻運米出西嶺及聞昇舉乃倉惶奔歸推覆米車壓至撫脣望號真君乃授以地仙之術夫婦偕隱于西山其米覆地復生既隱不欲人識改姓午復姓干見廟食于生米市翻車岡時人或有遇見之者蓋出沒不常焉仙仗凌空有項墜下藥臼車轂各一又墜一雞籠于宅之東南十有餘里并鼠數枚墮地已拖腸而不死意其曾竊食仙丹也後人或有見之者必爲瑞應焉昇天後綵霞祥雲瀰漫山谷百里之內異香經月不散初真君自旌陽回奉蜀錦爲質信於諶姆姆制爲殿帷至

○是忽飛來遊繞故宅之上竟日復入雲霄真君初與郭璞尋真選勝經宜春棲梧山王長史之子朔迎欵敬至真君授仙術且云此地前對洞天俯臨袁水宜爲道院朔從之遂書靖字于壁而退及飛昇時雲輧過其上遣二青衣告別朔舉家祈度真君曰子輩仙骨未充乃飛仙茆一根俾植之久服可長生後王族各百齡今臨江玉虛觀有仙茆存焉

玄都御史神烈吳真君名猛字世雲濮陽人性至孝以道法行吳晉間嘗以羽扇畫豫章

江而渡寧康二年十月望奉天詔與弟子四人飛昇

潛惠彭眞君名伉字武陽仕晉爲尚書左丞師眞君成道宋高祖永初二年八月二十日舉家二十六口上昇今龍興城宗華觀是其故址也

洪施時眞君名荷字道陽東海沭陽縣奉仙觀黄冠上士係棲眞君成道能役使鬼神驅剪邪魅及眞君冲昇日命執策前導焉

元通周眞君名廣字惠常廬陵人師事眞君遵行道法夙夜惟勤就宅西百餘步築室以居今宣詔福地太虛觀眞君冲舉日驂龍車上昇

精行甘眞君名戰字伯武豐藏人師事眞君除害利物陳天建元年正月七日天詔下駕麟車冲昇今富州清都觀乃藏丹之故宅號飛黄觀

勇悟施眞君名岑字大玉九江人勇徤絶倫師事眞君成道寧康二年十月二十八日奉天詔冲昇西嶺至德觀即其眺望水妖之臺也

神惠曾眞君名亨字興國泗水人博學多能師事眞君要道靈符神方秘訣無不備悉後驂龍車同時昇舉今富州眞陽觀是其遺迹

正特陳眞君名勳字孝舉蜀川人博學洽聞眞君任旌陽日付以吏職後引爲門弟子託以腹心典經籍守丹鑪眞君冲舉日命執策前導焉

和靖盱眞君名烈字道微少孤事母孝母乃眞君孟妹也眞君以孀居築室于宅西居之母子得道並受詔命部從眞君仙眷四十二口上昇

冲道黄眞君名仁覧字紫庭高安人任青州事眞君以子妻之父輔字萬石舉孝廉任御史同師事眞君得道舉家三十二口從眞君上昇

普惠鍾離眞君名嘉字公陽眞君仲妹之子少喪父母眞君授以至道寧康二年十月十五日奉天詔冲昇今新建縣象牙山丹陵觀是其故址

洞眞胡天師名惠超字拔俗不知何代人居豫章西山洪井眞君授以三元九紀之道唐長安三年二月望冲昇今龍興玄妙觀是其代人樟樹精去處

許眞君仙傳

西山許真君八十五化録跋　廣二

嘉定甲申之歲
祖師許真君降于金陵示陳忠孝之教溥化
衆生咸歸正道有王居士者感蒙聖教罄捨
家貲剙崇真道院于天慶觀之西奉安香火
迄今廟貌存焉而本奉師旨共闡玄風忽值
弟子邢道堅與道寧亦建勇悟道院於嘉會
酒樓之北為接待仙賔之地霧輳雲輻者衆
何啻千餘驗其抱金石之志懷饑渴之心者
○惟汪道冲宋道昇趙道泰趙道節林守一賈○
守澄劉道益孔守善而已此數人者嘗讀西
山傳記稱頌祖師功德有日于茲邇來宋道
昇捧所録十二真君傳至乞加訂正因以觀
之見其詞理重複篇章混雜使覽者易生厭
倦漆竊惜焉本乃校正事蹟分别章句析為
八十五化化各著詩又得邢道堅執卷待旨
始終如一殆可嘉賞本愈喜之詩成有朱守
中來就命參詳庶无亥豕之訛烏焉之舛繇
是祖師傳王而无可疑議者矣然則祖師之
聖功道行至此愈著昔天白日之昭明乎既
修飾道院編集詩傳復得邢道堅募金鏤梓
以衍其傳綿千載而罔極豈斯傳之期永哉
使邢梁二士之嘉名同不泯爾西山勇悟真
人施本跋

西山許真君八十五化録序

神仙可以學得不死可以力致信哉斯言也
夫神仙之道在乎内積功勳外施德行使其
功行既著則動天地感鬼神理之自然也矧
夫功之與行非智之與力奚能致哉昔者
祖師許真君正心誠意真清常静存神固炁
抱元守一豈非聖功歟修仁蘊德濟貧拔苦
見人危難常行拯救及化誘善人入道修行
先人後已與物无私豈非道行歟由此觀之
○功行甫就聖道克全拔宅飛昇於九清之上○
亘古及今人所未聞也然則是傳之譔實祖
師立功積德之表鑑焉是詩之作豈門弟騁
華衒藻之文詞焉詩傳者蓋紀述其行事贊
揚其偉蹟於祖師也冀諸後學之士知祖師
如是而行功如是而立行苟能踐履之擬鑄
之則充乎道德證乎神仙豈不與西山衆真
同驅而併駕矣八十五化之設非徒載往事
而祖師垂教設化之意深有望於後學之士
不淺矣幸加勉進時巨宋丙午秋禊日西山
勇悟真人施本頌詠聖德謹稽首百拜序

西山許眞君八十五化録卷上

西山勇悟眞人施岑編

本始化

祖師姓許名遜字敬之曾祖琰祖玉父肅世爲許昌人高節不仕潁陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉吴赤烏二年巳未母夫人夢金鳳啣珠墜於掌中玩而吞之及覺腹動因是有娠而生祖師焉

詩曰

金鳳啣珠降九天　高陽聖母誕英賢
紅光應瑞騰蘭室　紫府書名鏤玉篇
父祖若非脩德行　兒孫焉得作神仙
玄功道妙超今古　福及君民數百年

仙昆化

句曲山遠遊君邁護軍長史穆皆祖師再從昆弟也

詩曰

二許潛修道術高　隱身句曲避塵勞
無心競利參戎幕　豈意循名戀俗曹
仙派源流來處遠　靈根枝葉自相交
祖師又得爲昆仲　迥與凡人異所操

悟眞化

祖師生而穎悟姿容秀偉少小通踈與物無忤嘗從獵射一麀鹿中之子墮麀母猶顧舐之未竟而斃因感悟即折棄弓矢

詩曰

天形道貌瑩無塵　眉目清踈出世人
腹量涵容江與海　心誠伏御鬼和神
匪因射鹿明元性　奚得驂鸞證至眞
接物利生陰德厚　到今勳績愈如新

務學化

祖師尅意爲學博通經史明天文地理音律五行讖緯之書尤嗜神仙修鍊之術頗臻其妙聞西安吴猛得至人丁義神方乃往師之悉傳其妙

詩曰

天然聰慧勝群愚　尅意潛通百氏書
處世固當窮世事　求仙須要悟仙樞
奚將妙道全吾矣　希得神方濟衆歟
幸爾吴君開寶笈　異哉功行兩相符

擇地化

遂與郭璞訪名山求善地爲棲眞之所得西山之陽逍遥山金氏宅遂徙居之今逍遥福地玉隆萬壽宮是也金氏見爲神役有傳日以修鍊爲事今有丹井藥臼存焉不求聞達鄉里化其孝友交游服其德義

詩曰

西山福地是仙都　翠嶂清溪稱畫圖
因與郭君覩卜兆　遂蒙金氏樂遷居
天然風水宜修鍊　日與朋儔自刈鋤
鄉黨歡欣從德化　自兹道譽播江湖

金檠化

嘗有售鐵燈檠者因夜然燈見有漆剥處視之金也翼日訪主還之人有饋遺苟非其義一介不取

詩曰

稟性清廉衆所稱　豈從人欲受金檠
萬鍾饋我猶非義　一介遺吾不妣情
財若浮雲空聚散　行如皦日愈高明
祖師仰視先宗志　昔授堯禪尚乃輕

旌陽化

郡舉孝廉不就朝廷屢加禮命不得已乃以太康元年起爲蜀郡旌陽縣令時年四十二

詩曰

仁聲溢郡衆民懷　賢牧飛緘達玉階
雲捧紅鸞銜詔至　風吹白鶴出山來
世塵難昧煙霞性　廊廟方虛棟宇材
帝命寵頒遽敢拒　旌陽德政自茲開

德政化

視事之初戒吏胥去貪鄙除煩細脫囚縶悉開諭以道吏民悅服咸願自新發摘如神吏不敢欺其聽訟必先教以忠孝慈仁忍慎勤儉近賢遠奸去貪戢暴具載文誠言甚詳悉復患百里之遠難以戶曉乃擇秀民之有德望與耆老之可語者委之勸率故爭競之風日銷久而至於無訟

詩曰

飛舄仙儔德政嘉　鳴琴堂畔絕諠譁
仁深乳雉馴桑近　德重災蝗去境賒
志大本期興傳雨　身閑聊且種桃花
庭空務簡民無訟　晝永簾垂任影斜

賑乏化

先是歲饑民無以輸租郡邑繩以法率多流移祖師乃以靈丹點瓦礫爲金令人潛瘞於縣圃一日籍民之未輸者咸造于庭詰責之使服力役於後圃民钁地獲金得以輸納遂悉安堵鄰境流民慕其德惠來依附者甚衆遂至戶口增衍

詩曰

天時荒歉稻粱枯　致使饑民欠賦租
郡邑拘催增逼法　戶門迫急遂逃居
密將金寶藏園圃　詐役農人強钁鋤
因此獲財償稅後　鄉夫携挈復田廬

平疫化

屬歲大疫死者十七八祖師以所授神方拯治之符呪所及登時而愈至於沈痾之疾無不痊者傳聞他郡病民相繼而至者日且千計於是標竹於郭外十里之江置符水於其中俾就竹下飲之皆瘥其俾耄羸疾不能自至者汲歸飲之亦獲痊安蜀民爲之謠曰人無盜竊吏無奸欺我君活人病無能爲其後江左之民亦來汲水於旌陽祖師乃呪水一器置符其中令持歸置之江濱亦植竹以標其所俾病者飲之江左之民亦良愈今號蜀江是也亦名錦水今屬瑞州高安

詩曰

時當疫毒盛流行　閭里相傳病可惸
欲闡神方誠一念　加持法水濟群生
沈痾得此身皆健　大疾因斯體頓輕
錦水亦來求拯救　至今標竹在江泓

棄榮化

祖師任旌陽既久知晉室將亂乃棄官東歸旌陽縣屬漢州祖師飛昇之後郡改爲德陽夫祖師之德及民也尋移縣治於西偏而以故址爲觀今號旌陽觀屬民感其德化無計借留所在立生祠家傳畫像敬事如神明焉啓行之日裹糧而送者蔽野有至千里始還者有隨至其宅願服役而不返者乃於宅東之隙地結茅以居狀如營壘多改氏族以從祖師之姓故號許家營焉其遺愛及民有如

此者

詩曰

官成名遂復何圖　歸老吾鄉效二疏
立像祠堂知幾處　裹糧耆幼擁長途
太王避狄成岐市　虞舜辟堯起鄧墟
遺愛及人人弗舍　結茅俱就許營居

新梧化

○祖師嘗至新梧憩於栢林忽有女童五人各持寶劒來獻祖師異而受之其地今為栢林觀也既而偕至祖師之第惟日擊劒自娛人莫能測祖師識其劒仙也常禮遇之卒獲神劒之用祖師飛昇之後遂隱于手植栢之下因號栢樹仙童

詩曰

路入新梧值五童　各持寶匣獻霜鋒
默施慧照先知異　識有靈威特見容
叱使鬼神行法令　誅除虵蠆滅妖兇
祖師功滿昇天去　仙女身潛翠栢中

黄堂化

既而與吳君遊於蒿陽聞金陵丹陽縣黄堂靖有女師諶姆多道術遂同往致敬扣以道妙姆曰君等皆夙稟靈骨仙名在天然昔之孝悌王自上清下降化度人世示陳孝道初降兖州曲阜縣蘭公家曰後晉代當有神仙許遜傳吾此道是為衆眞之長留下金丹寶經銅符鐵券令公授吾使掌之以俟子積有年矣吾復授孝道明王之法亦以孝為本子今來矣吾當授子乃擇日登壇依科盟授闡明孝道誓戒叮嚀出銅符鐵券金丹寶經正一斬邪之法三五飛步之術諸階秘訣悉以傳付祖師今淨明五雷法之類皆姆所授也

詩曰

因參諶姆訪黄堂　教法宗崇孝弟王
香始將焚秉欲露　語猶未發意相當
銅符鐵券宣盟誓　寶典金丹甚審詳
擇日登壇盡傳付　旌陽名久注仙鄉

玉譜化

諶姆顧謂吳君曰君昔以神方為許君之師今孝道明王之教獨許君得傳君當返師之況玉皇元譜君位元都御史許君位高明大使總領仙籍品秩相遼又所主十二辰配十二國之分許君司玄枵之野於辰為子統攝十二分野君領星紀之邦於辰為丑耳自今宜以許君為長也

詩曰

世云昔作許君師　玉譜仙班未合宜
雖假神方相授示　豈知聖職有尊卑
下司分野存資次　上列星躔不等夷
品秩相遼分使史　旌陽為長復何疑

朝眞化

○祖師與吳君禮謝訖辭行祖師方心期每歲必來謁姆姆覺之曰子勿來吾即還帝鄉矣因取香茅一根望南擲之曰子歸認茅落處立吾祠歲秋一至足矣祖師與吳君還首訪飛茅之跡尋於所居之南四十里餘得之巳叢生矣遂建祠宇亦以黄堂名之號曰崇眞觀今稱黄堂隆道宮者是也每歲仲秋三日必往禮謁焉

詩曰

心期每歲一來朝　頂戴師恩不易消

路逕何𨑒千里步　仙君或返五雲軺
拔茅擲去叢生地　嘗像崇修或建祧
歲歲仲秋三日至　滿空鸞鶴雜簫韶

憩眞化

祖師往訪飛茅路傍見陂水清澈爲之少憩曰憩眞靖今清陂村憩眞靖是也又見鄉民盛烹宰以祀神且相詫曰祭不腆則神怒降禍矣祖師曰惟祟敢爾耶夜宿於逆旅召風雷伐之拔其林木明日告其里人曰妖社已驅毋用祭也今其地有廢社不祭

詩曰

回程沿路訪飛茅　村抵清陂暫息勞
忽見鄉民陳祀禱　却因妖社起烹熬
豈容土木興靈怪　乃召風雷盡勦鏖
遍告里人毋妄祭　一方寧謐絕喧嗷

靈泉化

祖師見負擔遠汲者滿道乃以杖刺社前涸澤出泉以濟之雖旱不竭今大澤村紫陽靖石井是也

詩曰

負擔遠汲甚勞瘨　澤涸居民苦乏泉
五岳杖靈纔刺動　一泓水湧即潺湲
耿恭受敵驅工鑿　龐儉因鋤募力穿
爭似祖師施妙用　泠然甘液自涓涓

龍城化

明日登山巔指山腰之泉謂曰是有異物藏焉後將爲孽遂立壇靖以鎮之今每歲朝謁娜必憩於此號龍城觀

詩曰

偶因登眺上層巔　忽覩山腰迸一泉
俄見妖氛蓊鬱處　乃知異物所藏焉
他時若出民罹害　此日須將法以遷
於是立壇爲鎮伏　至今遺跡尚依然

松壁化

祖師渡小蜀江今名黃湖口抵江干之肆主人朱氏雖貧而迎接甚敬祖師戲畫一松於其壁而去其家即日市利加倍後江漲潰隄市舍俱漂惟松壁不壞今名松湖市朱氏見廟食其地

詩曰

朱氏雖貧喜接賓　祖師惠訪有緣人
欣然座次留仙墨　貴爾家中作寶珍
自後雲蹤相渺渺　從茲市利甚昳昳
迺來江漲漂堤舍　松壁如山護以神

黃龍化

祖師嘗鍊神丹于艾城之黃龍山山湫有蛟魅護爲淵藪輙作洪水欲漂丹室祖師遣神兵擒之釘于石壁今有釘蛟石猶在焉丹成祭于慕阜葛仙公石室遂至脩川愛其湍急而味堅乃取神劒磨於澗傍之石今在脩川梅山後人於其處立觀以表其聖跡今號爲旌陽觀是也尋渡水登秀峯今號曰旌陽山爲壇於峯頂以醮謝上帝乃服仙丹

詩曰

因入黃龍要鍊丹　山湫蛟蜃發洪湍
亟呼猛吏排金甲　追擲狂妖釘石磨
事畢尋溪磨寶劒　藥成登嶺築瑤壇
祖師醮謝天眞罷　服餌刀圭跨彩鸞

西安化

吳君居近馬溪南有吳仙村吳仙觀即吳眞

君之故居也遂造吳君之宅過西安縣今之分寧是也縣社伯出謁祖師詰其地分有妖物爲民害者其神匿之祖師行過一小廟廟神廟神姓毛兄弟五人今號協佑廟者在縣之東迎告曰此有蛟孽害民知仙君來故往鄂渚藏矣後將復還願爲斯民除之祖師如其言躡跡追之至鄂渚路傍逢三老人今三王廟詢其蛟孽所在皆指曰見伏於前之橋下今號曰伏龍橋是也祖師至橋側仗劍叱之蛟驚奔入大江遂匿于淵今號曰下龍穴○乃勑吏兵驅之蛟從上流奔出遂乃誅之今號上龍口是也祖師怒西安社伯之不職錮其祠門止民間之享祀今分寧縣城隍廟正門常閉關則邑有火災祝師止從偏戶出入居民祭者少今祀小廟今封協佑侯廟食甚盛亦多靈感

詩曰

世云撐駕過吳村　聞有蛟精此地存
三老指橋言伏匿　五侯當道告逃奔
爲民弭害毋留種　躡迹追擒要絕根

師怒西安神不職　至今猶自鏁祠門

丹藥化

已而還郡城祖師曰此地水陸衝要人物繁夥豈無分合得仙之人試以丹數粒雜他藥貨之令其信緣而取既而贖者雖多竟無一人遇者祖師吁歎以世間仙才之難得也

詩曰

洪都繁夥足人煙　豈乏賢材合得仙
鼎內試捐丹數粒　囊中雜以藥千圓
遂令衆弟巡街貨　任使諸人信手拈
賣盡藥圓丹尚在　縱無一箇有玄緣

藏溪化

祖師聞新吳有蛟爲孽因持劍捕逐之故所經遊處曰龍泉觀今改爲仙遊是也蛟擢竄入溪穴至今號曰藏溪祖師乃以巨石書符及作鎮蛟文以禁之鎮蛟文石碣尚存今爲僧院曰延眞傍建觀亦曰延眞在奉新縣西十里

詩曰

聞說新吳有毒蛟　非時興怪漲波濤
祖師仗劍親誅戮　妖物潛溪輙避逃
禁立雄文防跳踔　鎮留寶篆塞峁嶆
昭然碑碣存遺記　千古人尊道德高

海昏化

時海昏之上遼有巨蛇據山爲穴吐氣成雲亘四十里人畜在其氣中者即被吸吞無得免者江湖舟船亦遭覆溺大爲民害祖師聞之乃登北嶺之巔驗之今赤烏觀之東曰會仙峯即其處也果見毒氣漲空祖師憫斯民之罹其害乃集弟子將往誅之

詩曰

毒氣橫空厄巨蛇　海昏百里絕人家
據山作穴興風勢　吐氣如雲翳日華
道路弗通吞獸畜　江湖爲害覆舟艖
祖師登嶺先觀視　衆弟同心唾手拏

赤烏化

初入其界遠近居民三百餘人知祖師道法競來告愬求哀懇切祖師曰世運周流當斯厄會生民遭際合受其災吾之此來正爲是事當爲汝曹除之吾誓不與此蛇俱生也有

頃群弟子至亦同勸請祖師曰須時至乃可於是卓劒于地默禱於天良久飛泉湧出俄有赤烏飛過祖師曰可矣其地爲俟時觀後改赤烏觀今爲壽聖又曰廣福本朝道士萬中行詩曰昔有長蛇抗毒威旌陽曾此俟誅夷洞中仙子方如命天上靈烏忽報時符使怒飛凌谷口劒星交下鬼神悲一千年後幾興廢可惜陰功無盡期張天覺有卓劒泉詩云卓劒遽成巖下井待時還動日中烏海昏餘孽今除盡餘澤猶存七靖圖

詩曰

長蛇爲梗擁烟霾　世運周回合受災
道法有靈人赴愬　皇民無幸孰悲哀
奚容爾惟施兇慝　既值吾徒必斬摧
卓劒俟時如可待　烏飛泉湧似相催

斬蛇化

遂前至蛇所仗劒布氣蛇懼入穴乃飛符召海昏社伯驅之不能出復召南昌社公助之其符落於縣東因建觀號符落今名太和其蛇出穴舉首高十餘丈目若火炬吐毒衝天鄉民咸鼓譟相助是時祖師嘯命風雷指呼神兵以攝伏之使不得動吳君乃飛步踏其首以劒劈其顙蛇始低伏弟子施岑甘戰等引劒揮之

詩曰

飛符連召社神驅　蟒首昂昂百丈餘
目閃火光懸電鏡　口噴煙霧暗雲衢
鄉民鼓譟威相助　法主呼雷盡馘除
更得吳君騰步踏　蛇頭低伏始加誅

小蛇化

蛇腹裂有小蛇自腹中出長數丈甘君欲斬之祖師曰彼未爲害不可妄誅小蛇懼而奔行六七里聞鼓譟聲猶返聽而顧其母今抗名有蛇子港七里聽群弟子請追而戮之祖師曰此蛇五百年後若爲民害當復出誅之以吾壇前松栢爲驗其枝覆壇拂地是其時也又預讖云吾仙去後一千二百四十年間豫章之境五陵之内當出地仙八百人其師出於豫章大揚吾教郡江心忽生沙洲掩過沙井口者是其時也事見松沙記豫章職方

乘云龍沙在章江西岸石頭之上與郡城相對潛清逸有望龍沙詩云五陵無限人密視松沙記松沙雖未合氣象已靈異昔時蛟龍湫半作桑麻地地形帶江轉洲渚有連勢此時小蛇若爲害彼八百人自當誅之苟無害於物亦不可誅也蛇子遂得入江建昌縣蛇子港是其處有廟在新建縣吳城山甚靈本朝封靈順昭應安濟惠澤王俗呼曰小龍廟大蛇既死其骨聚而成洲今號龍骨洲

詩曰

蛇子雖奔蛇母亡　遠聞鼓譟尚回肮
堪嗟虺類能存孝　故得師資且弗傷
後世重來興國害　真仙必是奮雷戕
龍沙旋遶江流急　本是當時聚骨場

七靖化

祖師於海昏經行之所皆留壇井凡六處通候時之地爲七其勢布若斗星之狀蓋以鎭壓後患七靖者謂進化靖御奏靖丹符靖華表靖紫陽靖霍陽靖劉其靖今皆爲官觀或爲寺院官舍者有之矣復至邑之西址見山

泉清冽乃投符其中與民療疾其効亦比蜀江（今號口吟水）臺巨蛇既誅妖血汙劒於是磨洗之且削石以試其鋒（今建昌縣有磨劒池試劒石）告其徒曰大蛇雖滅蛟精未誅彼物通靈必知吾有除害意恐其伺隙潰郡城吾歸郡乎戰岑二子從我焉時永嘉六年也

詩曰

海昏巨蟒已遭誅　猶慮餘妖未盡驅
磨劒試鋒因削石　借泉蠲疾遂投符
師穿義井興滋澤　民賴靈壇勝幬幠
昔所經行嘗七靖　今嘗仙舘表追忲

炭婦化

祖師道術高妙著聞遠邇求爲弟子者數百人却之不可得乃化炭爲美婦人夜散群弟子處以試之明旦閲不爲所染者惟十人耳即異時上昇諸高弟也自是凡周遊江湖誅蛟斬蛇無不從焉餘多自愧而去（今建昌縣西津名炭婦市立觀曰妙明）

詩曰

祖師道術世無倫　遐邇歸投數百人
要作金仙傳上訣　故將炭婦試諸賔
咸迷豔粉貪歡事　不覺煙煤已汙身
各負慚顔逃散去　惟餘十一是高眞

横泉化

祖師乃與甘施二君歸郡周覽城邑適有一少年美丰度衣冠甚偉通謁自稱姓愼禮貌勤恪應對捷給遽告去祖師謂弟子曰適者非人老蛟之精故來見試也體貌雖是腥風襲人吾故憑之庶盡得其醜類爾迹其所之乃在江滸化爲黃牛卧郡城沙磧之上（今名黃牛大淵是也）祖師乃剪紙化黒牛往鬪之令施岑潛持劒往俟其鬪酣即揮之施君一揮中其股牛奔入城南之井中（井名横泉今在上藍寺東南角墻掩井口故亦號蛟井）

詩曰

祖師道眼孰能欺　巨耐蛟精敢詐窺
辯論閑談雖可衒　腥風臭氣弗能移
俄然化撫纏眠穩　忽被神牛鬪力疲
寶劒一揮傷左股　横泉攛入必當追

追蜃化

祖師遣符使尋其蹤乃知直至長沙於賈誼井中出化爲人即入賈玉史君之家先是蛟精嘗慕玉之女美化爲一少年謁之玉大愛其才許妻以女因厚賂玉之親信皆稱舉焉遂成婚居數歲生二子嘗以春夏之交子然而出周遊江湖若營賈者至秋則乘巨舸重載而歸所貲皆寶貨蓋乘春夏大水覆舟所獲也是秋徒還給玉云財貨爲盜所劫且傷左股玉舉族歎悦求醫療之

詩曰

蛟精逃竄入横泉　慕締長沙賈氏聯
夙業所鍾生兩子　此緣相合未多年
每揩寶貨回家舍　却在江湖陷客船
神劒傷時瘡不愈　詭言盗劫故空還

昭潭化

祖師乃爲醫士謁玉玉喜召其壻出求醫蛟精覺之懼不敢出玉自起召之祖師隨至其堂厲聲叱曰江湖蛟精害人非一吾尋蹤至此豈容逃遁速出速出蛟精計窮乃現本形蜿蜒堂下爲吏兵所誅祖師以法水巽其二

子亦皆爲小蛟併誅之賈女亦幾變形其父母爲哀求祖師給以神符故得不變祖師謂玉曰蛟精所居其下即水今君舍下深不踰尺皆洪波也可速徙居毋自蹈禍玉舉家惶駭遷居高原其地不日陷爲淵潭深不可測今長沙昭潭是也

詩曰

師携醫藥過湖南　賈玉聞知請接談
頓覺蛟精生恐懼　亟呼虎吏轉憂惔
形誅砌下驚諸族　水噀堂前變兩男
妖絶徙居高阜處　未幾斯地化深潭

鎮蛟化

祖師復還豫章而蛟之餘黨甚盛慮祖師誅之心不自安乃化爲人散遊城市訪祖師弟子詭言曰僕家長安積世崇善遠聞賢師許君有神劔願聞其功弟子語之曰吾師神劔指天天裂指地地坼指星辰則失度指江河則逆流萬邪莫可當神聖之寶也又曰抑有不能傷者乎弟子戲之曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳蛟以爲誠然繼而盡化其屬爲葫蘆冬

瓜連枝帶葉浮泛滿江擬流出境祖師晨興覺妖氛甚盛乃顧江中見蛟精所化即以劔授施岑使履水斬之黨屬茹連悉無噍類江流爲之變色祖師曰此地蛟螭所穴不有以鎮之後且復出爲患人不能制也乃役鬼神於牙城南井鑄鐵爲柱出井外數尺下施八索鉤鎖地脉今鐵柱延真宮是也祝之曰鐵柱若凹其妖再興吾當復出鐵柱若正其妖永除由是水妖屏迹城邑無虞復慮後世奸雄妄作故因鐵柱以爲讖記云地勝人心善應不出奸雄縱有興謀者終須不到頭之言祖師之慮後世深有如此者

詩曰

江湖蜃類甚憂虞　問劔何功欲避誅
雪刃猶能剸五石　霜鋒豈不割瓜葫
賡形本要隨流去　履水俄然盡斬除
師見蛟螭多窟火　復留鐵柱鎮洪都

西山許真君八十五化録卷上

西山許真君八十五化録卷中

西山勇悟真人施岑編

楮鏹化

祖師尋飛茅時渡小蜀江以錢二百勞舟人舟人請益不已欲需一千祖師從之既登岸舟人持錢歸惟二環耳餘皆楮鏹始驚訝知其神人至今仙駕經由舟人止覓二鍰不敢過求也

詩曰

爲覓飛茅到處尋　蜀江喚渡綠楊陰
波平岸濶群橈急　浪靜風恬衆客欽
既得祖師酬二券　如何指子索千金
不因楮鏹垂神化　焉得船家倒到今

藥湖化

新建縣之膜早湖水蛭至多祖師以粒藥投之其蛭永絶至今名藥湖

詩曰

湖光瀲灩接晴空　蠢蠢蝗蟲產草叢
因把靈丹投一粒　斷除水蛭絶諸蟲
波迎皓月汀蘆白　浪對斜陽岸蓼紅

極目雲濤無毒斲　仙槎來往任西東

松湖化

松湖市之杪洞祖師甞少憇至今其家無蚊蚋焉

詩曰

松湖市館號芝蘭　逆旅招邀意緒寬
商客今時皆駐馬　祖師昔日尚栖鸞
蚊雷絶處床幃静　蝶夢成因枕席安
驛路亂鴉催薄暮　憧憧車騎解征鞍

杪洞化

○豐城縣之杪針洞蛟入其中以杪木楔之至○今不朽

詩曰

古木蒼藤鎖石門　山深地僻霧常昏
恠無瑞鶴來棲息　聞有妖蛟所聚屯
時發洪湍衝壟畝　日憂毒蠆害鄉村
祖師塞絶杪針洞　杪楔多年尚且存

夏三　二

仙鴿化

明帝太寧二年大將軍王敦字處仲舉兵内向次于湖祖師與吳君同往上謁冀說之止時郭璞先在幕府乃因璞與俱見處仲喜延之飲而問曰予夢以一木破天君等以為何如祖師曰非佳兆也吳君曰木上破天未字也公其未可妄動處仲色變令璞筮之璞曰無成處仲不悦曰予壽幾何璞曰公若舉事禍將不久若還武昌則壽未可量也處仲怒曰君壽幾何璞曰壽盡今日日中處仲大怒令武士擒璞斬之洞仙傳云璞已預報家人備送終之具在行刑之所命即瘗於江側兩○松閒後三日南州市人見璞貨其服飾遇與○相識共語處仲聞之不信開棺無屍乃尸解也今為水府仙伯祖師乃舉杯擲起化為白鴿飛繞梁棟處仲一舉目已失二君所在處仲竟敗處仲兵敗遂慌憤而死卒有踞屍之刑焉

夏三　三

詩曰

晉室雖殘天所扶　逆臣叛主犯宸都
因求義士全原夢　孰識斯人別有圖
偶與王敦相忤意　遂令郭璞竟捐軀
拋杯化鴿飛梁棟　衆目爭觀失許吳

鐵船化

祖師與吳君還至金陵欲賃舟至豫章而船主告以乏操舟者祖師曰爾等但瞑目安坐切無覘視吾自為爾駕之乃召二龍挾舟而行經池陽以印印西岸之壁崖以辟其水怪焉至今印文猶在舟漸凌空俄過廬山頂至紫霄峯金闕洞祖師與吳君欲遊洞中故其舟梢低抹林梢戛戛有聲舟人不能忍乃竊窺之龍即捨舟於層岫之上折桅於深澗之下後皆為鐵石今號石峯并桅在澗中為斷○○石矣祖師為舟人曰汝不聽吾言將何所歸舟人拜求濟度祖師教以服餌靈草遂得辟穀不死盡隱於此山後栢伊刺史江州遣人訪廬山異迹至紫霄峯見湖中有舟及群鶴赤鱗人騎白馬二少年長嘯聲聞數百步疑是舟人輩祖師與吳君各乘一龍分水陸還會於壯嶺之天寶洞

詩曰

金陵相隔豫章遙　又乏捎人駕去船
寄召二龍為挾載　欲超千里御飄飄

忽聲樹響窺銀海　遂致船覆閙紫霄
舟衆懇師求濟度　教令辟穀餌靈苗

鄱潯化

祖師以蛟蜃之屬有散入鄱陽潯陽郡者慮其復還乃周行江湖口殄滅之至岩晃山頂有蛟湖三所其孔穴透大江通饒信祖師誅其蛟魅立玉陽府靖以鎮之其西址石壁下灣立開化靖以鎮之更立太城府靖靖傍有大澤深不可測耳多蛟蜃祖師盡滅之惟一蛟子逃走故立此靖以斷截之又鑄鐵符鎮鄱陽湖口杜其所入之路今在湖口縣上鍾石之江中鑄鐵蓋覆廬陵元潭制其所藏之藪仍以鐵符鎮之今號飛符嶺有觀曰崇真留一劒在焉其劒長尺有咫似玉石又似銅鐵人莫能識焉明年永嘉七年也復遊長沙遂至郜陽又明年至郴衡諸郡所至皆爲民馘毒除害乃還豫章前後凡立府靖七十餘所皆所以鎮郡邑辟凶災也

詩曰

蛟精散漫入鄱潯　切慮他年禍復侵
饒信郡通了穴遠　岩晃山隱品湖深
符存蜃惟無來路　蓋覆蛟妖絕匿泈
自後師遊荆廣去　再留寶劒鎮潭心

廣德化

祖師垂迹遍於江左湖南址之境而爲觀府爲壇靖者不可勝計或散在山林湖濼絕有異處如龍沙側之磨劒池至今晷不湮塞

詩曰

妖惡光災務馘除　祖師蹤此遍江湖
聖功立就三千滿　仙治修成七十餘
要逸黎民皆奠枕　所經郡縣悉安居
龍沙尚有遺蹤在　磨劒池清似碧壺

華車化

靖安縣有劉仙姑姑名懿真年數百歲貌若童子諶姆嘗稱之祖師往見則已飛昇矣遂留寶木華車遺之車因風飄舉三日而下名其觀曰華車觀碑碣猶在今號栖霞觀

詩曰

劉氏修行道意弘　黄堂諶姆屢嘗稱
精神雅淡齡齊鶴　器質清高貌若冰
及至祖師將禮謁　何如仙姥已飛昇
惟存寶木華車在　觀立栖霞世所憑

歸隱化

祖師遂歸舊隱日與弟子講究真詮數十年間不復以時事關意惟精修至道作辟思仙之歌又著八寶訓曰忠孝廉謹寛裕容忍忠則不欺孝則不悖廉則罔貪謹而勿失修身如此可以成德寛則得衆裕然有餘容而翕受忍則安舒接人以此怨咎滌除凡我弟子動靜勤篤念茲在茲當守其獨有爽厥心三官考戮鄉黨化之皆遷善遠罪孝悌興行平時出處隨機應物不異常人但所居之處鳴鶴翔飛景雲旋遶而已自東晉亂離江左頻擾祖師所居環百里餘盜賊不入閭里晏安年穀屢登人無災害其福被生靈人莫知其所以然也

詩曰

江湖蜀漢遍經過　遊覽歸來講究多
化導黎民垂寶訓　精修至道作仙歌
景雲鬱勃旋茅屋　玄鶴翔鳴輯木柯

東晉亂離頻擾攘　師居百里自安和

金玉化

祖師隱居西山有方士點銅鐵爲金化石爲玉欲售其方祖師曰得無變乎方士曰五百年後復還本物祖師曰必誤後人卒不受

詩曰

燕然幽隱在山林　方士懷奇特訪臨
埋石嘘呵成美玉　頑銅點化作堅金
豈因利術生貪性　爲被資財損道心
弗是祖師堅不受　他年惟恐悞人深

丹詔化

孝武帝寧康二年甲戌祖師年一百三十六歲八月朔旦有雲仗自天而下二仙乘輦導從甚盛都降于祖師之庭祖師降階迎拜二仙曰奉玉皇命賜子詔祖師俯伏以聽乃宣詔曰上詔學仙童子許遜卿在多劫之前積修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門罔不師歷救災拔難除害蕩妖功濟生靈名高玉籍衆眞推仰宜有顯昇可授九州都仙太史高明大使賜紫綵羽袍瓊旌寶節玉膏金丹各一合詔至奉行祖師再拜登階受詔一仙曰余乃玉眞上公崔子文一仙曰余乃元眞大卿瑕丘仲言畢揖祖師坐告以沖舉之日遂乘雲車而去

詩曰

氣肅秋高景宇清　九天仙仗降瑤京
祖師尚愧神功短　宸聖遙知道行成
絳節寶旌褒盛德　玉膏丹藥保長生
一眞告以沖升日　鸞鶴群靈悉奉迎

垂教化

祖師乃召門弟子與鄉曲耆老諭以行期自此朝夕會于祖師之第日設宴飲共叙惜別且教以行善立功以致神仙之旨著靈劒子等書又與十一弟子各爲五言二韻勸誡詩十首以遺世及以大功如意丹方傳衆弟子之不與上昇者此方即丁義方中一也其訣必先擇日齋戒設位醮十八種藥之神然後書符遂咏誦呪而修合之其治衆疾如意而即愈

詩曰

仙馭沖昇已有期　遂陳宴飲會鄉耆
欣從父老全樽酒　樂極師生共賦詩
法藥濟人恩廣大　經書垂世教慈悲
雖懷惜別誠黽勉　立善行功是道基

飛昇化

八月望日大營齋會徧召里人長少畢集至日中遙聞音樂之聲祥雲彌望須臾漸至會所羽蓋龍車從官兵衛仙童綵女前後道從紅霞紫霧舒布環繞前二詔使又至祖師降階拜迎二仙復宣詔曰

上詔學仙童子許遜脫于前世貪殺匿不祀祖先之罪録子今生呪水行符治病罰惡殲毒之功已仰潛山司命官傳金丹於下界閉債封形回子身及家口廚宅百好歸三天子急淨穢肯土凌空左大力天丁與流金火鈴照辟中黃毋或散慢告行仍封遠祖由玉虛僕射曾祖琰太微兵衛大夫祖玉太極把業録籍典者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府玉眞上公曰卿門弟子雖衆唯六人合從行餘各自有超舉之日不得偕往也乃揖

祖師昇龍車命陳勲時荷持冊前道周廣曾亨驂馭黃仁覽與其父族侍從盱烈與母部從仙眷四十二口同時昇舉雞犬亦隨逐飛騰里人攀戀投地悲號不忍別祖師曰仙凡路殊悲懽自切執奉孝慈恭順天地何患無報耶乃留下修行鍾一口幷一石函謂之曰世變時遷即爲陳迹矣聊以此爲異時之記仙仗既舉有須墜下藥臼車轂各一又墜一雞籠於宅之東南十餘里今日崇元觀幷鼠數枚墜地雖拖腸而不死意其嘗得竊食仙藥也後人或有見之者必爲瑞應焉仙駕凌空向遠望之不可見惟祥雲彩霞瀰漫山谷百里之內異香芬馥經月不散

詩曰

催昇丹詔紫泥封　羽蓋香車馭翠龍
里閈營齋陳飲饌　雲霄送樂奏笙鏞
仙曹寵錫榮居第　聖職褒稱顯祖宗
拔宅盡歸天上去　更遺數物表元蹤

錦幃化

祖師回自旌陽奉蜀錦爲傳道質信於諶姆姆製以爲殿幃至是忽飛來周遊旋繞於故宅之上竟而復飛入於雲霄之間後置觀故以游帷爲名

詩曰

諶姆恩宏豈有奇　祖師貢錦表無違
恥如下士充床褥　宜與高真作殿幃
既拔仙居離世去　惟飄聖物繞空飛
終朝旋舞雲霄上　復被天神再攝歸

棲梧化

王長史之子朔迎祖師居西亭久之謂朔曰吾視子可傳吾術乃密授仙方復云此居山川秀麗兼有靈泉出於道南前對洞天俯臨衆水宜爲道院朔從之祖師乃書一靖字符黏于壁而去時祖師與耶璞尋眞選勝而至此宜春栖梧山也飛昇之日雲輧過其上遣二青衣下告朔以被玉皇召命因來別子朔暨闔家瞻拜祈度祖師俯告曰子輩仙骨未充但可延年乃飛仙茅一根授朔曰此茅味異植於茲地久服長生甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養觔宜和苦酒服之必効言訖而別自後王族如言服餌各壽百齡焉

詩曰

尋眞曩昔訪栖梧　王子相延憩盛居
秀麗山川宜道院　風流人物稱天書
今離世上趨丹詔　故向雲端駐寶車
付囑仙茅令種餌　君家俱壽百齡餘

崇祠化

祖師飛昇之後里人與祖師之族孫簡就其地立祠以所遺詩一百二十首寫竹簡之上載之巨筒令人探取以決休咎名曰聖籤其鍾幷函曰併實藏於祠中後改祠爲觀因錦帷以命名曰游帷蜀旌陽之民競齎金帛負輒覽來甃壇井以報德各鐫姓名其上蜀民輒緣改宮蓋始撤去今間有存者隋煬帝時焚修中輟觀亦尋廢至唐永淳中天師胡惠超重興建之明皇尤加崇奉本朝太宗眞宗仁宗皆賜御書眞宗又遣中使賜香燭花旛旌節舞偶改賜額曰玉隆取度人經太釋玉隆騰勝天之義也仍禁名山樵採蠲租賦之

敕復置宮提舉爲優異老臣之地

詩曰

祖師龍駕已沖天　鄉里崇祠奉列仙
巨筆載𨦟詩合妙　古函弁曰迹依然
重修本自皇唐舉　廣飾今當聖宋全
觀改玉隆蠲秘役　所祈香火永綿綿

國封化

徽宗皇帝降玉册上尊號醮誥詞文

維政和二年太歲壬辰五月丁巳朔十七日癸酉皇帝御名謹遣入內內侍省內殿程奇請○
○道士三七人於洪州玉隆觀建道場七晝夜罷散日設醮一座三百六十分位上啓
神功妙濟眞君伏以至神无像雖莫能名成德在人姑從所示式褒顯跡肇薦徽稱冀享褒崇永綏福地御名無任誠惶誠恐懇禱之至
謹詞

御降祖師册誥表文

臣御名祇奉高眞肇揚顯跡仰太霄之在望被靈宇以申虔美利所加既作黎民之福純熙來被更延景曆之昌臣御名無任精虔激切之至謹奉表奏告以聞臣御名誠惶誠恐稽首頓首謹言

玉册文

維政和二年歲次壬辰五月丁巳朔十七日癸酉皇帝再拜言曰天眷用懋寵綏四方爰有至眞克相上帝烜威赫德錫羡降康而名號弗宜曷彰報典乃詔有司考循秘牒發揮遺懿垂示無窮恭惟
眞君躬握元圖密庸妙契繇魏迄晉嗣休炳○
○靈賑之彌痾一方攸賴剪妖馘毒三炁獲分肆膺諶姆之符管啓都仙之籍超昇璇極載祀緬邈廟像屹崇風烈如在矧炎暉之有赫方皇運之郅隆荐降嘉祥聿彰幽贊禴禳嚮答民物阜寧宜極徽稱以昭嚴奉謹遣朝奉大夫充集賢殿修撰知洪州軍州管幹學事兼管內勸農使充江南西路兵馬鈐轄護軍賜紫金魚袋王㝢上尊號曰
神功妙濟眞君洪惟降鑒誕受丕章佑我無疆保兹景命俾緝熙於純嘏用敷錫於群倫
謹言

政和四年改觀爲宮仍加萬壽二字除甲乙爲十方

詩曰

紫詔新頒睿意隆　形諸誥詔表神功
昭然奎畫宸章妙　倬彼雲章日月融
顯跡爲民興美利　徽稱荷國式追崇
玉隆盛地宮宏壯　勑旨增封萬壽宮

政和化

政和六年五月一日辰時　御前降到箚字號不下司文字付禮部朕因看書于崇政殿○
○恍然似夢見東華門北有一道士戴九華冠披絳章服左右童子執劍紼皆衣青後有二使者緣衣道裝捧印杖前至丹墀起簡揖朕攀左龍尾上殿朕疑非人間道士因問卿是何人不詔而至道士對曰吾爲許旌陽權掌九天司職上帝詔往按察西瞿耶國經由故國觀見妖氣故來相訪朕請坐而問曰此患爲何曰湖南北三十六萬絹綱入水此實小龍爲害蓋先朝不合封此子爲王當永嘉之戮自拆母腹而奔走未及害人因而赦之今

乃輒爲國家之患俟吾還職當有處分不令住於江淮間矣朕夢中謝之復問曰朕患安息瘡諸藥不能愈眞君有藥否即取小瓢子傾藥一粒如菉豆大呵呪抹於瘡上覺如流酥灌體入骨清涼遂揖而去行數步復回顧曰吾弊舍久已寥落願聖皇舉眼一看爲幸朕豁然而覺不數日有司奏到果然綃綱盡數被風濤覆没即取圖經考之見洪州分寧縣梅山有許氏旌陽磨劍之地詔畫像如夢中所見者賜上清儲祥宮尋依道録院奏請於三清殿後造許眞君行宮再降手詔命中大夫謝景仁下分寧縣同令佐以係省官錢新換許氏旌陽觀仍賜詔書一道前去本觀收掌遇天寧節撥放童行一人仍令採訪許眞君別有遺迹去處如未有觀即勒本屬取官錢建造如有宮觀屋宇損壞即如法修換無常住即撥近便僧寺應有堪好莊田入觀供瓣務令嚴謹主者施行

詩曰

祖師奉命察疑耶　稔朕徽宗道念嘉
瀝懇聖衷垂左顧　特將仙從入東華
綃綱所被妖龍害　瓢藥醫除御體瑕
只爲家山久寥落　幸加修整果榮誇

仙宮化

數月後復夢祖師回如初謝上曰分寧乃昔經行之處重勞建造吾卜地西山遺迹具存但居宇隘陋不足副四方瞻視幸陛下一修整耳上寤即詔洪州改修玉隆萬壽宮仍降圖本依西京崇福宮例鼎新蓋造賜祖師像一軀及銅鑄香爐花瓶燭臺鍾磬之具御書門殿二額凡爲大殿六小殿十二三廊七門五閣前殿三面繪祖師出處功行之迹後殿奉安玉册上建寶藏三朝御書兩廡複壁繪仙仗出入之儀環以墻垣由墻之西盱眞人之故居建道院以安道衆建炎中金人冠江左欲火宮庭俄而水自楹桷間出火不能爇虜酋大驚乃書壁云金國龍虎上將軍來獻忠被授元帥府上畔都統大軍過茲遍觀聖像裝嚴華麗不敢焚毁時天會八年正月二日記主觀想知悉焉畢戢兵而去此壁近頹方漫其字

詩曰

江左西山乃福庭　巍峩宮闕勝蓬瀛
門廊廣邃清風轉　殿閣穹窿紫霧生
制度美如崇福麗　規模勝似建章榮
昨經丙午罹兵火　水滴簷楹虜衆驚

寶書化

三朝宸翰及祖師玉册金人入冠之後不知所存

詩曰

天翻地覆亂縱横　時數潛推起戰爭
三聖寶書宜秘重　衆眞玉册固非輕
豈容世俗能窺覔　弗許胡戎敢竊籯
搜遍仙宮尋不見　神人收拾上瑤京

宸章化

紹興二十八年賜御書十軸令寶之以鎮福庭焉

詩曰

屢降天書出内庭　昭然文畫燦奎星
黄麻寵錫宸章妙　紫詔初開御墨馨

歷歷尭言增潤色　諄諄舜意大叮嚀
琅函藥笈藏朱閣　寶護存留鎮福庭

神物化

凡祖師遺物皆有神物守護不可觸犯

詩曰

曩從抜宅出塵寰　遺物留蹤鎮故山
僧寺挈鍾鍾韻絶　牧臣移轂轂飛還
真仙古蹟存靈化　薄俗愚徒敢鄙頑
法器豈容人觸犯　有神守護在玄關

靈栢化

殿前有栢一株乃昔日祖師手植者其榮悴常兆宮門之盛衰剪以煎湯無疾不療

詩曰

祖師昔日未仙時　手植庭前栢一枝
鬖鬖清陰籠寶殿　蒼蒼翠色鎖瑶墀
常將樹葉占榮悴　密與宮門兆盛衰
更有靈功能愈疾　羽人攀剪善相遺

丹井化

祖師昔時鍊丹之井舊有神龍出沒胡洞真始置符石以鎮之

詩曰

金井深泓玉液清　祖師曾此鍊丹成
自從鶴去梧桐老　忽有龍來霧雨興
出沒不時爲詭怪　方隅多日有憂驚
洞真用法書符石　鎮塞寒泉絶異聲

鐵柱化

唐嚴譔作州牧見鐵柱心頗不信甞令發掘俄有迅雷烈風江波泛溢城郭震動譔懼扣頭悔謝久之而止

詩曰

鐵柱如山鎮郡菑　祖師靈蹟甚雄哉
人工力竭應難掘　聖物神扶豈易摧
城郭震搖傾雨雹　江波洶湧吼風雷
此時嚴譔心知懼　百拜焚香懇懇哀

仙鍾化

嚴譔又强取祖師修行鍾置僧寺擊之聲啞如土木疑道流以術禁之遂加囚繫欲寘於刑譔忽坐寐爲神人叱責將斷其首驚覺遂釋道流送鍾還宮至五年之亂一夕飛去莫知所之

詩曰

大冶良工鼓鑄成　鯨音嘹喨報昏明
仙宮扣擊非常韻　僧寺撞撥絶不鳴
疑是道流施禁術　遂令州牧議刑名
不因嚴譔遭神警　羽士應難得自清

仙轂化

州牧徐登欲視祖師所遺仙轂令取至府循未及觀即夕飛還皇朝循在金人入寇尋失之矣

詩曰

古人制器斵車時　倣像非輕豈苟爲
玄軫緑輿循地矩　朱輪翠蓋應天規
安蒲尚想徵賢用　擲菓誰云以貌窺
仙轂只堪存聖宇　豈容俗手强遷移

仙函化

祖師所遺石函雖有竅縫而不可開唐張善安據洪州强鑿開之其蓋内丹書字云五百年後狂賊張善安開之善安懼洗其字終不能滅遂藏其蓋止留函底今與藥臼俱存

詩曰

善安恃國犯洪都　輙掃仙函梘所居
强把鑿錐開石蓋　忽然名姓著丹書
世間萬事緣皆定　天上群真語不虚
五百年前師預誌　後人焉得弗驚歟

割瓜化

每歲季夏諸鄉士庶各備香花鼓樂旗幟就寢殿迎請祖師小塑像幸其鄉社隨願祈禳以蠲除旱蝗先期數日迎來社首以瓜菓酌獻于前殿名曰割瓜預告迎請之期也

詩曰

年年社會甚繁華　季夏方臨啓割瓜
旗幟舞風迎鼓樂　幡幢蔽日引香花
鄉村自此螟蝗絶　畎畝遜茲穀麥嘉
仙駕幸臨多降福　故令士庶轉誠加

黄中化 [廣三]

祖師之像凡六惟前殿與寢殿未嘗動餘皆隨意迎請六旬之間迎請周遍洪瑞之境八[十九]十一鄉之人同詣宮醮謝曰黄中齋黄中儀式祖師所流傳也

詩曰

巍然師像甚威雄　安座仙宮寶殿隆
祈聖請恩垂惠澤　分身行化闡玄風
瑞陽戶戶咸皈奉　洪郡家家悉敬崇
八十一鄉人集會　至今齋式演黄中

禁壇化

七月二十八日仙駕登宮左之五龍崗禁辟蛇虎自古以然謂之禁壇故遠近祈禳之人晝夜往還絶無蛇虎之患

詩曰

瀰氣横空玉宇凉　祖師仙駕幸龍崗
淺深草澤驅蛇虺　遠近山林絶虎狼
晝夜道途無恐懼　往來車馬自康强
禁壇密有神明助　不負誠人一炷香

淨月化

仲秋號淨月自朔旦開宮受四方行香禱賽薦獻先自州府始州府具香燭酒幣詞疏遣衙吏馳獻遠邇之人扶老携幼肩輿乘騎肩摩于路且有商賈百貨之射利奇能異伎之逞巧以至茶坊酒壚食肆旅邸相續於十餘里之間騈於關市終月乃已

詩曰

時當淨月正開宮　遐邇歸投貢獻通
無限經商圖衒沽　幾多伎藝逞奇工
士民悉自諸方至　闤市駢茲萬貨豐
終始三旬常擁遏　九衢社會鼓鼕鼕

黄郎化 [廣三]

每以中秋日修慶上昇齋先一日建醮次日[二十]黄君來覲黄君祖師之壻也其行多由間道明旦未至宮五里曰侯陂有亭曰着衣黄君更衣之所也宮中具威儀迎入端門舊有門對正殿曰黄閣門也初朝於前殿遂入後殿分賓主禮次曰享禮畢降殿憇於西廡侯暮西還而宮東之市肆商賈居民必固邀遊街以求利市競爭牽挽幾至龍崗橋乃回俗云姑丈所至則利市和合每試有驗

詩曰

氷蟾圓潔桂花香　醮慶飛昇啓道場
雲擁紫庭躬覲禮　風飄霞仗甚輝揚
仙宮錫宴陪歡樂　聖馭遊街降吉祥
男女邀攔求利市　拋錢擲菓向黄郎

紫庭化

每三歲上元後一日祖師仙仗往瑞陽存問黃君曰西撫上元日禺中先迎置前殿陳齋羞三獻之禮詰朝乃行初出東門即南過望仙橋經茂埇入黃姑巷次至安里迂入元都壇少憩壇在廟側舊有觀今廢之矣次登師姑嶺入元仙靖尋出驛路再迂入小路二里許至朱塘觀供此地養鳴童子墓舊名朱塘觀是也復出大路至晴山頭遂至三十里鋪凡七供從者午食乃度九崗九滔過龍陂橋○直抵祥符屬高安縣舊名祈仙觀瑞人多出城迎謁號曰接仙祖師降輿與黃君宴於前殿十七日復受享禮主首侍從仙駕者乃詣後殿酌獻于許氏仙姑之前並禮淳熙戊申歲始也次日未五鼓而返此一路凡六供士庶焚香迎謁者以千數凡所經遊聚落人民男女長幼動數百人焚香作禮化錢設供至有感激悲號者每仙駕出入主首必再拜送迎於大門之外至於南朝西廡及州府迎請祈求必主首從行馬祖師乘龍輦白馬金鳳為前導世傳昔有白馬之神廟食於祖師宅東半里今號白馬塘祖師得道願充前驅也金鳳意其朱雀導前之義或置於輦龕之項正合上有朱雀之義而世傳以應母夢之祥恐未必然也肩輿之人謳古歌一闋齊聲唱和歌名黃鶴樓有着高冠綵帕者數對冠名綵樓二者甚古恠蓋晉代之禮也綵樓高二尺許上大下細竹胎綵帛結絡繫於首以帶繫頷下唐道士熊景休曰世事已歸唐曆數仙歌猶是晉鄉風雖唐人且作之矣其歌雖○在其詞久亡守顯今作三章以補之其一曰祖師功行滿三千帝詔凌空度九天雞犬也隨仙眷去至今聖迹尚依然其二曰祖師捨我脩千齡晨夕燒香和者冥惟願慈悲愍下土乞將多福佑生靈其三曰道師諶姆往丹陽一一紫飛茅着處香仙駕不忘當日約年年一度謁黃堂所由之路橫斜曲直悉遵于古不可少易易之則有咎每仙駕將出地分之人競先闢舊逕立表以指其處蓋非衆人所常行之路也舊記云昔愛女所行祖師躡蹤而往至黃君家為留信宿乃由通道而歸其尋飛茅亦多委曲尋訪故今南朝西廡並襲前迹所過之地龕有輕重遲速安危晴雨之占肩輕步速安穩晴明為地分之福肩重步遲失撲陰雨為地分之災福則歲稔人安災則人傷物厲惟西廡之行往兩寒還欲晴燥反是亦災仙駕每行必衝早涉暝履茅茨荆棘之地部從禱賽之人動逾數百然從古未聞有傷其足者惟忌人畜生死厭穢凡香錢服用飲食坐卧皆須避之不即亡有卒暴之○禍後有迍蹇之災皆前人所傳而今人所見○之明驗也

詩曰

仙仗隨師訪紫庭　祥符排宴特邀迎
霞漿斗艳清樽累　玉食星羅異味并
禮有綵樓存古制　歌飜黃鶴續新聲
鄉民擁遏爭瞻敬　豐歉應須驗雨情

西山許真君八十五化錄卷中

西山勇悟眞人施岑編

神烈化

吳君名猛字世雲濮陽人仕吳爲西安令因家焉性至孝齠齓時夏月手不驅蚊懼其去已而噬親也年四十得至人丁義神方繼師南海太守鮑靚復得秘法吳黃龍中天降白雲符授之遂以道術大行於吳晉之間晉武帝時祖師從世雲傳法世雲盡以秘要授之永嘉末杜弢寇蜀攻陷州縣祖師既誅大蛇世雲曰蛇是蜀精蛇死則杜弢滅矣卒如其言甞見暴風大發書符擲屋上有青鳥啣去風即隨止或問其故答曰南湖有舟遇此風中有二道士呼天求救故以此止之驗之果然西安令千慶死已三日世雲曰令長數未盡當爲訟之于天遂卧於屍傍數日與千慶俱起慶弟著作郎寶感其異遂作搜神記行於世甞渡豫章江值風濤乏舟世雲以所執白羽扇畫水而渡觀者駭異寧康二年祖師上昇世雲復還西安是年十月十五日上帝命眞人周廣捧詔召世雲遂乘白鹿車與弟子四人白晝冲昇宅號紫雲府（今分寧縣吳仙村西平靖吳仙觀是也）政和二年五月准

誥封神烈眞人

詩曰

西安縣令氣雄豪　孝道雙全法術高
青鳥啣符回暴颷　白江踏扇渡洪濤
追魂復體生千慶　躡跡誅蛇滅杜弢
立就玄功丹詔至　鹿車穩駕上天曹

正特化

蜀川陳勳字孝舉乃世族儒生博學洽聞時魏遣鍾會鄧艾伐蜀劉禪降孝舉時尚少已有出塵之志入青城山師谷元子求度世之法繼聞祖師在旌陽仁政及民走謁公庭願充書吏祖師嘉之付以吏職凡表率輩流設化民俗撫字之術裨益爲多遂引爲門弟子而託以腹心典司經籍守視藥鑪祖師冲舉令執策導前馬昔玉隆宮西廡有孝舉道院號承仙府手植巨栢一株其院面栢而居政和二年五月准

誥封正特眞人

詩曰

時當世亂執崇儒　獨入青城訪道樞
嚮服祖師行善政　乞爲徒弟樂奔趨
腹心可託司經籍　志力無虧視藥鑪
執策導鸞冲舉後　蒼蒼巨栢蔭居廬

元通化

廬陵周廣字惠常大將軍瑜之後少好天文音律之學長通無爲清靜之教甞與同志遊蜀雲臺山得漢天師驅剪精邪之法救民疾苦聞祖師在旌陽遲詣公庭願備下執祖師納之令供侍杖履夙夜惟勤遵行道法始終不怠還居私第左右無違乃就宅西百餘步間築室以居祖師飛舉惠常與國同驂龍車宅號宣詔府（唐保大中州牧周令公紹眞人爲祖脩營其宅改曰宣詔府有碑刻尚存今日太虛觀是也）政和二年五月准

詔封元通眞人

詩曰

將家俊裔藴才良　博學多聞喜老莊

法禮張君參正一　道求許宰謁旌陽
侍供杖屨心無怠　音聽琳琅志愈强
及至祖師昇舉日　同驂鸞馭赴仙鄉

神惠化

泗水曾亨字與國參之後也少爲道士天姿明敏博學多能修三天法師之教逆知來物名山列嶽有路必通妙訣靈符無治不愈神人孫登見之曰子骨秀神清砥礪精勤必作霄外人矣子勉之後隱居豫章之豐城聞祖師道譽投謁門下願侍巾几祖師稚器重之神方秘訣無不秘傳後驂龍車昇天今豐城縣眞陽觀是其遺迹政和二年五月准
誥封神惠眞人

詩曰

骨秀神清霄外人　精勤砥礪證高眞
名山列嶽皆通路　妙訣靈符普濟民
師得仙君親教育　道躋聖域際經綸
慇懃立就玄功大　駕鶴驂龍出世塵

洪施化

鉅鹿時荷字道陽乃黃冠上士少修道德之教入四明山遇神人教以胎息衆妙之術用能却寐絕粒役使鬼神驅除邪魅點化金玉賙濟窮苦民受其賜聲聞遠邇惠懷之世聞祖師道法盛行江左徒步踵門願充弟子祖師納之授以妙訣復遣還山教導徒衆明帝詔赴闕師問之堅不願留竟歸依棲祖師侍側寧康二年與陳孝舉執策導從昇天有遺迹在豫章城號紫蓋府今南昌縣廳是也東海秋陽縣奉仙觀乃其舊隱政和二年五月准　誥封洪施眞人

詩曰

四明昔日遇神人　授以玄機要妙因
驅役鬼神興便利　點成金玉濟飢貧
一時帝寵雖難得　千載師恩不易親
歸隱西山頻侍誨　獲驂龍馭離埃塵

精行化

豐城甘戢字伯武草澤布衣以孝行見推於鄉黨遭時亂離晦迹草澤喜神仙久視之術聞祖師行孝道法除害利物遂造門懇請願備驅役祖師異其材器可其所請至祖師上昇復付以金丹妙訣伯武後歸豐城布德行惠至大建元年正月七日亭午天詔下乃駕麟車乘雲而去今縣中淸都觀乃昔藏丹之地其故宅號華陽亭有飛黃觀爲之奉祀政和二年五月准　誥封精行眞人

詩曰

晉室當時正亂離　隱身草澤自栖遲
身行孝道推鄉黨　性樂神仙遇祖師
誅戮蟒蛇平巨害　斷除蛟蜃絕群孽
功成獨駕麟車去　壇井遺蹤在劒池

勇悟化

沛郡施岑字太玉鄉閭壯士祖朔仕吳因徙居九江赤烏縣太玉狀貌雄傑勇健多力弓劒絕倫祖師初領徒衆誅海昏大蛇會鄉壯三百餘人來助力大玉預焉致恭懇乞願充役者祖師納之與甘伯武常執劒侍左右寧康二年十一月二十八日辰起見東方日中有一童子乘綵雲執素策驅蒼虬降其所居宣玉帝詔遂御蒼虬乘雲而去祖師宅東南二里間有壇曰紫玉府即其所棲之地西嶺

鎮江千石上有觀今額至德爲太玉眺臺南昌之地亦有之皆所以眺望水妖也政和二年五月准　誥封勇悟真人

詩曰

撫劒從師翊鉅勳　斬蛇誅蜃獨超群
少年弧矢兢戚武　壯歲詞章頗廣文
身脫貔貅思晉道　手擒龍虎傾朝君
自從清蕩江西境　執策乘虬馭綵雲

潜惠化

蘭陵彭抗字武陽以懿戚久處師門舉孝廉仕晉累遷尚書左丞寀修仙業以疾辭朝師事祖師仍納愛女爲祖師子婦舊以彭女爲夫人非也故老稱爲子婦是矣祖師悵帝永嘉末化炭婦誅蛇而彭君在許其年已七十六七矣豈復親匹偶乎亦屢聞祖師夫人周氏今者孝道讚有周女史答肝母問一篇絶妙訣是夫人謙稱故曰女史新纖綃稱聖母非也祖師念其恪誠應諸秘要織悉付之速遣還朝至穆帝永和二年致政南遊挈家居豫章城中再詣門下朝夕扣問道業精進宋高祖永初二年職方乘作義熙二年八月二十四日舉家二十六口白日昇天郡城有宗華觀政和二年五月准　誥封潜惠真人

詩曰

棄卻榮官要學仙　掛冠解紱便歸田
挈家匪欲叨華檝　問道惟期除本淵
遺女與師供洒掃　投牙爲弟愈精專
潜修玄業勲成就　舉室飛昇上九天

和靜化

南昌盱烈字道微以懿戚久處師門少孫事母以孝聞母蓋祖師之姊也祖師凡二姊盱母爲之孟遺愛錄云南昌盱君烈鍾離君嘉皆許君之甥則盱母爲祖師姊信矣祖師爲其孀居乃築室於宅西數十步間俾居之故母子日聞道妙祖師每出則盱母代掌其家事仙賔隱客咸獲見之胡天師石竃詞曰吾昔嘗到此則客於盱母母子並受玉皇詔部分仙眷昇天今墻西道院乃其舊居號合儀府政和二年五月准　誥封和靜真人

詩曰

母慈子孝兩相因　同志修行合至真
蕙室風和延隱客　萱堂晝永欵仙賔
時聞道妙因師教　日聽師音與道親
丹詔委令專部分　同驂仙駕離埃塵

普惠化

南昌鍾離嘉字公陽以懿戚久處師門祖師仲姊之子少喪父母植性簡淡祖師嘗歎其有受道之姿乃授之神方能拯救付之妙訣能役遂祖師昇天首以金丹之賜是年十月十五日日中碧霞寶車自天來迎公陽拜詔昇車而去新建象牙山西源是其所也有觀曰丹陵石藥臼尚存號鍾王府政和二年五月准　誥封普惠真人

詩曰

孑然身似野雲翔　植性孤高智識長
役使萬神存妙訣　醫治百病得神方
雅姿可與登仙道　篤志誠宜授洞章
師賜金丹先服餌　碧霞寶輦迓公陽

冲道化

建城黃仁覽以懿戚久處師門字紫庭父輔

宇萬石舉孝廉仕至御史紫庭神彩英秀乃局量凝遠祖師以子妻之盡得祖師之道任青州從事單騎之官留妻侍父母然每夜輙歸人莫得知一夕家僮報許氏院中夜聞語笑聲姑訊之許氏黃郎爾姑曰吾子從事數千里安得至此許氏曰彼已得仙道得頃刻千里戒在漏語故不敢令姑知姑曰若然當使我見之是夕紫庭歸許氏告以故比明紫庭不得已出謁父母曰仁覧雖從宦遠鄉夜必潛歸膝下仙道秘密不可泄言恐招譴累言訖取竹杖化爲青龍乘之而去故萬石亦知仙道之足慕執弟子禮以事祖師惟紫庭二弟勇健不檢日事遊畋雖父兄奉詔飛昇而二人尚在獵所自言受性縱逸不堪作仙任兄舉族飛騰容我二弟捕鹿紫庭歎其賦分復折草化鹿止其妄心遂與父母三十二口乘雲而東從祖師仙駕昇天二弟後隱于西山今方尚廟俗呼黃四郎五郎是也瑞州高安縣祥符觀舊曰祈仙觀是其故居傍有許氏墜釵洲政和二年五月准　誥封沖道真人仁覧父輔亦求爲祖師弟子祖師以其懿戚待以客禮故不與十一人之數諸弟子受法皆許傳族壇靖各立府亭之名其數曰大儀曰府小儀曰亭乃行道法以人數多少名之

詩曰

紫庭英秀勝潘安　綠線曾牽許跨鞍
竹杖成龍通聖化　草枝變鹿戒貪殘
弟兄性異難同被　父子心齊盡得丹
天詔祖師當拔宅　舉家仙眷亦驂鸞

蘭公化

昔有異人姓蘭名期莫敢呼其名稱之曰蘭公初居于兖州曲阜縣高平鄉九原里其家百餘口精修孝行致斗中真人下降其家自稱孝悌王諱弘康字伯中語蘭公曰始烝爲大道於日中爲孝道仙王元烝爲至道於月中爲孝道明王玄烝爲孝道於斗中爲孝道悌王夫孝至於天日月爲之明孝至於地萬物爲之生孝至於民王道爲之成吾於上清以下託化人間示陳孝悌之教後晋代當有真仙許遜傳吾孝道之宗是爲衆仙之長因付蘭公秘旨及金丹寶經銅符鐵券令傳授丹陽黃堂女真諶姆且戒之曰將來有學者許遜汝當以此授之孝悌王遂將蘭公遊於郊野道傍忽見有三古塚指以示蘭公曰此是汝三生解化之迹第一塚乃昔屍解所遺仙衣而已第二塚乃太陰鍊形形體已就令當起矣第三塚藏蛻骨爾宜移塚傍之路勿令人物踐履也孝悌王言訖昇天蘭公乃榜示行人斷其舊路人謂其妖妄擅移路逕執以詣官官吏拘公而執其驗公具以前事對官吏云必若妄言將加誅公曰吾言得之孝悌王安得妄官吏遂引蘭公與地分對開其塚其第一塚果有黃衣一領其第二塚見一人童顏弱質如睡初覺之狀第三塚見連環骨一具衆咸驚歎吏乃持仙衣還獻府君府君着衣不能勝還與蘭公公服之即同塚中仙人合爲一體竦身輕舉官吏悔謝虔懇拜問何時再降人間蘭公俯語之曰我自此或十日或百日一降施行孝道以濟迷途其後

吳都有十五歲童丹陽三歲靈童蓋是眞仙之化身也將弘孝道之教以接合仙之士焉

詩曰

學道還須孝行充　自然孝道感玄穹
若非一語開三塚　嚀識三生守一功
聖教先期諶姆授　眞仙後有許君崇
蘭公敬信天眞訓　混合形神入太空

諶姆化

諶姆者不知何許人也其字曰嬰嘗居金陵丹陽郡之黃堂潛修至道忘其甲子耆老累世見之齒髮不衰容貌常少皆以諶姆呼之謂其可爲人師也吳大帝時行丹陽市中忽遇一男子年可十四五扣頭再拜願爲義子諶姆告曰汝既長成須侍養所生何得背其已親而事吾爲母既非其類不合大道於是童子跪謝而去又經旬日復過市中忽見孩兒年可三歲悲啼呼叫莫知誰氏之子因遇諶姆執衣不捨告云我母何來唯願哀憫諶姆憐其無告遂收歸撫育漸向長成侍供甘旨晨昏不虧心與道合行通神明聰慧過人搏通經教天文地理百氏九流窮幽極玄探微索奧年將弱冠姆謂之曰我修奉正道其來巳久汝以吾撫育暫此相因汝既無天將何以爲姓氏兒曰昔蒙天眞授以靈章約爲孝道明王請以此爲名號可乎姆曰既天眞付授吾何敢違復議求婚兒跪母前說讚曰

我非世間人　上界眞高仙　今與姆作兒
乃是夙昔緣　因得行孝道　度脫諸神仙
向前十五童　亦是我化身　今已道炁圓
我將返吾眞　眞凡自殊趣　何爲議婚姻
盍於黃堂壇　傳教付至人　母既施正教
三清棲我神

諶姆聞讚驚畏異常遂於黃堂建立壇靖嚴奉香火闡孝道明王之教明王告姆修眞之訣曰每須高處玄壇疎絕異黨脩閑立阜餌服陽和委鑒太虛靜蕙玄圃若非無英寶帙黃老玉書太洞眞經谿落七元大上隱玄之道不可偃息(一作輕蓋)於流霞之車(一作障)眷盼乎文昌之台也得此道者九鳳齊鳴萬靈萃止竦身御節八景浮空龍輿虎旂遊朔八方矣每宜寶之於是盡付妙訣兼授靈章已而辭母飛騰太空諶姆受訖寶而秘之積數十年人無知者至西晉之末許君遜吳君猛聞姆有道遠詣丹陽求授道法姆知其名在圖籍應爲神仙於是授以孝道明王之教眞仙飛舉之宗及正一斬邪三五飛步之術仍以蘭公所授孝悌王銅符鐵券金丹寶經一遵元戒傳付許君仍語二君五皇元譜仙籍品秩乃令許君以道次授吳君二君禮謝將辭歸許君欲每歲來禮謁姆姆曰止之子勿來吾即還帝鄉矣乃取香茅一根南望擲之茅隨風飛去因謂曰子歸於所居之南數十里認茅落處立吾祠歲秋一至足矣語訖忽有雲龍之駕來迎凌空而去今新建豐城二縣之界有黃堂觀乃祖師做丹陽黃堂壇所立祠每年八月三日朝謁諶姆之所也

詩曰

苦志修行隱市廛　不知在世幾何年
深明至道通玄妙　洞合虛无契上仙
育養童兒慈念重　監臨老姆聖功全

侯將法寶傳吳許　獨駕雲龍入碧天

金公化

地主金公世忘其名或云名實行第七世居豫章之西山金由以進粟補官朴直公正鄉閭所推服祖師與郭璞擇地至其所居璞曰僕相地多矣未見有若此者如求富貴則必有起歇如欲棲隱大合仙格其崗阜圓厚位坐深邃三峯几立回環雲拱内外勾鎖无不合宜大凡相地兼相其人觀君表裏正與地符乃與祖師同謁公欣然出迎懽如平生璞○白公曰許君欲置一舍爲修鍊之地故同璞○上謁公曰竊觀許君仙風道骨非塵埃中人第恐此地不足以處君耳君誠有意當併置莊產以爲薪水之資許君曰雖蒙傾蓋然受之無名願聞所需多寡惟命公曰君子一言道合身命猶以許人況外物乎老夫拙直平生無用文券乃取一大錢中破之自收其半以半授祖師曰以此爲券明日遂挈家居西林之廬舍至卒老焉玉隆宫有神曰西林地主顯忠眞官即公是也宋眞宗皇帝嘗遣中使奉香燭花菓於祖師中使至溪橋公朱衣歘幞迓之中使不知其神也至館問曰適橋畔有官人相迓者誰也今安在左右曰無之中使曰衣朱衣狀貌肥而短者衆咸謂無其人翌無中使登殿致獻訖過地主堂視之驚曰昨日所見者即此神也炷香設禮敬歎其靈歸而奏之即有旨免本觀支移折變蓋緣於此公之神愈久益靈通求報應尤彰未易殫舉遐邇所共知嘉泰四年賜廟額曰昭應○嘉定三年誥封靈助侯

詩曰

靈助金侯古朴人　祖師傾蓋契如親
明君豈慮難求地　義士猶能弗顧身
便肯擘錢爲設誓　何勞書券更酬緡
舉家挈往西林去　廟食吾山證土神

許大化

許大祖師之役夫也祖師上昇之日適與其妻運米出市今西嶺市聞祖師昇天夫婦推覆米車奔馳而歸至則仙仗已興夫妻撫膺哀號乞從行祖師告以善功未備不應飛昇乃授以地仙之術夫妻俱隱於西山其覆車之米在地復生今地名糊車崗生米市即其所也既隱不欲人識改姓名曰千又爲所知復改曰干夫婦各有詩留於世干君詩曰自從明府昇天後出入塵寰直至今不是藏名混世俗賣柴沽酒貴忘心其妻詩曰醉舞狂歌踏落花綠羅裙帶有丹砂往來城市賣生藥秖箇西山是我家又詩曰出入仙鄉不記春豈知塵世有寒溫見家只在西山裏除却白雲誰到門因干君出遊經時不歸獨步醮壇有○感而作昨日因遊到翠微醮壇風冷杏花稀碧桃爲我傳消息何事人間去不歸許大夫妻聞祖師將上昇苦求隨行祖師以詔使告合從昇天人數已有定命難徇其請故預期使之出幹雖覆車而歸已無及矣今人時有見之者

詩曰

祖師拔宅欲昇天　運米車馳步不前
玄詔謂何無分際　善功知是未完全
龍鸞已返雲霄去　夫婦空悲泣涕漣

雖即未該飛舉數　西山但隱地行仙

胡詹化

胡詹二王者旌陽縣二吏録也世不知其名祖師棄官還山且乆二吏思慕盛德捨家而來願服役終身祖師憫其誠意而知分不應仙俾没後爲神立祠於福地東南高峯作鎮水口永享血食焉

詩曰

旌陽歸騎已駸駸　吏録難忘德意深
辭職隨師常竭力　棄家奉道盡誠心
○執鞭賁得聞言教　進履欣從聽咳音○
可惜登仙無夙分　爲神血食到于今

胡師化

天師姓胡名惠超字抜俗不知何許人也人莫知其年紀唐高宗上元間來自廬山棲於豫章西山之洪井永淳中幅巾布褐徒行負杖至游帷觀見同輩手不執板肇拳而已美鬚眉體貌瓌偉類四十歲人身不甚長然每處稠人中其首獨出其上雖至長者止及其肩故時稱胡長仙人問其年幾何曰五十二歲逾數十載問之亦復云然至論晉宋已來治亂興廢纖毫不差喜談晉司空張觀文博物如其友或云許吳二君嘗授其延生鍊化超三元九紀之道能檄召神靈驅奮雷雨至陶弘景校茅山華陽洞太清經七十卷天師亦預焉背縫盡朱書其姓名覽者皆見之又曰吾昔到此客於盱母用是不知爲何代人物也每路逢暴骨遺骸悉埋之地有古物寶器掘之如其言而獲聞邪怪之物疾之如寇讎即務剪除之時豫章西門有樟木精爲獨○足神大興怪祟邀人淫祀天師一見叱罵書符禁制即命斬伐積薪灌油以火焚燎妖祟遂滅以地爲觀舊名信果今額天慶即玄妙昔游帷觀唐初嘗荒廢因問主觀胡不修葺荅以乏材力天師奮然而往不逾月以木栰至高安樟木江口距觀九十里命栰人緊繫縛各就宿江岸臨暮飛墨符一道中夜烈風雷雨比明栰已在壇下矣凌林嶺谷所當之路林木披靡摧折又於山下發一窖出錢三百千爲工役之須應殿宇非人所居者皆役鬼神爲之門外鑿三井以辟火災俗號禁火井故至今永無火災矣乆之異迹顯著天后以蒲輪召之天師深隱巖谷州縣搜求之急不得已而出至都引見武成殿后臨問仙事天師止陳道德帝王治化之源后大喜又欲留於都下委以鍊丹之事天師辭請還山修鍊勑遣使齎金帛送歸行次單父賜福曰先生道位高尚早出塵俗如軒曆之廣成漢朝之河上遂能不遠千里來赴三川日御先開望霓裳之漸遠天津後渡瞻鶴蓋以方騰遥○睇風雲惆悵無已儻蒙九轉之餘希遺一丸○之藥天師乃於洪崖先生古壇際鍊丹首尾三年降詔趣召詣闕至則館于禁中天師辭歸固留不許天師一朝遁去上聞歎恨乆之遣使齎贈甚厚兼贈詩一篇云高人恊高志山服往山家迢迢聞風月去去隔煙霞碧岫窺玄洞玉竈鍊丹砂今日星津上延首望靈槎天師歸西山居于盱母靖觀有三清中門祖師横堂皆鬼工所造平柱眠枋疊至脊斲削之工人弗可伴至植立不斜堅固不朽非

人可及褉牌親題大周年號筆力道勁又自寫其真於後殿之壁其居西山人皆師事之千里之内無疫癘水旱之災無猛鷙夭折之苦遠近賴焉長安三年二月十六日命弟子於游帷觀之西址伏龍崗造墳藏太玄真符二七星神劍靈寶策杖各一三日而訖天師正衣冠坐繩床異香滿室空中雲鶴墻外人馬之聲紛紛不絶視之已解蛻矣州具以聞賜錢帛修齋醮謚曰洞真先生姑蘇先生司馬禎撰牌具載詳悉世遠真壁將頹有一雲水道士至以版木模寫之儼然復前狀越夕而壁倒道士亦不知所往門以政和六年奉旨重造始撤去今惟真版存焉

詩曰

凜然脩質氣剛雄　法術精通著著功
句曲校經存寶藏　旌陽授道戰妖兇
靈丹九鍊因天后　古觀重修役鬼工
德備龍崗藏劍杖　一朝解蛻脱塵籠

西山許真君八十五化録卷下

學仙之難自古而然仙何難學焉子不觀是傳乎西山群真皆胎仙肉質非與人異若云其難則西山無昇舉之仙矣夫難與不難之分皆在人心自勤自怠耳勤者不難怠者自爲難且許真君詩傳纂化刊梓閲五七年或張或李左推右托人莫肯了斯事適者寶林信士宋道昇見其蹉跎恐一日復一日湮没無傳特以大道心圓成盛事咄嗟而就何其難哉觀物之成否知仙之難易無惑乎不可學實在乎人心可否歟故先輩云盡物理則通道云淳祐十禩中元日勇悟真人施岑再識

旌陽許真君飛昇之後千有餘載迄今民攸賴焉有禱則應無感不通有神陰相歟今歳中元之夕元明炷香於四聖堂恍惚有神告云翌日獻書人至猶謂爲茫然越宿忽永江淮隱士賈君守澄自石城來敬瞻禮真君聖蹟又出旌陽八十五化詩傳拜而誦詠乃覩西山施真人所述之詩默契神告感謝弗已昇堂鳴鼓舉白大衆歛以所賜詩傳寘于寶藏永久其傳上堂幾語兹不緒録繼而賈君了心雲水之興元明乃直書傳後記云歳在丁未七月十八日靈寶大師管内都道正知逍遥山玉隆萬壽宫孫元明頓首拜書

西山許真君八十五化録

孝道吳許二眞君傳

許眞君名遜字敬之則晉代方外之士洞曉秘妙神仙之術孝道之微通感神靈出入無間變現奇異當代賢達莫得測其由焉望本高陽隋晉過江時吳晉初分英雄未簡聖上敬焉王敦師焉郭璞盛焉合朝宰貴畢詞厚意親昵不倦矣乃卜勝於豫章宅在其中名遊帷府時共十二眞君爲友內師事吳君吳君名猛字世雲造遐卜築間居左右更相勸勉修飛昇之妙法救人民之禍害時建昌縣

○上遼江畔有一大蛇身長數里要截水路四十餘里毒裂山石氣盛風雲驚駭人民吞噬行旅輸租納稅疲於道路商旅舟檝蔽於不通州縣長吏計無所出遂於蛇穴山西址四十餘里置丘轉輸名曰赤倉供承租賦陸路般運逾山越嶺人力懈怠時吳許二君拱揖相謂曰吾等積德累業所冀利民不能爲人除害何以彰余道德矣於是吳君率領弟子約三百人欲同往殺蛇恐衆心不眞而有徊惑妨我大事㮣於衆心乃於化民亭採薪爇火取炭化人須臾之間變三百美女渾於衆中明旦早呼驗其邪正二百九十九人皆淶炭墨唯我許君洞達玄微澄心寂慮包藏六合上應九眞現朗月於水中豈受淶而能著于時吳君仰止而歎許焉爲人除害非子不可乃邀許君二人同往去蛇十里吳君挺特而前蛇縱其薑毒嘘吸雲霧眩目奪日舉首峨天見聞之人莫不慴懼匪神仙志道之士安能戮力而絕滅者焉吳君當斯之時心有忌憚我許君名繼仙籙道應玄元佩三萬六

○千之神符尚無極至眞之妙法威力自在與奔應機豈爾一毒而能縱暴矣遂攙裾叱吒挺刃而殺之其蛇腹中毒類無數迸散奔走裂地通江因名其路爲蛇子逕其地爲蛇骨洲于時蛇骨積累如丘流血如膝至今蹤跡見在時長沙太守賈府君面辭天闕作鎮長沙異政臨民褰帷問俗唯有一女姿容端正志性姝美久求良婿不愜乃心父母哀憐妎光門望忽有一士自遠慕覩形貌無雙詞林獨步竊得愼姓詭他門風神彩汪洋堪爲人妻府君舉家欣喜欽敬而納之婚娉已來綿歷歲序後府時告別涉旬月而一還虛往實歸悉是金銀錦帛府君未詳其事合宅不無敬憚焉府君家珍寶盈庭資財無數子婿若是何福如之家人乃爲歌曰天生愼郎名家子弟資我珠玉寔謂佳婿後知許君爲國除害志利人民代獸殺蛇自疑禍及遂乃謁許君於公館幻惑英賢罷公會於郵亭告歸安寢時不料飲酒失度龍光外熾許君察其事乃識而變化矣許君追逐至於龍沙及變爲

○牛以爲潛匿許君知之謂弟子施氏名道乞曰此蛟傷害百姓非少變化無常吾今與爾共除此害吾今纔年四十其蛟壽歷千年吾亦爲牛恐子不識吾將手巾於左膊爲白驗牛與伊相敵汝可助劍擊之言訖視之龍牛究在許君亦化而抵之爭力之間施子挺劍而擊傷龍一足龍力竭而走從一泉口入地還至長沙而歸賈君之宅其泉口後人號爲橫泉井焉至今見在其龍却化爲人歸語妻子白於賈君曰昨在豫章遇賊劫掠被傷一

足其瘡痛楚卒不可言邂逅之間不存性命君聞之驚懼不能已矣尋使求覔醫人道路相望許君尋其蹤跡又到長沙於市乃知其由謂求醫使曰吾曉醫術使人邀請至府府君親迎許君許君續言其由方知被千歲老蛟所魅許君因請除害府君不信恐許君所誤乃曰僕之女婿慎氏親姻滿朝識故甚衆唯君從容但慮有誤人情可惜也許君云公不信自徃報云召得醫人姓許從豫章來慎郎不驚是知真偽府君從之慎郎聞之驚懼○

○止府君不令許君入門許君已至堂前厲聲喝之其龍揭壁而走府君合宅大懼乃再邀問許君許君又云公宅下五尺已被蛟作成潭訖尋使人令掘五尺下悉是水無底其龍已有二子許君令呼見之以水噴亦變爲龍形如小艇又云龍妻上分是人一半是龍訖亦以水噴尋變化初欲殺之府君乞存其女許君噴之回形復舊其龍兒及大龍悉應手而殺之府君驚惶怖懼悲歎久之許君但令移家須臾之間舊宅沉没水深百丈因乃號爲潭州矣其龍血入地從地湧出變爲一鐵柱見在洪州南塘去城二百四十步其柱存焉銘云鐵柱若亞其龍再興吾當復出鐵柱若正其龍永除且神仙之人無幽不察千變萬化皎在目前志爲生民除其禍害豈妖異幻惑能爲長久哉且萬丈堅冰覩太陽而散釋千年魍魅逢至聖而消亡更能鍊行通玄合宅輕舉震鴻閬於萬古傳法教於後來若能守道全真知身是幻澄慮虛寂補益浮生則九真之琛臺不離於跬步矣孝道本起究○

○州剛輔縣高平鄉九原里有一至人姓蘭不示其名號曰蘭公義居百人同心合德志行孝行時感得斗中真人號孝悌王即先王之次弟明王之兄也孝經云昔者明王之以孝治天下也斯之謂歟以蘭公孝道之志通於神明遂降示蘭公孝道根本言先王爲日中王明王爲月中王又云先王玄炁爲大道明王始炁爲至道孝悌王元炁散爲孝道此三者起由玄元始炁也孝悌王與先王明分作銅符鐵券券中徵許氏陽氏陽則晉時徵爲氏陽縣令氏陽縣蜀郡所管爲孝道之師傳襲孝道誘進後代除邪去逆修心鍊行則去仙道不遠于旨孝悌王與蘭公遊於蜀郡路傍見丑三塚謂蘭公曰此三塚是仙人塚可囑上言塚中有仙人欲崇孝道宜須榜示行徃移其道路勿妨仙人行徃也言訖隱形不知所之蘭公依言聞於上上勅蘭公云其妖異幻惑詰之公執之云實府君曰承如君言吾崇孝道必若妄謬誅其九族因禁蘭公公再思之承孝悌王之言且孝悌隱化一事差○

○錯處身何堪憂幽之間不無愁悶入夜作夢夢有一人語公勿憂但安心定慮矣明日蜀太守府君領公開塚公但言第一塚中有仙真骨已飛化昇仙去訖有黃仙衣一領第二塚有一人可年二十潔白美麗猶如睡覺第三塚有白骨相連皮肉未生生亦仙矣依此言之必請無慮蘭公夢覺欣喜而顛言府君執縛蘭公徃而開塚問公第一塚中有何物公荅云有真仙骨得仙去矣有黃仙衣一領開視果如其言入問第二塚中有何物公荅

云有一人可年二十潔白美麗猶如睡覺開覩究如其言其仙人語云今日是我生日復見黃衣一領問第三塚中何物公荅云有白骨相連皮肉未生發看亦然府君乃取黃衣著之不勝過與蘭公蘭公度與塚中仙人著輕舉飛騰虛空府君大怖叩頭辭謝蘭公請立孝道矣其人仙飛去或十日而一歸府庭府君見之不覺倒屣而迎候後或十日二十日一歸府君敬迓之不能已矣且志道通靈匪凡者之能測行善獲福乃今古而共傳足

○知萬物之中唯人爲貴人子之道固合棄短○而從長況昔明王之以孝治天下後之君子豈不以道德而理身哉蘭公受孝悌王旨令將銅符鐵券送達黃堂觀乃是諶姆所居之宅諶姆即吳中一貞母也不顯其姓諱以道德爲事焉母於吳市見有一兒年四五拱而拜母求爲義兒諶姆示之云你年十五須侍所生之母何得棄本逐末義爲我兒我若受汝殊乖禮律矣兒跪謝而去後經數月變其本身又爲三歲小兒來於諶姆邊啼號復無

人誌認諶姆見是嬰孩孤露心甚慈念携抱將歸愛惜將養不異腹生過於母子漸至長大智慧自然通於神明感其靈瑞行履之處消災去禍既至成立供侍諶姆甘旨有叙晨昏不虧諶姆憐之爲求妻室其兒拱揖出於中庭白諶姆曰兒是先王次弟明王之兄也我身爲孝悌王託寄阿母養育緜歷歲序欲與孝道遷延至今天是我父地是我母日是我兄月是我弟天上地上唯我獨尊五色慶雲覆我一身何用婦乎乃拜謝阿母請將所

○居之宅開爲孝門諶姆慈悲不違兒意遂立其住宅名黃堂觀焉兒遂捧授姆銅符鐵券拜辭姆而去時吳君猛與許君遜聞之遂往黃堂拜謁諶姆請其孝道之法諶姆乃授與銅符鐵券券中徵許氏陽一門無猛名字猛乃却拜許君爲師許君因傳其妙法授與周彭陳時旴甘曾鍾施黃吳劉沈等十二眞君並以崇於孝道常以惠澤流布於人皇天無親惟德是輔民無常懷懷於德仁內修玄微上應無極悉舉家白日昇仙唯許君一人德

合九眞名在仙籙乃上皇所定後學勤苦而成眞者哉轉授法諸君乃精修而獲輕舉矣遊帷觀東二百五十步有投龍埋埋下有潭潭水泓澄莫測其深淺潭中有龍潛伏久之莫知其年代斯境百姓堰其潭水澆漑田疇有時禾稼栽植所冀秋成人愁亢陽天久不雨田父集會精意禱請于時甘澤將降陰雲上昇士庶有相慶之詞境邑獲豐稔之望匪我地靈景勝神仙窟宅豈得福祐賓我遠近之人哉從晉元康二年眞君舉家飛昇之後

○至唐元和十四年約五百六十二年遷代相承四鄉百姓聚會於觀設黃籙大齋邀請道流三日三夜昇壇進表上達玄元作禮焚香克意誠請存亡獲福方休暇馬鑴券投龍悉歸斯潭洞矣眞君晉咸寧元年晉武帝徵爲蜀郡氏陽令初到任所承前當撥亂之際貴在奉公縱百姓冤屈無能申理文書堆案四徒盜獄許君一到咸悉除之如寶鏡照形容利劒割犀象冤者得雪屈者全伸闔境歌直筆之能百姓解倒懸之急當縣人吏枉撓取

受者疋帛錢數悉預知之每誠爲典吏云爾但行直實之心從於君命何事不可汝非爲文案斷事取錢若干復在其所如何其典吏聞之一一言實不敢拒諱然亦不罪自玆以往汝等人吏之體承合竭力事君苟徒撓人利己非人子之事也因玆吏人各自相勉眞君與吳君郭璞三人見王敦敦曰吾欲謀大事請三先生爲吾決疑吉之與凶不得妄議言吉則可不得道凶三人應聲道凶王敦曰何也三人曰破兵敗將捨順取逆軍人佪惑

○萬姓不親大凶之象王敦聞之大怒欲殺三人且云予夜夢一木破天汝等以爲非嘉兆何謬言哉吳君曰一木破天未字也公宜未可妄動敦色變又令璞筮之璞曰無成敦不悅曰予壽幾何璞曰公若舉事禍將不久若還武昌則壽未可量也敦曰君壽幾何璞曰予壽盡今日日中敦令武士擒璞斬之許君舉盃擲起化爲白鴿飛繞梁棟敦舉目已失二君所在敦後竟敗夫滄海之水非尺寸之所量神仙之人非小智而能測我吳許二君日神術貫天地變化洞精靈有道則見無道則隱豈庸瑣之智而能利害邪言訖而莫知所之矣明日午時王敦使五音見收璞於河邊欲殺之屬水暴漲遂殺不得令引上果到皁莢樹下五音見拔劍云吾昔日得郭君錦袍一領濟我飢寒未有恩報云何遇我殺之身命委亂今果相逢乃挺劍謂王敦曰無道之人輙起兵作亂枉殺平人天必誅之敦後果被五音見所滅矣許君與吳君從金陵附船歸於豫章謂船主曰汝須閉戶安坐吾自

○爲爾乘駕乘駕之時輙不用窺覘若違我語爾當不吉言訖乃使二龍負船騰空而去船主但聞船行疾速之甚矣船已到廬山頂上船底刺石聲厲船主聞之恐船遇淺被砂石所損潛乃開艙戶看之見有二龍負船見人驚散許君乘龍而去吳君步水而歸至落星灣水中見有一獸眼大如車輪吳君云此獸在於江南土地綠江人民不獲富饒商旅往來阻於上下吾不除之何以濟民患難矣遂乃擲劍中其目而殺之矣夫已欲立而立人已欲達而達人若不存恤黎甿去除暴惡何以遂九眞之仙聖成萬古之功勳哉眞君於晉元康二年八月十五日合家良賤四十餘口宅宇雞犬一時昇仙合村鄉閭悉見頂禮久之當年府司聞奏後奉勅差使造宅及造觀其蜀郡百姓聞之不遠數千里而來躬親求梘特爲造仙壇以報恩德兼并及爲別立祠堂號爲仙聖堂至今儼然雕飾每至昇仙之日朝拜及齋戒不闕眞君未昇天之時宴坐一錦帷將捨與黃堂觀眞君合宅昇仙昇

○仙之後其帷從空而下歸於舊宅之地虛空飛遊圍遶周回經得三日還復昇天奉勅遊帷之地賜額造觀因名爲遊帷觀昇仙後玉函之中留詩敎兩卷犢車一乘石臼一面銅劍二口扇函一具時徐登爲豫章太守使人取犢車至城中身未沐浴即欲看之留待明日仙聖恐觸不令我慢其車尋五色雲中飛歸遊帷觀太守不復得見至今年代雖遥其物並在帷二劍萬天師入內云進上內中供食其車及諸物並在其觀中每至正月五月

八月並以十五日朝禮建齋誦讚行道爲國王大臣人民消災祈福至今相承不絕二真君於晉咸和二年徵爲氏陽縣令官滿歸宅上頻徵請不赴勑命上亦委以手詔不載擾亂唯與十二仙君更相勉勵內修不二之法神仙之術經于八年至元康二年八月十五日合宅飛昇雞犬悉去舊宅壇井儼然而存承二代姪男簡承宗繼世爲道士修持供養傳受孝道晉永和三年勑再爲宣觀至貞觀元年國之不崇人之踈索觀宇寥落有似寂寞

焉至永淳三年奉勑再興孝道承代傳香姪男簡簡男卿長長男法强强男靈曜曜姪孝通通男叔嗣息嗣息法徹徹姪法恭恭姪景陽陽男顯龍龍男承觀觀男道超超男元樞樞男玄基基男紹珪珪男文楚楚男王仙姪法真真姪顯然矣

孝道吳許二真君傳

太極仙公傳序

仙道尚矣繇神農氏雨師而來代有人焉至周老氏以清靜無爲爲宗學焉者奉之以爲教父其道益顯白於天下秦漢之君好長生方士雲集霧布飛騰變化者亦班班有人載之傳記不誣也吾邑葛仙公吳時得道而仙者也距今蓋千二百年矣種民相傳觀宇紀事逾久而逾盛香燈晨夕崇奉如一日然非夫道德有在亦烏能臻此歟余官山東秩滿丁家艱還鄉里青元觀高士譚道林偕其同

門友五人過余袖書一通出以示余曰此吾仙公傳也觀本仙公故宅仙公昇舉之後即宅爲觀以奉之幾將千載矣聞風訪道者恒至而問焉患未有以語其詳也先師竹巖翁有志於此有年所矣間嘗語吾曰夫蔭其樹者猶愛其枝矧學其道而可不知所自哉昔呂先生嘗撰仙公傳一卷道藏之燬有間矣訪求未之獲也世遠而事逸事之逸甚非吾山中之甚闕典歟僅得閣皁山所記仙公傳一卷此書是已將鋟諸梓病其弗備而未果也既而先師厭世羽化弟子將圖踵成先志以無忘先師平素眷眷攸念惟先生爲加潤色而傳諸好事者則豈惟山林是幸抑亦一邑神明之觀也余再三辭不獲命乃受書讀數過顧其叙次繁蕪而尚多放失於是重加編次爲傳一卷易曰神而明之存乎其人仙公之道神矣學其道者能修而明之則真其人也仙道亦烏有不可幾哉道林勉之竹巖翁姓貢氏名惟琳世家丹陽之柳茹通儒書善鼓琴慕仙公之道而學焉者道林受業師

也道林名嗣先世家丹陽之於溪師弟子皆丹陽望族云歲在丁巳二月朔朱綽序

太極葛仙公傳

青元觀譚嗣先造

仙公諱玄字孝先姓葛氏句容人也

列傳云葛天氏之後封于葛遂以國爲氏歷代諸侯也陶弘景仙公碑云丹陽句容都鄉吉陽里人張佖句容誌云青元觀梁天監七年建在縣西南三百餘步吳葛仙公宅也鍊丹井在焉

其先琅琊人後漢驃騎將軍僮侯盧讓國於弟艾來居此土

抱朴子曰葛盧有大功受爵立宅舍於博望里于今基址石礎在焉別傳云高祖盧漢驃騎大將軍封下邳侯讓國與弟艾託遂南遊江左逍遙丘壑適丹陽句容見其山水秀麗風俗淳厚因居焉金陵誌云列仙傳曰本姓諸葛遠祖征江漢次丹陽之句容因止而歎曰獨身在此何諸之有葛姓始此

祖矩安平太守黄門郎父焉字德儒州主簿山陰令散騎常侍大尚書

雲笈七籤云父諱孝儒別傳云父孝儒歷大鴻臚

仙公生於漢延熹七年甲辰四月八日

按別傳云仙公父焉奉道法即遣人詣本里玄靜觀求香水浴兒時有自然道士支道紀莫知其所由來欣然謂曰吾昨參通玄眞人自大羅天下降明日當往賀尚書生奇男越一日果來賀求兒看父令抱兒出道紀起敬尚書驚問道紀曰此兒有紫氣覆之狀如寶蓋神光煥耀當爲神仙非常兒比尚書曰仙聖家邈得壽考以爲宗嗣足矣道紀因作禮十方仙聖爲讚曰身雖輪聖化寬神無暫滅宿福積重緣昔願非今日大羅眞人降仙聖今眞出天龍漱香花濯我鍊胎質微言將誰信靈期玄佑畢道心超不二混成表元一獨悟本無想放則大乘逸頌畢長揖而出倏然不見

生而秀穎英姿振發天才超軼性識明茂學通古今經傳子史靡不該覽

葛洪神仙傳曰公備覽五經又好談論

八歲父薨繼遭母喪克盡孝道每見園池臺榭有父手澤履跡輒仰天號哭飛鳥爲之悽鳴服既闋即有邁俗之志居常好彈琴誦老莊安閒淡泊内足無求年十五六名振江左州郡欲辟爲掾仙公笑曰蔬食被褐枕石漱流吾所樂也豈能以彼而易此哉卒辭之志欲遯跡靈嶽退求異人乃著羽服入赤城山精思念道常服餌朮能絕穀連年不饑

列傳云仙公年十八九東入括蒼省其叔彌彌字孝公時授業於其居曰予常念子幽窮與人事疏闊仰盼青雲俯臨滄海險阻艱難備嘗之矣今天下求士子才術奇博盍出仕乎答曰玄稟性愚鈍不適世用負愧先緒謝干祿之客辭負鼎之士當絕志巖穴棲心煙霞流浪山水期與消子爲友赤松結交惟叔父遠弘道藝講論五經俾洙泗之風翕然復振策名王室亮天熈載垂裕後昆耳彌曰子絕顙離倫超凡入聖吾不及也陶碑云從祖彌豫章等五郡太守別傳以爲叔誤

恒周旋括蒼南嶽羅浮金精玉笥長山蓋竹天台蘭風等山雖歷游名嶽時還京邑或止石頭四望山所或游於烈洲恒與謝稚堅黃子陽郭聲子相隨

真誥云鹿跡山洞主有謝稚堅又云謝稚堅張兆期就毛伯道劉道恭請道與之茯苓特行方服之皆已數百歲游行五嶽也黃子陽者魏人也學道博落山中九十餘年但食桃皮飲石中黃水後逢司馬季主以導仙八方與之遂以度世晉初有真人郭聲子在洛市中作卜師也

漢光和二年正月朔仙公於天台上虞山感太上遣玄一三真人太極徐真人授以三洞四輔經籙修行秘訣金書玉誥符圖又命王思真披九光玉蘊出洞玄大洞靈寶經典七品齋目勸戒法輪無量通玄轉神入定等經以授仙公

別傳云今天台桐栢觀有法輪寺三真降經之所存焉李含光大洞經序云太極真人徐來勤以大洞經授仙公

吳初左元放自洛而來仙公從受白虎七變太清九鼎金液丹經鍊氣保形之術治病劾鬼秘法三元真一妙經行之三年於是五通具足化遯無方矣

真誥云漢建安中左元放聞江東有神山故渡江尋之神仙傳云公尤長於治病鬼魅皆見形或遣或殺

是時吳主愛賞仙異尤敬憚仙公欲加榮位仙公不聽求去不得以客禮待之常共游宴動相諮禀一日與吳主坐樓上時久旱見道間人民所作請雨吳主曰百姓請雨寧可得乎仙公曰易得耳即便書符令人着社中一時之中天地晦冥大雨流潦中庭平地水尺餘吳主曰水寧可使有魚乎仙公曰可復書符水中須臾有大魚百許頭各長一二尺走水中吳主曰可食乎曰可遂使取治之乃真魚也又嘗從吳主船行到烈洲還遭大風百官船無大小多漂沒仙公船亦不知所在吳主歎曰仙公有道亦不能免此乎乃登四望山使人釣船船沒已經宿忽見仙公從水上步來衣履不濕既至尚有酒色謝吳主曰昨因侍從而伍子胥見强牽過卒不得捨去煩勞至尊暴露水次吳主欣然曰先生為神靈所招道德所致也

吳越春秋云伍子胥伏劍而死吳王乃取屍盛以鴟夷之器投之江中子胥因隨流揚波依潮來往

仙公一日之間能至數十處嘗有客仙公於坐上方與客語門中又見有一仙公迎他客而水側又有一仙公投釣不能别何者為真也又嘗有客至為客置酒無人傳杯杯自至客前客飲不盡杯亦不去也仙公性好酒飲酒一斛每飲醉便入深淵潤中卧竟日酒解乃出身不濡濕亦積薪烈火而坐其上薪盡而衣冠不灼畫流水即為逆流十丈許

抱朴子云余從祖仙公每大醉及夏天盛熱輒入深淵之底一日許乃出者正以能閉氣胎息故耳

又嘗與客對食客曰食畢請作一奇戲仙公曰得無促欲有所見乎即吐口中飯盡成大

蜂數百頭飛行作聲或集客身莫不震慄但不螫人良久張口羣蜂還飛入口嚼之故是飯也又時天寒仙公謂客曰居貧不能人人得爐火請作天火共使得暖仙公因張口吐氣赫然火出須臾滿屋中客盡得如在日中亦不甚熱又盛暑中諸書生請仙公作可以戲者仙公時仰卧使人以粉粉身未及結久答曰熱極不能起作他戲因徐徐以腹揩屋棟數十過還復床上及下冉冉如雲氣腹粉着屋棟連日猶在仙公嘗行卒逢所親邀止

○道間樹下折草刺樹以杯器承之汁流如泉○杯滿即止飲之皆如美酒也又取土石草木以下酒入口皆是鹿脯其所刺樹以杯承之杯至即汁出杯滿即止他人取之終不爲出也有好事少年數十人從仙公游學嘗船行見器中藏書札符數十枚因問此符之驗能爲何事可得見否仙公曰符亦何以爲乎即取一符投江中流而下仙公曰何如客曰吾投之亦能爾仙公又取一符投江中逆流而上曰何如客曰異矣又取一符投江中即停

立不動須臾下符上上符下三符合一處仙公乃取之又江邊有一浣衣女仙公謂諸少年曰吾爲卿等走此女何如客曰善乃投一符於水中女便驚走數里許不止仙公曰可以使止矣復以一符投水中女即止還人問女何怖而走答曰吾自不知何故也又於水濱見釣魚者仙公謂之曰欲暫煩此魚到河伯處可乎漁人曰魚已死矣何能爲曰無苦也乃以魚與仙公仙公丹書紙納魚口中擲魚水中魚即躍躍而去俄頃魚還躍上岸吐

○墨書青色如木葉而飛去又嘗以數十錢使○人散投井中以一器置井上呼錢令出錢皆一一飛從井口出悉入器中又嘗爲客夏致冰雪冬設生瓜棗能拍床使行指蝦蟆及諸蟲飛鳥燕雀魚鼈之屬使之舞皆應絃節如人止之即止仙公與人俱行能令去也三四尺乘虛而步或有請仙公仙公意不欲往主人強之不得已隨去行數百步言腹痛止而卧地須臾死舉頭頭斷舉四支四支斷便臭爛蟲生不可復近請之者怖遽走告仙公家

見仙公故在堂上此人亦不敢言之走還死處已失尸所在

陶碑云公馳涉川嶽龍虎衛從詭譎倜儻縱倒河山眞誥云亦能乘虎使鬼無所不至

仙公又感太上授以霹靂火府雷法策役雷神誅伐不道時有神廟此神常使往來之人未至廟百步必下騎乘步行否則立致變怪廟中有大樹數十株上有衆鳥人莫敢犯仙公乘車過不下須臾有大風回逐仙公車塵

○埃漫天從者皆辟易仙公乃大怒曰小邪敢爾以手指風風便止以符投廟中樹上鳥皆墮地而死後數日廟樹盛夏皆枯廟屋尋火起焚燒悉盡嘗至武康過主人家主人病祭祀道精精人使仙公飲酒精人言語不遜仙公大怒曰姦鬼敢爾勅五伯曳精人付柱鞭脊即見如有人牽精人出者至庭抱柱解衣投地但聞鞭聲血出流離精人故尚鬼語乞命仙公曰赦汝死罪汝能令主人病愈否精人曰能仙公曰與汝三日期病者不愈當治

汝精人乃見放病者果愈又嘗過華陰有大蛇爲妖化美婦惑一士人仙公乃作田夫驅黃犢而耕回語士人以蛇妖狀復引視古井中蛇所啖人骨教令東走其蛇在網帳中張口將向士人仙公即時爲斬蛇又誅小蛇無數以符令士人服之俄吐虮蚓蝦蟆之類甚多士人乃無恙于時有一道士頗能治病從中國來欺人言我巳數百歲仙公知其誑後會衆坐仙公謂所親曰欲知此公年否所親曰善忽有人從天上下舉坐矚目良久集地著朱衣進賢冠入至此道士前曰天帝詔問公之定年幾許而欺誑百姓道士大怖下床長跪答曰無狀實年七十三仙公因撫手大笑忽然失朱衣所在道士大慚遂不知所之

　眞誥云公長於變幻

初仙公嘗於荆門紫蓋山修鍊值天寒衣服藍縷跣足而行時有屈氏二女見之憐其忍冷夜作雙履次日往獻曁至則仙公已去所鍊丹鑪灰尚温二女撥灰得丹一粒分服之自是即不饑後俱隱去時人以爲得仙又在

盱江麻姑山小有洞天修鍊鑿五井以象五行上應五星至今其泉消息盈虛從一至五周而復始若有度數焉

　上清集云葛孝先初鍊丹時常以念珠持於手中每日坐丹鑪邊常念玉帝全號一萬遍別傳云仙公凡經行七十二處修鍊皆有仙壇鍊丹靈跡

最後於閤皁東峯建卧雲庵築壇立竈以鍊金丹于時瑞氣祥光照暎山谷嘗於洞口金沙池中浴丹其泉忽然涌漲金沙騰沸至今丹池之內金沙自沸又嘗於西峯石壁上石臼中擣藥因墮樂一兩許有飛鳥食之遂不死至今月夜其鳥鳴作丁當杵臼聲世名擣藥鳥仙人琴高嘗騎雙鯉訪仙公於卧雲庵相與置酒酣飲醉而卧及醒雙鯉巳化爲石仙公乃以雙鶴與之琴高遂乘鶴去雙鯉石至今在後山間仙公鍊丹既成乃藏之於東崖石室曰吾以待廣積功行超度羣品醮謝天地然後服之庶幾三天書名九霄列職無愧于心也

別傳云仙公丹成作頌曰流珠流珠役我形軀奔馳四海歷覽羣書披尋不悟惟思若愚焚過金石燒竭家珠資財蕩散抱膝長吁吾年六十功效躊躇賴師指授元氣虛無窈冥中起恍惚中居眞陰眞陽一吸一呼先存金鼎次認五鑪離火激海坎水升虛玉液灌溉洞房流酥天機眞露萬類難如眞人度人要大丈夫天長地久同看仙都念茲在茲語吾記吾

仙公山居嘗慨然念窮魂滯鬼沈淪惡趣於是刪集靈寶經誥撰成祭鍊大法生天寶籙靈符秘訣等奏聞天帝建立法壇每於三元八節吉日良宵普召地獄魂鬼詣壇祭鍊行持之後屢有感格

　別傳云甲午歲下元祭鍊時有一鬼王長五丈衣緋袍稽首再拜言曰諸鬼每蒙眞仙祭拔數百萬衆俱獲超生矣且聞北帝勑示云葛眞人祭鍊年深名書金簡上列天曹也言訖而退

吳主嘗淸齋焚香延仙公訪以仙道于時弟

子張泰言孔龍鄭思遠等侍仙公對曰仙道
微妙夫學道者從微至著自邇陟遐國君萬
機之餘能清心守一其則不遠矣吳主歎羨
其言
別傳云吳主曰朕以暗昧未達玄旨秘典
齋直修眞捷徑道經之品何者爲先符圖
秘要何者爲妙仙公避席曰學道求仙先
修戒行方見漸階道行既立乃可服食靈
藥導引元氣嚥納和津呼吸陰陽如此可
爲地仙救度災厄卻禍來祥者須齋直此
經出太上靈寶洞玄大道無極自然眞一
五稱文中其文義趣弘深難可縣舉唯九
轉還丹金液玉醴皆得乘雲駕鶴白日昇
天如大洞眞經誦之便可昇舉三皇內文
五嶽十地神洲七變七寶靈圖內篇皆上
仙之所寶至尊至重可度陽九百六之災
眞人超邁三界者由此道也吳主書之金
簡封以玉函終身欽奉焉
太子登以仙公有道術築別館延之訪以長
生之道對曰至道之精窈窈冥冥至道之極
昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必
靜必清無勞汝形無搖汝精乃可長玄此廣
成子以告黃帝者也今殿下位居儲副將嗣
大寶要在清心寡欲遠佞尊賢拔擢英豪光
宅天下燮調四序撫育羣黎此四海無疆之
休也太子善之
別傳云嘉禾二年正月朔日辭太子而去
一日仙公辭吳主曰山林微賤久藉恩庇今
當違遠丹陛恐未有再見期願陛下息兵子
民推誠惠物永安宗社長享太平吳主曰卿
名隸丹臺豈久淹塵世者也嘉禾三年正月
一日登括蒼山謂弟子張泰言鄭思遠等曰
吾比爲吳王所留未誦洞經於是以所受上
清靈寶諸經精心研誦赤烏元年戊午十一
月初一日甲子太上遣天吏以金簡玉書冊
文錫命仙公第一錫命曰太上玉書勑無上
學仙弟子葛玄先世苦行累劫立功損身布
施濟度危亡積感太上遂令名注玄都上仙
定籍是故英明智慧誕降德門所以才質玉
秀馨蘭清發天姿逸穎卓然挺拔道模淵偉
獨步羣萃高辭世榮抱朴尚質注意仙經含
光守一徜徉林麓不戀朝市慈心度人拳拳
不輟道德既充宜有錫命今賜子天寶羽服
丹霞繡帔飛羅之裙芙蓉寶冠金眞神虎仗
命魔幢役海召山所爲在意第二錫命曰無
上學仙弟子葛玄索隱繙經長齋靜念存思
專精苦而不倦再錫子八景玉輿龍駕乘雲
項生圓光金章玉文以酬宿德紀綱道門後
賢仰止秉持法輪太上尊教三天所詮美第
三錫命曰無上學仙弟子葛玄體德弘道開
化未悟普濟羣品俱超妙覺功成名揚高眞
信伏三界羣靈尊奉穆穆懇盈十方咸濟所
欲也宜錫子位爲太上玉京太極左宮仙公
總統三界六天大魔王之官主行三洞經籙
給眞仙玉童玉女各五百人侍眞左執九曜
之華旛右捧洞玄之眞經龍旂虎節遊行上
清九宮一年三朝太上玄都玉京金闕太上
錫命天帝承書一如三天故典天帝諱遠奉
勑命告行於霍童山仙公乃謂門人曰五芝
吾已盡服受書已定當以七年秋八月十五

日上昇也

王氏神仙傳云葛眞人七世修積方證左宮仙公之任別傳云昔十方諸天啓請眞王大帝演說九霄大梵雷霆玉經勑元卿等可同太尉黃鉞雷霆大使尚父等侍衛瓊輿上登三境奏聞元始求旨流傳俄頃二帥還奏曰百辟會集於三省大帝遂升元皇洞眞之輦諸天車從火鈴侍衛部衆詣三天門下首謁太上玉京左宮仙公於天樞省次謁九州都仙於天樞省後謁三天大法師於太玄都省又元始天尊昔勑太清無上元君令九州都仙判雷霆太省事太上玉京太極左宮仙公判雷霆玄省事三天大法師判雷霆都省事浮丘大仙僉書雷霆三省事乃知仙公天職亦在三省矣

赤烏二年正月一日仙公登勞盛山精思念道是日中感太上授以千眞科戒乃與衆眞演說勸戒未悟流傳於世時吳主於方山爲仙公立洞玄觀

金陵六朝記云仙公於方山上得道白日昇天山有洗藥池名白上池見在建康實錄云令方山猶有仙公煑藥鐺及藥臼在仙公弟子五百餘人入室者張泰言孔龍鄭思遠也及李參王玄沖也

別傳云于時李參蜀郡人及王玄沖訪道鶴鳴雲臺嵩山少室間聞吳有仙人葛公往師焉問曰道始於无无先无後无古无今不審孰爲先後仙公曰本無先後左右高下貴賤形象之殊是以字之曰道也仙公又曰予宿命當度世遂於天台山立壇授五嶽眞形圖告之曰此太上傳命之信西王母之所尊執山神魔王皆得役使三界奉迎也又以太上金丹大經靈寶自然五稱寶曜文三皇內文大有妙經金眞玉光靈書紫文大洞三十九章太霄隱書明鏡圖錄金書玉字凡十卷及大極龍蹻芝草告盟仙官各令佩帶令入室弟子鄭思遠具宣口訣云金陵六朝記云白仲都仙公弟子亦白日昇天

仙公嘗告思遠等曰吾昔從左元放所受太清等丹經今悉以付汝然上天禁重勿傳非人也若有志心之士宜依四極明科盟跪授之其諸品符籙洞眞洞玄洞神眞經等是太極眞人徐來勒授我此乃上方禁文自有飛仙守衛吾昇舉之後可傳諸名山洞臺勿閉天道也又以仙藥各一丸并流明七曜紫丸之丹與令服之既服丹即神怡體輕不復飢渴乃謂玄沖等曰子等當還嵩山齋三年復往王屋山精思大法也玄沖等請留侍曰子心但存我我即可見不必依戀也嵩高諸眞當復教子矣後五年復當付子秘訣成子之道方得洞視無形如明鏡中物也又謂曰子等當度閬風臺三百年然後乃升天耳夫仙道有即時升天者亦有十年數十年百年數百年亦有千年數千年至萬年而後升天者由其挺分與功行多少也未得升舉之時皆居五嶽名山及八海中十洲三島其中皆七寶宮殿瓊樓玉房仙藥衆寶尤多不可名狀鸞鳳麒麟交躍戲舞玉樹瓊林自然音樂凡

仙人之未升舉者多居此諸名山也要在勤
而行之耳
別傳云玄沖等長跪曰竊聞有七聖披七
色法服而二聖高仙或在終南赤城嵩山
不審何經所載可得聞否仙公曰高仙是
南極真人與南極侍郎也所謂十方神仙
化形是正真也七聖玄紀云赤君下教變
迹與六弟子俱皆顯姓名也
仙公以升舉有期當立壇醮謝天地山川百
靈乃於福庭之中築壇名八景擇吉日登壇
○告謝天地于時天花舞空神光燭天至赤烏○
七年八月十五日忽仙樂寥亮旌幢翳天麟
駕羽車浮空沓至仙童玉女靈官翊衛下降
壇所有飛天神王手捧玉詔謂仙公曰太上
有命仙公再拜受詔詔曰勅无上學仙弟子
靈寶經籙大法宗師葛玄久專至道善養胎
精演真經祭鍊於沌蒐集仙典闡明於後學
可謂陰功濟世密行齋真名隸玉都身歸天
界可特賜玄位爲太上玉京太極左宮仙公
總統二界六天大魔王之職主行三洞四輔
經籙事可於甲子歲八月十五日午時上升
徑赴閬庭仍賜玉函金丹仙衣等太上詔命
天帝承書依法啓迎一如三天舊典勅天帝
諱逺奉旨告行於閬阜福庭仙公受詔畢跪
服金丹遂與弟子言別登著衣臺身披離羅
之服頭戴芙蓉之冠項負圓光手執玉簡絳
裙朱履玉佩鳴珂坐八景琅輿霓旌絳節前
後導從仙童玉女左右擁衛祥雲白鶴盤繞
碧空冉冉而升弟子鄭明等攀戀不已於是
仙公停駕空中賦詩二篇然後上升而去其
○一曰真人昔遺教愍念孫癡子敲邪不信道○
禍亂由斯起身隨朝露晞悔恨何有已罪大
不可掩流毒將誰理冥冥未出期劫盡方當
止轉輪貧賤家仍復爲役使四體或不完聾
瞽行乞市不知積罪報怨天神不恃大道常
無爲弘之由善始吾今獲輕舉修行立功耳
三界盡稽首從容紫宮裏停駕虛无中人生
若流水臨別屬素翰粗標靈妙紀其二曰我
今便升天愍念諸儒英大道體虛无寂寂中
有精視之若冥昧窈窈中昭明莫言道虛誕
所患不志誠奚不登名山誦是洞真經一諷
而一詠玄音徹太清太上輝金容衆仙齊應
聲十方散香花燔煙栴檀馨皇娥奏九韶鸞
鳳諧和鳴龍駕翳空迎華蓋曜杳冥倫閭劫
仞臺帝釋歛降庭八王奉丹液挹漱身騰輕
適遥有無間流朗絶形名神童侍側自然
朝萬靈飄飄八景輿遊宴白玉京七祖生福
堂先亡悉超生王侯能篤信必爲天下貞大
人體至德一切蒙其成其三日散誕遊山水
○吐納靈和凝鍊氣同希夷静詠道德篇至心
宗玄一冥感今乃宣飛駕乘九龍飄飄升紫○
煙華景曜空衢紅雲擁帝前暫紆蓬萊宮倏
忽已賔天偉偉衆真會渺渺陵重玄體固無
終劫金顔隨日鮮歡樂太上境悲念一切頑
誰能離死壞結是冥中緣悠悠成至道無有
入無間微妙良難測智者謂我賢若能弘衆
妙輕舉升神仙仙公上升時年八十一仙公
在世時恒凭一桐木几及上升後其几化爲
三足白虎時出山上
陶碑云三足白虎百齡不異其質孔恮會

稽記云仙公得道後几遂化爲三足獸至今上虞人往往於山中見此案几蓋欲飛騰之兆也

初仙公嘗遊會稽有賈人自海中還云經一神廟廟神使主簿傳教語賈人曰欲附一書與葛公可爲致之主簿因以函書擲賈人船頭如釘著不可取及達會稽輙以報仙公仙公自取之即得題曰太極左宮仙公也

賈善翔高道傳曰乃東華小童君書也字皆科斗古文

○仙公嘗著道德經序及清靜經傳授次第又○著斷穀食方三卷入山精思經一十九卷集慈悲道場九幽大懺法十卷云

唐書藝文志云葛仙公錄孫子方金訣三卷

仙公鍊丹井銘

宋　莆　川　方　峻　景　通　撰

仙公沖晦營鍊長林仙公顯明海島流音方臺白麂丹砂黄金神飛萬天井存于今碧甃函文銀床半尋涵清冽寒滌慮洗心德地不改短綆汲深我長斯民知宗青元周詢故里景仰遺研勤銘琳館膺永厥傳

吳太極左仙公葛公之碑

梁　華　陽　隱　居　陶　弘　景　撰

道冠兩儀之先名絶萬物之始者固言語所不得辯稱謂所莫能詮焉云何以文字述云何以金石傳古其遂休也則日月空照遂嘿也則生人長昬是故出關導以兩卷將升摛其玉文令懷靈抱識之士知杳冥之有精焉自時厥後弈代間出雲篆龍章之牒炳發於○○林岫瓌辭麗氣之音濂蔚於庭莛其可以垂軌範著諸誦者迄于茲辰昔在中葉甘左見駭於魏王象奉擅奇於吳主至如葛仙公之才英俊邁蓋其尤彰彰者矣公于時雖歷游名嶽多居此嶺乃非洞府而跨據中川東視則連峯入海南眺則重嶂切雲西臨江浒址傍郊邑斯潛顯之奥區出處之關津半尋石井日汲莫測其源三足白麂百齡不異其質精靈之所弗渝神祇之所司衛麻衣史宗之儔相繼棲託後有孫慰祖亦嗣居彌歲山陰潘洪字文盛少秉道性忠剛明前住餘姚四明陝國爲立觀直上百里榛途險絶既術識有用爲物情所懷天監七年郡邑豪舊遂相率輿出制不由己以此山在五縣衝要合而留止于茲十有五載將欲移憩壇上先有一空碑久已摧倒洪意以爲蔭其樹者尚愛其枝況仙公眞聖之遺蹤而可遂淪乎乃復建新碑於其所願勒名迹以永傳隱居不遠千里寓斯石而鐫之仙公姓葛諱玄字孝先丹陽句容都鄉吉陽里人也本屬琅琊後濮○○驃騎僮侯廬讓國於弟來居此土七代祖艾即驃騎之弟襲封僮侯祖矩安平太守黄門郎從祖彌豫章等五郡太守父焉字德儒州主簿山陰令散騎常侍大尚書代載英哲族冠吳史公幼負奇操超絶倫黨神挺標峻清輝卓邁墳典不學而知道術纔聞已了非復軌儀所範思識所該特以域之情理之外置之言象之表矣初左元放自洛而來授公白虎七變爐火九丹於是五通具足化遯無方孫權雖愛賞仙異而內懷猜害翻毀之徒皆

被控斥敬憚仙公動相諸禀公馳涉川嶽龍
虎衛從長山蓋竹尤多去來天台蘭風是焉
遊憩時還京邑視人如戲詭譎倜儻縱倒河
山雖投鬼履壁叱石羊起蔑以加焉于時有
人漂海隨風渺漭無垠忽值神島見人授書
一函題曰寄葛仙公令歸吳達之由是舉世
翕然號爲仙公故抱朴著書亦云余從祖仙
公乃抱朴三代從祖也俗中經傳所談云巳
被太極銓授居左仙公之位如眞誥并葛氏
舊譜則事有未符恐教迹參差適時立說猶
如執戟侍陛豈謂三摘靈桃徒見接神役鬼
安知止在散職一以權道推之無所復論其
同異矣仙公亦爲七年太歲甲子八月十五
日平旦升仙長往不返恒與郭聲子等相隨
又當授任玄都秖秩天爵佐命四輔理察人
祇瞻望舊鄉能無纍纍之歎顧眄後學庶垂
汲引之慈敢藉邦族末班仰述眞仙遺則云
爾

九垓負絕　七度虛縣　分空置境
聚氣攜天　物滋數後　化起象前

賓六　二十一

命隨形轉　神寄業傳
霜野於裹　竹栢翠微　泉墟共往
彭羨獨歸　生因事攝　年以學祈
如金在冶　如帛在機　裹童比迹
仙公珪警　臨邵發潁　疑心鷲嶺
項蕎聯影　濯質綺闈
虎變已攄　龍翰遂聘
竭來台霍　偃蹇蘭穹　碧壇自肅
玉水不窮　巡芳沐道　懷古惻衷
表茲峻碣　永扇高風
蘭風寓憩　巳勤豐碑　此土舊居
末鑴貞琰　今之遠裔　仰慕清塵
敬恩刋樹　傳芳來葉

宋勑封勑云山川勝境仙聖所居其盛德茂
功顯聞於世者朕必秩而祀之惟眞人寄言
立稱咸造宗極出入無畛與道翺翔壇宇琳
宮積有年矣祈禳休應美利在民肆加褒榮
特建崇號尚祈歆懌永福此邦可特封沖應
眞人崇寧三年

勑云莊周氏云神人使物不疵癘而年穀熟

賓六　二十二

仙之謂與爾修于名山以成妙道世傳飛升
尚矣在崇寧間固巳錫封乃者部使者從邦
甿之請復以祀禱應響歲事屢豐之狀來上
朕於方士說無所嗜嘉其有功於民爰命禮
官用衍稱謂若夫乘雲御風遊乎八極之表
何有於名然姑以見朕褒表之恍可特封沖
應孚佑眞君淳祐六年

太極葛仙公傳

雲阜山申仙翁傳 虞七

仙翁申姓名泰芝字廣祥家世洛陽人譜係出于周時申伯之裔故詩有云維嶽降神生甫及申是也申伯之德柔惠且直蕃宣四海有其功德朝廷宣王以路車乘馬賜南土而居之而子孫繼承不絕迄至于漢傑出申仙祖翁年高八十餘歲武帝有聞遣安車駟馬迎之封太中大夫厥後嗣孫寓長沙皆仕宦宰相之榮及其散徙四方者不可勝紀惟先祖之宗流派於邵州邵陵縣今之寶慶府邵陽縣仁風鄉柳塘村卜居高大門閭父母以敬愛慈恩孝善於恒心一夕母楊氏夫人夢一神人自空而下持紫芝一莖採碎爲丸與楊氏掬水吞之覺而喜懼不已及至旦明以夢告於族屬有曰紫芝非凡矣必有祥瑞因而有妊時於唐則天順聖皇后垂拱三年歲次丁亥八月初五日辰時誕生是時神光燦爛瑞氣衝盈遠近歡呼莫不嗟訝何喜如之仙翁既長器識不凡敏而好學六經通曉善屬文深戒色慾斷葷腥其柰家不甚厚每見困窮隨力贈給人有犯而不校觀其玄教經科一覽備悉及父喪遇神人指以地葬於紅銜山爲之宅兆盡其孝道罔有虧也未幾無心於世好其夐處跡於親友之交慕神仙之事一日澄神浣思訪遊南嶽朱陵洞天跋履巉巖之際陟彼祝融峯上木陰之下坐其巖石之上歎曰此中甚有佳致可惜无緣居此俄有一老叟黃冠野服髭鬢皓然散誕徜徉來于憩所仙翁起而揖之叟乃問曰子何人也在此歎息仙翁答曰吾乃邵陵人也暫遊勝槩愛此清閑自恨緣薄不獲久駐所以歎息叟復有云名山靈跡在在有之何道在近而求諸遠耶子所居之地幸有雲山之北余胡之巔蓮荷之杙亦有小小趣絶去處可以鍊行修身但患子之無心耳仙翁曰願求指教叟曰吾乃九天眞人今授子之要法乃採囊取書一帙曰此即金丹火龍大成之旨爲超凡入聖之機密而行之方得成道道成之日吾當邂逅子於大羅之境未晚也切宜精修幸勿輕泄懈怠於是仙翁俯伏拜受欽慕不已俄頃之間風飛雲起叟已在半天矣仙翁再拜違南山徑歸故里自是笑談應對動息之間與平昔不同也半年之久又告族屬我今不欲處於塵俗擬求隱地修養身心敢以暫別左右諸人允諾於是就蓮荷山蓋覆庵寮立丹竈採藥物按法修鍊今蓮荷山有丹竈丹池尚存丹成之後告之衆曰我丹藥雖成善行未備不敢輕服佩而行之當爲助國立功濟民累行他時入侍

三境誠無愧矣仙翁自此轉覺神清氣爽洞達幽冥曰暘而暘曰雨而雨隱顯變化坐觀世事如指諸掌孰不仰羨至明皇開元二十六年戊寅之歲八月十六朝罷帝謂群臣曰朕自昨宵夢一神人告朕云湖南雲山之灶邵陵之地有申姓道人號曰白雲居士以鍊丹成而悟道若禮之可爲國師必能與國家修禳而獲福壽群臣喜而稱賀于帝此猶高宗夢傳說而無異也即勑翰林草詔遣使奉詔往邵陵尋訪而宣詔之詔到郡守委官同奉使於余胡蓮荷修鍊之所果有申姓道人

稱白雲居士時已道德清高欣然從詔不違上命即同詔使前赴長安帝都到日承宣入殿與帝談論聞一知十帝稱爲仙翁賜號大國師勅旨住持元眞觀事賜千斤金鍾百鍊寶劒與國焚修祝願許其出入禁廷主領玄教次年八月中秋夜帝謂仙翁曰月中可以到否仙翁答曰可也遂同葉靜天師與帝擁從乘雲至于月殿之下見榜曰廣寒清虛之府過一大門在玉光中乃飛浮宮殿常有寒氣逼人濕濡襟袖見其門兵嚴衛止於門下○少焉仙翁引進明皇得見仙衆及素娥十餘○人衣皓衣乘白鸞笑舞於大桂樹下樂音響亮明皇素解音律倏覽而意已得傳倉忙抄寫曲譜即令之工六工尺 工尺四上 上尺上尺工 六吾六工 六吾六尺六 工尺上尺上 四合四上尺 上四上之字是也頃刻仙翁葉靜天師與帝依前乘雲隨逐旋風若醉寤而還宮闕次夕明皇意求再往仙翁但笑而不允帝亦無咎矣天寶三年明皇宮中楊貴妃亦懇仙翁受傳秘籙次年二月二日上建寶齋設紙旛偽座而試之仙翁端坐而席不傾上歎曰異哉眞神仙中人也時仙翁乃留餘齋在几帝問曰留齋何如答曰歸以遺母帝曰路程甚遠何時可到答曰今晚可到帝亦未信遂附齋與邵陵郡守到郡齋尚溫芬郡守隨即具表謝帝看詳日時果賜齋之日同也於是帝與臣僚無不欽信惟帝愛慕貴妃之情甚厚仙翁累入內庭與帝講解因進諫曰宜戒色慾爲患防其奸臣蔽主竊弄大權小人在位則君子在野然帝不見用亦不甚謹一○夕京城元眞觀金鍾不扣自鳴有司奏聞帝召仙翁曰西嶽神人報云國家不寧禍亂將至雖曰有數亦可修禳明年果見南蠻婁姦南方仙翁已知有安祿山之變將漸萌矣仙翁乃上表辭帝乞歸故里爲國按法禳之柰歸心甚切帝亦從請乃勅宮中陳氏製法衣一襲以贈行色時陳氏係掌侍茶湯之職供侍仙翁甚久未嘗憚勞仙翁謂陳氏曰日久有勞心勤無以爲謝有藥一丸名絳雪丹贈汝候命終之日方服此丹至時可告于帝聽若氣絕之後以身入棺但蓋半掩塚門勿塞可高大其墓墳令汝寃鬼出入自若不受輪迴厄難百年之時汝身不壞遇生人之炁令汝死而復生即還人道得爲地仙矣陳氏受丹稱謝仙翁曰妾若他日命終得免輪迴之苦敢忘所自耳其後陳氏病危之時以前事告帝皆從所請安葬陳氏棺柩出禁城三里之外題其墓曰蘭昌宮後天寶七年二月二日帝勅中書門下省遣中官二負崔湜李中貴等護送仙翁還於邵陵是時貴妃亦製紫○服一領以金珠裝飾而贈之御筆親書勅賜宜唐觀額與仙翁還山主持香火福國利民回郡參見太守具述聖意遂歸故里柳塘即今祖基觀是也仙翁謂中官曰山門寂寞殊乏奉待有丹藥二丸贈送回京見其六親方可吞服以釋塵勞之難來使受丹叙謝告別往見太守請給回文取路從邵河塘口渡買舟過洞庭迤邐可回京國初起程至大禹廟前二使相與語曰仙翁贈丹必有神驗何必到家方服遂取水吞之良久覺身輕心燥熱

即解衣浴於廟下淺流之中自然身輕欲羽毅可騰空乃與從者曰一切果囊盡付汝輩急速歸京以此事的報家人各宜知悉二使遂隱入彼處山林中有時人或見其出入罔知所在邦人立廟奉祀今之邵江漁父王是也或云二人服丹後浴於水中其江内之魚自此之後漁獵之人皆不能獲其魚因此號爲漁父大王與禹王爲友後總稱漁父三位靈官見於余胡山下地名雲霖建觀宇以前勑額爲用於是闡揚教法與國祝壽降祥帝勑本州支給錢粮供眞膳衆彼時仙翁於邵河箕子潭水面建壇作法拜章斷隔南蠻今潭面上有拜章蓆紋水長水落其紋如故其後明皇幸蜀太子即位靈武中興大唐此必拜章修禳之驗也仙翁由是書符呪水行藥治病時復奏事於長安帝庭或赴洛陽齋會朝遊暮返策空駕浮而邵陵城東河畔有小石室仙翁往來其中隱遁須刻又在洛陽矣風俗通知靈異至今號曰洛陽灣顯然可據至天寶十四年歲在乙未八月十三日由楊二姓集社會於宜唐觀側仙翁亦承其請中途遇神人與桃三五顆因持桃顆見示杜人舉皆嗟嘆獻之長宿不受遂剖而食之須史之間彷彿聞太空步虛之聲忽爾余胡峯頂祥雲下覆仙樂響亮鸞鶴飛騰旌幢雜遝内朱衣二人珠翠擁從隱隱下至觀所仙翁遂辭杜衆迎禮仙軿中有長旛一首丈餘上赤書玉字題曰邵州道士申泰芝丹成九轉行滿三千今當白日上昇仰視彩雲四布絳節滿前仙翁囑之道衆曰吾今脫離塵世昇陟清都與天地相爲長久今後凡民有請吾當感而遂通此後必遇刼火患難但陰相扶持各宜保重所有宜唐觀永遠爲祝聖人壽遇三元八節五臘十直之辰勿虧醮奉福國及民言訖騰空而去時仙翁年已六十九矣今余胡山有石柱上横平石一片世傳此爲仙翁上馬臺道士比時結狀申州太守具表聞奏朝廷其年八月十三日明皇登殿之際遥見虛空有仙仗駕鶴形儀持幢執節衛列左右帝與朝臣庶士咸皆瞻視一日邵州太守表到丞相陳希烈李林甫捧表達御上覽所奏事因帝登殿遥見太空現神仙之儀相符而合即勑下邵州守令四時宜加祭謁毋輙怠慢本觀去州百餘里守令往來禮謁不便復爲聞奏次勑守令於近城捌立開元觀於邵河之壯繪塑仙像崇奉以便祭祀續降勑旨凡申氏之族五服之内並勑免租稅仙翁上昇之日永州祁陽縣士庶人等見一仙人乘白鶴浮空而來飛下仙衣一領於道觀之所收之安奉因易其觀名曰白鶴觀亦爲聞奏看詳皆别無神仙事故惟邵州申泰芝白日跨鶴飛昇天也其觀每遇法會請衆捧衣遶壇行道歷世傳聞不泯仙翁之丹世無仙分不可覬覦至于雲山勝槩猶存仙翁昔日棲眞之所巖穴深邃峭壁巉巖不可得進併存仙跡於峯巔絕頂攀緣而上可得見之山間靈杉翁鬱歷年多矣靈巖聖水請禱輙應今山門香火官民士庶禦菑捍旱澤物利民影響報應白雲長鎖於巖前洪福永扶於國祚普天稱慶易地騰歡謹留行狀以廣聞宣

小補云爾

證驗事實

唐憲宗元和間薛昭爲禁城捕尉出理民訟枉法受賂被其糾彈是唐法嚴明捕尉犯之亦須筭斃昭懼受辱遂潛逃出於禁城之外天色將暮迷失路徑彷徨四顧忽遇一老叟昭揖之下情無任以求指迷叟問曰汝何姓氏在此答曰姓薛名昭居官不清被其糾彈恐懼罪責所以逃此而迷失道路昭復問叟何氏答曰我是田山叟久居山林知人休咎既求指迷吾當以實告汝可免憂難此去不遠有茂林脩竹汝暫住此間見蘭昌宮者便宜隱此即可免難昭謝曰若得免罪亦不忘也當報大德叟曰守官不潔何望有德報歟昭遂揖別老叟前去見竹林間果有小亭名蘭昌宮維時日將頹昭心快然喜懼交作遂栖其亭將至二更時月華皎潔忽見一女子容貌妖嬈迤邐近前昭心大驚疑其是鬼昭問曰汝是鬼耶人耶何由至此女子答曰妾非鬼也乃明皇宮中掌茶湯之女陳氏時有湖南邵陵申道人在朝明皇以仙翁稱之詔入禁城演談妙道妾侍茶湯無不盡誠仙翁與妾言曰久勞供侍無以爲謝出藥一丸名絳雪丹視妾候命終之時方可吞服百年後遇生人復還人道當得爲地仙女子復問曰汝何姓氏緣何至此昭答曰姓薛名昭爲禁城捕尉枉法懼誅來竄於此適遇一老叟稱曰田山叟指我來此可以逃難陳氏拍掌大笑曰田山叟即申仙翁也知妾居此百年矣今日果應昔許之事豈偶然哉昭猛省吾爲書生時嘗觀唐傳有載亦非偶爾而遇二人歎息良久陳氏乃以雲情雨態告昭昭不免伸繾綣之難陳氏曰汝可隨我往此咫尺之間有塚門大開其中廣濶朱棺尚存而其蓋參差中乃妾之身也陳氏令昭舉其棺蓋果見一女子面目皎然溫暖而起衣服壞爛惟存首飾金璧至天色漸明陳氏令昭將金璧鬻之于市製換衣裳與陳氏裝飾未幾俱入覇陵山而隱得爲地行仙矣白日飛昇知神貨久種於芝草朱幢接引諒仙緣適滿於氷桃異哉夢感於明皇尋膺丹詔盛矣聲聞於

太上續奉

玉音矧嘗躡鳳乘龍可以驂鸞跨鶴頭離凡境敬造玄都握造化之樞機司雷霆之號令旱禱輙應民難必扶跡著三山已見道非常道丹成九轉捴知名匪常名抑由行滿三千始可鵬搏九萬昭如日月凜若氷霜息漸褰宇以無疆福被生民而甚大仁博而愛惠我无私妙合而凝寂然不動靈則不知而不識修而可治而可平鑽之彌堅仰之彌高神麻莫測瞻之在前忽然在後道化難量功優於天上人間德顯於今來古往洋洋在上濯濯厥靈前宋加封徽號三承於褒美大元崇祀聖恩累降以增輝道炁常存奚啻山高而水遠仙風永扇信同地久以天長切觀事紀之詳大莫能載小莫能破欽察眞人之妙寔可使返凡可使仙歎莫難盡讚揚不可思議

宋高宗皇帝加封誥命

勑衡州衡陽縣雲阜山仁惠廟白雲大仙昔楚人祀雲中君而舍之於壽宮龍駕帝服見

手歌詠今衡陽之阜有能以雲氣致嘉雨驅旱癘載在彝典稱爲列仙邦人德之揭虔于廟嗚呼豈昔之所謂靈皇皇而飈遠舉者聊褒厥異功錫之沖號益孚善應以澤斯民可特封妙寂真人奉勑如右牒到奉行

紹興二十七年正月二十六日

雲阜山申仙翁傳

二傳同卷

南嶽九真人傳

南嶽小録

虞八

南嶽九真人傳

奉議郎致仕騎都尉賜緋魚袋廖侁 撰

南嶽真人名之著者有九其升舉時代即晉宋齊梁間今像設依然執測真人間會朱陵洞天朝奉注生真君有所贊輔與民人轉禍爲福也自本朝樞密使孫沔治事長沙日嘗夢衣道士服者詣前曰老叟姓王朋儕九人有田產爲別觀占佃百餘年在公部下幸一存意沔第默誌于心未能詳也及奉命祠嶽偶遊九仙石壇覩其老屋塑像位於中者榜曰王靈輿真人與向之夢中告語者道貌略同沔追憶前事故委縣官推究逾年果得若干土田屬鄰觀歲收地利因而申明勑還舊管自非靈顯感通何緣發於沔夢寤而有所伸矣該茲時少蹔湘楚間涉於欺隱者往往悔責祈於自新自是四方至朱陵者惟恐謁欵群真乞靈後時也去年冬道士歐陽道隆欵扉求見謂余曰道隆私門數世喜藏仙書及道隆曉人事時散墜過半雖復卷軸存者悉無首尾惟南嶽九仙傳次第存焉姑欲僂板與前此所印施太上度人經老子道德經九幽經兼行於世使觀者遷善遠罪必有得焉願爲書百餘言冠其篇首余審語論由中非涉浮僞疾索所謂九真人傳者削其叙說稠疊者十有一處正其字體謬誤者三十有一又較升舉年月不同者四取舊碑爲定復語道隆曰嘗聞信道故能學學患不能勤勤患不能久學而勤勤而久行滿功成遠到有涯矣今道隆欲出俗累萬端非濟度於人而不爲真有志之士也宜乎勉旃景行九真人有初有終補仙者闕位則副野夫委曲作序云爾

陳真人諱興明潁川人也少遊名山周訪真跡於南嶽天柱峯遇二真人年可十八九自云我歷行四海度有志之士以世人修道暫

能專精中道而廢不能勤久何由擢形雲天飛沖霄衢矣汝之積功亦可嘉也第勿退敗何慮不列名于金臺玉籍前苦後樂苦即有極樂即無窮何者林谷幽棲禽獸為伍饑渴畢至寒暑辛勤割世辭榮離親捨愛可謂苦也壽同天地變化無方策空乘虛坐生羽翼可謂樂也得不勉於修勵乎興明拜首曰永佩聖言畢志於道不敢怠忽也遂授明鏡玄真之道修之十八年二仙復降以告之曰昔我授汝至道果能勤行今則登躡九天遊宴八海積功之報也前苦後樂惟子得之矣以晉太始元年三月一日於元陽宮升舉

施真人諱存號胡浮先生師黃盧子得三皇內文驅策虎豹之術居衡嶽西峯洞門觀石室或跨白豹而出愛慕者罕得親近晉永康元年四月七日升舉

尹真人諱道全天水人也於衡嶽觀後峯修洞真還神徹視之道兼佩五帝六甲左右靈飛之符天真降焉謂之曰白日升騰者當有其才而後成其道昔漢武帝感太真金母授五嶽真形靈飛十二事縱得尸解之道而不能使形骨俱飛汝授其一事而有沖舉之望斯乃勤苦所質亦宿分所值矣道全曰淺學無聞願示其要天真曰上自五帝六甲左右靈飛之符洎混洞東蒙之文事目次第而有十二及五嶽真形取其山之向背泉液之所出金寶之所藏隧脉之所通而為之圖也況主符圖吏兵仙曹職宰者衆矣汝得靈符及受列嶽真形能自信奉而獲感通乃知文始之裔太和之族世有神仙矣與汝期於九清之上混茫之中言訖而去道全晉時居山至永嘉九年正月九日白日升舉

徐真人諱靈期宋時人也修道於南嶽歲久遍遊嶽之巖洞及諸山谷一十五年無不周覽作衡山記云天柱峯高四千一百丈有夏禹治水碑銘皆科斗文字紫蓋峯常有白鶴翔集其頂而神芝靈草生焉又言有石室在其下香鑪臼杵丹竈具存祝融峯上有碧玉壇傍生紫梨木雖子熟人莫得而食之其所記洞府勝異甚詳竟不知靈期所修何道能制伏虎豹役使鬼神以元徽二年甲寅九月九日於上清宮白日升舉

陳真人諱慧度修道鍊丹於玉清觀早暮為山精所試三結丹鑪其志愈勤及丹成服之以晉永明二年五月十三日升舉

張真人諱曇要居招仙觀精思感通天真密降授其內養元和默朝大帝之道行之十三年神遊太空面朝皇極大帝賜以瓊實琅膏混神合景之液受而服之變化不測神用無方以齊延興元年七月十三日升舉

張真人諱始珍南陽人也居南嶽遇神仙降授明鏡之道使其修之曰夫照物理者天也照物形者鏡也天之道以清鏡之體以明人能存天清鏡明澄心靜神而內外洞朗則至道成矣若以內役其智外勞其形心不澄神不清者去道遠矣吾昔受之於長桑公子云此道要秘於太微中天帝所得之能洞達玄通返照八極夫洞真法中有四規之道依四時而行之亦與此同體爾古人所謂虛其室則白自生定其心則道自至信哉言乎始珍

脩之九年而成洞視千里無一物可隱以梁天監三年十一月十三日於九仙宮白日升舉

王眞人諱靈輿九江道士也勤志於道初居五老峯神人夜中謂之曰得道者若非其地如植五穀於砂石之間則不能成矣雖有升飛之骨當得福地靈墟爾後可以變化雖累德以爲土地積功以爲羽翼苟非其所魔壞其功盛道無由成矣靈輿問何地可以棲止曰朱陵之上峯紫蓋之鄰岫可以沖天矣遂自廬阜遷居南嶽之中宮一十二年羣眞下迎以梁天監十一年七月十三日就壇升舉

鄧眞人諱郁之昔與徐靈期爲友周遊靈山宋元徽年中徐君於上清宮升天郁之徘徊仙山歲久梁帝聞其修道而闕丹石之備詔賜物力許於嶽麓山置上中下三觀爲修鍊之所有神人告語曰洞門之中是招福之鄉延生之地善記勿忘丹成復回居紫蓋峯東以梁天監十一年壬辰十二月三十日有八眞人乘雲車羽蓋降于室中郎前得道升舉者八眞人也於是日搨郁之就自然石壇同升霄漢後有朝旨爲之宮宇擇道士以主薰奉至唐咸通年衡州刺史張覩陳乞賜號紫蓋峯九仙石壇如其所請焉

南嶽九眞人傳 終

南嶽小録并序

道士李沖昭述

沖昭弱年悟道近歲依師泊臨嶽門頻訪靈跡唯求古來舊記希窮勝異之事莫之有者咸云兵火之後其文散失遂徧閱古碑及衡山圖經湘中記仍致詰於師資長者嶽下耆年或得一事旋貯篋笥今據所得上自五峯三澗古來宮觀藥院至于歷代得道飛升之流靈異之端撮而直書總成一卷目爲南嶽小録庶道侶遊山得之披覽粗知靈跡之所自云時壬戌歲冬十月序

敘嶽

南嶽者周禮職方氏曰南嶽之鎭曰衡以其分當翼軫尤輔紫宸斡三氣之根鈞五靈之德上列注生之宿下符長育之功稱物平施故謂之衡山五嶽眞形圖云潛霍廬灊麻玉笥洞陽小灊九疑羅浮等十山爲之佐命復有神仙聖境曰朱陵洞洞天也又云山稟靈氣時有異人又福庭誌云朱陵之天周環七百里七十大峯有五小峯有二壇露尤青玉

學道居此度世上昇又青玉壇洞靈源光天壇悉是福地五嶽作鎮皆有高真統治蓋以導雲雨養萬物惠群生者也

五峯

祝融峯　紫蓋峯　雲密峯

天柱峯　石廩峯

祝融峯去地高九千七百八十丈在諸峯之址最高擁諸峯而直上有祝融廟基及青玉壇光天壇白璧壇雷公池風穴仙梨樹上清院基峯之東南有李泌書堂

○紫蓋峯去地高四千五百丈九尺其形嵳峩有似麈蓋因以爲名上有仙人池七真閣下有紫蓋院基王氏藥堂

雲密峯昔夏禹治水登此峯立碑紀其山高下丈尺皆科斗文字近代樵人或有遇者其碑至靈隱而不見又有禹溪及隱真平斷石源朱陵洞丹崖仙人石室存焉

天柱峯其形似柱因以爲名亦名柱括峯下有魏夫人石壇或云魏夫人在此處得道

石廩峯遠望如倉廩其上方闊十丈傳云傍通洞府昔有洞門觀胡浮先生常乘白豹遊之又有小石廩峯下有舜廟又有華蓋峋嶁擲鉢回鴈皆小峯之數

三澗

靈澗　壽澗　洞真澗

靈澗以其通於仙源而多靈藥是有其名出紫蓋峯西逾聖壽觀合壽澗南下嶽觀分注平野及有洞真澗

司天霍王廟

司天霍王廟在嶽觀前去觀百餘步本以南○方屬火配神曰祝融玄宗封爲司天王以配夏享有廟令司人本廟在祝融峯上隋代遷移廢華蓋觀而建立今祝融峯頂有古廟基存焉

真君廟

真君廟在嶽觀之東五十餘步本與司天王同廟各殿開元中司馬天師上言五嶽洞天各有上真所治不可以血食之神同其雩祀既協聖旨爰剏清廟是嶽也啓夏之際潔齋致醮兼度道士五人長備焚修洒掃即開元十五年五月十五日明制也五靈經云佐治者九人從吏三百人羽衛官三萬人爲國家祈真請命之地上真記云太虛真人領南嶽司命即炎老君也潛山真人鮑君副治霍山真人韓君佐治金華真人黃君初平天柱真人左君元放南霍真人鄭君思遠霍林真人許君䁆丹霍真人周君陽紫虛元君魏夫人華存並居佐命之曹吳越楚蜀之會皆富司察之

衡嶽觀

○衡嶽觀在華蓋峯下按舊碑晉太康八年徐真人靈期鄧真人郁之建置梁天監二年周真人静真再加弘葺武帝賜三百戶莊田充基業至隋大業八年詔請蔡天師法濟李天師法超住觀焚修興行教法其衡州府庫田疇什物並賜觀資用唐貞觀二年太宗重書額請張天師惠朗度道士四十九人爲國焚修高宗弘道元年請葉天師法善封嶽辟方四十里充宮觀長生之地禁樵採斷畋獵罷獻琛以爲常典觀內有田先生得道降真堂

劉天師眞堂後有尹眞人上昇壇其觀碑文
隋學士曹憲撰今見存焉

招仙觀

招仙觀按舊碑文曰肇基劉宋分宇蕭齊又
別傳晉咸亨間徐眞人建置至齊元興元年
七月二日有住持昇玄道士張曇要乘鶴白
日沖天其夜雷電漱吼天地震動今觀後約
一里地有朝天香壇存焉唐貞觀二年蕭天
師靈護廬陵人時在嶽招仙觀亂後荒涼天
師素能點化之術遂點化黃白之物投外藩
○轉錢物而刱觀宇不數年克致完合貞觀五
年建尋眞閣

九眞觀

九眞觀按碑文晉太康中鄧眞人建置徐眞
人祠唐開元年中有王天師仙喬初天師爲
行者道性沖昭有非常之志因將嶽中茶二
百餘觔直入京國每携茶器於城門內施茶
忽一日遇高力士見而異之問其所來乃曰
某是南嶽行者今爲本住九眞觀殿宇破落
特將茶來募施主耳於是力士上聞玄宗召
見嘉歎久之問曰爾有願否對曰願[illegible]馨家
國盛濟濟經道興上深加禮焉俾於內殿披
度厚與金帛津置令歸嶽中修刱觀宇不數
年而完全道行逾高聲流上國尋有詔命封
爲天師乾元二年三月三十日得道
又有薛天師季昌本綿州綿竹縣尉在京捨
官入道志操不群將歸南嶽上聞玄宗玄宗
嘉之亦厚頒金帛上命筆賦詩送贈有序曰
鍊師初解簪裾栖心衡嶽及登道籙慨然來
茲願歸舊居以守虛白不違雅志且重精修
○忽遇靈藥志人時來城闕也乃賦詩一首寵
行云爾詩曰洞府修眞客衡陽念舊居將中
金闕要願奉玉清書雲路三天近松溪萬籟
虛猶期傳秘籙來往候仙輿後封天師天師
又師司馬天師玄宗禮重呼爲道兄凡是觀
中什物多是恩賜臨行又贈金器一百事銀
器二百事綿帛至多皆有御札天師以乾元
二年二月六日得道自離亂後焚燒蕩然雖
重修舍宇竟未完復唯存恩賜鍾一口重四
千斤咸通中有王尊師名田節住持道行出
衆營緝至多聲達京師爲王侯所重今在北
嶽封總教大師觀後有白雲先生藥堂又有
一小池名甘泉其泉味甘煎茶似乳舊日亦
有甘泉院

西靈觀

西靈觀按圖經云梁天監五年建置本女眞
住持經兵火後未暇修葺西有魏夫人仙壇
開元中有女眞薛師在觀得道又於辰溪別
搆道院每出入常有白豹隨行遊歷洞府薛
天師常詣之不與相見後不知所之

聖壽觀

聖壽觀本靈夏廬尚書名藩書堂以咸通六
年抗表奏捨爲聖壽觀觀內廬公眞堂壇殿
儼然又有層崖峭壁脩竹茂松澗水潺湲風
景甚異

九仙宮

九仙宮本張眞人名始珍所居有石壇方闊
丈餘梁天監三年有仙者八人迎張眞人於
石壇上同昇天去咸通九年衡州刺史史觀
奏置宮額十年十月勑下宜依所奏行之

中宮

中宮本梁朝王真人靈輿修行上昇之處又大曆年李得琳先生居之得道

元陽宮

元陽宮本晉朝陳真人輿明修行上昇之處

上清宮

上清宮本徐真人靈期修行上昇之處大曆七年有玄和先生張太空居之得道又大中元年韓威儀居之得道

紫虛閣

○紫虛閣有魏夫人仙壇高一丈二尺上圓平○約闊一丈亦名飛流壇傳云夫人自撫州乘龍飛來至此夫人晉太尉舒之女諱華存號上真紫虛元君有臺閣儀像儼然又云晉咸和年於此修道又北去半里有神溪投龍潭每修齋畢投金龍於此

石室隱真宮

石室隱真宮大曆年中廣成劉先生玄靜修行之處行三五步閃奪虎穴而居之名曰隱真宮刺史韓阜出俸錢爲刱會真閣初先生

在茲十五年餘修道莫有知者時因太史占之云有真人星見隱者在茲嶽得道應於天文上聞武宗武宗遽降詔命委本道監軍使遣人賫詔徵召使人到嶽遍尋無所不至忽一日中使人行及中宮西南面三里餘歷嶮攀蘿見一石室深邃屈曲有住之家於是擘藤蘿入深乃見先生凝然而坐中使宣命先生初乃佯狂後即承命尋赴闕庭詔封爲帝師號廣成先生却復茲地未幾而羽化今石室有昔時鐫石爲醮壇天寶臺碓磑甑釜碁○局茶竈燈臺皆就石而琢成之今悉存焉

凌虛臺

凌虛臺昔有薛天師季昌周尊師混汙相次居之得道

洞靈臺

洞靈臺本李天師明徹居之得道亦是福地

添香臺

添香臺昔有女真居之得道今臺及聖境存焉

劉根先生藥巖

劉根先生藥巖昔有仙人劉根居之修行之所在九仙宮之西北頗甚深邃亦殊異之境也

紫蓋院

紫蓋院昔有道人建置亂後唯基址存焉

白雲先生藥堂

白雲先生藥堂在九真觀西開元中司馬天師承禎本號白雲先生後授貞一先生嘗於此修行

尹真人壇

○尹真人壇在嶽觀北百餘步真人諱道全上○昇之處

田先生藥巖

田先生藥巖在中宮東面百餘步先生諱良逸元和中修行於此後得道

北帝院

北帝院在嶽觀東北去觀三里昔有女真侯鍊師居之修行勤於香火後亦得道

洞真瀑布

洞真瀑布在招仙觀北去觀三里瀑布如簾

垂及亭臺碑文紀其勝異上有朝天壇昔日張真人曇要上昇之處又下有投龍潭每修齋畢投金龍於此也

王氏藥院

王氏藥院咸通間有術士王生居之有茂松脩竹流水周遶及多種樹茶園今基址存焉

光天觀

光天觀傳云融峯院是觀基

隱真平

隱真平在雲密峯之中坦然而平方闊五里是神仙遨遊之所時人尋之少有到者

斷石源

斷石源在隱真平水源有石高數丈闊數尺而中斷上有鐫字云此有丹砂水如乳而甘香有人得掬飲之可壽至千歲尋遊者到此間唯聞石下有流水之聲在左邊聽即落右邊在右邊聽即落左邊罕有得者

朱陵洞

朱陵洞即三茅洞天在九仙宮正西三里有石巖下有平石方二丈是舊時投金簡之所傳云朱陵洞之東門也

前代九真人出九仙宮碑 舊有九仙殿

陳真人興明居元陽宮晉武帝大始元年三月一日上昇

胡浮先生姓施名存居洞門觀西峯構虛閣晉惠帝永康九年四月上昇

尹真人道全居嶽觀濮晉懷帝元嘉元年正月九日上昇

徐真人靈期居上清宮宋元徽二年九月九日上昇

陳真人惠度居古玉清宮齊武帝永明二年五月十三日上昇

張真人曇要居招仙觀齊延興元年七月三日上昇

張真人始珍居九仙宮梁天監三年七月十三日上昇

王真人靈輿居中宮梁天監十一年七月十三日上昇

鄧真人郁之字玄安居洞門觀梁天監十年十二月三十日上昇

又有雙襲祖雙子辨二人相次得道

唐朝得道人在嶽一十四人

毅先生景童天寶十七年七月三日得道

蕭先生靈護弘道三年八月十五日得道

李天師思慕天寶十四年八月廿六日得道

何尊師隱其名天寶二年十月十五日得道

薛天師季昌乾元二年二月六日得道

王天師仙喬乾元二年三月三十日得道

傅天師得仙乾元三年十一月七日得道

董先生奉仙大曆元年十一月六日得道

玄和張先生太空大曆七年二月八日上清宮得道

李先生德林大曆十二年九月五日中宮得道

田先生良逸元和六年正月七日在降真院得道

廣成劉先生玄靜大中五年五月十一日得道

周尊師混沂會昌二年正月得道

韓威儀大中元年上清宮得道

田先生有弟子陳徵君馮徵君張徵君三人不就徵皆於天台山相次得道

真君傳

漢中壘校尉劉向撰

赤松子者神農時雨師也服水玉以教神農能入火自燒數往崑崙山中常止西王母石室中隨風雨上下炎帝少女追之亦得俱去至高辛時復為雨師焉

王母者神人之面蓬髮戴勝虎爪善嘯巖居名王母在崑崙之墟焉讚曰

○渺渺赤松　飄飄少女　接手翻飛
泠然雙舉　縱身長風　俄翼玄圃
妙達玦巽　作範司雨

田先生寫真讚　蒙谷子諸葛貫撰

田先生實衡之依民間世所出天然真氣生而知道醇孝養親得混朴自然之理言貌不飾衰褐垢弊侯王禮重我亦不榮甿隸給輕我亦不陋驅役鬼神意往即至一入衡嶽踰五十年九百門人皆是軒冕請為法主一作帝師廣成先生是也即先生之道其可知也

儀形可貴圖寫存焉自始及今未有稱述貫承其闕序以讚云

靈根獨秀　真人間生　仙非積學
道乃天成　汪汪德貌　落落神情
茲形如在　猶可作程

南嶽小録　終

二經同卷

太上洞玄靈寶上品戒經

太上玄一真人說三途五苦勸戒經

太上洞玄靈寶上品戒經

爾時

天尊以開皇元年七月一日午時於西那玉國鬱察山中浮羅之境香桑林所授太上道君智慧上品大戒法文于時道君受戒首體○投地迴心十方思念

三尊是時諸天仙衆騰空而來龍車虎駕鳳輦鸞輿翠旄羽扇碧霧彩雲仙花寶節赫奕光明鳴㻌嗈嗈音樂鏘鏘騰空降綵來詣道場仙人玉女旋繞燒香步虛讚詠稽首瞻仰

天尊微笑面目放光說戒度人聞者消殃

天尊敕諸善男子善女人天上曹官每月一日令二童子降於人間察其善惡録人是非行善者天曹上校其善薄造惡者地府下注其惡名命終之後善者受福惡者受殃是故

勸諸人等每歲正朝元日身服方色鮮衣會
其道場名書竹帛上奏天曹以知一年己身
行善每月一日於靈宮觀所聽戒以知一月
結緣修善於說戒處男子女人和會同坐心
標名號各自靜志坐下聽人聞戒悟道證無
生忍詣此法門者應是玉女應是金真體合
道氣相帶仙容於妙言中正信於教願聽
天尊說戒地祇獻珍乃有發心天女忍辱仙
人星冠耀首月帔光身執持供養稽首因說
十上願白衆宣陳
○一者願捨身肉飼餓禽獸二者願身八脂澤○
燒燈續明三者願施力輟功濟人負重四者
見貧窮裸露願惠食濟衣五者值遇病人願
施湯藥六者見人所要願濟時須七者憂苦
之人隨事令喜八者獄囚殺戮身願代刑九
者懷孕婦人早願分解十者邊疆征鎮早得
歸還發此十願雨淚悲泣而白
天尊弟子罪障誠深願聞妙戒尊師憂悲不
樂垂淚告言男子女人障業尤重出離妙法
大事因緣吾當欲開普度含識根基識淺知

復柰何嗚呼痛哉虛度一生沈淪六道吾爲
聽衆說此戒文覺悟迴心歸依正道有罪者
當懺悔無罪者默然聽
天尊告太上道君曰今當勸戒開悟羣生爲
諸男女解災却患請福度命拔諸苦根生者
見道身脫八難死者得樂不歷三塗託報人
天受勝尊貴修齋求道轉輪聖王皆當一心
請奉十勸戒諦受勿忘思念在心莫相亂神
默然靜聽
第一勸敬三寶供養法師講說經文養生救
○善行爲人範賢教高才榮貴門閭光顯家族○
第二勸寫經書令人讀誦博聞妙讚世世聰
明言義開通宣揚章句
第三勸於靈觀修福建齋諸味甘饍供養賢
聖報茲高貴衣食自然
第四勸施香油然燈徧照見世芳盛清潔聰
明容眸絕倫天姿高秀
第五勸施尊師仙衣法服令人在世長雅道
遙不墮邊夷常生中國家承冠冕男女端嚴
第六勸諸男女孝養父母恭敬覲謁撫弱接

强愛下安上見世受報子姪賢良
第七勸濟病人飲食湯藥慈悲救療最上福
田爲大醫王受勝尊貴
第八勸施貧窮輟己衣食令得飽暖延命安
存見世門榮多饒家富
第九勸於他人莫懷妒嫉長行繫念莫作冤
家捨去毒心遇逢歡喜
第十勸造天尊聖像供養或有厄難或爲死
亡投苦遇災皆當救護
天尊告言此十勸進要戒當信奉行善惡業○
○緣必當獲報居世富貴笑他貧賤者必貧賤
報居世美貌笑他醜陋者必醜陋報居世聰
明不教人者必愚癡報居世康健笑他病患
者必滯病患報居世不信道教笑於經典者
必頑嚚報居世侵奪他夫壻者必小寡報居
世誘他婦者必鰥獨報居世發心爲夫婦者
不同生人道報居世好殺生命者必夭傷短
壽報是故勸諸人等行善善報行惡惡殃抵
敵不通無拔度者人有一心含藏六識行善
行惡遇境逢緣違慧閑情負門不動當證仙

道復說六情戒上品中人應當開悟
一者眼無廣瞻亂諸華色亡睛失瞳視物目
極於其眼根能制光明仙人出現於世
二者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼
吟於其耳根能制音樂仙人出現於世
三者鼻無廣豐勿俱雜氣臭腥氣亂傷神動
意於其鼻根能制香積仙人出現於世
四者口無貪味脂薰雜類六腑犯違五臟脾
肺於其舌根能制法喜仙人出現於世
五者無慾搖情身不受觸精氣乃安守心自
最於其觸根能制定慧仙人出現於世
六者心無變亂意不攀緣本性空寂湛然能
堅於其諸緣能制法門仙人出現於世
天尊言此六根者身之大患來生男女雖受
人形六情不純未見經教不聞法音皆不自
覺沈迷罪門受命短促不盡天命長處惡道
甚可哀憐故說是戒開度人天善心敬信歸
命洞玄情恬神靜報命長延太極眞人聽受
六戒證得六通歡喜踊躍歌詠讚文
天尊言曰座下善男善女聞此讚歎持戒不
闕當證眞道若人讀誦此戒命終之後不被
惡業所拘當得罪滅又曰人有病起不善養
身妄想成災攀緣作病多不覺悟當說是迷
百病之中略舉十等欲聞病本聽者靜心

蠱毒殺人是一病　憎他願死是二病
好色壞德是三病　追念舊惡是四病
不受諫喻是五病　了戾自用是六病
教人傷人是七病　强奪他物是八病
好自怨訴是九病　威勢迫脅是十病

此十種病若願愈者當用藥治信方必差

體弱性柔是妙藥　行寬心和是妙藥
近德遠色是妙藥　不取非財是妙藥
救禍濟難是妙藥　扶持老弱是妙藥
受辱不怨是妙藥　忿怒自制是妙藥
遠嫌避疑是妙藥　心靜意定是妙藥

說此妙藥與病相應不用心治俄然受死遷
流時至遺語世人其言曰

大聖平等心　說是眞仙戒　欲令一切衆
同會萬福堂　有福擬天仙　說誦靈寶戒
日朔月望時　請昇師子座　端身調正氣
和音說妙經　哀愍下界人　不信上妙戒
還漂流苦海　無生妙樂天　持受是戒經
即入仙聖位　各各默然聽　分分發道心
一者曆數末　自當世界昏　二者布正法
德合應乾坤　三者順風雨　善開甘露門
四者愍枯骨　神符却返魂　五者上世祖
福佑下代孫　六者多惡性　變易生善根
七者翻短壽　延命得長存　八者贖劫罪
咸皆奉聖恩　九者解脫相　除障免疵痕
十者漸積量　得成無上尊

眞人教戒曰何不修持今正是時寸陰可惜
勿棄流光宜祕密妙行證者乃知

勸戒頌曰

人命已消亡　猶若膏中火　四大如枝葉
五蘊似花果　盛年當勤學　豈得存吾我
福盡神識散　宜辭地獄坐　上聖畏沈淪
尋道度斯禍　大地及萬物　倚伏各有靈
終始待劫數　福盡天地傾　往返於五道
去來更死生　愚夫不信法　罪痛常自嬰
若欲度斯患　歸命太上經　演說上妙戒

受之爲身寶　就學恒苦耽　治身恨不早
皆當拔幽牘　倏忽催人老　吾故及弱齡
棄世急學道
天尊說是戒已一切大會諸天天王諸天天衆諸國國王諸國國衆王妃綵女太后宮人八部龍神十方衆聖梵王天帝三界衆真五方帝君四維神主如是衆等不可具名聞說戒經皆證真道盲者見物瘂者能言跛者能行聾者得聽大地患者皆悉瘳除地獄停酸永離鬼道時有五千學士文藻談天擢國良賢欲求冠冕迴心敬道稽首歸依○天尊慈悲登時拔度各授玉簡普賜金冠法服仙衣諸天捧施清嘯放曠碧落逍遥服氣餐霞乘龍控鶴大衆歡喜歌讚清虚空裹飛仙標名秘籙雲中引接指視天門悟道證真靜居常樂敬經之者信受奉行

太上洞玄靈寶上品戒經

大上玄一真人說三途五苦勸戒經

道言吾於混沌無形之中歷觀諸天梵炁無鞅數量天地成敗生死報應莫不有對莫不有歸天地運轉四時交謝亦有盛衰日月光耀一滅一生亦有盈虧人稟炁生志有精麤行有是非心願如是形迹亦是功過相籍纖毫不失皆明於天地其理甚分故人死無數生亦不止皆以輪轉魂神往返相加莫非先身以之無極吾故於虚無無形之中爲諸來生上開八門以爲法輪教化愚蒙勸戒因緣○開度萬生令治道行得入無爲知其宿命成於至真而令見八門無極世界塵沙而來百姓子男女人學與不學不顧宿命違科犯戒死墮痛毒流曳三途五苦之中非復人形皆受其前身所行惡對致令之報見之悲傷爲之不言責之在形愍之在心令故開法輪以度其身來者明慎詳而奉焉

道言吾嘗歷觀諸天出遊東門見有百姓子男女人口面膿爛血臭流出頸如垂綫腹如懸鼓身有鐵錐口中銜火大小相牽流曳途炭無復人形足踐刀刃之上身負鐵杖痛不可負毒不可忍爲之悲傷哀愍無已道曰其人何辜宿命何緣所行何犯積何罪過以致斯報苦毒如此東極世界飛天人曰斯罪人也其前身所行惡口赤舌評論道德攻伐師主更相讒擊或殺害無道不念衆生酷虐爲行心懷陰惡誅戮無度嫉妬勝己抑絶賢明致招令對諸苦備經萬劫當還生非人之道其因如此道曰可令斯人念其前行思念爲善度著法輪授以勸戒使得更生還在人中○修吾此道以解宿對思作道行廣開法門建立福田功滿德就昇入東門之中見其宿命之根更受滅度以致飛仙也

道言吾嘗歷觀諸天出遊西門見有百姓子男女人牛頭獸身拔出其舌以鐵錐刺之巨天力士鐵杖亂考不有限數身體膿壞無復人形足立刀山之上痛不可堪毒不可忍見之悲傷哀之無已道曰其人何辜緣何宿命行何元逆以致斯報楚毒如此西極世界飛天人曰斯罪人也其人前身所行不道違負

師命輕忽三寶口是心非攻根伐主罵詈呪誓呌喚神鬼飲酒過量貪慾無已或毀善譽惡謗擊賢人諂害忠良滅人之命怨魂彌訴斯罪深重致招今對諸苦備經萬劫當還生邊夷之國有人之形無人之情其因如此道曰可令斯人思其宿行念其所患改之爲善內著法輪授以勸戒使得還生中國修吾此道解其宿對思念作善廣建福田更受開度入吾西門見諸天人受其先功之業永享無量之報也

○道言吾嘗歷觀諸天出遊南門見有百姓子○男女人裸身無衣吞火食炭爲火所燒頭面焦燎舉體爛壞無復人形頭戴鐵鑊足倚火山痛非可忍考不可瞻見之悲傷愍之在心道曰其人從何而生生從何來宿命何緣犯何非法而招此對楚毒乃爾南極世界飛天人曰此之罪人前生之時歧咽兩舌評論道士攻擊賢人不慈不孝不仁不忠罵辱父母六親相殘或烹殺六畜殘害獸命炎炙啗食取一時之美不顧宿命或爲屠膏剝剔無數斯罪无逆致招今對苦痛備更萬劫當還生六畜中以酬昔怨其因如此道曰可令斯人改往之行思念作善度入法輪得還生人中授其勸戒使行慈心廣建功德更受開度入吾南門得見諸天受善功之福與善結緣也

道言吾嘗歷觀諸天出遊北門見有百姓子男女人裸形赤身無大無小相牽流曳入鑊湯之中身被煑漬百毒之汁以灌其上五體爛壞非可得忍然後又入寒泉之池或入北獄之中頸脚鎖械身負考掠幽閉重檻不覩○

○三光道曰此人從何而來生出何門與何結緣犯何神明人雖有對其酷如斯甚可哀傷北極世界飛天人曰此之罪人前生所行手弒君父謀反師主賊害人命或恃強抑弱中傷朋友攻擊善人告語官司橫羅無辜枉者稱訴怨對彌天或裸露三光穢慢世君或敗壞靜舍靈觀治堂或盜取經書無盟而傳或疑毀正文瞥壞寶章或燒敗天經輕慢靈真斯罪深重故招今對萬楚備經萬劫當生六畜之中或爲賤人聾盲六疾非人之形其因如此道曰可令斯人思念先行改心爲善內著法輪授以勸戒使得生人道伏從禁戒於今更治道行受於開度入吾北門見其宿命令知至真也

道言吾嘗歷觀諸天出遊東北門見有百姓子男女人身形髡截鍊鐺鎖械負山擔石杻返鐵針之上食息不得不捨晝夜大小相率無復數量艱辛塗炭非可忍視道曰此人緣何而生受生誰門積河罪過犯何神明嬰負斯對乃至如此身充考楚何當得脫東北世○

○界飛天人曰斯罪人也其前生富貴凌虐貧賤強奪人物殺害人命或爲劫賊更相攻伐或奪人所愛姦人妻妾離人母子或六親相姦淫犯骨肉斯罪深重致招今對身經三掠乃得還生牛馬之中其因如此道見之悲傷哀念在心告飛天人曰可令斯人思念宿命前身所犯於今改更與善結緣得脫此厄當念作功德廣建福田以贖往愆當授其勸戒度入東北之門令見衆善知其命根轉輪不滅乃可得入無量之場也

道言吾嘗歷觀諸天出遊西南門見有百姓子男女人裸形赤身抱銅柱柱上火針針其腹背太山之獸噉食其肉足立鐵勒之上大小流曳無復人形楚痛塗炭非可忍見道曰斯人何犯宿命何緣行何元逆罪乃至此負考幾年當得解脫西南世界飛天人曰此之罪人前生之時身行強奪人食割乏人命換借不還欺誘萬物或以強凌弱求取無厭得輒歡喜不得忿恨伺便彎人泄其惡心或輕慢尊長笑薄窮病或裸身露形觸忤三光○不敬天地不畏鬼神斯罪至重致招令對以報宿怨萬劫當得還生下人之中身作僕使其因如此道見之悲傷哀念無已告飛天人曰可令斯人思念宿命改心為善更治道行廣建功德以拔昔怨當授其勸戒度入西南之門令見衆善知有罪福轉輪不滅乃得入無為之道也

道言吾嘗歷觀諸天出遊東南門見有百姓子男女人身被髡鉗幽閉重檻不覩三光在五嶽之中一日三掠鐵杖亂考無復數量罪定方謫死魂棲諸山土石填塞河海大小流曳五苦備嬰塗炭艱毒非可忍見道曰斯人有何緣對宿命所由犯何神明誰生無罪其獨如此東南世界飛天人曰此之罪人前身殺生淫祀祭飼巫鬼誹笑道士訾毀真人棄法入偽背師叛道呪詛善人被頭散髮仰天叫神厭禱無道輒欲殺人或輕慢日月罵詈星辰自作一法不信宿命或破山塞源斷過神道或掘人塚擲取人衣物暴露白骨捐放草野笑人作善自言其是嫉妒勝己心懷陰○惡其罪深重致招令對萬劫當得還生賤人之中身嬰六極或抱殘病或生盡疾以報宿怨其因如此道見之悲傷哀念在心告飛天人曰可令斯人革往之行思念宿命於今修善建立功德廣開福田使精誠苦厲以拔昔咎與道結緣度入東南之門授其勸戒令更修善行還生人中學度一切得與道為因也

道言吾嘗歷觀諸天出遊西北門見有百姓子男女人身被髡截循上劒樹八達交風吹樹低昂下則足履刀山往返無數手足傷爛膿血流出不可得見痛不可忍道曰斯人何辜宿命何值違何經教犯何科律以致斯酷西北世界飛天人曰此之罪人也其前身浮好心慕榮利形貫上學愛惜珍寶不受經法齋信奉受心追悋惜受經未備強欲作師不依年限傳授弟子不關天地無有盟約更相傳付得者不恭付者不精唱露祕文流布俗間致令愚俗毀訾道真訾毀寶經或受經穢慢輕忽三寶不承師訓自用一意或齋戒不精思念不專其罪深重致招令對萬劫當得○還生下愚之中與道長隔或嬰六疾聾盲不聽其因如此道見之悲傷哀念在心告飛天人曰斯人雖犯科律嘗經法門可令思念先身所行之惡令更思善廣建功德伏從師宗度其西北之門授其勸戒令得還生人中更受寶經勤行大業功滿德普當得昇入至真之場也

道言吾聞八門以遍觀衆生見有百姓子男女人學與不學不顧宿命所行元惡翻天倒地無所不作罪滿結竟死魂充謫三途五苦

八難之中考掠楚撻痛毒無極大小流曳相牽塗炭歷劫不解哀念悲傷不能已矣故為開度授其勸戒令自思善念其宿命所行罪惡於是改行內著法輪令早得更生還於人中大作功德施惠布散廣建福田奉宗師寶供養孝心令功成德滿解拔昔愆身受福慶乃入道場知有宿命以成至真此法弘普功加一切得見其文宿根自拔五苦不經三塗解脫長離八難見世安康世世富貴家門興隆思念前生與善因緣若能長齋燒香禮拜○廣救萬物功濟衆生損身布施行人所不能○行為人所不能為懷人所不能懷忍人所不能忍衆行合法剋得上仙坐降雲龍飛行太空也

三塗五苦無善命根偈頌

出遊八門　歷觀諸天　無極世界　洞觀諸緣
見有百姓　男女之人　窮魂號咷　流曳八難
吞火食炭　負石擔山　循履劍樹　風刀往還
五體爛壞　無復形身　見之悲哀　不覺悲傷
問之何辜　宿命何緣　鍾嬰斯對　不識命根
迷不知華　沈淪罪因　念汝歷劫　諸苦備更
三光長閉　幽痛可言　望吾八門　甚爲泯泯

妙覺輪化宿命偈頌

妙覺來去息　魂神無暫滅　一生一死中
形魂不蹉跌　天地罪福門　緣對各歸一
熟覺前身行　三塗永難脫　飛天說勸戒
輪轉八門出　思念宿命根　積善以自拔
令化生人中　始悟運不絕　建立開福田
廣救加一切　功滿德亦普　超度無厓匹
身享無數數　神歡形亦悅　放浪隨運遷○
○逍遙無爲室　顧看罪門臭　與爾長離別

法輪拔度命根昇玄偈頌

八觀因緣門　罪福從中生　時見有心者
思悟感天情　吾今爲爾故　開門說妙經
如是經中言　億劫皆受榮　伏從受勸戒
以經度我形　思念宿命根　拔出先身嬰
超越過三羅　八難於是寘　魂返入定質
神操從是榮　滅度如脫胞　曠朗觀八清
轉輪得神仙　緣我改心精　受報無窮量
志定入福庭　三十二相好　皆從身中明
項負七寶光　照耀諸天形　雲迁八景輿
迴風捷綠輧　昇入玄玄門　斯慶樂未央

道言此三篇偈頌出元始之先無數之劫道成天地功濟萬物其說微妙弘廣無極皆授高仙大聖十方至真已得仙道不授中仙得見其文供養宗奉生死獲度不更三塗不復八難見世富貴合門安寧世生賢才男女聰明聲色端偉智慧儒仁萬惡消伏千災不干死離地獄不經泰山徑昇福堂衣食自然輪轉不滅與善因緣若能長齋修行思真奉法○承戒虛心注玄關張廣救拯尼度窮施惠散德供事師宗承顏悅色形同苦寒功滿德就身後神仙逍遙太空昇入八門之中也

太上玄一真人說三塗五苦勸戒經

太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經 陶二

天尊曰上元一品天官元氣始凝三光開明結青黃白之氣置上元三宮其第一宮名太玄都元陽七寶紫微宮則青元始陽之氣總主上真自然玉虛高皇上帝諸天帝王上聖大神其宮皆五億五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重青陽之氣其中神仙官僚亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億五萬衆皆結自然○青元之氣而爲人也衣則青羽飛衣紫微宮中有延生之符書符安八方則八方之氣欻然而到響應成人毀符以火燌之而人隨煙即化還爲氣也自非金簡玉名得道之人莫能施之其文四萬劫一出太陽火官主之太玄上府行之

紫微宮置左右中三府左府主生太陽火官考之右府主死太陰水官考之中府主生死罪録風刀之考三府各領官僚九千萬衆總統生死罪福一十二曹官

太玄上元明真曹

太玄上元監正曹

太玄上元梵行曹

太玄上元開靈曹

太玄上元禁神曹

太玄上元通明曹

太玄上元正神曹

太玄上元開明曹

太玄上元三都曹

太玄上元南上曹

○太玄上元元功曹

太玄上元三靈曹

右一十二曹太玄女青所置屬紫微宮主左府太陽火官右府太陰水官中府風刀之考一十二曹曹置一百二十考官一千二百考吏一萬二千考兵一十二萬考士主總上真已得道過去及未得道見在福中及百姓子男女人所犯功過罪惡簿録大考三年中考九年小考二十四年大福三年中福九年小福二十四年罪福俱行功過同報善惡簿録在玄都明真玉匱七寶函中

上元一品天元中黃之氣左宮名太玄都元黃太極左宮則元始元黃之氣總主上真已得道過去及未得道及百姓子男女人生命録籍其宮皆五億五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重元黃之氣其中神仙官僚亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億五萬衆皆結自然○元黃之氣而爲人也衣則黃羽飛衣太極左宮中有招靈之符用之法度亦如紫微宮延生之儀格也風刀考官主之太玄左府行之

太極左宮置左右中三府左府主生太陽火官考右府主死太陰水官考中府主生死罪録風刀之考三府各領官僚九千萬衆總統生死罪福一十二曹官

太玄上元明梵曹

太玄上元威靈曹

太玄上元太常曹

太玄上元太清曹
太玄上元宣威曹
太玄上元明都曹
太玄上元都靈曹
太玄上元太儀曹
太玄上元明法曹
太玄上元考正曹
太玄上元明威曹
太玄上元九都曹

右一十二曹太玄女青所置屬元黃太極

○左宮主左府太陽火官右府太陰水官中府風刀之考一十二曹曹置一百二十考官一千二百考吏一萬二千考兵一十二萬考士主總上真已得道過去及未得道見在福中及百姓子男女人生命錄籍及應得道仙名玉簡功過注上除落品格罪福報應亦如紫微宮年限簿錄封於玄都明真玉匱陽生函中

上元一品天元洞白之氣右宮名太玄都洞白太極右宮則天元洞白之氣總主上真已得道過去及未得道百姓子男女人滅度仙錄及罪簿死籍其宮皆五億五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重洞白之氣其中神仙官僚亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億五萬衆皆結自然洞白之氣而為人也衣白羽飛衣太極右宮中有明真之符用之法度亦如紫微宮延生之儀格也太陰水官考主之太玄右府行之

○太極右宮置左右中三府左府主生太陽火官考右府主死太陰水官考中府主生死罪錄風刀之考三宮各領官僚九千萬衆總統生死罪福一十二曹官

太玄上元司正曹
太玄上元四明曹
太玄上元監天曹
太玄上元司殺曹
太玄上元盟天曹
太玄上元幽都曹
太玄上元威儀曹
太玄上元太陰曹
太玄上元下元曹
太玄上元監司曹
太玄上元監靈曹
太玄上元太明曹

右一十二曹太玄女青所置屬元洞白太極右宮主左府太陽火官右府太陰水官中府風刀之考一十二曹曹置一百二十考官一千二百考吏一萬二千考兵一十二萬考士主總領上真已得道過去及未得道見在福中及百姓子男女人應滅度退削仙名及死者錄籍年月定名品仙格罪福報應亦如紫微宮年限簿錄封於長夜之府九幽玉匱北庫函中

○上元一品天官三宮左右中三府府統一十二曹合三十六曹普治元陽之上太空之中自然之號普統上真已得道過去及未得道見在福中及百姓子男女人滅度生死功過簿錄高皇玉帝諸天大聖衆十方諸天大神

無極太一南極上真妙行真人諸天日月星
宿璇璣玉衡無鞅數衆一切尊神常以正月
十五日七月十五日十月十五日一年三過
集校諸天已得道過去及未得道百姓子男
女人滅度生死功過簿錄其日陰陽水火風
刀三府考官三十六曹官屬各條筭功過罪
惡輕重年月日限事事分別青黑二簿列奏
紫微太極左右中三宮功德滿足應合仙者
言名紫微宮有善功敬信宗奉大法者言名
太極左宮有積惡不合道罪應死者言名太
極右宮紫微宮則書玉名金錄仙籍告下地
官削簿水官除簡三界侍護不得干犯如女
青文太極左宮則書青元之錄長生玉曆南
上之籍告下水土二官右別營衛不得干犯
如女青文太極右宮則注黑簿移付長夜九
幽之府告下水土二官攝錄罪魂付司殺送
役若善惡功過考氣未正皆中三會須考正
又言也

中元二品地官元洞混靈之氣凝極黃之精
置中元三宮其第一宮號洞空清靈宮則元
洞混靈之氣總主五帝五嶽諸真人及地上
諸神仙已得道諸大神其官皆五億五萬五
千五百五十五億五萬重混靈之氣其中神
仙神靈官僚有九萬九千九百九十九萬衆
此皆是死者有功德之魂受度得補地官之
任各有年限功滿便得進昇天仙官號亦還
生人中其隨缺隨補以充其任

洞空清靈宮一號明晨武城宮置左右中三
府左府號耐犯明晨府主生太陽火官考右
府號紂絕陰天府主死太陰水官考中府號
七非恬照府主生死罪錄風刀之考三府各
領官僚五千萬人總統生死罪福一十四曹
官

太玄中元靈都曹
太玄中元維正曹
太玄中元靈咸曹
太玄中元黃神曹
太玄中元洞玄曹
太玄中元咸仰曹
太玄中元靈紐曹
太玄中元嶽正曹
太玄中元洞天曹
太玄中元九都曹
太玄中元五集曹
太玄中元通明曹
太玄中元儀範曹
太玄中元九考曹

右一十四曹太玄女青所置屬洞空清靈
宮主左府太陽火官右府太陰水官中府
風刀之考一十四曹曹置考官一百二十
考吏一千二百考兵一萬二千考士一十
二萬主五嶽神仙真人已得道及未得道
學士及百姓子男女人所犯功過罪惡簿
錄大考三年中考九年小考二十四年大
福三年中福九年小福二十四年罪福俱
行功過同報其簿錄並封五嶽洞室

中元二品左宮名南洞陽宮一號宗天宮總
主地上九土土皇四維八極諸靈官及未得
道學者百姓子男女人生命錄籍其宮皆五
億五萬五千五百五十五億五萬重混黃之

氣其中土府地上官僚亦有九萬九千九百
九萬衆皆是死者有功之䰟受度而補其職
局也
南洞陽宮置左右中三府左府號諫事府主
生太陽火官考右府號宗靈府主死太陰水
官考中府號靈紐神府主生死罪録風刀之
考三府各領官僚五千萬人總統生死罪福
一十四曹官
太玄中元南昌曹
太玄中元考筭曹
太玄中元招靈曹
太玄中元太陽曹
太玄中元明機曹
太玄中元都律曹
太玄中元九令曹
太玄中元明都曹
太玄中元監天曹
太玄中元宣野曹
太玄中元監令曹
太玄中元丘承曹
太玄中元九氣曹
太玄中元中神曹
右一十四曹太玄女青所置屬南洞陽宮
主左府太陽火官右府太陰水官中府風
刀之考一十四曹曹置考官一百二十考
吏一千二百考兵一萬二千考士一十二
萬主地上九土四維八極諸靈官及未得
道學者百姓子男女人所犯功過罪惡簿
録罪福報應亦如清靈宮年限其簿封於
南丹洞室元陽之臺石瞰中
中元二品右宮名北酆宮一號陰天宮總主
地上諸靈官已得道過去及未得道學者百
姓子男女人罪簿死籍其宮皆五億五萬五
千五百五十五億五萬重混黄之氣其中土
府地上官僚亦有九萬九千九百九十萬衆
亦是死者有功之䰟受度而補其職局也
北酆宮置左右中三府左府號連宛泉曲府
主生太陽火官考右府號泰殺九幽府主死
太陰水官考中府號罪氣咸池府主生死罪
録風刀之考三府各領官僚五千萬人總統
生死罪福一十四曹官
太玄中元九殺曹
太玄中元司非曹
太玄中元韓司曹
太玄中元報正曹
太玄中元督殺曹
太玄中元促考曹
太玄中元攝氣曹
太玄中元司殺曹
太玄中元斗加曹
太玄中元主繫曹
太玄中元司微曹
太玄中元九幽曹
太玄中元開度曹
太玄中元寒夜曹
右一十四曹太玄女青所置屬北酆宮主
左府太陽火官右府太陰水官中府風刀
之考一十四曹曹置考官一百二十考吏
一千二百考兵一萬二千考士一十二萬
主地上九土四維八極諸學士百姓子男

女人所犯罪惡死錄黑簿及應開度者罪福報應考名年限亦如清靈宮中之格其簿目封於玄陰北壁庫中

中元二品地官三宮左右中三府府統一十四曹合四十二曹並治山洞空玄之中皆自然之號普統地上五嶽四維八極神仙真人神靈已得道過去及未得道見在福中及百姓子男女人滅度生死功過罪福簿籍之事諸天大聖十方諸大尊神妙行真人南斗北斗諸天日月星宿璇璣玉衡無鞅數衆一切

○尊神常以八節之日下詣清靈洞陽北酆三宮集校諸地上生死功過罪福簿錄是其日諸地上五帝五嶽神仙真人土府四司土帝及八極諸靈官地祇三界官屬一切神靈莫不森然齊到三宮九府四十二曹考名官屬各主生死青黑二簿隨功過罪福生死滅度考筭年月輕重事事分別青黑二簿列言三宮三宮以正月十五日七月十五日十月十五日率言上天三宮功過生死簿定應生者言左宮應仙者言中宮應死者言右宮上下相應功過生死年月日數毫分無失若有考氣未正皆中三會須考正又言也

下元三品水官洞元風澤之氣晨浩之精置華方諸宮則洞元風澤之氣總主水帝暘谷神王九江水府河伯神仙諸真人水中諸大神已得道過去未得道及百姓子男女人仙簿錄籍其宮皆五億五萬五千五百五十五億五萬童風澤之氣其中神仙水神官僚亦有九萬九千九百九十萬衆亦是死者有功

○之魂受度得補水官之任亦各有年限功滿便得進昇天仙官號或還生人中如此輪轉皆得上仙也其隨缺隨補以充其職

暘谷宮一號青華方諸宮左右中三府左府號清元靈淵府主生太陽火官考右府號九水寒夜府主死太陰水官考中府號溯單青靈府主生死罪簡風刀之考三府各領官僚五千萬人總統生死罪福一十四曹官

太玄下元水明曹

太玄下元清水曹

太玄下元烈火曹

太玄下元三明曹

太玄下元簡對曹

太玄下元水令曹

太玄下元明範曹

太玄下元洞源曹

太玄下元檢會曹

太玄下元刦諒曹

太玄下元促水曹

太玄下元洞陽曹

○太玄下元龍底曹

太玄下元攙會曹

右一十四曹太玄女青所置屬暘谷洞源宮主左府太陽火官考右府太陰水官考中府風刀之考一十四曹曹置考官一百二十考吏一千二百考兵一萬二千考士一十二萬主九江三河四海水府諸神靈及百姓子男女人功過簡錄大考三年中考九年小考二十四年大福三年中福九年小福二十四年罪福俱行功過同報其

簿錄並封九河洞室

下元三品左宫名清泠宫一名南水會宫總主水中萬精鮫龍鯨魚水災大會水母龍門度數之期及百姓子男女人籍録生死功過簡對輕重之事其宫皆五億五萬五千五百五十五億五萬重風澤金剛之氣其中神仙水神官僚亦有九萬九千九百九十萬衆亦是死者有功之魂受度而得補於水官也

清泠宫一號南水會宫置左右中三府左府號齡刧府主生太陽火官考右府號長夜寒庭府主死太陰水官考中府號靈寶刧刃府主生死罪簡風刀之考三府各領官僚五千萬人總統生死罪福及刧會水中萬精靈事一十四曹官

太玄下元明刧曹

太玄下元機齡曹

太玄下元水梵曹

太玄下元罪福曹

太玄下元簡會曹

太玄下元促氣曹

太玄下元攝靈曹

太玄下元名龍曹

太玄下元九河曹

太玄下元烈女曹

太玄下元開明曹

太玄下元度魂曹

太玄下元檢精曹

太玄下元清正曹

右一十四曹太玄女青所置屬清泠宫主

左府太陽火官右府太陰水官中府風刀之考生死罪福刧會水中萬精靈事一十四曹曹置考官一百二十考吏一千二百考兵一萬二千考士一十二萬主九江四海三河淮濟水府諸神靈大小刧會百姓子男女人功過簡録罪福報應年限如暘谷宫格其簡録封於陽泉洞室

下元三品右宫名北酆都宫一名羅酆宫總主水中積夜死鬼謫役年刧及百鬼萬靈事百姓子男女人應死簡録罪簿其宫皆五億五萬五千五百五十五億五萬重風澤梵行之氣其中神仙水神官僚有九萬九千九百九十九萬衆亦是死者有功之魂受度得補其官僚也

北酆都宫一號羅酆宫置左右中三府左府號開度刧量府主生籍太陽火官考右府號泉曲鬼神府主死籍太陰水官考中府號通靈大刧府主生死罪簡風刀之考鬼神事三府各領官僚五千萬人總統主死罪福及鬼神事一十四曹官

太玄下元北元曹

太玄下元考正曹

太玄下元九科曹

太玄下元四極曹

太玄下元幽夜曹

太玄下元長刧曹

太玄下元苦神曹

太玄下元三難曹

太玄下元五法曹

太玄下元萬掠曹

太玄下元毒刃曹

太玄下元長夜曹
太玄下元溟波曹
太玄下元無極曹
右一十四曹太玄女青所置屬北都羅酆宮主左府太陽火官右府太陰水官中府風刀之考鬼神謫役事一十四曹曹置考官一百二十考吏一千二百考兵一萬二千考士一十二萬主諸水長源三河九江四瀆溟波長夜死魂鬼神之事及百姓功過罪福簡錄報應年限亦如暘谷宮格其簡錄封於九源洞室

○下元三品水官三宮左右中三府府統一十四曹合四十二曹並治九江洞室皆自然之號並統三河四海九江水府淮濟四瀆水帝神王河伯諸大聖水中一切神靈已得道過去及未得道者百姓子男女人功過罪福簡籍之事及死者長徒作役水府萬靈魚龍鯨鯢精物大小劫會之期諸天大聖妙行眞人日月星宿璇璣玉衡及地上五嶽神仙眞人玉女三官僚屬一切尊神常以太歲甲子庚申之日下詣暘谷清泠北酆都三宮集校九江四海三河淮濟生死簡錄死魂長夜謫役年限水府神靈大小劫會之事是其日諸水府一切神靈莫不森然齊到三宮九府四十二曹考名官屬各操生死青黑二簿死魂謫役長源年限大小劫會水中萬靈之事分別青黑二簿列言三宮以正月十五日七月十五日十月十五日率言上天三宮功過罪福生死簡簿應生者言左宮應仙者言中宮應死者言右宮謫役長徒大小劫會水中萬靈之事隨所由列言上下相應若有考氣未正者皆中三會須考正又言之

上元天官置三宮三府三十六曹中元地官置三宮三府四十二曹下元水官置三宮三府四十二曹天地水三官九宮九府一百二十曹三品相承生死罪福功過深重責役考對年月日限無有差錯其學仙善功行惡罪報各隨所屬考官悉書之焉天地水三官各各別置宮府曹署亦無限數皆是支流別號禁察司罰之官糾諸功過罪惡之人列言正曹一百二十曹是天地水正曹也人身中亦有三宮六府百二十關節三萬六千神人身行惡身神亦奏之三官人身行善則度其仙名生死罪福莫不先由身神影響相應在乎自然也人稟氣而生氣結成神人能養氣神則長在內思守眞眞不離身有得太玄延生之符三萬六千神則結氣而見形共舉人身白日登天馳騁雲駕昇入虛空喪精失氣萬神奔落神遊氣散空屍形亡也

○天官一宮中府十二曹地官一宮中府十四曹水官一宮中府十四曹

上眞稱號高下尊卑功過儀典
上眞衆聖朝禮旋行功過儀典
上眞大聖遊宴從駕功過儀典
上眞中聖遊宴從駕功過儀典
上眞總校生死圖錄功過儀典
上眞總領生死命籍筭錄功過儀典
上眞總領生死功德輕重功過儀典
上眞總領鬼神功德報對輪轉功過儀典
上眞總領鬼神幽責開度功過儀典

上眞總領昇度死魂更生輕重功過儀典
上眞總領死魂受鍊更生功過儀典
上眞總領神仙得道年月品秩功過儀典
上眞總領萬魔謠歌之音功過儀典

三元品戒罪目

學上道不信經戒懷疑兩心之罪
學上道輕慢聖文評論經典之罪
學上道輕慢師主違背盟誓之罪
學上道毀謗師父不崇天義之罪
學上道竊取經書無有師宗之罪
學上道學無師而授弟子之罪
學上道傍取經書而傳弟子之罪
學上道得經書無師盟度之罪
學上道受經不依經科年月傳授之罪
學上道受經傳授非人之罪
學上道受法師門無開度功之罪 十八
學上道無功而傳授弟子之罪
學上道傳法宿奏不合師傳之罪
學上道傳經不宿奏五帝之罪
學上道受經無信賤道之罪
學上道過斷賢路自取功名之罪
學上道月朔八節不禮師尊之罪
學上道不修齋直之罪
學上道齋直不精之罪
學上道誦經越略之罪
學上道旋行越次爭競之罪
學上道恚怒師父之罪
學者及百姓子攻擊善人之罪
學者及百姓子惡口赤舌之罪
學者及百姓子評論師主百姓之罪
學者及百姓子飲酒失性之罪
學者及百姓子殺生陰賊之罪
學者及百姓子貪慾驕逸之罪
學者及百姓子穢濁道法之罪
學者及百姓子呪詛鬼神之罪
學者及百姓子殺害衆生之罪 十九
學者及百姓子綺語兩舌不信之罪
學者及百姓子姦婬穢濁之罪
學者及百姓子盜竊財物之罪
學者及百姓子嫉賢妬能之罪
學者及百姓子背師恩愛之罪
學者及百姓子欺師背道之罪
學者及百姓子泄露天文之罪
學者及百姓子毀謗經法之罪
學者及百姓子修經中悔之罪
學者及百姓子不忠於上之罪
學者及百姓子罔略於下之罪
學者及百姓子欺罔同學之罪
學者及百姓子口善心惡之罪
學者及百姓子訑人過惡之罪
學者及百姓子輕慢三光之罪
學者及百姓子穢慢神鬼之罪

右六十條罪由天官一宮中府十二曹地官一宮中府十四曹水官一宮中府十四曹風刀考官主之

天官左宮左府十二曹地官左宮左府十四曹水官左宮左府十四曹

學者及百姓子嫉妬同學之罪
學者及百姓子浮華妄語之罪
學者及百姓子貪利入己無厭之罪

學者及百姓子積祿重寶不思散施之罪
學者及百姓子樂人寶物入己之罪
學者及百姓子願人傷敗流散之罪
學者及百姓子私畜刀仗兵器之罪
學者及百姓子屠割六畜殺生之罪
學者及百姓子剌射野獸飛鳥之罪
學者及百姓子燒山捕獵之罪
學者及百姓子張筌捕魚之罪
學者及百姓子金銀器食之罪
學者及百姓子貪樂榮祿虐政之罪
學者及百姓子燒敗見物成功之罪
學者及百姓子以飲食投水中之罪
學者及百姓子貪酒滋味肥葷之罪
學者及百姓子貪食五辛之罪
學者及百姓子草書偽舊之罪
學者及百姓子合聚群眾之罪
學者及百姓子圖謀人婦女之罪
學者及百姓子評論國事之罪
學者及百姓子圖謀人財物之罪
學者及百姓子麤物易人好物之罪

學者及百姓子交關權貴侯王之罪
學者及百姓子妄說天時星宿之罪
學者及百姓子火燒田野山林之罪
學者及百姓子所伐樹木採摘華草之罪
學者及百姓子與惡人交游親近異類之罪
學者及百姓子交關流俗華競之罪
學者及百姓子在人中獨食不思飢餓之罪
學者及百姓子與世間破人婚姻之罪
學者及百姓子放蕩世間妓樂之罪
學者及百姓子面譽世人陰毀善人之罪
學者及百姓子說人尊上過惡之罪
學者及百姓子泄露人陰惡私事之罪
學者及百姓子攻擊善人橫生無端之罪
學者及百姓子窺人書疏察微之罪
學者及百姓子與女人獨行偶語之罪
學者及百姓子男女群居之罪
學者及百姓子男女共食交錯衣物之罪
學者及百姓子男女教化不善之罪
學者及百姓子自貴驕逸之罪
學者及百姓子因公報冤之罪

學者及百姓子離別家室之罪
學者及百姓子落子傷胎之罪
學者及百姓子疏宗族親異姓之罪
學者及百姓子毒藥投水傷生之罪
學者及百姓子匿愛弟子之罪
學者及百姓子聚集人眾之罪
學者及百姓子投書譖人之罪
學者及百姓子自恃用性之罪
學者及百姓子妄作忌諱之罪
學者及百姓子希人事物之罪
學者及百姓子評論師友長短之罪
學者及百姓子輕慢經教法言之罪
學者及百姓子鄙賤他人老病之罪
學者及百姓子暴溥乞人之罪
學者及百姓子乘威勢以凌世人之罪
學者及百姓子阿黨所親之罪
學者及百姓子父母兄弟各別離居之罪

右六十條罪由天官左宮左府十二曹地官左宮左府十四曹水官左宮左府十四曹太陽大官考吏主之

天官右宫右府十二曹地官右宫右府十四曹水官右宫右府十四曹

學者及百姓子嗔恚弟子之罪

學者及百姓子恚責善人之罪

學者及百姓子不放生度死之罪

學者及百姓子富貴忘師之罪

學者及百姓子諸天齋日不念道之罪

學者及百姓子嗔恚師主之罪

學者及百姓子論人過惡之罪

學者及百姓子笑人須閻貧賤之罪

學者及百姓子勸人爲惡之罪

學者及百姓子禁人作善之罪

學者及百姓子快人過失之罪

學者及百姓子去就背向非道之罪

學者及百姓子五嶽三河無簡名之罪

學者及百姓子穢污五嶽三河之罪

學者及百姓子奪人所好之罪

學者及百姓子馳騁流俗求競世間之罪

學者及百姓子慶弔世間求悦衆人之罪

學者及百姓子認他人之功以爲己德之罪

學者及百姓子言人飲食好惡之罪

學者及百姓子驚懼百姓衰厄之罪

學者及百姓子驚懼鳥獸促着窮地之罪

學者及百姓子驚怖老少之罪

學者及百姓子輕凌官長有司之罪

學者及百姓子論議世間曲直之罪

學者及百姓子妄論國家盛衰之罪

學者及百姓子施惠追吝之罪

學者及百姓子遊遨無度之罪

學者及百姓子登高罔下之罪

學者及百姓子牢籠飛鳥走獸之罪

學者及百姓子快人喪禍之罪

學者及百姓子以棘人行道之罪

學者及百姓子拜禮神鬼之罪

學者及百姓子裸露三光之罪

學者及百姓子呵罵風雨之罪

學者及百姓子换借不還之罪

學者及百姓子罔人榮稱之罪

學者及百姓子傲慢三寶輕忽天尊之罪

學者及百姓子謀人君長師父之罪

學者及百姓子勸人不孝父母兄弟之罪

學者及百姓子矯稱自異號爲眞人之罪

學者及百姓子信外道雜術邪見之罪

學者及百姓子無經師託學欺詐神人之罪

學者及百姓子衣服羸餘不散窮人之罪

學者及百姓子竊寫經戒慢露之罪

學者及百姓子榮飾衣褐華麗之罪

學者及百姓子身不潔淨登上高座之罪

學者及百姓子穢慢師門不恭之罪

學者及百姓子師有哀憂不建齋禱之罪

學者及百姓子棄忘師父逐世盛名之罪

學者及百姓子師得豪貴希望豐榮之罪

學者及百姓子師疾厄不侍省之罪

學者及百姓子遠厄急逐寛樂之罪

學者及百姓子出入道戶不關啓之罪

學者及百姓子妄與他人入道戶交語之罪

學者及百姓子齋請不爲三官遷功之罪

學者及百姓子自愁家門不念他厄之罪

學者及百姓子家有喪疾怨道咎師之罪

學者及百姓子得師經道而自稱已得之罪

學者及百姓子傳師道法不折迭盟信之罪

學者及百姓子八節不言名五帝之罪

右六十條罪由天官右宮右府十二曹地官右宮右府十四曹水官右宮右府十四曹太陰水官考吏主之

三元品戒部有六十條合一百八十條戒各有陰陽左右水火風刀官考典之正月十五日上元校戒之日七月十五日中元校戒之日十月十五日下元校戒之日此一年三日皆地上及五帝五嶽靈山三界神官及諸水府三官司罰無窮無深無遠無近無大無小一切神靈皆同上詣上三天玄都三元宮中皆齋諸天地上得道及未得道見在福中及兆民生死緣對宿根簿錄功過輕重列言上天是其日無極天尊十方大聖衆三十二天帝飛天神王高上玉虛玉眞大神無極大道太上老君諸君丈人五老帝君南極北極東西二華九靈眞母南上元君太和玉女同時俱到三元宮中衆聖既集諸天飛仙神仙眞人玉女長生司命司錄司殺南斗北斗諸天日月星宿璇璣玉衡一切衆神莫不森然俱至三元左右中宮三官九府百二十曹陰陽左右水火風刀考官各筭計天上天下生死簿錄更相校計有善功者上名青簿罪重者下名黑簿各以一通列言三官功過善惡毫分無失是其日能依三元謝過之法清齋燒香依玄科言行之百日則地祇右別營衞門戶行之八年皆得三官保舉度名青簿之中剋得上仙道不失其分也

道君稽首敢問

天尊功德輕重拔度階級高下次第何者爲先先世負重責爲止一身爲流及子孫己身行惡爲身自受報對爲上誤先亡如今所見百姓子男女人見世生身充受塗炭百苦備嬰不能自解又見死者形魂憂惱流曳三塗五苦之中長河寒庭風刀萬劫不得解脫經傳或云先身行惡殃流子孫或云己身罪重上誤先亡或云善惡各有緣對生死罪福各有命根如此報應善惡緣對則各歸一身不應復有延誤之言又云自非功德拔度先世謫魂則無由解脫功德既建則生死開泰若各有緣對行惡之者死則長淪萬劫長繫幽夜何緣復得建此大功以自拔贖若子孫建功上爲亡者則與延誤理無復異愚情淺狹所未能了

天尊既開大宥之化生死皆明宣便幽顯盡然有判不令愚闇惑於二論既蒙飾擢位任總司當宣正法開示來生欲使法音流演諸天億劫不絕正一長存生死蒙福大宥明焉緣茲上白伏願

天尊特垂哀憐於是

天尊歡喜荅曰善哉善哉子之所問要乎深矣子雖洞靈墟而幽源未盡雖覽大有而龍漢難明氣不可極數難可窮死而復生幽而復明天地運轉如車之輪人之生滅如影隨形故難終也氣氣相續種種生緣善惡禍福各有命根非天非地亦又非人正由心也心則神也形非我有也我所以得生者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生也我受胎父母亦非我始生父母也我眞父母不在此也

父母愛重尊高無上今所生父母是我寄附因緣禀受育養之恩故以禮報而稱爲父母焉故我受形亦非我形也寄之爲屋宅因之爲營室以舍我也附之以爲形示之以有無故得道者無復有形也及我無身我有何患所以有患者爲我有身耳有身則百患生無身則入自然立行合道則身神一也身神並一則爲眞身歸於始生父母而成道也無復患也終不死也縱使滅度則神往而形不灰也終身歸其本不相去也身犯百惡罪竟而死名曰死也死則滅壞歸於寄胎父母罪緣未盡不得歸於眞父母也神充塗役形成灰塵灰塵飛化而成爽也魂神解脫則與爽混合故魂爽變化合成一也而得更生還爲人也形神相隨終不相去也如此善惡身各有對豈可咎於先亡及後子孫乎龍漢之前逮至赤明舊文生死各由一身亦不上延亦不下流罪福止一各以身當赤明以後逮及上皇人心破壞男女不純嫉害爭競更相殘傷心不自固上引祖父下引子孫以爲證誓質告神明竟不自信負違誓言致三官結簿身沒鬼官上誤先亡下流子孫致有殃逮大小相牽終天無解禍及一宗此罪惡之人自求大殃至法明言永不得同達士積行當取諸身無求乎人明眞舊典豈虛言哉

問二 二十八

天尊重告太上道君曰大慈之道度人爲先非功不賞非德不遷非信不度非行不仙也夫建功德者一爲天地一爲三光一爲帝主一爲兆民一爲祖世一爲家門一爲衆生一爲己身經云夫欲度身當先度人衆人不得度終不度我身太慈廣遠惠逮無窮天人所仰況在七祖父母乎罪福可不相加至於功德故有因緣之恩精誠自責天爲迴度一志之感人神同開況於寄胎稟氣而生受其育養生成者哉慈愛既濃豈可不爲重建功德以相開度施報窮魂乎自龍漢以來至于赤明得道者及見在福中門戶清貴善緣來生莫非積功累德動感諸天以致交報及九幽長夜宿責之身得解脫者莫非功德拔贖開度以還人中也南陵朱宮九都上格悉有其名報應之理毫分無失也年月相推甚有分明道君作禮今聞

天尊告諸緣對功德報應諸疑頓盡心歡意釋無復餘滯輒當勤心奉宣大法普示諸天無極世界百姓子男女人咸令遵承一切見明矣太上道君上白

問二 二十九

天尊既垂開悟諸疑並了不審功德何者爲先見明眞科文及智慧上品拔贖罪根爲盡如是爲復有餘方信誓拔贖及教化童蒙建立靜舍供養師寶布諸香油燃燈照夜心行善念救度衆生慈愛忠孝布散窮之餉飴百鳥無有悋惜其中功德爲有輕重爲同一等高下尊卑願垂告示

天尊告曰凡建功德無大無小無高無下其功等耳輕重報應由人心也心行不息苦而不退此功難稱德亦難名徒有至心行之不專正可得免罪而已無心而浮好徒施而無獲也富室之家愛惜財寶不肯施散拔贖罪根徒推心求道希望大報此將徒勞而無益也天道何其責人財寶彊使作功德故觀其

慳心質求其意有而不散將何求哉窮而發
心意志堅明勤苦師門勞不為憚道已鑒之
如此之輩則功感諸天故施財以對心推心
以對財其功等爾古人求心末世求財古人
非心不仙末世非財不度所以爾者末世貴
財而不貴道也以黃金萬斤仙經一部施於
窮山末世乃當貪取此金豈貪仙經也黃金
剋為身患仙經剋得命長亦合知如此祗自
不能免於慳貪既自不能免於貪慳安得為
究道耶故非道弘人此之謂也明真科法智
慧上品拔度罪根施於生死其法甚重至於
學士身未入定處於囂塵能無得失舉動施
為罪福併行故三官九府百二十曹左右陰
陽水火考官司人得失善功者列言左宮行
惡者列言右宮各隨年月日數遠近以考促
之功德日數輕重報應如濤水之會必至之
期萬無一失也但以輕重遠近言之耳今故
相告勤為宣示咸令來生男女善人普知天
地有不期之響應眞實之言也今以三元謝
罪之法相付元始上道舊文秘於三元宮中
萬劫一行不傳下世有盼其篇目宿根自拔
結縛自釋寶而行之必招大福輕而泄之禍
至滅族言丹心盡深慎科法道君歡喜稽首
作禮是時諸天同時稱善稽首奉行

太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷上

太上道君時於南丹洞陽上館柏陵舍稽首
禮問
元始天尊自顧宿世福慶因緣億劫運通得
會聖明昔蒙顯擢過忝上眞加見訓喻三寶
神經賜以大戒告以法音過泰之歡實為無
量自受訓勵長齋空山尊承法戒不敢怠倦
道業成就開度天人一切男女普見法門年
命長遠國土安全歡樂之心志在不退既蒙
開悟願卒未聞不審智慧宿命罪根靈音祕
重可得暫盼篇目不乎如蒙哀憐重賜戒言
則以幽夜披太陽之光長劫苦魂得蒙拔度
更生福堂道濟無外惠宜普隆所陳曲辟懼
觸天顏顯顯之心實希恩造
元始天尊是時當授太上道君智慧罪根上
品戒經五老上帝大聖尊神十方至眞諸天
上仙玄和玉女五萬二千五百衆詣座天灑
香華神龍妓樂無鞅數衆天仙玉女手把十
絕靈旛旋繞日月華精神風四會流香拂塵
紫雲吐暉絳霞數天三景齊照諸天光明河

海靜默山嶽藏煙龍螭踊躍人神歡欣生死同休福慶普隆五苦咸解三徒並原長離地獄更生天堂一切衆生並得長年於是天尊命名十方飛天神人開九幽玉匱長夜之函出生死罪録惡對種根十方飛天各說因縁以告太上大道君焉

天尊告曰龍漢之年我出法度人其世愚聾不知法音唯用純朴無有惡心不識禮義無有君臣不識宿命不知因縁以法訓諭漸入法門尊心信向無為罪根命皆長遠不有夭○傷我過去後天地破壞無復光明男女灰滅○淪於延康幽幽冥冥億劫之中至赤明開光天地復位我又出世號無名之君出法教化度諸天人其世男女行有精麤不等一心有信向者皆得長年有生嫉害惡逆不忠皆夭壽命便有罪福因縁之根我過去後一劫交周天地又壞復無光明幽幽冥冥五劫之中至開皇元年靈寶真文開通三象天地復正五文煥明我於始青天中號元始天尊流演法教化度諸天始開之際人民純朴結繩而行混沌用心合於自然皆得長壽三萬六千年至上皇元年心漸頹壞恐至凋落正法不全故國國周行宣授天文咸令入法成就諸心半劫之中命漸凋落壽得一萬八千餘年我過去後天運轉促人心破壞更相謀逆嫉害勝己爭競功名不信經法疑貳天真口是心非自作一法淫祀邪神殺生祈禱迷惑不尊更相殘害自取夭傷命不以理壽無定年致有罪録惡種展轉五道八難之中沈淪三徒莫知命根冥冥長夜億劫無還流曳塗炭○甚可哀傷今當相告治身之戒功德報應罪惡之對生死命根便可諦受慎行勿忘廣宣開度普示天人咸令男女歸身法門持戒修齋遠諸惡源使生死歡泰得道自然道君歡喜伏聽戒言

天尊言曰夫欲安身治國使門戶清貴天神祐護地祇敬愛當修善功勤心齋戒廣施法門先人後身有惠於萬物功普於一切功滿三千白日昇天修善有餘天降雲車弘道無已自致不死斯本行之上戒可不遵奉之乎

一者當卹死護生救度厄難命得其壽不有夭傷

二者救疾治病載度困篤身得安全不有痛劇

三者施惠窮困拯度危厄割己濟物無有悋惜

四者奉侍師寶營靖建舍廣作功德無有怠倦

五者書經校定晨夕禮誦供養香燈心無替慢

○六者修齋念道恭心遵法內外清虛不生穢○惡

七者退身護義不爭功名抱素守朴行應自然

八者宣化愚俗諫諍解惡咸令一心宗奉大法

九者邊道立井植種果林教化童蒙勸人作善

十者施為可法動靜可觀教制可軌行常使然

此十善因緣上戒之律十天神王所奉能行
之者飛天齊功次當持身愼行與人君言則
惠於國與人父言則慈於子與人師言則愛
於衆與人兄言則悌於行與人臣言則忠於
君與人子言則孝於親與人友言則信於交
與人婦言則貞於夫與人夫言則和於室與
人弟子言則恭於禮與野人言則勸於農與
道士言則正於道與異國人言則各守其域
與奴婢言則愼於事此一十四戒持身之品
四天帝王常所宗奉普告四方正士神祇人
○民百姓子男女人咸使行此上品參於四天○
自然福堂能行之者四天所貴地祇所稱位
比仙王次有上品百八十戒中品八十戒下
品四十戒並
元始智慧三品之律撰爲觀身大戒合三百
首自非上仙之德身洞三清體入自然莫能
奉之末世男女心當破壞行漸怠縱並懷疑
貳趣競萬端守眞者少必當不能宗承觀身
既不遵奉必致大殃令撰上品十戒之律可
以度人廣加開化令入法門勤奉之者則獲

自然之福無爲之道也十戒者
一者不得嫉妬勝己抑絶賢明
二者不得飲酒放蕩穢亂三宮
三者不得淫犯他妻好貪細滑
四者不得棄薄老病窮賤之人
五者不得誹謗善人毀攻同學
六者不得貪積珍寶弗肯施散
七者不得殺生祠祀六天鬼神
八者不得意論經典以爲虛誕
九者不得背師恩義欺詐新學
○十者平等一心仁孝一切　○
此十戒普教十方無極世界度一切人能奉
之者功書十天福延七祖拔出長夜九幽之
中上昇南宮身入光明因緣不絶剋得神仙
諸行並足當避十惡遠於盲道斷滅罪根十
惡者
一者飲酒淫色貪欲無已
二者陰賊世間訕謗道士
三者輕師慢法傲忽三寶
四者竊取經書妄宣道要

五者借換不還欺誘萬民
六者殺生貪味口是心非
七者不孝背恩違義犯諸禁忌
八者誦經忽略嗔嗃自是
九者責望人意嗔恚四輩
十者意斷經旨損益聖典不信宿命快情恣
爲穢慢四大不念生道
此十惡之戒不能離身犯之者身遭衆橫鬼
神害命考楚萬痛恒無一寧履善遇惡萬向
失利死入地獄幽閉重檻長夜之中不覩三○
○光晝夜流曳抱銅柱履刀山循劒樹入鑊湯
吞火食炭五苦備經長淪九幽無有生期縱
得解脫還生六畜之中不得人道惡惡相牽
善善相因罪福之對如日月之垂光生死之
不滅如影之隨形緣轉相加如車之輪令說
是戒護度天人明識諦受勤行勿忘若清信
士女必能保持十戒才力兼贍欲勤行精進
廣施衆善者可授十二可從開示十善十四
持身之品也
天尊言夫爲學者修齋求道開度天人作諸

善功當行十二可從戒而得度世者爾宜從
之自得正眞終入無為所願皆成十二可從
戒者
一者見眞經正法開度一切便發道意心願
後世得登大聖
二者常行慈心願念一切普得見法開度廣
遠無有障礙
三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚
闇
四者遵受師訓廣開勸化令入法牆遠離盲
○道
五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有怠
倦
六者不務榮華斷絕因緣專心定志所營在
法
七者勤誦大經願念一切廣開橋梁為求生
作善緣
八者恒生善心不邪不偽無嫉無害無惡無
妬
九者在所隨生常值聖世與靈寶法教相值
不絕
十者潔身持戒修齋建功廣救羣生咸得度
脫
十一者學業廣覽宣通同法預以天人普令
開度
十二者常與明師世世相值受教宣化度人
無量一切善心皆得道眞
天尊言夫學士治行之法當行十二可從之
戒能以一心行此善念世世得見聖與道結
緣諸天友識獨步三界無所罣礙長離三惡
○五道八難神明敬護地祇擁衛門戶清肅萬
災不干可謂端坐而得道也勤為習誦廣宣
同學皆使一切齋入法門是時
天尊說戒都畢太上道君十方至眞無極大
聖高玄眞人歡喜作禮一時東向稽首伏地
太上道君前進長跪上白
天尊言衆眞侍坐得聞法音諸天踊躍喜慶
難勝大法既興普度天人來生男女當受此
恩然見世愚聾未見命根不知罪福所從何
來雖加開悟不信者衆已垂訓喻願卒皇恩
普賜十方無極世界百姓子男女人同時開
悟得見宿命善惡因緣罪福報應知有命根
普天獲濟法教日隆於是
天尊放身威光內外洞徹照明十方無幽無
隱無極無窮一時曉明如見眼前是男是女
悉是諸天之上福堂善人逍遙無為歡樂自
然下見諸地九幽之府長夜之中囚徒作役
餓鬼畜生流曳死魂首體髡截無復身形幽
閉重檻不覩三光百姓男女並見命根罪福
緣對善惡之報莫不震惶一時歸心宗奉大○
法修行衆善投命
天尊伏從禁戒無復退轉福德普而歡樂難
言不勝喜慶諸天大聖莫不稱善故作頌曰

十天輪空洞　死生從中歸　善惡各生根
緣對初無虧　昔見清信士　故得十天飛
歷覩九幽夜　苦魂攀嶺悲　長河難開塞
刀山不可迴　輪轉五道中　惻愴傷人懷
天尊說禁戒　朗朗長夜開　諸天並歡悅
斯樂難可偕

天尊言今當命使諸天神人說諸罪錄宣通

法音開悟羣生覺諸天人善男子善女人令知身行罪惡命根因緣不絕殃對相尋流曳三塗五道之中魂形苦惱億劫無還故說是戒令入法門開度九幽拔出苦根使生者見道身脫八難死者歡樂上昇天堂早生人中轉輪聖王生死慶泰世世長存預以信向皆當精心奉戒持齋自得道真愼行勤修諦受勿忘能同大法便當伏聽

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷上

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷下

東極世界飛天神人曰東方無極世界恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功滿福報致得乘空白日飛行駕景策龍上登玉清遊行東極九炁天中未得道者生世富貴位爲人尊年命長遠並無夭傷東方青帝皆卽列名奏言九炁上天九炁天官告下東方三官九署地牢之中削落青元九幽玉匱長夜之函宿世罪根青天司命勒録諸天神仙籍中七祖皆得上昇天堂衣食自然隨年更生帝王之門世世歡樂恒居福中因緣不絕故得信根

太上道君顧問東極世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊東門見東方無極世界地獄之中有百姓子男女人身受考撻諸痛備嬰形體毀悴苦毒難言見之悲傷謫役幾年當得解脫爲還人中更還惡緣如此之輩當作何功德以拔此怨使得開度還入善門

東極世界飛天神人曰其人所犯元惡罪録結在九幽長夜之函九炁天君青天靈官三界司筭結其目録依玄都女青上宮左官律九萬劫得還生非人之道輪轉九億萬劫天地數極乃得作九河都役使此之辛苦非可能言欲得開度斷絕惡緣當依明眞玉匱女青上宮科品以青紋之繒九十尺亦可九尺金龍一枚詣東方九炁天君東鄉諸靈官九幽之中拔贖苦魂絕諸罪根九日九夜明燈燒香首謝天君九幽之下得見光明可得解脫還入善緣九年皆得還生人中世世歡樂福慶無窮

東南世界飛天神人曰東南無極世界恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功滿福報名書上清或位登上聖或爲神仙遊行五嶽駕龍乘虛見在世上爲人師宗萬姓所仰三界所敬門戶清貴福慶無窮東南地司皆列名上言梵炁上天梵炁天官告下東南三官九府百二十曹削落黃元九幽玉匱長夜之函宿世罪根梵天司命勒録梵天神仙籍中七

祖普得去離三塗上昇天堂衣飯天廚一十二年皆得更生福德之門帝王之家世世歡樂輪轉因緣遂得飛仙

太上道君顧問東南世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊東南門見東南無極世界地獄之中有百姓子男女人受此惡對苦毒難言見之悲傷甚可哀愍被責幾年當得解脫蒙赦之日爲生人中爲作何形如此之輩有何功德可相解度

○東南世界飛天神人曰斯人所行罪在黠逆結於九幽長夜之凾一炁天君梵炁諸靈官○三界司筭結其罪録依玄都女青中宮中官律萬劫得還生賤人之中身嬰六極或抱殘傷或生棄疾輪轉十二萬劫無數之周乃得作東嶽都役使其人艱辛非可能言欲得拔度還於善緣當依明眞玉匱女青中宮科品以黃文之繒一百二十尺亦可一十二尺金龍一枚詣東南梵炁天君東南諸靈官九幽之中拔贖罪魂一十二日一十二夜明燈燒香首謝天君可得開度見諸光明一十二年皆得還生福德之門世世歡樂永享無窮

南方無極世界飛天神人曰南方無極世界恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧一品十戒功滿德備丹天福報已得道者位登上眞或爲神仙或爲靈官或得滅度見在世上聰明智慧逆知吉凶或通靈徹視役使鬼神或在富貴帝王之門南方赤帝南極地司皆列名上言三炁丹天三炁天官告下南方三官九府百二十曹削除赤元九幽玉匱長夜之凾宿世罪○根丹天司命注上丹天神仙籍中七祖普得○去離三塗上昇天堂逍遥南宮三年皆得更生福德之門世世歡樂福慶難稱善緣不絕尅得神仙

太上道君顧問南極世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊南門見南方無極世界地獄之中有百姓子男女人裸身無衣吞火食炭頭面焦燎舉體爛壞無復人形身受惡對苦毒難言見之流曵傷痛人心如此之輩受對幾年當得解脫被赦之日爲還人中爲作何形大慈之法有何功德可得解度還於善緣

南極世界飛天神人曰其人酷逆生世不道罪結九幽長夜之府三炁天君丹天諸靈官三界司筭結其罪録依玄都女青陽宮太陽官律罪役皆三萬劫當還生六畜之中以報宿怨三百萬劫輪轉丹天數周乃得作三河水曹都役使其間辛苦非可得言若欲開度斷諸惡緣使得速還入道之中當依明眞玉匱女青陽宮科品以絳紋之繒三十尺亦可三尺金龍一枚詣南方三炁天君南鄉諸靈○官九幽之中拔贖罪魂三日三夜明燈燒香○首謝天君可得速出長夜之中見諸光明三年皆得更生人中因緣不絕轉得信根

西南世界飛天神人曰西南無極世界恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功德滿足身受福報已得道者位登上眞未得道者見在世上爲地祇所稱天神所敬死昇南宮受號上補天官總領鬼神西南梵炁天君告下西南地祇三官九府百二十曹削落黃元九幽

玉匱長夜之幽宿世罪根梵天司命勤錄梵天神仙薄中九祖普得去離三塗五苦之中升度南宮逍遥福堂後十二年皆得還生富貴之門因緣不絶逐得神仙

太上道君顧問西南世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊西南門見西南無極世界長夜地獄三河九江五嶽之中有百姓子男女人身受惡對苦痛難勝見之悲惻傷人肝心如此之輩凡應幾年當得解脱被赦之日當作何形有何功德可得拔度還入福中

○西南世界飛天神人曰此人前身十生人道○恒無善行生輙元逆一炁天君梵炁諸靈官三界主司結其罪錄依玄都女青下宮右官律萬劫得還生下人之身作僕使輪轉十二萬劫無數之周乃得作南河都役使此之勤苦非言所盡欲使拔度還於善緣當依明眞玉匱女青下宮科品以黄紋之繒一百二十尺亦可一十二尺金龍一枚詣西南梵炁天君西南諸靈官九幽之中拔贖罪魂一十二日一十二夜明燈燒香首謝天君西南諸靈官可得開度長夜之中見諸光明一十二年皆得還生福慶之門

西方世界飛天神人曰西方無極世界恒沙衆生巳得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功滿德報巳得道者位登上眞未得道者名書太素玄臺命過昇天爲太上之賓西方白帝皆列名七炁之天七炁天君告下西方三官九署地牢之中削落白元九幽玉匱長夜之函宿世罪根素天司命勤錄諸天神仙薄中七祖普離○三塗五苦上昇金闕受福自然逍遥福堂歡○樂無窮後生人中得爲人尊三界所敬鬼神所稱輪轉福緣皆得神仙

太上道君顧問西極世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊西門見西方無極世界長夜之中九幽地獄及三河九江諸山責役男女鬼魂流曳三塗五苦備嬰斯人宿對緣何而來而充此罰如此之例幾年之中可得解脱復有何功可得拔度

西極世界飛天神人曰斯人宿身所行不道七炁天君西方諸靈官三界主司結其罪錄依玄都女青右宮陰官律萬劫當得還生邊夷之國有人之形無人之情轉輪七萬劫白帝數周乃得作西嶽都役使此之悠悠勤苦難言欲使開度還入善緣當依明眞玉匱女青右宮科品以白紋之繒七十尺亦可七尺金龍一枚詣西方七炁天君西方諸靈官九幽之中拔贖罪根七日七夜明燈燒香首謝天君可得開度見諸光明七年皆得還生善人之門

○西北世界飛天神人曰西北無極世界恒沙○衆生巳得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功滿德報巳得道者位登上眞未得道者名書九天命過昇天與五帝周旋黄帝皆列言梵炁之天梵炁天君告下西北三官九署地牢之中削落黄元九幽玉匱長夜之函宿世罪根梵天司命勤錄諸天神仙薄中七祖皆得去離五道上昇九天受福無窮後生人中勇猛精進威制五方因緣不絶得補五帝眞人

太上道君顧問西北世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊西北門見西北無極世界地獄之中九江長夜寒氷夜庭有百姓子男女人塗炭流曳身形楚撻苦毒難言如此比例被責幾年當得解脫蒙赦之日爲還人中復作何形如未開悲有何功德可相拔度

西北世界飛天神人曰斯人所行酷逆無度一炁天君西北諸靈官三界主司結其罪簿依玄都女青太陰宮水官律萬劫當得生愚闇之中聾盲六疾非復人形輪轉五道一十二萬劫無數之周乃得補長河都役使此之悠悠勤苦難言欲使開度還入善門當依明眞王匱女青太陰宮科品以黃紋之繒百二十尺亦可一十二尺金龍一枚詣西北一炁天君西北諸靈官九幽之中拔贖罪魂一十二日一十二夜明燈燒香首謝天君可得開度見諸光明一十二年便得自在更生人中還入善緣之門世世歡樂長享無窮

北方世界飛天神人曰北方無極世界恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功德備足玄天福報名書上清或位登上聖遊行三清或命過即得爲四極明公見在世上福德之中神靈敬護萬災不干北方地司皆列言上宮五炁天君告下北方三官九府百二十曹削落玄元九幽玉匱長夜之函宿世罪根玄天司命勒錄諸天神仙簿中七祖普得上昇天堂衣食自然五年皆得更生帝王之門輪轉福德故恒居善緣

太上道君顧問北方世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊北門見北方無極世界地獄之中三河九江諸山責役百姓子男女人塗炭流曳負山擔石閉塞長源吞火𠱧炭無復身形其人受對被責幾年應得解脫解脫之日爲還人中復作何身中復可得拔度與不

北方世界飛天神人曰斯人生世酷逆無道五炁天君北方諸靈官三界主司結其罪錄依玄都女青太陽宮火官律萬劫當生六畜之中輪轉五道五萬劫玄天數周乃得補北獄都役使其對悠悠難可卒還欲使開度速見命根當依明眞玉匱女青太陽宮科品以玄紋之繒五十尺亦可五尺金龍一枚詣五炁天君北方諸靈官九幽之中拔贖罪魂五日五夜明燈燒香首謝天君可得開度見諸光明五年身皆還生善緣之中

東北世界飛天神人曰東北無極世界恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功成德報已得道者位登上眞未得道者見在世上爲三界所敬地祇所畏死昇天堂靈人交遊東北地司皆列言梵炁之天梵炁天君告下東北三官九府百二十曹削落黃元九幽玉匱長夜之函宿世罪根梵天司命勒錄諸天神仙簿中九祖昇度南宮去離五道逍遙福堂五年皆得還生福德之門世世因緣享福無窮

太上道君顧問東北世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊東北門見東北無極世界地獄之中有百姓子男女人身受宿對諸苦備經流曳塗炭無復人形其人何辜生世何犯殺害何命致受今對當作何功拔贖罪身使

得還入善道之中
東北世界飛天神人曰斯人前生不念慈心三春遊獵張羅布網放火燒山刺射野獸殺害衆生其罪深重死受殃罰身負拒打萬痛交行驅馳百極食息無寧欲拔比罪還於福中當依明眞科品以黃紋之繒百二十尺亦可一十二尺金龍一枚以詣東北梵炁天君東北諸靈官九幽之府拔贖罪魂一十二日一十二夜燒香然燈照耀諸天地獄之中使長徒幽魂得見光明罪根披散還入福門魂昇南宮受慶自然
下方世界飛天神人曰下方無極世界恒沙衆生已得道地仙五嶽眞人及未得道見在福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功成德滿已得道者位登上眞未得道者名書諸天命過之日徑昇福堂東華宮中五嶽五帝皆列言諸天三十二天帝君告下八極三官九署地牢之中削落九幽玉匱長夜之函宿世罪根諸天司命勒錄金格神仙簿中七祖皆得去離地役昇上南宮後生人中富貴之門積功勤修輪轉不倦尅得飛行上昇太極位得神仙
太上道君顧問下方無極世界飛天神人曰我嘗歷觀下方出遊八極見下方無極世界地獄之中有百姓子男女人身受酷對大小相牽塗炭八極因徒之中其人何辜生世何犯違何經法受此之對當作何功可得拔贖宿愆使得更生入道之中
下方世界飛天神人曰斯人前世不敬鬼神不信經教犯忤地祇五嶽四瀆罪非可紀死受酷罰幽沈地獄自非明眞科法拔度萬劫無原夫欲開度當以黃紋之繒三十二尺金龍一枚以詣下方諸土府五嶽名山諸水三官九署十二河源九幽之中拔贖罪魂一日一夜一十二時燒香然燈照耀諸地之下九幽之內使長徒死魂得見光明身受開度還入福門
上方世界飛天神人曰上方三十二天無極世界恒沙衆生已得道上聖高神諸眞人及未得道見在福中有百姓子男女人修奉智慧上品十戒功成德滿已得道者位登上眞未得道者名書三十二天命過之日徑昇福堂逍遙三界大羅之上諸天右别九幽之府長夜之中削除罪簡拔出七祖昇上南宮更生人中修行善道世世因緣翫好不絕尅得神仙飛行三界大羅之天
太上道君顧問上方世界飛天神人曰我嘗歷觀上方三十二天遊行三界見天一北獄青詔上獄及三河積夜之府有百姓子男女人裸身赤肉不得衣食身被鐵杖痛苦難任流曳三河漣汲洪水以灌四瀆晝夜勤苦無有休息其人生世何所犯違觸何經戒而受此對當作何功德可以拔贖使得更生還在人中
上方世界飛天神人曰其人前身不信大法疑毀經文違犯十戒致受今對充天徒責自非明眞科品拔度萬劫無還夫欲開度當以青紋之繒三十二尺金龍一枚以詣諸天官曹府拔贖宿對開度九幽之中囚徒死魂一日一夜一十二時燒香然燈照耀諸天積夜

之河九幽之中使責役之鬼得見光明身受開度還入福門

太上道君歡喜作禮上白

天尊今日侍坐得聞十方飛天神人說諸罪根拔度上品生者得度死者得還九幽之內普受光明來生男女善心信向當得其福世世因緣歡好不絕身得神仙香燈供養門戶興隆三界侍衛萬靈朝門鬼試降伏千災不干大法開化萬劫無窮福慶堂堂巍巍難勝欣諸來生得此大恩不勝喜悅而作頌曰是時諸天一時稱善

太上智慧長樂頌

龍漢多純民　混心皆自然　五情不爭競
形有不死神　龍門斷長河　三塗不役人
休息五道場　罷除刀劒山　蕩蕩元漢內
九幽無苦魂　不聞哭尸聲　但聞長樂言
不見長夜鬼　但見飛天仙　斯世樂何樂
故誦興樂篇　諸天稽首慶　同稱慶劫年
玄都七寶林　十天香彌羅　紫煙觀靈暉
雲景秀玉阿　上有福德堂　宮室互參差
皆是清信士　眞仙飛天家　三界通玄路
五道清不邪　善根應緣生　累功享福多
牽對相尋續　大法諒不虛　無有萬年人
皆與劫同徂　依依歡樂世　發言成慶歌
此世觀無極　當柰來運何

太上道君於洞陽館柏陵舍中受戒見諸天福堂億劫種親並逍遥無爲衣食自然身有光明飛仙同侶無有憂戚不知苦難見之悲喜故作長樂頌篇

太上智慧苦神頌

生落苦神界　輪轉五道庭　九幽閉長夜
累劫無光明　刀山多劒樹　森刃互崢嶸
不見羣鳥集　但聞苦魂聲　迴風摇長條
哀響流寒庭　上有覆山人　時刻無暫停
飢食曲泉炭　渴飲冶火精　流曳三塗中
豈識形與名　念爾不知命　苦哉傷人情
罪福各生緣　善惡諒由心　輪轉不終誠
嚳聲不絕音　九幽有元錄　萬劫自相尋
寒氷無極源　長夜閒重陰　不見福德舍
但見窮鬼林　長河難門塞　苦魂孳領吟
孤聲赴絕劒　哀號落刀岑　此形非復形
痛哉傷人衿

太上道君出遊八門見諸地獄幽閉重檻及三河九江刀山劒樹因徒餓鬼責役死魂流曳塗炭無復身形不可忍見見之悲傷故作苦神頌篇

天尊告太上道君曰今日普與十方至真無極大聖衆同生一劫歡樂難譬言不覺盡心不覺現說諸善惡禁戒科律無所藏隱諸天同慶齊宣法音普度無量今生何幸遇此經教自發善心命得長年不横夭傷終歸之日徑上天堂因緣無絕皆得道眞吾念來生末世男女皆當隨運自從心追情恣不覺生罪罪根當生淪於五道一跌信路無復還期徃返三塗五苦之中刀山劒樹飛血萬里無極寒氷窮魂填夜號叫長河悲吟傷人哀此不幸徃不能還今故說是經爲諸來生信向之人開通津梁普令得去惡對之根身入光明還於善緣至心宗奉當得其福不信向者當獲其殃吾過去後其文當逐大羅之上七寶

玄臺紫微宮中如明眞玄科四萬劫當行下
世教度天人令以相告明識之焉是時衆聖
太上道君歡喜作禮稽首而退

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷下

二經同卷
上清衆眞教戒德行經上下同卷
洞玄靈寶天尊說十戒經

陶五

上清衆眞教戒德行經卷上

方諸青童君告曰人爲道亦苦不爲道亦苦不爲道亦苦者惟人自生至老自老至病護身至死其苦無量心惱罪積至死不絕其苦難說況多不終其天年者哉爲道亦苦者清淨存眞守玄思靈尋師轗軻履試數百勤心不惰用志堅審亦苦之至也視諸侯之位如過客視金玉之寶如礫石視紈素之麗如弊帛者始可謂能問道耳

西城王君告曰夫人離三惡道得爲人難也既得爲人去女爲男難也既得爲男六情四體完具難也六情既具得生中國難也既處中國値有道父母國君難也既得値有道之君生學道之家有慈仁善心難也善心既發信道德長生者難也既信道德長生値太平壬辰之運爲難也可不勗哉（三惡道者生不得作人乃作鳥獸蟲畜之類謂三惡道也）

太上問道人曰人命在幾許閒或對曰在數日之間太上曰子不能爲道或對曰人命在飮食之間太上曰子去矣未謂爲道或對曰在呼吸之間太上曰善哉可謂爲道者矣吾昔聞此言今以告子子善學道庶可勉此呼吸弟子雖去吾數千萬里心存吾戒必得道矣硏玉經寶書必得仙也處吾左側者意在邪行終不得道也人爲道讀經行道事者譬若食蜜徧口皆甜六府皆美而有餘味能行如此者得道矣

方諸青童君告曰人之爲道能拔愛欲之根者譬如脫懸珠一一脫之會有盡時稍去外惡惡會有盡時盡則得道矣又近諭牛負重行泥中疲極不敢左右顧趣欲離泥以自蘇息達士視情欲如彼泥中牛直心念道可免衆苦得道矣

太虛眞人南嶽赤君告曰人有衆過而不自悔頓止其心罪來歸己如川歸海日成深廣

耳有惡知非悔過從善罪滅善積亦得道也
夫人遇我以禍者我當以福往是故福德之
氣恒生於此害氣重殃還在於彼此學道者
之行也又告曰惡人害賢猶仰天而唾唾不
汙天還汙已形逆風揚塵塵不汙彼還汙其
身道不可毀禍必滅已太虛真人曰飯凡人
百不如飯一善人飯善人千不如飯一學道
者寒棲山林者益善當以爲意
紫元夫人告曰天下有五難貧窮惠施難也
富貴學道難也制命不死難也得見洞經難○
○也生值壬辰後聖世難也我昔問太上何緣
得識宿命太上答云道無形知之無益要當守
志行道譬如磨鏡垢去明存即自見形斷六
情守空靜即見道之真亦知宿命矣又曰念
道行道信道遂得信根其福無量
紫元夫人告曰爲道者譬彼持火入冥室中
其冥即滅而明獨存學道存正愚癡即滅而
正常存財色之於已也譬彼小兒貪刀刃之
蜜其甜不足以美口亦即有截舌之患
玄清夫人告曰夫人係於妻子家宅之患甚

於牢獄桎梏會有原赦而妻子情欲雖有虎
口之禍已猶甘心投焉其罪無赦情累之於
人也猶執炬火逆風行也愚者不釋炬火必
燒手貪欲恚怒愚癡之毒處人身中不早以
道除斯禍者必有危殃猶愚癡者執火燒手
之謂邪爲道者猶木在水尋流而行亦不左
觸岸亦不右觸岸不爲人所取不爲鬼神所
遮又不腐敗吾保其入海矣人爲道不爲穢
欲所惑不爲衆邪所誑精進不疑吾保其得
道矣
○南極夫人曰人從愛生憂愛生則畏死無愛○
即無憂無憂則無畏昔有一人夜誦經甚悲
悲至意感忽有懷歸之哀太上真人忽作凡
人徑往問之子恒彈琴邪答曰在家時常彈
之真人曰弦緩何如答曰不鳴不悲又問弦
急何如答曰聲絕而傷悲又問曰緩急得中
何如答曰衆音和合八曲妙奏矣真人曰學
道亦然執心調適亦如彈琴道可得矣愛欲
之大者莫大於色其罪無外其事無赦賴其
有一若復有二普天之民莫能爲道者也夫

人學道者行陰德莫大於施惠解救患莫大
於守身奉道其福甚大其生甚固矣人有惡
我者我不納惡惡自歸已將禍而歸身中猶
影響之隨形聲
右衆靈教戒所言
三見易遷載云可待要乃起東山屋舍且可
籬護之耳問其故未見答問衆靈云我惑爾
耶未詳此意故欲試之數遊心山澤託景仙
真者靈氣將慜子之遠樂山棲將欣子之向
化是故百疾不能干百邪所不得犯屢燒香○
○左右者令人魂正而恒聞芳風之氣久久乃
覺之耳覺之則入道入道則得仙得仙則成
真靜觀天地念飛仙靜觀山川念飛仙靜觀
萬物念覆載慈心常執心如此得道也人生
如幻化耳寄寓天地間少許時耳若攝氣營
神苦辛注真將不久得道道成則同與天地
共寄寓在太無中矣若洞虛體無則與太無
共寄寓在寂寂中矣洞寂者則視之不見聽
之不聞死生之根易解久長之年易壽壽之
可得解之可久夫可久於其道者養全也常

可與久遊者納氣也氣全則生存然後能養生養生則合眞然後能久登生氣之二域望養全之寂寂視萬物之玄黄盡假寄耳豈可不勤之哉氣全則辟鬼邪養全則辟百害入軍不逢甲兵山行不觸虎兕此之謂矣

學道之心常如憶朝食未有不得之者也惜氣常如惜面未有不全也然面亦有毁壞者猶氣亦有喪失要人之所惜常在於面目慮有犯觸次及四肢耳若使惜氣常爲一身之先急吾少見其枯悴矣人隨俗要求華名譬若燒香衆人皆聞芳然不知恒以熏自燔燔盡則氣滅名立則身絶是故高人哂而遠之遂爲清淨生之爲物譬若日月天地此四象正與生生爲對失生則四象亦滅非四象之滅生滅之也若使常生則四象常存非四象之常存我能常生故也常生亦能生於無景何四象之足計哉災邁禍生形壞氣亡起何等事邪似由多言而不守一多端而期苟免耳是以懸巢顛枝以墜落百勝喪於一敗矣惜乎通仙之才安可爲豎子致斃邪

右南嶽夫人所言

鴻鷲對南旋以遐扇揚翩在於十百之野彼鳥自謂足矣然鷄鵠歎其眇邈大鵬哂鴻舉之尺尺耳苟安其安而是非自足故三鳥不相與議焉何譏之乎

右紫微言

弱喪罔湰萬靈未盡倚伏異因雲掃未抗雖有懷於進趣猶未潤於至理矣君才實天工以清瀾凝浪於高韻志棲神乎太玄期紫庭而步空矣有心洞於飛滯柔翰蔚乎冥契也動合規矩等圓殊方靜和眞味吐納興音可謂縱誕挺德良爲欽歎矣然穢思不豁鄙悋内固淫念不斷靈池未澄將未得相與論内外之期汎二景之交耳夫失機者貴在能改相好釋有情乃無妨矣雖暫弭羣聽兹赴和也前途悠邈此彼不一編緒多端當恒戢謐苟情有紆散得隨事失悟言微矣將何以過之將何以遣之

右七月二十六日夜雲林右英王夫人諭書見與勿荅

清響散空神風灑林身起冥衢志詠靈音仁侯其人也欲以業眞人本末示郗者可矣其必克諧不善謗之心亦内彰也裴亦何人哉

上清衆眞教戒德行經卷上

上清衆眞教戒德行經卷下

經曰昔有劉少翁曾數入太華山中拜禮向山如此二十年遂忽一旦得見西嶽丈人授其仙道又曰昔有一人數旦旦詣河邊拜河水如此十年河侯河伯遂與相見與其白璧十雙教授水行不溺法此人見在中嶽得道又曰左慈初來亦勤心數拜禮靈山五年許乃得進内外東西宫耳又曰學道當如山世遠去人事當如清靈眞人步深幽當如周紫陽何有不得道邪又曰建志當令勤研神當令虛所爲所作當令密又曰中茅山東有小穴穴口才如狗竇劣容人入耳愈入愈闊外以磐石掩塞穴口故餘有小穿如杯大使山靈守衛之此磐石亦時開發耳謂之陰宫之阿門子勤齋尋之得從此而入易於良常洞口良常洞口其中多沙路曲僻經水處不大便易又道路遠不如小阿穴口直下三四里便徑至陰宫東玄掖門入此穴口二百步便朗然如晝日又曰大茅山亦有小穴在南面相似如一謂之南便門亦以石塡穴口但精齋向心於司命又常以二日登山延迎請祝自然得見也吾誠之至矣陰宫何不足觀乎左慈復何人耶

茅司命曰若必範玄秉象清淨罕時遂拔羣幽藻戢翼高棲感味上契淵停嶽峙蕭寥玉篇翫寶神生遺放俗戀調彈清靈澄景虛中五道發明色絶化浪欲與澹并空洞冥衢無視無聽爾乃遠齊妙眞重起玄覺明德内圓靈標外足矣終能策雲軿以赴霄書司命之丹録耳若精散萬念爲生不固氣隨塵皮心不眞舍適足勞身神於林岨實有誤於來學

○也其道微而易尋其道艱而難得也

上眞司命南嶽魏夫人曰昨與茅司命詣清虛宫校爲眞仙得失之事耳近頓除落四十七人却復上三人爾并復視爾輩之名簡也如今往耳許邈乃得在伯札中吾初不悟其如此此益好也其洗心勤邁宗注理盡心丹意竭如履氷大若久如此者眞人亦不得逃矣仙道亦不得隱矣但當抑斷其婬色之念吾等即可得見可疏示之定録曰伯舉在於下宫耳太上老子將復可念江東人未見有如斯而勤道者然未足恃伯而忘道也又曰虛妄者德之病華衒者身之災滯者失之首恥者體之籥遣此四難然後始可以問道耳於是靈軫鳴轅日有髣髴也有婬慾之心勿以行上眞道也昨見清虛宫正落除此輩人名而方又被考以度付三官推之可不愼乎

右南嶽夫人告清靈眞人曰恡心既忘得亦不同鄙恥不除生籍不書許長史雖已暫除當得曾除而復書之

○南嶽夫人曰東卿司命甚知許長史之慈肅

○小有天王昨問此人今何在修何道東卿答云是我鄉里士内明眞正外混世業乃良才也今修上眞道也此語乃稱人意略有伯形也

紫陽眞人曰可令許玉斧數沐浴濯其水疾之氣也消其積考之瑕也亦是致眞之階

紫微夫人曰沐浴不數魄之性也違魄反正鍊其濁穢魄自亡矣

雲林右英夫人曰違滯若救窮行德不亦甚

佳手不患德之不報所患種德之不多耳此一行則似手佃福田也萬事云云皆觸類矣右英夫人曰自古及今死生有津顯嘿異會藏往滅智與世同之者皆得道之行也若夫瓊丹一御九華三飛雲液晨酣流黃徘徊仰嚥金漿咀嚼玉蕤者立便控景登空玄昇太微也自世事乖玄斯業未就便當暫履太陰潛生冥鄉外身棄質養胎虛宅陶氣絕斋受精玄瀵故改容於三陰之館童顏於九鍊之戶然後知神仙為奇死而不亡去來之事理之深也

茅定錄曰鳳巢高木素衣衫然履順思竟凝心虛玄五公石腴彼體所便急宜服之可以少顏三八令明次行玄真解駕偃息可謂洞篇瓊刃應數精心高棲隱嘿沈閑正氣不虧术散除病是爾所宜次服飢飯兼穀勿違盃髓除患肥膚充肌然後登山詠洞講微寅獸白齒爾乃見機遂得不死過度壬辰偃息盛木玩執周書太極植簡金名西華學服可否息應靈符理異契同神洞相求

茅保命曰遇言必可用不用是無情焉得駕欻迹尋此空中靈微音良有旨當用慎勿輕事事應神機保爾見太平

上清衆真教戒德行經卷下

洞玄靈寶天尊說十戒經

天尊言善男子善女人能發自然道意來入法門受我十戒十四持身之品則為大道清信弟子皆以勇猛飛天齋功於此時進心不懈退者即超凌三界為上清真人

一者不殺當念衆生二者不得妄作邪念三者不得取非義財四者不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗親和睦無有非親七者見人善事心助歡喜八者見人有憂助威作福九者彼來加我志在不報十者一切未得我不有望

次說十四持身之品

與人君言則惠於國與人父言則慈於子與人師言則愛於衆與人臣言則忠於上與人兄言則友於弟與人子言則孝於親與人友言則信於交與人夫言則和於室與人婦言則貞於夫與人弟言則恭於禮與野人言則勤於農與賢人言則志於道與異國人言則各守其域與奴婢言則慎於事

天尊言曰修奉清戒每合天心常行大願

為一切普度允世謙謙尊教不得中怠寧守善而死不為惡而生於是不退可得拔度五道不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒自得度世而為偈曰

一切修學人　誓願成眞道　慈悲念戒文
道聲斷煩惱

洞玄靈寶天尊說十戒經

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中 上卷缺

太上道君曰世俗之人從宿世以來所犯過惡逮至己身童蒙愚癡不解道義不知教法不曉施行不識逆順犯於天禁地忌四時五行陰陽柔剛日月星辰道德神明上則不孝於天地君王父母耆老尊長下則所惡於臣子卑賤蝖飛蠕動積罪累過結成千萬殃考對逮無窮盡時亡筭奪紀不可勝數所犯過惡者當以瞋恚怒罰毒想怨恨為過以反虜殘病陰賊酷暴為過以伐殺剋傷毀敗刑戮為過以侵詐腌弱輕侮服易為過以佞媚憎愛蠱諂詭人為過以陰私妬娟婬泆驕慢為過以嗜酒酣飲嘔吐沈溺為過以權勢侵凌嘖高豪傑為過以貪利設諂盜竊拾遺為過以賭得惡施慳惜無濟劫死脫亡為過以威脅智策刺譏擊切為過以掘陵發冢殘屍露骨為過以誑詐調譃誣調功伐為過以妄言訟鬬敗亂迷誤為過以謗訕聖賢評論毀譽為過以縱極情慾多能淫泆為過以身縱恣細濡口貪滋味為過以言不擇語行不擇道為過以心不善想目不擇視為過以耳不擇聲鼻不擇香為過過惡如是者為君則無以為仁為臣則無以為忠為吏則無以為平為父則無以為慈為子則無以為孝為母則無以為愛為兄則無以為悌為弟則無以為順為友則無以為廉為婦則無以為恭為男則無以為良為女則無以為貞為師則無以為教為徒則無以為敬為上則無以為訓為下則無以為禮為鄉黨則無以為讓為朋友則無以為信為宗族則無以為和為丈夫則無以為實為奴婢則無以為勤為修身則無以為益為學道則無以為仙是故治國者不能致太平治家者不能致其吉治身者不能王其壽治業者不能全其功是故道在廣念德愛蒼生恩及無外潤及無內應須之人賜之更生罪結之人聽以首悔首悔之者皆當言議逆欵竭情寫意六齋十直庚申甲子八節本命入室燒香披陳愆犯則罪無不原過無不除功無不積德無不立道無不感仙無不成若不能依按齋直之日但當請經供養建

齋之時及利生本命之日至心丹苦首悔所
犯則其功彌重罪無不赦今以教子勤心宗
奉則福田興矣業行立矣天師唯唯伏受命
旨
太上道君曰凡爲百姓男子女人帝王國王
建齋行道法師於高座上爲轉誦此首悔之
文若不能諷誦者當依靈寶齋法壇内靖中
隨便安置一時一日乃至三日逐物豐儉貧
富量之金龍綵色以鎭十方若用科儀當稱
齋主姓名年紀户口多少令齋主再拜稽百
○仰三自搏伏地叩頭法師當於高座爲其誦○
悔過之文首寫主人存亡罪失則功感諸天
罪滅九陰福德歸流恩祐斯降眞氣來下存
亡兩散人鬼俱解其功無量仙道成就魔王
敬禮門户清肅鬼妖不忓功德之大莫復是
勝今以授子善寶之焉天師稽首敬受教誡
眞人曰誦首悔之文當作經音誦之
第一再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言上
啓
太上無極大道三寶尊神州縣鄉里男女官
其乙行年户口若干人今因齋次披解上世
宿罪重過乞願至眞願降法澤賜以大慈原
宥衆生及今齋主先世九玄七祖下及五服
六親或爲人君長吏治行多違政教不平少
公多私苟貪財色發賦不均教人剌譏訪作
盲文伺察非辜吹毛求瑕多冐販賖店肆賣
買遏遮四路割賊奪貴農桑盛要役奪時務
囚吉放凶輕原禍惡重刑福業阿諛所親翦
戮良賢逐寵盛傑殘虐弱賤放縱狼吏犲佐
虎將熊士晝息夜飲六畜暴死蠶食百姓侵○
○剋所統贓負積兆罪過累億爲君不賢爲臣
不忠爲吏不廉在公不清貞在私不直方忤
亂正法曲從其心狂筆巧文迷誤視聽受人
賄貨縱死殺生或誘罪納貨正筆不貸或恐
懼無罪强取寶物或墓穢叛逆誅男略女收
婢攝奴檛歐直正鞭撻無罪傷害無辜伏誅
無辜或劫抄虜掠凌奪人物七寶五綵六畜
奪牲或無辜動衆興軍戰伐驅令生民投之
死地孤魂絶域汗血涌流屍鬼哀哀叢林之
側窮魂最最九泉之下生者稱苦怨聲聞天
死者抱恨訟訴九陰冤對之交考過相連或
攻伐國家殘酷無端或弋獵衆生殞殺含氣
飛鷹走犬食噉其肉殞胎剥卵羅藏網匿蠱
射繳剌惡心凶意不仁不義或酖酒漏膺毒
餌内藥勸人食之五心内爛危没人命或因
恃貴高自怙富室自方雲日欺薄倫類寄意
霄外懸謂貴富長久歷世毀詬至眞疑笑道
士調弄眞人自伐本根京罪兆過不可復勝
諸如此等死受罪對殃流後世致使凡夫仕
宦不遷爲居衰貧口數耗減疾病流連或亂○
○息不保男女夭年産業隤微不係祖先生緣
不豐不免飢寒凡百無可言宣失次皆由所
犯過惡如是今爲存亡悔之伏願
天尊唯垂原除
第二又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言
上啓
太上無極大道三寶尊神原恕施主先世以
來下及見身自識事以來實多惡少善多逆
少順違天負地觸迕星辰爲臣不能忠於君
上爲子不能孝於父母爲婦不能恭於舅姑

為弟妹不能順於兄姊既以為人不能有慈
愛之心仁篤之行狼戾偏黨瞋喜無常六齋
吉日忤犯玄司當其所愛欲令其生值其所
憎故令其死撾捍無為罵詈銜口苟欲自可
貪味饕美大小錯互家無法度背德向色遊
好傲蕩凌孤欺寡取非其有心意奢逸言行
驕慢凡所施為動有罪俱不畏鬼神不忌科
戒不慮禍惡不量進退不避禁忌不從仁義
慳貪嗜得無以為施責望人報喜作竊盜人
中欺劫公行曲枉圖人利益常戲笑人取人
長錢與人短數輕秤小升狹幅短度強持與
人重秤大斗專以取人假託形勢言則因官
自恃凶黠諂誑迷愚心實不清千真喚神掘
陵發塚攻劫死魂詐紿借貸取非其財衣非
其衣食非其食飲非其飲盜人六畜五果雜
菜五穀桑竹枝茂樹木貪鄙之性罪彰神明
動靜所為違科犯律莫大之罪尅書右司致
令凡家營生不利屢有變怪貧賤困苦孤微
凍陋數有亡遺大小不和更相怨恚強健者
少病苦者多皆由所犯過惡如是今故為存
亡悔之伏願
天尊唯垂原除
第三又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言
上啓
太上無極大道三寶尊神願降大慈削除臣
等先世殃考逮及今身罪嬰自有識以來實
夫妻不能相承善事反變惡態既無清潔之
志心嫉意妒隱切爭訟更相憎忌呵男罵女
打厲奴婢咄責叱客絕交鄰里鄉黨不信骨
肉不睦六親不和九族不篤繫怒六畜瞋疑
妻妾悅和奸朋譆同切友安偷容劫知情羣
凶專作呪詛陰為殘害容媚蠱禱外善內惡
嫉賢妒能壅塞高才毀訾英賢折辱良善汙
染清潔瑕穢端白沮人之豪憎人之富心常
狙獺意懷兇惡舌如錐刀口含毒螫不仁不
義無禮無忠自以為是謂他為非自矜自誇
自是自大積年積歲不能自知詐欺慢誕誣
調返說無誠無信指南作北戾東為西調戲
父母殆折師君不避親疏不忌所尊歧嘸兩
舌鬭亂奸惡阿言諛語常有爭欺治生販賣
專為誑巧狡計銖兩持長作短以醜易好求
欲無厭公行不軌私侵忠良輕易四大汙穢
三光放癡畢賤馳逐豪彊其心戚戚其意促
促千愆積於四司萬過書於五帝積歲累月
不可稱數致使凡家常致轗軻所為不諧學
法不聰仙道不成流俗所笑口舌妄生禍變
累仍衆庶所憎長吏所欺凡百無吉皆由所
犯過惡如是今為存亡悔之伏願
天尊唯垂源除
第四又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌曰
上啓
太上無極大道三寶尊神願捨慈恩原赦齋
主先世爰及今身自有知以來實無功受祿
無德受賞不能作善笑人作善不能受化謗
訕聖教竊盜經書輕穢聖賢背毀反逆叛道
入邪敗壞成功快縱逐非見人謬失心口剌
譏見賢人而懷瞋覩高才而生嫉愛濫夫憎
美士好他之惡恥彼之善不信作惡得惡作
罪得罪不知可改故作不休知不可犯故犯
不止借不念歸貸不念償輕虧窮乏說誹惡

癡教人作惡勸人爲非居貧室窶不能自責
但行怨望强欲他物得便歡喜失便忿怒泄
其惡心伺便繫人陰司汙穢身不清潔裸形
夜起忤逆星辰呵風罵雨不敬神靈耗亂陰
陽慘悷五行識人自益危人自安說人之功
爲己之名所爲無可所作不當輕老易小驕
慢縱橫外不良謹內不慈仁別人九族離人
六親南人之父北人之子東人之夫西人之
婦乖人之男隔人之女教人墮胎導人落子
○唯存殺害不重人命心有所恨燒香啓神妄
禱百鬼呼天喚地三光神祇呪令其死詛令○
其亡凶心不善恒生毒念想人婦女憶人精
華願念所存思合奸猾不建於功德又無施
與之心或學闕明師習無正軌口銜草木心
懷沙石或自恃其年高竟弗就於大訓身無
一戒妄稱三洞或爲女人形服臭穢不能清
潔濫露尊位道場心攀色境或見人貧悴孤
弱倍生憍傷欺誕或飲酒昏醉倡狂迷悶非
法妄言干知天時幻惑無度或入宮觀不拜
經像或與俗人交涉野合容行情慾爲四司

所奏無善之功五帝所糾有罪之覈致使生
緣窮悴觸事不昌恒嬰否頓數遇危難多愁
不樂懷憂而行積年無歡歷歲無泰心闇意
塞智慮慆慘停積冥昧六情不啓義理不通
所願不果所求不得營事不成仕官不進生
業不登宅舍不安大小禍患學問不達修道
不仙皆由所犯過惡如是今爲凡夫存亡悔
之伏願

天尊唯垂原除

第五又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言○

○上啓

太上無極大道元始天尊三寶尊經伏願至
眞瀉澤潛灑原赦凡家九玄七世千曾億祖
先亡後化上世以來一切靈神各由先身立
行不仁壽早永終後生未長不能具悉作何
死亡或頭痛額熱五內恍惚身體凍冷卧牀
而死或病苦積年尫羸杖骨歷歲而死或蠱
治聲嗽吐血脹滿癥結蠱毒𤸎藥內爛而死
或四肢浮腫瘦癡癰疽流血瘡膿生蟲結瘕
瘡癖攣跛腕節解落筋脈朽絕而死或聾盲
瘖瘂七竅壅塞便曲閉脹穀水不通而死或
風癲頭癎鬼魅狂荒反眼吐舌角弓摑張牛
呼羊吟犬呻雞鳴投坑越谷不避水火而死
或臨兵蹈刀刀劒所斫矛戟所刺弓弩所射
割屍斷頭形骸剝截而死或爲蛇蝮蜂螫鷹
狸豺狼龍虎牛馬犬猪齧噬觝踏而死或登
峻緣木尋橋沈舟乘馬駕車從高隋下沈溺
摧折而死或遭偷行偷遭劫行劫道路伏賊
鬬變打捍被敵路側而死或被官私威勢猛
臨而死或死非其鄉亡非其域血流途道膏○
○腴草水流寄他方客旅而死或遭荒遇亂絕
粮飢餓逢寒值熱乏渴而死或偏枯不仁癩
病惡疾面目瘡痍鼻崩耳缺棄遠窮鄉捐放
邊裔而死或爲惡人所棒蠡夫所毆皮膚肓
心刀刺屍傷破骨肢節踤跌目瞎齒折五臟
瘀熱而死或被邪殃相逮先殃沴氣相鍾厭
鬼所殺奄忽而死或吐血噎哽痳痢赤白內
堅外結尫萎而死或精液內竭經脈不流五
勞七傷顏黃白黧手足瘦疼枯焦而死或遭
罪致獄臨刑都市伏法囚刑而死或傷胎落

子腥血而死或生男不育生女不長夭折昏盲不覩日月而死或值雷電霹靂而題脊書背誅擊而亡或水没火燒木打石擲土壓淪溺而死或夜軍行提刀負弩氣森力倦勞苦而死諸如此等雖為一死而痛各異皆由宿命因緣所致隨運而死既壽易衰不以道理先身無福不仁之罪身謝三官一旦沈墜幽途魂魄各受宿對因謫地獄酆都三官六府之中懸頭鎖械足立三刀緣刀山循劒樹食火啗炭鑊湯所煮炎火所燒吞氷飲毒拔舌○灌口朝笞暮押身體毀爛形骸焦燎魂爽酸○楚痛毒激切已經三掠難得解脫哀哀長夜之中煢煢餓鬼之羣愁苦三途之中抱酷五苦之庭綿歷數劫罪對不赦希活則生途四塞願生則無緣可攀乞死不得長淪罪原永乖同泰餘殃不盡引逮後生惡惡相續咎咎相纏致令愚俗迍否相仍仕宦不能致祿營生不能飽暖男女大小憂苦無泰今為衆生上世今世先亡後死首悔斯若不仁之罪不善之愆元逆之過違和負順忤天逆地觸忤靈神輕犯科法所行不軌罪高山嶽過積海淵致使先亡後死不以道理千病萬痛十苦百疾毒傷而亡皆先身不仁之對特乞大慈賜以矜原隨亡者死時所由絕命之所解脫窮魂拔度苦魄得遠北酆三官逮役去免九幽昇上天堂淨鬼之林無為之鄉斷絕復連利祐子孫宅舍安吉胤嗣完全凶神惡魔不得妄忤天覆地載神明護助學道得道求仙得仙富貴長保安樂自然於是主人再拜叩頭稱受

○道恩○

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷下

太上道君告天師道陵曰此首悔之法昇玄品經為道德之籬落是至真之垣牆生死之津乘兆庶之橋梁立身之福田功業之淵場養性之生途修至真之仙方解罪犯之大法修行之首宗極生之上善拔死之第一消災之真科散禍之祕術安國之弘教寧家之肅約為學之智慧希善之富博治病之良方救疾之善藥神明之樞機萬病之扁鵲無上至真大道洪範弘敷世教濟度無涯頌之解過○則千罪氷消萬過雪散誦之救死則苦魂冤魄永去荼炭解脫五苦超拔八難神登道舍淨鬼之林上遊玄都之墟下晏崐閬之場存亡俱濟福利日昌誦之求哀則殃流絕逮宿咎消滅生者獲福常處安吉死籍削除於右官生錄注簡於左契於是修經行道長齋苦行安神定志丹誠念道歸心無上正真之庭宗昇玄內教真經無上統天畢契之錄佩身為寶則坐待雲駕超騰太空上謁虛皇逍遥玉京子當寶祕依法施行建功滅過如響應

聲修善禍自殄建功福自生譬如鑒鏡曲直隨形奉法當盡心敬師當竭誠心盡神明知竭誠至理精如此不懈怠昇仙克長生叮嚀告萬兆汝當宣是經是經衆法祖無上之至靈供養必得道控雲登玉清妙哉至眞文宗者善敬聽

太上道君告天師曰若有賢男子及有善婦女欲修身奉法專心持戒營生求仙好道樂經改心易行返悔過惡丹苦一意至誠無疑○欲求長生老壽神仙度世脫災免苦去離患○難輪轉善揚常與福俱生則安樂死則蟬蛻學道得道白日昇天存亡終始齊光日月解脫憂苦常懷歡悅所作過惡皆當悔之悔過之法當盡輸誠一切歸實不當隱蔽盈子之罪天師唯唯敬受戒言

太上道君告天師曰善男子善女人若欲長為種民保壽延年千載之後身能變化長處神州不遷荒域常在有道之國恒生孝慈之門不墮無德之處不生邊國之鄉去離痛痒與福相傳與善相隨不與禽獸同類不與惡鬼為隸容姿麗好身無癡聾聰明洞徹慧為智宗者存亡所犯千罪萬過皆當悔之一切歸實不當隱蔽盈子之罪天師唯唯敬受戒言

太上道君告天師曰善男子善女人若欲治病療疾消災拔命救死護生處世無憂所為即成所願即至宅舍清隱田蠶倍收興生有利為衆所愛長吏所敬子孫昌熾富貴榮顯無不獲吉無不安寧所願從心所念順志修○經求道願見眞君者所犯過惡皆當悔之悔○過之法唯在款實遣情送心必令上聞虛皇道眼自鑒爾心有隱盈罪道不虛言天師唯唯敬受戒言

太上道君告天師曰善男子善女人若欲知宿世之所在存亡之苦樂欲得知為善得善種福得福樹恩施惠立功補過憶識宿命之所行非及我身覺悟罪福善惡之對知有今身從先身來轉生入死輪死入生因其所因因不絕因緣其所緣緣不絕緣得有今日立我之身憶知此已思建善業唯恐我身更受後身不得如今而我此身又恐此身後生之所不得明識或失人道不如今身唯恃今身廣作福田能如是者得願如此若欲不復貧窮下賤欲不復孤寡衰微欲不復寒凍飢餓欲不復乞匃賣煦欲不復災害病患欲不復耳聾目瞑欲不復癡愚邪見欲不復枉遭縣官欲不復為奴婢倅侍欲不復讒謏所橫欲長與聖賢相遇欲與明師寶經相連欲與眞人仙人相逢欲與善人福人德人教訓相值○欲令仙道成就者所犯過惡皆當悔之悔過○之法皆當丹盡委曲首謝不得藏重首輕盈子之罪科威嚴峻道不虛言天師唯唯敬受戒言

太上道君告天師曰善男子善女人欲令先世無餘基債曩衍昔考宿罪久過欲令今世無相負累初罪新嬰考逮讁負目前深咎欲令三會五祖九玄七世皆使解脫三塗悉令逮離五苦欲令後生子孫揚穗大小昌熾四體完具年命壽老處水不寒入火不熱不痛不痒不飢不渴欲令百怪不能駭百禍不能

害龍潛鳳舉出入不可制者所犯過惡皆當
悔之悔過之法唯在丹款首謝曲盡則惡無
不除過無不原踈慢不恭益子之罪道不虛
言子慎之焉天師唯唯敬受戒言
太上道君曰若有君臣父子兄弟夫婦大家
奴婢各欲悔過者皆當爲師設禮叩頭自搏
整身自檢清肅恭敬專心正念奉承教命法
師當於高座上爲講誦首悔之文若於靜室
壇堂亦可隨時轉經行道夫道無爲窈窈冥
冥視之不見聽之無聲凡人心至感知人情○
○見不假目聽不假耳故謂神明把握至法制
御羣情布教施戒以遺愚民師爲首悔其罪
即原遂事不改其罪益深人貴能及道貴能
微朝過夕改聖人所稱故人作善者爲治地
也守法戒者爲耕犂也布施惠者爲植種也
悔罪過者爲鋤鏺也修清淨者爲生榮苗也
受經文者猶得雨澤也建齋直者如稼穡滋
秀也道德成者猶如收斂也能宣傳法教廣
度天人拯拔存亡救恤窮厄治護疾病者猶
如開倉施貧飯飢飲渴令衆得飽而身自足
無乏少也轉經首悔然後獲福亦復如是所
謂福田也所謂善業也是以此經此法功德
無上國主悔過天災爲除賢臣悔過地害爲
消慈父悔過家無妖怪孝子悔過凶禍爲止
仁兄悔過家離殃咎順弟悔過門無怨怒廉
夫悔過口舌不起貞婦悔過保宜子孫是男
悔過和睦家里是女悔過婚姻通理丈夫悔
過不乏所使奴婢悔過得免驅恥道士悔過
三官不羈養性悔過絕穀不危修仙悔過白
日登霞爲居悔過福覆一家爲國悔過九州○
○平和悔過之功其道高重罪福立彰子知不
乎天師再拜上白
天尊教戒委備輒請奉宣臣道陵願令天下
之人皆得心開意解知爲悔過得免其罪故
致家國太平安樂長生久壽臣願
天尊當以道力餘哺施與未及者令知作善
得善作福得福如種五穀收穫計其利潤百
千萬倍諸有未悔者願令奉化諸未昇度者
願令濟拔諸未得道者願令登仙諸未應生
者願令長延臣之微願因由
天尊若不垂慈衆生沉墜爲罪造殃恐更日
甚今發劣言願重開示
太上道君答天師曰子之所言善哉要乎夫
過惡者是凡之務謂世俗之人去聖久遠大
化淪薄濁氣浮厚智慧淺末不識禍福謬誤
迷惑不自覺知冒罪觸法不知所由故吐經
戒以示不悟教之反悔令除過咎也使盲者
朗然開明剛强者令反柔弱反凶爲吉轉禍
爲福導之以生津化之以真道而人知不可
作故作知不可爲故爲今日悔明日犯其性○
○不改其惡不止禍至乃閉門罪定方憂恐鎖
訖方求解縛畢方希脫病重方自治臨死方
望活悉盡方求益命絕方求續至爾之時天
不及護神不能生鬼不能活雖遇聖賢神德
之人災不爲散病不爲瘵王父不能拯其命
王母不能延其壽凡欲建福必在禍先積功
累德必未萌之前譬若春種秋望其實臨飢
耕田不解於飢臨渴穿井不救卒之消禍莫
若營福積功莫若修身營福修身幸宜殷勤
道德之門自開凶惡之戶自塞福起十方殃

滅九陰若無善功植在禍先者則臨命將危傾財竭産叩頭師門稽首德宇豈得免乎皇天雖高其聽甚卑凡人身中常有伺過之神隨時上下白人善惡過滿百二十爲一刻刻者令人多衰少利百八十過爲一耗耗者令人六畜傷損三百六十過爲一漏漏者令人喜發疾病五百四十過爲一凶凶者令人瘖瘂聾盲一千八十過爲一禍禍者令人暴殘死亡千二百過爲一殘殘者出凶逆亂之人千三百過爲一咎咎者令人絶嗣無子千四百四十過爲一皐皐者殃流於五世癭病大禍所縛千六百二十過爲一讁讁者令人斷胤無嗣千八百過爲一患患者主爲奴婢家內耗亂千九百八十過爲一横横者家出癲癇狂癡之子二千一百六十過爲一暴暴者家出反逆父子兄弟自相攻伐出邪巫恖異妄説神教二千六百九十過爲一災災者家出骨肉內婬亂勃生育非眞三千六百過爲一異異者家出青盲癃殘三千二百四十過爲一變變者家出詺獄死族被誅三千四百二十過爲一怪怪者家出乞匃都市刑人死不以埋骸骨損棄無人收拾三千六百過爲一刻滿刻滿則定死䰟神漂浪隨考輕重付與三途五苦淪溺備艱辛苦痛毒不可堪忍訟對生人雖言空虛曠蕩斯則法律昺然令以告於子子當寶秘宣傳

太上道君又重言曰人生或年二十三十而三刻滿則致凶殘或五十六十而三刻滿則致凶殘年小來有過而殘命者受其先世餘過也或挾行惡逆竟年壽而不遇患者受其先世餘慶也故積德之後有其餘福積惡之後有其餘禍故人能悔過者上天鑒之爲人却刻一悔過即爲却三刻三悔過即爲却九刻而復後犯不止罪應定死故人欲消災散暴治病療疾當漸以歲月思愆自責改悔過罪誠能行之出自至心感激恐怖墮泣流汗天知至誠地神中信行之一日其人身中伺過之神爲人上除一刻行之百日上除二刻行之一歲上除三刻行之三年其福自應不思返悔其過日增其禍益深小過止其身大過流于孫善男子善女人能請經師到宅建立齋直燒香行道或一日一夕或三日三夕勤心苦誠日夕六時讀誦此昇玄悔過之文功感諸天眞神降房玄司除刻罪過蒙原積善如恝上塵積惡如突中煙可不慎哉可不慎哉天師稽首再拜奉行

天師曰無上登天昇玄畢契末受方書契積年者不得便佩此契愼之

內教無上登天畢券契儀

太上靈寶昇玄內教宣戒首悔衆罪保護生緣品

無上登天畢券傳合眞之人都統三洞三萬六千六百六十畢事契令弟子何泰句疑寂等依科齋信上金九兩白銀十二兩五綵紋繒五匹信錢二萬四千詣昇玄法師邊泰受身佩修行積年並有靈應眞神三元安鎭丹田神男玉女侍衞左右法傳應爲昇玄內仙之人某州某縣道士某今太歲某年某月某日傳道士某觀前已受方素七十二字契盟並已經年誠積功著懃勤無懈諸天所悉大

聖所鑒三官死名久以削滅應備上仙昇玄品中依法奉受以爲身寶恵舟自引三天爲證九地爲盟九盟爲保神明爲任誓不違科犯戒冐法觸律一旦愆失身謝三官死爲下鬼長失人道永充因役明謹無過定仙天府生死得道不羈地宫一如靈寶昇玄内教無上登天契之律令

天師曰諸是學仙道士不受首悔之法則罪結無復解時皆當悔過昇玄内教無上尊經燒香供養并佩方素七十二字及無上大籙修行經年然後能得此無上登天畢契法不傳始學者也若違科犯約則不得便受昇玄弟子首悔之經也兆等受經之身愼之愼之

天師曰受此畢券不得妄傳并此經要須奉行精錬畢訖閑解道意信心無疑欲成其道欲除其過乃以此契及弟子以經付之也若心不達取自我見中心懷疑信此浮好乖彼眞實有如此之人必蹟地獄下鬼不得便以登天之書傳與流俗行屍之輩故以相告愼之愼之

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷下

上清骨髓靈文鬼律序

陶八

受上清大洞籙行天心正法臣鄧有功撰

臣聞書曰天道福善禍淫又曰天命有德天討有罪夫善者必福之淫者必禍之有德則在所命有罪則在所討此天之道也天之臨下豈特明之於人爲然哉雖幽之於鬼神其不爾是故神有功於國與民者莫不載之杞典而秩祭之乃若邪怪之鬼物爲祟爲厲爲祅爲孽擾民害物者莫不有以治之則其爲患可勝計耶此上清骨髓靈文所以俾付正直者使之以奉行也其目有三曰鬼律曰玉格曰行法儀式合而言之通謂之骨髓靈文也鬼律者天曹割判入驅邪院北帝主而行之玉格并行法儀式者玉帝特賜驅邪院以掌判也其要皆所以批斷鬼神罪犯輔正驅邪與民爲福爲國禦災者焉臣竊見玉格之文尋常法師只以口傳而行法儀式又隱而不諭故靈文因此散缺所存者鬼律而已鬼律雖存其俗師不能深曉其意加之傳寫訛謬文理舛錯遂致廢缺只以符水治病多致

誑惑豈不負高天之意哉蓋靈文五十六條者尊一於北極總領包括天地陰陽五行之數殺生之理以邪勉正者罔不隸焉玉格儀式六十四條若八卦生生無窮之象也鬼律配玉格正條一十六合七十二即氣候所攝也有所行邪即付泰山七十二司缺其一則法不全而司不正矣是則以道為法之體以律為法之用鬼物邪氣之所干必體道以正之故曰正法也行事儀式四十八條以三十六表三十六將餘十二時神常置左右攝歸一身故曰行事儀又以身為一真之舍動為仙化靜與神默豈非自然之妙耶臣嘗紬繹鬼律竊見其文詳悉精緻推原其本則祖仙饒洞天初為府吏用心公平執法嚴正斷獄不枉衆心悏適昭格乾象靈光下燭地藏為之開闢而祕文出見即斯鬼錄之法實皇天之所賜也祖仙洞天以謂天人雖異理則一致即倣以國家法律參校深得輕重之意而定其刑罰之例然則鬼神有影響而不可執著無所施其鞭扑有罪犯則苦役之故酆都律言鬼以負山之勞龍以穿池之役則若是之有徒役也女青鬼律云當天圓三帀則若世之有流竄也九地律云無上滅形則若世之處置也玄都律云分形散影即若世之法外也以此行於世間斷治鬼神最為詳審臣夙緣幸會上觀真科遭遇名師得以傳授十數年間嘗於洪州西山玉隆觀江州廬山太平觀南康軍簡寂觀舒州靈仙觀博求妙本前後所收上清鬼律共五部校對訛舛一依舊本排定編次鬼律七門五十六條玉格十六條行法儀式四十八條總計一百二十條分為三卷逐一勘當纖悉周備遂以所得新故之文焚上天闕申驅邪院等處繼獲報應分明更無遺缺是謂完本若乃只自奉行隱默不傳于世則其功未廣恐違天意而貽陰譴也是以繕寫投進抑嘗聞昔之以道御天下者其鬼不神非其鬼不神其神不傷人以至兩不相傷而德交歸焉然後為盛治之極致豈不偉哉伏惟皇帝陛下操至權而獨運斡萬化於不測百神受職庶民安堵則馭之者固自有道矣臣且區區以進此者非特欲乞頒行四方以廣其傳庶幾天下法師皆得完本依此行持使遐邦僻邑祅邪靈怪皆不得以傷人是亦少禆陛下道化之萬一也臣謹拜手稽首而為之序

上清骨髓靈文鬼律卷上（中門卷）

紫微宮使日直元君饒洞天定正

受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編

法道門二十七條

諸行法官乃陽行陰報並依式歲考功績如能止邪抑非治困拯危度死超生含靈受賜解除怨仇者依儀遷職如徇私曲隨惡長姦者許三官糾察以聞當議重行黜責

○諸發遣文字危急行割子限當時（謂病篤會問陰府天曹命數延促之類）次緊牒城隍限一日次申東嶽○立獄催鬼神限二日常程給限並不過三日輒有留滯半日杖一百涉私故徒一年情重者加一等在道阻節者以其罪罪之

諸應管東嶽差到神將吏兵三年一替（一年一替）並具勞績過犯報本嶽考察賞罰仍於（者聽）去替一月前預差替人（願留再任者關本嶽）應替不替不應替而替者杖一百有故者勿論

諸神將被命報應稽遲者杖一百緣事害人受賂者徒二年天兵將吏仍具所犯因依奏聞

諸行法事有不使者不得擅行改易即時奏請以俟報應（謂如遣鬼不去即符使不靈神之類）違者徒二年非行法官輒干預者徒三年

諸差使鬼神不任職誤取生人魂魄或令發狂致疾者流一千里因而害人性命加二等毀法不遵者處死

諸行法官所至許帶符印隨行在處稱行司應有須索呼名將吏等輒違戾者徒一年干仙班者具事因奏聞

○諸承受文字遺墜者盡時經驅邪院自陳捡○會別行仍責限追尋不獲者杖一百限內尋獲與免罪

諸鬼神應送所置輒違而不往者流三千里累犯者處死

諸神將吏兵等因追攝鬼祟殘害受賂者徒二年若隱庇縱令逃避者以犯人罪罪之若罪人在壇顯驗通露後忽因事身死者具將吏所責情狀奏聞

諸神將名山大川城隍社令及三品神衆凡遇承受驅邪院文字並須驗認印記嚴謹護持速具報應輒有輕易者徒二年

諸鬼神等受驅邪院發遣經宿不離當處者一日徒一年十日加一等罪止徒三年

諸邪祟經驅遣而六甲土公司命等神輒隱藏不發去者徒三年因而害人性命者流三千里天曹降旨留住者勿論

諸民人有事告訴行法官受接不行雖行而苟簡及妄入鬼神罪目者杖一百不俟告而別指事故行遣者非

○諸當職之神輒與民人婦女私通者流三千○里情理重者奏裁如地分鬼神犯者加一等諸鬼神無故害人性命及偷盜人間財物不受咨懇被捉者處死所屬城隍土地等故縱者同罪失覺察者杖一百

諸被使鬼神不即時往幹者杖一百緊切事干人命徒二年因而至死流三千里受敕符違而不去者處死

諸蝗蟲旱潦天霜雪雹害民稼穡本地分神衆不能救濟驅邪院差將吏同力止絕違

者杖一百事干天曹時行年災許具章表
奏聞
諸神將吏兵應使而不使不應使而使者一
人杖一百十人加一等罪止徒三年
諸救濟民人疾苦合用千𤸫神鬼呼名輙不
到者流三千里雖到而不協心搜捕斡捷
者徒二年天府差斡他事者勿論
諸天行疫疾令人患瘡腫夫痛之類隸十二
年王子統行所主鬼神受驅邪院遣除事
合遵稟天曹拘收者即時報應具奏上界
○違者杖一百
諸山川土地司命城隍受命搜捕邪祟輙有
違滯故縱於經歷地分害人者直送東嶽
處斷主者失覺察杖一百
諸提舉城隍社令有過者具奏北極取旨三
官糾察闕驅邪院施行
諸方境內遇年災大疫損傷人民牛馬畜獸
之類被告即闕年王神收毒仍奏知上界
違者杖一百
諸囹圄久淹受苦之人所犯非辜實負冤屈

諸處雪理不明即委當處城隍獄神顯諭
推勘官吏省悟實情立為委決違者徒一
年如因人實犯陰譴者勿論
諸神將吏兵輙離行法官者杖一百遇有急
闕許於近便神祠差借兵不得過五百人
幹辦訖稿賞推恩申奏所屬錄功
諸鬼神承受天府委幹稽留不行五日杖一
百十日加一等罪止徒三年有緣故者具
奏天府
太甲門　二條
○諸林谷妖異累害人者處死所部鬼物非過
千累及者送東嶽處分應干經歷地分不
覺察杖一百同情犯者罪亦如之
諸林木散大為人欽仰立祠祈禱無福報者
並除之因立祠而不為害善能興福於人
者聽以有無功績奏聞違者杖一百
太戊門　一十七條
諸地氣所產育養之物遇災年須出生地毛
如鬼神無故出入別興風雨而因損傷稼
穡害及人命者並流一千里仙官拘執六

地祀者具奏天府
諸神鬼盜人財滿千錢者流二千里不滿千
錢徒二年若常住供獻之物不以多寡滅
形諸地分主首故縱邪祟於部下為害者
闕日遊神吏膠報違者杖一百
諸掌文字管攝邪魔差當日功曹將吏承受
有稽遲投至不明磨擦損污者杖一百私
拆封角視者徒二年奏書有漏泄遺墜者
流三千里
○諸鬼神妄攝人魂者流三千里因而致斃者
處死
諸神鬼呼名不至輙違慢不恭者徒三年
諸鬼神非攝受於人世不得與生靈混處違
者杖一百天府攝仙者非如妄假名目邀求祭祀
者徒二年切害者送東嶽處置拒捕者處
死
諸鬼神無故在人家潛伏妄興妖祟為害經
宿不去者杖一百五日加一等罪止徒二
年被命遣不去者處死
諸人間染疾旬月淹延不退夢寐與鬼魅交

通者委所居地祇具事狀申東嶽誅滅違者杖一百

諸驅邪院官行天符委山川地主收捕鬼祟不即力幹違慢者徒一年

正一門 四條

諸稱水者不以大小淺深善能溢養稼穡而不隨時者許九江水帝察其功過保奏違者杖一百

○諸龍神在江河湖潭湫水有所主者謂之主正則祠之若因大風雨無故非理出遊害人稼穡者徒一年妄邀祭祀者徒二年掌○水司引水因漂溺田屋苗稼被害及五十家已上者流三千里不及五十家徒三年災年時行地分變異者勿論仍具表以聞

諸龍神鬼主江河汙流去處若故曲邀舟車祭祀者徒二年妄興風雨翻陷田屋至傷人命一人流三千里十人處死十人已上滅形干涉湖潭主守並同罪本地分不糾者罪亦如之

諸隱伏神鬼合起雨澤不急救旱救苦水主同情隱匿不為放露者並徒三年

亡祟門 六條

諸亡者有怨於生人曾經地府陳理未結絕而擅於人家作袄異祟害他人僥求功果為報雖非損人命而動煩立獄仇對干人者關地府滅形

諸無道邪祟隱顯形影放火撒血引弄家畜之類驚犯生人者流三千里至害性命者處死

○諸鬼祟放火在人居室或籠櫃中燒爇財物○舍宅及十戶者處死不及十戶徒三年送酆都重役地分知情故縱不糾者流三千里

諸伏屍鬼怪古物精袄一切無名之鬼妄託不繫籍身死輒停世間不去者徒一年妄假威勢曲求祭祀陷害生人流二千里地主者知而不糾同罪

諸鬼祟傷害生人因追捉藏伏者徒三年拒捕輒與吏兵鬬敵者處死

諸孤露無主邪鬼假於新死故亡之便纏繞生人有所求者流一千里傷人命者滅形委是家親眷屬逐時有闕祭祀因而作祟者以肴饌祭享善功為報化諭遣退若受祭享福力後依前為害生人者送東嶽於下鬼籍中拘係

國祀門 五條

諸國家不載祠典神鬼妄興袄孽誑惑人民輒為禍福者流三千里曾傷人命者滅形

○諸鬼神雖不載祠典而能福及於民者當考功績以聞推恩若自矜其功而輒使妄以○袄異於人興疾疫須求禱祀而不退者徒三年至傷人命者流三千里及十人處死十人已上者滅形

諸里社本界神祠水陸二路見係陽界靈感該在祀典不得受人間曲祀及不得受人厭呪生命違者糾察申三官當議重行黜陟

諸祀典福神有害於人間者具所犯奏取敕裁

諸朝列功臣名賢因立廟祀後有害於民者

立便遣之違而不去聞東嶽幷具所犯奏聞

飛奏門二條

諸急切飛奏限兩時報應（上天急切與地嶽靈官行報者不同）若違時不報或因謄奏有失者並杖一百仍許再奏候報施行如驅邪院悞報因而違者勿論

○諸奏書緊切限一日次緊限三日常程限七日報應（並謂奏上天者）皆用引劄通落須經歷地分護送出界輒邀攔拘滯者一日杖一百十日加一等罪止徒三年若情理切害者並具事因奏聞

上清骨髓靈文鬼律卷上

上清骨髓靈文鬼律卷中

紫微宮使日直元君饒洞天定正

受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編

玉格正條十六條

諸應本院官法服星冠朱履非行持伏鬼魔者不得披戴違者徒一年不因法中事儀以勞鬼神者徒二年

○諸應本院官法職乃上清玉籍補充統攝三界邪魔所受正法中誥籙並以黃花帛上朱墨間寫裝嚴卷軸給付訖本師告諭戒行勤切應係法中祕語靈文口傳心授不得隱落違者三官糾察

○諸法官若善能傳授正法與有道之士行持救濟生民有感格者歲許具表章奏陳當議不次推恩

諸應選人材可保奏而不奏不可奏而奏者並徒一年未經奏陳輒傳印訣者罪同上百日內本師自覺舉限內不首陳罪亦如之

諸應奏名後不依師旨及有違背事儀者徒一年情理切害者本師具實告奏先滅一身後罪九族

諸應有道士告傳正法以救民人主師圖其財利輒生艱阻者杖一百妄受貨止一匹徒一年十匹加一等罪止徒三年仍降兩資法職不滿一匹杖一百餽送酒食亦同

諸行法官每歲拯救危篤病及二十人轉一資二十人已上依仙班格陞職功行遷轉法位奏聞若人間告訴不為受理晝即救濟幷妄遷補法位不實者並徒一年

○諸奏名人未奏詐稱法職者徒二年已奏而報應未下保舉審察不當即議重奏不候報而妄稱師弟各徒二年

○諸新補本院法官習篆天心符文星斗印訣綱步之類以金玉香木板書習了晝時以香水洗脫棄於長流水中違者徒一年

諸以正法妄傳非人而希求財利或得財而中悔不傳者並徒二年（未得財同）假以他法影應為正法傳之者徒三年

諸以正法鬼律示非人或假借倩人傳寫像

訛不恭與非行法人持論泄漏訣目者徒
三年以法示訛鬼神者徒一年故令他人
以法陷鬼神者徒二年至死者流三千里
不具威儀精潔觀讀者流二千里
諸奏上清表章詞文闕直日功曹通落東嶽
文書付治路土地收捕鬼祟差本院神將
陶八 十三
吏兵告奏事定輕重行遣如合奏而不奏
不合奏而奏者已上並杖一百
諸正法天書秘籙符傳授與人者許謄寫故
本藏之名山大川龜巖石匣中法官敕誥
○符文經轉資盡將已前所授者皆焚化置
之江湖中止得留見任官文書如不燒化
以故法衣裏複投於江河内篆符替下筆
墨朱紙硯水道冠法服諸般應替之物盡
火化沈向水中或埋在洞府石室之内已
上並以訣法藏之違者徒一年
諸傳度正法聽以甲子庚申三元八節五臘
本命日奏名跪受劒印訣目筆硯朱墨法
具皆祭而用之鐶券質信器具金銀等物
杯鎔售錢置供獻拯濟貧人不得入已侵

使違者徒三年
諸行法官急速去世者豫顧異境此乃上天
吉命遂使卒然而去無者即是有司追取
證對不明事宜令嗣法親眷速以符告敕
牒法服焚爲灰投長江闕水官遞與其人
幽司導行違者徒二年
諸法官功行果滿被名者法體二上三下如
地蟲行耳有風聲目無神光天柱不起天
鼓不鳴便穴腎堂皆痛神氣自涌泉穴透
出頂門即便以誥籙符印函藏一處更新
○衣法服端坐遺囑嗣法親眷訖蛻去前有
瑞雲仙仗迎引直赴洞府授仙官領職治
事若法體覺知不能支持當處土地竈助
嗣法親眷依上法函藏違者流三千里情
理重者處死
陶八 十四

上清骨髓靈文鬼律卷中

上清骨髓靈文鬼律卷下 陶九

紫微宮使日直元君鏡閱天定正

受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編

儀 三十六條

諸應正法鬼律文纂並以香篋絲囊巾笥貯
之遇檢閱存神結界入靜方得開卷不得
過五行祕之慎勿令鬼神盜觀諸善民能
驅邪輔正實有濟物之功者收錄奏名傳
度正法補職受位
諸應院中法具謂如劒印筆墨朱硯冠履法水之類未經奏祭○
者不得擅便私用
諸應傳度弟子肘步投師師昇壇說戒露刺
飲丹分鐶破券以誓盟言次與訣目符文
宣示眞誥跪授官職印劒之類師啓白上
聖落三尸於四體釋萬罪於九玄闕報所
屬行持上合天心
陶九 一
諸應神將吏兵謂東嶽差到者明受報應到院訖以
酒食錢馬犒設常守本職准備驅用不得
私使
諸行法官經過有神祠處掐天丁訣鳴天鼓

集身中靈官護法將吏隨行以布威儀神
自畏伏

諸應法官早朝取服旺氣作用奏書設醮不
得燒乳香

諸應世間人命稟天注壽祿如經本院拯救
所病不起即是數盡刼終此即不可行移
文字必為虛設

諸應拯濟世人行遣文理不得繁雜可直言
至誠之事仍聲說前人性命繫係天司奪
祿減筭乞不在今來所陳之限明乞報應

○諸授披許狂邪祅怪者法官變神受詞押印○
遣行

諸應醮設許奏
三清玉帝錢馬外非時不得輒有褻瀆焚
奏錢馬先以鎮信絲繒同化差功曹直符
闕九　二
齎送

諸應醮奏於
三清玉帝位傍列採訪使者一位餘位不
得近帝座

諸應入靖燒香行事修寫法中文字先以斗
蓋勿視凡目諸被告訴致死而來呼祟者
以𦣱蓋鎮之

諸應治牛馬六畜溫者問所損過數牒年王
神驅之

諸應授質信量其至誠收售之價錢為三分
許用一置供獻一施貧者一即贍道

諸立獄治病移文不伏者並攝因治之

諸應魅亂發魘心腎虛困者施符籙吞佩鎮
之

○諸應治小兒驚啡夜啼安家竈磨神四天王○
飛天捷疾神以三光符治之

○諸應行法官逐日拯救世人合用贍道之費
無受民賄自然上天賜祿遇闕即上章表
言誠自有陰助更無乏少如輒受民物則
世用不敷

諸入家竈鋪營業被邪厭閉者以三光符遣
闕九　三
神治之

諸應修造營葺之類牒太歲安撫所轄土公
等神無令興害

諸應有怪異於陂塘堤岸以至修築不常非
時為害損壞者要當處土地驅逐離彼仍
以三光符鎮之違而不去者依法理斷

諸遇瘟疫流行人罹疾苦依格劄委土地等
神外牒年王神收回毒氣合飛奏者本院
官禹步變神默言口章以聞諸孤民不宜
男女貧無嗣息先以法退三刑六害星仍
以籙佩

諸應世人所居不利陰陽不和上下魁害連
年因篤累歲迍邅者授之以正籙

○諸傳度正法官受戒儀云夫道行己而為人○
所以能化其道者寔由心之正也正心而
明可持心以度人人無不正也故萬法因
心而生因心而化能正己之心上合天心
則未有不蒙其正焉行己之道以正其邪
而邪莫不由伏焉然邪曲之行況因心之
不正而為外物誘之因外邪之所敝而內
有所不明則正性缺然而昧邪馳騁畋獵
令人心發狂是為外物蔽之如飲酒之蕩
正性色慾之汩真情財利以忘仁義愛惡
以成是非皆緣情而迷至理是謂大患仍

協三惡業結三官因茲所見三界不息而沈滯不休也且不殺者仁也不盜者義也不婬者禮也不欺者信也不惑者智也六根七情十惡之愆宜須戒之不養父母不敬師友不念孤幼不報國恩不施正信不識上下切宜戒之不能束斂身心敬畏天道學太上法自利利人化道後昆信服師友遵奉教誨不侮先覺不輕信義不為悖逆不枉賄賂不違天背地一以不遵罪不可逭道法不神一身受殃九族同罪當須歸投無上道無窮法無量衆發此大誓方可傳付上清誡目佐天行化助國濟民治病扶危驅邪輔正宜對大道闔座高真心念口言自今日始常懷誓盟永不忘失稽首頓首感激之至已上儀登壇唱禮衆官同讃詠

諸應治事量其輕重行持不得妄動神將吏兵如接押辭狀晝時行遣勿得妄入鬼神之罪

諸應傳度正法以法中用日設醮一座名曰傳度醮奏獻錢馬一百二十分以章醮儀中聖位列獻如數內減半奏者從之告報天地受舉官保明狀乞依法付屬符誥官告真籙之類關報東嶽割移名籍附天曹原赦九族出離幽冥超昇生界登壇節次行事並依本法

諸應驅邪院行法官並稱都大統攝三界邪魔事初補右判官次右大判官次左判官次左大判官已上並謂同管勾院事次功格高者昇入仙班補為都天大法主同判院事次加九天金闕大夫謂一年內救民及二十人者旱澇枯槁剋日應禱陞補者次水部尚書次木部尚書次土部尚書次金部尚書次火部尚書已上謂歲救數過二十人者次或救大害功行優甚者遞相轉補次紫微宮使日直元君謂歲終助國除災安寧境土遣鬼兵陰助帝作太平者陞上職又一年內能驅滅分野蝗蟲災怪持法除去者加九天金闕御史又一年可發志願自於名山建立壇場投詞獻章上祝人君萬壽實有驗應者加金闕上仙侍中又一年自了性理出於物外提拔羣迷出離五苦覲詣南曹添注主聖臣賢九族生天萬物受恩者加紫府上相次玄都大相次太玄上相次太極上相次金闕上相又一年通證大道無窮不執文字指喝有驗能治江湖河海蛟龍作害山崩派決實有利國濟民誠除大孽之功者加無極上相已上自日直元君至無極上相計九位遷職者合授上清九等大籙方許入此憲格餘職並依諸仙官以三元為首洞神已下轉行初下元一品仙官次知北極驅邪院使中元一品仙官判北極驅邪院次上元一品仙官判斷都使已上有功行果業次第遷轉身登金闕侍列三清

諸應發三清玉帝北斗三光符行事官繳神上奏具所請事因稱臣令准式付發遣願如臣言祝畢即便給直符使符到奉行

諸應行法官出入常存領六丁四直土地監印力士等神隨行以法屬之無令失事

諸行法官朝

上帝驅瘟邪斷怪祟須先載三台北斗變
爲驅邪院使

諸朝見
上帝奏請畢即詣天樞院部領四天王十
二大神八金剛六丁六甲天蓬天猷元帥
火鈴將軍五雷風雨神直出天門

諸立獄須奏聞中泰山具事儀稱述已於某
月日於某方立建天獄奏
上帝言五斗獄

式十二條

○諸造驅邪院印方一寸八分以金玉爲之篆○
以天文（雷霹木造者驗）名六丁六甲使者結界守
護置訖以紅朱傳印面上先聞上界（應造法中）
（印記唯此）次同所授官花押守捺關東嶽照會
訖方得使用

臣綱天書受真人指示得天篆
驅邪院升都天大法主星印二
面膺本訖經於故地遂以印式
契劄令世間所用大尺一寸八
分即小尺二寸一分篆尺二寸
四分皆同也其分寸上天法式
數度所表使鬼神不惻於毫髮
之內故標於此爲法定制

諸篆天文符籙以天德月德水六丁六甲之
筆黑帝墨太陽靈朱五龍寶硯一如傳度
法訣收取奏上界訖方得行用

諸應伏兇猛鬼神切要委差神將仍左右掐
局邪訣又以左右斗蓋之己身宣敕云汝
過罪已跪之吾以救民爲心

諸應奏醮爲人禳災先奏星宿真君科狀後
坐稱弟子禳災集福延齡命素代危衣祿
虔誠置備知鑒達誠

諸應上清罡步念斗呪至天罡住便彈印訣
却用天罡印指出若以符中呪唯是斗以

○
貪狼星起之

諸祭神以春夏秋冬四季六甲等日記之春
六甲夏六丙秋六庚冬六癸日於門戶外
以齋果香湯三分供養三界直符四直
功曹一立土也先乞土也錢後具述情意
云吾奉
玉皇敕佐天行化助國濟民凡行符法斷
絕爲禍邪祟治病扶危作福祈祥皆憑使
者通達上下諸位聖衆今日齋備酒果錢
馬以伸醮禮伏望使者恩慈大布威光特
垂靈祐次三上酒化錢念呪誓功曹云吾
聞夙修大道今作至神莫不以功行居先
救民是切故願幽赴冥出水入火變現千
途威通萬狀荷戈掛甲負鼓擊鍾出沒縱
橫來去無礙邪魔聞之膽碎病者見之安
寧吾以正法降魔用汝威靈伏助收伏鬼
祟斷絕禍源福及良民功歸善道今以祭
禮略報神勳少謝功勤深勞戮力伏請各
各醉飽

誓神將文

○汝等各宜醉飽酒飯整肅威儀具嚴天戒○
祇畏帝命膺斂威武之柄致平定之功嘉績
有成明敕響答奉容東嶽差來神將吏兵
衆素韜神武夙蘊機謀聞罡清嚴儀德英
偉響應鎮嶽之命來專討伐之權震動則
光魅裂形眦睚則風雲變色靈戈所指大
惡無前輔國救民濟時利物推心事道宜
莫好功當院早膺仙誥素被道庥誤叨天
吏之權惟藉至神之祐上則鎮身保命學
道事天資我身真冀膺天符中則顯揚聖

化昭布陰功推此威靈願成續緒下則救
人利物治病去邪誅翦兇袄粤隆福泰庶
使累成善效響應幽微德著而汝等同分
其利功成而汝等共享其榮盡畢當世之
便宜共塑正法之超冠利而不害威而有
懲凡事虧中失順害物違天致討行誅芟
邪輔正以神功而勝凶德以妙化而勝姦
誅其何以當人孰能禦惟爾有神輔我大
道急急如律令

正法榜式

諸應神將吏兵以法訣付囑常當守護行持

北極驅邪院

當院見管押將吏兵等係奉
玉帝敕命差撥赴本院護法行化助國濟民
救度群品感歸正道切慮不知本院有天
印方一寸八分或方二寸一分或方三寸
或方五寸管轄天兵百千億萬垓印篆一
毫一紋容隱三十六萬垓兵將隨吾印轉
邪魔聞之膽碎病者見之安寧
上帝賜之力士捧擎從吾所行印中兵將百
千億萬垓來往如風無形無迹變化不窮
隱吾印中名之則至或見大身徧滿虛空
頭戴崑崙肩擔日月手把帝鐘足踏夔龍
或見小身入微塵中於絲髮內視大威通
護持正法千變萬化救度有情不自伐功
玄妙之力道法無窮切恐所管神將吏兵
等不知有此法令故意違慢逭汝受罪不
輕當院今將天兵將吏嶽兵將吏分屯番
次准備緩急使喚如聞當院呼名急須速
至如不係當番或不呼名並仰潛隱六合
之內自隱自伏具下項

一天兵將吏等常切准備呼名如不呼
名不得擅離天界南斗天兵三千六
百人罡殺神兵五萬人北斗部兵將
三五部兵將正一部兵將放光　部
兵將天丁衆神力士衆神金剛衆神
大明衆神飛龍騎吏一千人斬龍騎
吏一千人決龍騎吏一千人統兵助
法神將二員

一泰山差到兵將仰分作兩番每一日
一替參隨當院行法官出入遇有急
速幹事不在此限仍只得於本院安
泊無輒慢易仍委自統兵助法神將
常切提轄統兵神將一員助法神將
一員馬步兵若干人開來歷闕到人數

右件兵將神吏等今出榜曉諭仰詳前項指
揮遵依奉行如稍有違必無輕恕汝等有功
即當賞犒具奏
上界賜之恩果的無虛示各宜知悉

某年某月某日榜

具銜位姓　押

弟子投師傳法詞

某州縣鄉坊村里住姓某
右某本命年月日時生所屬
北斗某星君謹齎黃金九兩金鐶一對命素
一端以代質信青絲四兩以代翦髮丹砂七
兩以代歃血捧詣
法師某門下求授
天心正法意欲助天行化為國救民以某竊
觀浮世之數常憂危脆之身愧除害以不能

思與利而無術操修既急惶恐且深宜期多
劫而來以慶今辰之會伏聞
某人不掩玄都之路特揚
太上之風抱行持一法之心增光道教垂拔
度群生之手拆破塵籠願持枯朽之根上賴
栽培之力其於行己豈敢為非苟忘教育之
恩甘受洮淪之苦輪回得度竭志奉修玄運
相逢盡心報答伏望
某人大開慈造少鑒微誠塵瀆之詞乞垂憫
念下情無任望恩之至謹詞

○某年某月某日

弟子求保舉師狀

某州縣鄉坊里住姓某
右某昨於某年月日具詞躬詣
上清法師某人門下求授
天心正法一部志願助
天行化佐
國救民治病扶危斷絕邪祟已蒙許賜尅日
奏名奉
命依法訪尋有道名師保舉傳授竊念某生
身幸處於中華存心久棲於象外尋師廣訪
於知己傾誠始遇於明人比者伏惟
某人得法至精興揚
大道救民極切拯濟殊深某謹投
某人願求保舉儻蒙收錄則某豈不堅心尅
志鏤骨銘骸至願修行上報提拔之賜不勝
幸甚謹具狀告
聞伏候
法旨

○某年某月某日某處住姓某狀

新授正法人給板符鐵券式（大板符鐵券者高九寸五寸應身五體四寸象身四璽長四尺九寸長四維法九星以貴花綵帛為之令行法之人多使柏本為符鐵板為券此皆不然以俗世所見非合仙旨板符則長板籍符契之義鐵券則誓堅碑盟要之不移也乃大仙能公所傳之意錄之子貴）

敕三台門下
驅邪院右判官某人行持
天心正法事准
玉帝敕賜汝仰依教行持除邪輔正利濟羣
生闡揚大道動合天心慎勿邪婬欺濫恭
孝二親敬奉師長和睦六親勿隨勢利無
傳非人若不依從令汝臨事不神
三官考錄功過依法賞罰者

唵吽吽眾神稽首邪魔歸正敢有惡逆碎
作微塵
太微上帝敕急急如律令

○四天門王八大金剛五部大輪王十方護
法神四天三界符籙內眾星都大神仙六
丁六甲玄武大聖天丁力士風伯雨師五
雷使者五嶽聖帝四瀆大王洞府名山宮
廟五道等神天兵將吏嶽兵將吏等宜各
依准
上帝板符鐵券常切護助誅滅邪魔去病除
妖其兇猛邪神輒敢違戾碎如微塵奉
教符到急急如律令
右以爾忠厚之資粹和之質深勵趣真之志

堅崇濟物之心須戒務以修身協真言之美
讚尚宜知悉
某年某月某日
具保舉傳度師銜位臣姓某 奉行
三天扶教大法師正一真人靜應真君臣張道陵
新授正法人補驅邪院官告式
敕三台門下
據驅邪院某官姓某保奏某人稟性純素
守善存心無崇奉於高真常歸依於
大道頗有助國救民之志願欲傳授天心正
法符籙保身護命佐
天行道利濟羣生某人年若干歲甲子某
月日時生上屬
北斗某星君躬侯
俯報者

十四

惟三天正法萬道同歸矧吾言之易行豈
汝心之難勉宜補北極驅邪院右判官同
勾院事准式以聞
右牒奉
上清玉帝
敕符到奉行
某甲子年月日
具傳度法師全銜臣姓某 誥行
三天扶教大法師正一真人靜應真君臣張道陵
新補驅邪院官受法報應謝表式
具位臣某誠惶誠恐頓首頓首再拜
上言臣聞
大道無形育包萬化
上德不宰運斡三元庶彙咸彰最靈居首
不二之法非離乎本守一之要盡出於誠
自顧凡材獲參
仙品臣誠惶誠恐頓首頓首恭惟

十五

玉清聖境元始天尊
上清真境靈寶天尊
太清仙境道德天尊
開天御曆
執符爲九百九十九億萬之
道君闡地赤明龍漢乃十號十真百靈源
之
經寶
三天正法
五帝真符布化降禪
垂光應物臣居凡賤叨奉
至猷獲脫塵寰喜厠
仙籍敢不上遵
天戒下盡人情救苦爲心報
恩是切謹具表
謝冐瀆
天威下情無任望
聖激切屏營之至臣某誠惶誠恐頓首頓
首謹言
某歲某月某日具位臣姓某 上表

十六

上清骨髓靈文鬼律卷下

太上洞玄靈寶法身製論

入為道性以忍辱為上禮之為用唯和為貴入道之法宜忌忿爭若聲與色厲驚衆駭羣執愚専性輕用手舞如此則損氣傷學犯者永不得預法座若不依科奪治削籙

酒性敗德爭慢所由科戒顯評而犯者未復凡籙生皆宜節慎況復學士寧得不禁經文酒制宜應遵用其和神將藥節宜得理若起齋定座設啓狀求感不得因色到衆或潛暴

○隱慝謂衆不知犯者禁錮百日再犯奪治籙

○惡言綺語明皆禁戒利口覆邦先聖高誨若有反覆白黑評論得失妄宣是非空造貝錦為衆所惡宜應防杜犯者依科禁錮一年三犯奪治籙

生為大德之主仁為儒道之宗慈為福端殺為罪首立功樹德莫如去害故濟生之苦皆由慈心於物項來男女學士每以五月夏節逆唱放生未至其日先已羅捕造於臨流悉已斃夭既欲招福反尤大罪自今以後不宜預云放生若有善心卒遇便買又設齋福之家師主亦禁戒輕侮任辦則是事主之愆犯者禁錮二百日

齋戒威儀廚福科令陸先生具已評之可設備矣既遠近觀聞德音亦宜共稟規誨若有越用法典假因觴泛蹲鐘祝如此則與遊宴無別為傍觀者可哂宜應悉改悛不得懼萬姓嫌疑乃全科共有聞犯者禁錮一年三犯依律治罪削名

五辛之菜六畜之肉並戒所禁學士無嘗或以傷神損性或使祈奏無感若請疾救危宜

○以自戒仍不忌嫌疑為識士所譏遂令同法横為其哂犯者禁錮百日

德不孤立必須隣友室輩往來不可都斷且人有德不能無行行應有方既善信之家設齋辦廚推敬之心三界並記何況學士寧無一感而躭著觴宴或為競刹所拘致令福主合門心懷煩惱望實淪退神寂體倦忿心內發此已為衆情嗟恨切尋實理安得無罪自令以後先已名挾必有急事遂報請主當更詮覓而逼暮著寬遂使主見之咸有悵色此宜慎杜有犯禁錮二百日三犯永墮不得復預法座

韶武之樂雅頌之音由來久矣逖然難追遘及鄭衛遺聲妖艶辭章西羌雜伎北胡鼓舞既不能輔性娛神正足亂志若於曲集法會饒送同法觴既過限遂令俗譏不招自泄此皆亂神傷形損道悖德有犯禁錮百日

右八條

夫靈寶妙法生于元始之先真體空寂湛然常靜有善斯見無緣則隱雖其韻夷妙圓通

○無方智者體之有無之間愚者起疑謂之永滅故觀其卷軸不可謂有就其常靜不可謂無故無中生有有中生無了然無質故不可窮混成也無為也仁者得仁智者得智愚者因之發解神照以之生慧故知經從理生孰謂不然勤求則神慧因鑒棄捨則精神昏闇故經是大解之宗理為棲義之宅常靜崇高則凡賢絕仰

太上洞玄靈寶法身製論

要修科儀戒律鈔卷之一　唐一

三洞道士朱法滿撰

部秩鈔

夫聖人應物必資經教不立眞寶成濟何由口吐瓊文演玆靈祕還淳反樸要此憑心就學有方現於斯矣生神章曰天尊以龍漢劫說洞眞經赤明劫說洞玄經開皇劫說洞神經此三洞尊經備明奧典隨方教化開度天人能使六道歸眞三乘體悟行有高下法有淺深三十六部自玆彰著眞藏經云一者上清二者妙眞三者太一四者妙林五者開化六者仙人七者黃林八者上眞九者道教十者上鍊十一者上妙功德十二者道德此十二部經蘊在大洞王清境藏中一者洞玄二者元陽三者元辰四者大劫五者上開六者內音七者鍊生八者靈祕九者消魔十者無量十一者按摩十二者上通此十二部經在上清境藏中一者太清二者徹視三者集仙四者洞淵五者內祕六者眞一七者集靈八者中精九者無量十者集宮十一者黃庭十二者小劫此十二部屬太清境藏中此則三洞著經列於金格七聖垂範明手王篇萬劫一開法隨人出

太眞科曰太上老君以漢安元年五月一日於鶴鳴山授張道陵正一盟威之經九百三十卷符圖七十卷合一千卷付授天師大洞眞經二十一卷授於巳成眞人太平經云眞人問曰何爲天經何爲地經何爲人經何爲道經何爲聖經何爲賢經何爲吉經何爲凶經何爲生經何爲死經神人曰然修積眞道道者天經也天者好生道亦好生故爲天經修積德者地經也地者好養德亦好養故爲地經修積和而好施與者爲人經和氣者相通往來人有財亦當相通往來故和爲人經也修積上古中古下古道辭爲道經修積上古中古下古聖文爲聖經修積上古中古下古賢辭爲賢經其師吉者爲吉經其師凶者爲凶經其師生者爲生經其師死者爲死經也法由聖顯道寄人弘道經云侯王若能守萬物將自化當知人王有道大道興隆人王無道大道廢矣

傳經鈔

夫白羽黑翮摽出代之辭金魚王龍豈常人之信可傳而不可受難見而亦難導特由器宇淺深緣生麤細元始明三乘之法鏡總括殊流高上開二卷之微言咸令反一本相經云身者三惡之根神仙之本一名良福田二名蕤藜園三名種子戶四名棄生門五名道之域六名膿血村七名珍寶器八名瓦碟盆九名明智室十名九夜昏人能知斯理可名爲眞人然而有言無實不可聞經有實有言乃可傳授昇玄經云末世人民有三可畏宜善詳焉一者道義嫉妒可畏二者誹謗可畏三者貪欲可畏道義嫉妬則經法不行誹謗法師則使百姓信道不濃貪欲財色人所棄薄此三者二在外一者在內除此三患乃可傳道本際經云具十善願便可授之何謂十善願一者願離世間穢雜境土二者願得出家捨俗恩愛隨緣告乞廣建福田常行慈忍永離人我三者願逢勝友引接開示四者願

值明師證受上道五者願聞正法如說奉行六者願見天尊親承聖旨七者願度一切後己先人八者願以法音廣宣愚暗九者願諸衆生皆發道意勸造經像修營靈觀香花燈燭隨力供養令諸未悟普見法門十者願我此心堅固不退具此十願乃可授之昇玄經云來世欲流通靈寶内教經者有十一事信著萬民爾乃可得宣傳此經一者奉戒完具内無毀滅二者賑給孤老貧窮有慈愍心三者勸人遠惡修善慇懃如父子四者不求名譽稱毀如一五者幽隱之處勤行禮拜修諸功德如處大衆六者不欺使民信之如四時七者總棄榮華位不加身八者捨遠妻子獨處閑靜九者親近賢智博問善道十者雖在幽寘不可孤心與賢者論議莫自專執十一者常行謙卑恭敬於人是爲十一事通内教行又有十相可傳與此經一者好求勝法從善如流二者好近賢智無猜疑行三者聰詰賞別眞僞四者謹慎言不過行五者柔和少無過惡六者能師勝己無驕慢心七者敬師重教如貧得寶八者能奉師長不辭勤勞九者已於先師有報復心十者慇懃請受晝夜不懈是爲十相又云或在下賤内有實德人所未悉其人堪持此法者出在非意人所不疑處當傳授此經玉經隱注曰受經不敬師資修之亦無感而後生疾病及六畜之中太平經云是其人而不傳名爲閉天之道其害在己非人而傳之後禁其咎定志云是其人不授令人與道隔非人而趣授現世被考責

二明犯科夫贏行易漆妙行難遵學者如林成者未一纔虧正典即結罪科女青律云受道不知輕重傳非其人貪財受利取人自益借物不還以爲私寶天奪算一千二十四律曰不得妄傳經寶授與於不信泄眞要訣天奪筭九萬六千黃籙簡文曰未合傳經而妄傳考由明梵曹三被風刀揚而強傳考由司正曹齋信詣師階品未合威勢恐師考由四明曹不依俯仰之格考由大儀曹受經慳悋不備法信考由監天曹不關盟五帝私相傳度考由司殺曹輕泄經目放露天眞考由盟天曹香燈不如法考由威靈曹不爲經師開度弟子三人籍師七人度師九人並考由明威曹爲三師建功既足年限又登而故蔽匿斷絶法門考由太陰曹受法之後不建善功考由明都曹受法之後不廣開化度物無名考由下元曹受法之後不爲三師立願考由明都曹受法之後不度一人抑絶賢路自取功名考由幽都曹身受經法不安齋堂上座手帳香燈考由明都曹

明眞科曰受眞文各用命繒計歲餘壹有闕考由玄曹

科曰受眞文用金龍三枚投於水府及山宅不投三處三官拘人命籍有違考九都曹

科曰五帝紋繒各四十尺以關五帝爲告誓之信有違考泉曲曹

科曰用上金五兩以盟五嶽爲實經之信有違考陰官曹

科曰用金錢二十四萬以質二十四氣無金錢銅錢亦可有違考都神曹

科曰香燈以開九府有違考太陰曹

科曰受經不持齋有違考太陽曹

科曰天文祕重非信不實故上聖以信效心無信則爲賤道無盟則爲輕實有違考左右官曹

科曰經不師受五帝無盟妄披篇目罪同竊經之科考由明法曹已上諸條難遵易犯尋文撫卷莫不寒心端坐勿傳使爲過絕始順來意十行全乖進退思量永炭交結況乃貪殘之輩韃固爲心不問前人道行唯欲弟子寶有傳經不上寶義何曾借問制伐既無啓○齋科信寧有關盟軌則弟子既見師例後日亦學此傳不懼冥府書傯只覓名聲財利毀道敗法正由此人西昇經云述迷以相傳輾轉相授與邪僞來入眞虛無像如有自僞不別眞爲貪利往守非常正復忘癡盲持自咎如木自出火還復自燒腐信哉斯言幸相自勵

折傳鈔

明眞科曰受眞文法信當十分折二以送祖師又折二散乞貧人山栖道士餘信充香燈爲弟子立功違犯考三官曹

太眞科曰受天師治劄配領戶不得同自化十二之折當中分其功十折五進入天師治宣示此令咸使知聞如其有違五刑律論

四極明科曰凡傳上清寶經受弟子信物三分散之一分投於山栖以卹窮乏之士一分供已法服一分以爲弟子七祖立功投物於山栖之日當願天下窮乏之人清苦隱學並早得道度世昇仙作已法服之日當願兆身與神仙同色衣冠法服得仙法則明燈捻香○當願弟子及兆之身七祖父母早離刀山三塗五苦之中昇度南宮反胎更仙事事如法剋得道眞違盟負科考及兆身

科曰受上清寶經質信詣師未充科限受經之後年數應傳皆不得受他信人已皆當傳送先師備充先限然後乃得三分散之爾若違科考及七祖

明眞科曰受經之身先信未備後遇賢人貿信請受皆當以所受之信充備先師之限餘者可得爲身法用有違考火官曹已上三處折傳不同隨經進退令人十二折傳盡營身口上慢下暴輕脫之甚矣

年限鈔

夫聖人隨劫輪轉感應道交是眞乃傳非賢不授五稱符曰學道受經後四十年傳一人已延壽者四百年傳一人得地仙者四千年傳一人得天仙者四萬年傳一人得無上道者四萬劫傳一人太上靈寶大法傳授之科備矣登眞隱訣曰天眞授書靈人授書三千年六傳二千二百年傳十人千年五傳七○百年三傳已上年限並是聖帝相師玉籍金科○非代閒可擬聖紀經云夫有金格玉名者則眼有日光青齒白血若上清有金書玉籙者則背誌如河魁胷前有偃骨若太極有丹簡青文者則手理有累人倒大之字方諸有玄青紫名者則眼有四規中有紫光若太清有玉籍者則聲有玉音金響口方目圓若太素有金名者則白誌見於腹口中有紫氣斗中有玄籙者心中有九孔肺外錦文顖下有玉丸目中有綠筋眉角有上千如此之相仙眞

之流出處行藏本非凡解傳授年限聽可依前今日人師促齡難保預達經教芥子投鋒得在受書盲龜遇孔若約年限恐與願違但令行以慈仁心懷至道合前十願乃可授之登眞隱訣云有至學之子唯當勤心幽靈啓請玄師才分苟合必將感悟得是衆眞應付之限然後乃盟盟而修修而必終吾將分金與之爲友不如此者無煩強營徒守之滿笈適足累其七祖考河之石彌增其多耳古人謂之皮好吾今號爲耳學所以聞道則膝行○道寂則俱亡也夫道必須授受乃得遵修者非爲徒然如世中禁術若非傳受則用之不行舉此一言足以深悟

玄都律曰道士女官身上佩吏兵不得浪傳授他人道法若有至心精勤之人聽可若授惡逆之人三世被考自然訣曰傳授先齋三月或十日三十日二十日竟師與弟子俱登名山峯壇石上傳經弟子受經之後若便有至人丹心好道者乃齋寶信求受可授不須年限竟而無其人後聽并傳其法信爲一切作福田不得師自私用其罪深重

明眞科曰浮好三寶執心不尊輕慢經法穢慢靈文或傳授弟子不依科年或不關天地私傳無盟自作一法違負四盟或齋戒怠慢傲忽上眞其罪深重死被髠鉗循上劒樹八達交風吹樹低昂足落刀山往返無數手體爛傷痛不可忍毒不可任萬劫當得還生下愚之中或嬰六疾聾盲不聽長與道隔求達學門轉輪五苦沉淪罪因不得開度長植惡根非法傳經自招此考師資貴受妙之道也○

要修科儀戒律鈔卷之一

要修科儀戒律鈔卷之二

三洞道士朱法滿編

寫經鈔

夫龍章炳著鳳篆流憖紫筆題篇青林奏響浮黎國土廣度天人冶鍊池中高明智炬皇人注之於曩劫青童授之於往年既開元始之章便勤帝君之筆法橋以架福岸可登抄寫書治於斯見矣本際經云若復有人紙墨縑素刻玉鐫金抄寫素治裝褫條軸流通讀誦宣布未聞當知其人已入道分名書金格○列字玉篇大戒云抄寫經文令人代代聰明博聞妙賾恒值聖代當知今日明賢博達皆由書寫三洞尊經非唯來生得益及至見在獲福大戒云抄寫尊經一錢已上皆得七十四萬倍報萬錢已上報不可稱然捨一得於萬倍當所讚嘆何況七十四萬之倍功德巍巍富貴之家可是虛受

千眞科云若寫三乘經實本寫大乘而寫中小者得五逆罪本寫小中令寫大乘者無犯

存念呪鈔

夫經出聖口法乃凡修妙意難詳麤心易滯
既立文字必不孤然部秩有殊存念亦異依
所誦習各明典制
一誦本相經存呪先鳴法鼓三十六通禮經
三禮呪曰
玄玄至眞道清淨歸冲寔天眞洪曜集百靈
交景日四輩傾心享故集大仙質天堂周時
開咸爾等檢滕妙品布宣化拔度三塗出
二誦黄庭經存念四極盟科曰誦黄庭經當
燒香清齋身冠法服入戶北向四拜長跪叩○
○齒二十四通上啓
高上萬眞玉晨太上大道君甲令當入室誦
詠玉經鍊神保藏乞胃宮華榮身得乘虛上
拜帝庭畢還向東四揖太帝又叩齒十二通
上啓
扶桑大帝暘谷神王甲令入室披詠玉經乞
使靜室英芝自生玉華實耀三光洞明萬徧
胎仙得同帝靈畢東向誦十徧爲一過一過
竟便還北向四拜東向四揖不須復啓若違
科風刀之考

三誦老君經存念太極隱訣曰先燒香整法
服禮十拜心存玄中大法師老君河上眞人
尹先生因開經藴呪曰
玄玄至道宗上德體洪元天眞雖遠妙近緣
泥丸君宮室皆七寶牕牖自然分清淨常致
眞駕景乘紫雲日月左右照昇仙長年全七
祖上生天世爲道德門畢叩齒三十六通咽
液三十六過先心存左青龍右白虎前朱雀
後玄武足下八卦神龜三十六師子伏在前
○頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍
經各從千乘萬騎天地各有萬八千玉女玉○
童衛之讀經五百言輙叩齒三咽液三也
四誦上清經存念金籙簡文曰讀上清經當
北向經前九拜向東上座左轉北向玉經隱
注開經藴呪曰
微微玄宗門煥朗徹崆峒至道由靜默當見
三素宮大道於此成驂景乘雲龍左右侍經
人玉女及玉童身濟不死津解羅順靈風七
祖及胎生世爲神仙宗金籙簡文云當叩齒
九通思九色雲氣覆滿室青龍白虎師子玄

龜仙童玉女三界五帝之官備衛左右前後
便行乘天偃地而誦經經竟當從西面下床
禮如初玉注云叩齒三十六通咽液三十六
過先存徊風混合帝一百神萬眞然後讀經
五誦靈寶經呪金籙簡文曰讀靈寶經當東
向經前燒香禮三拜北向上座玉經隱注開
經玄藴呪曰
寂寂至無宗虛峙劫仞阿豁落洞玄文誰測
此幽遐一入大乘路孰計年劫多不生亦不
○滅欲生因蓮花超凌三界塗慈心解世羅眞
人無上德世世爲仙家畢叩齒三十六通咽○
液三十六過存五藏五色之氣上注五星之
精而讀經
六誦三皇經金籙簡文曰讀三皇文當南向
經前燒香再拜西向上床左轉南向玉經隱
注開經藴呪曰
太上定神符勅命天地惠閒召不伏駕萬仙
倏忽萃招靈無小大豈況於滓穢清齋絶人
事眇然與神對上昇玉清宮遨宴九遐外畢
簡文云當叩齒三通思三色雲氣覆滿一室

青龍白虎朱雀玄武備守四方神童玉女營
衛左右咽氣三過而誦經經竟當東西下床
禮如初
七步虛玉經隱注曰誦步虛經時先叩齒三
下咽液三通心存日月在己面上從鼻孔入
洞房金華宮光明出項後煥然作九色圓象
薄入玉枕徹照於十方隨我繞經旋迴而行
矣日從鼻左入月從鼻右入畢又叩齒如初
因誦命魔審呪百姓齋威儀云命魔呪曰
黃中策氣斬妖宗察制強精斷邪翁太上有
○命太上房急召北帝詣玉宮受承威令宣魔○
王五氣蓊鬱與命衡秘藏王文方就隆三天
運明六天運終賢者哉都講可唱云衆官各
思九色圓象咽液三通存命魔審呪步虛如
法
入出道戶存念金籙簡文朝入道戶齋堂於
戶外叩齒三通呪曰
四明功曹通眞使者傳言玉童侍靖玉女爲
我通達道室正神上元生氣入我身中使進
老子存思圖曰四明功曹一人通眞使者一
人傳言玉童二人侍靖玉女二人金籙簡文
云夜入道戶於戶外向戶叩齒三通呪曰
四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖素女夜
有啓請願開明童子上玄少女與我俱入黃
房之裏通達所啓皆使上聞便進老子存思
圖云四上功曹一人龍虎使者二人侍靖素
女一人開明童子一人上玄少女一人金籙
簡文云出戶又叩齒三通呪曰
出陰入陽萬神開通關啓事說請閉黃房侍
○靜玉女明備神宮存思圖云玉女者是自然○
妙氣應感成形形質明淨清皎如玉隱而有
潤顯又無邪學者眞階漸昇進退在形出入
在道道氣妙微洪纖畢應應引以次從卑至
尊故白日則玉女守宮夜則少女通事濟度
危難登道場也金籙簡文云夜出戶左顧又
叩齒三通呪曰
玄上太陰八總開明向有所陳少女通靈事
畢復位萬神潛寧

講說鈔

夫眞經聖典煥發諸天王字金篇流傳今日
道深甚奧秘藏難開若非大大能人寧使迷
迷見曉
一明背向者昇玄經曰講經之時法師與經
師對坐座高五尺坐時東西南北隨便以三
拜爲限
二明存思者老君存思圖曰上講時先存三
色次存三一行道有六時上講恒三時食後
上晡人定三時入齋堂捻香禮三拜巡迴依
次坐坐竟有衆者法師以板擊席仍放板膝
前臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白
○三氣繞身訖次存三一者三處之神同一道○
也其道本一應感成三三界內外無乎不在
統化主物號三天太上宣教侍經號三素老
君降人成德號曰三一三一在人人有三宮
頭腦名爲上元宮其神曰夷心內名爲中元
宮其神曰希臍下名爲下元宮其神曰微皆
如嬰兒俱長一寸靜坐正拱無欲無爲體無
應有次存三師先起向座於座前禮三尊三
拜次仍存經師籍師度師各禮一拜合六拜
乃登高座次存侍衛登座大坐歛板當以鳴

鼓三十六通咽液三十六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足十八卦神龜三十六獅子伏在前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍經各千聖萬騎仙童玉女衛之夫存思爲靜念之首入定爲息慮之端辯鑒神遊不疾而速座下以存三師三一上座又思侍衛威靈三拜足表三尊六拜乖於四衆今座下無勞存思但三拜訖上座安坐先存三一次三師後存威靈侍衛稍將簡要存思之法心想易周過事盤迴乃近時務謹依○

○舊典書而述焉

三明讚誦本相經云齋主請法師開講便起三上香齋香爐詣法師前三拜長跪請曰弟子等千載幸會遭值法輪元始遺教流布於世今日某雖復奉道希聞靈音唯願法師流布慈澤法師許欲昇高座詠曰

弟子仰法師　敢啓有所陳　衆生闇塞久
思聞至法音　大慈開長夜　設化萬劫新
主人建福齋　延及四輩人

法師昇高座時詠曰

齋直道所務　妙品元始貴　故設祖劫橋
廣度諸民物　爾日設清齋　帳座羅五色
天仙遊誕上　五帝列方職　功曹傳符命
擁衛左右直　我昇龍輿座　玉梯附机息
神霄助授護　天魔不舉目　五神不移動
披宣太上域

定座詠曰

大道無爲中　積氣運起形　爲衆設橋梁
故遺無等經　修之得長樂　莫有三界生
○燒去六塵垢　一心靜念聽○

下座詠曰

妙品演布化　迢迢霄玄音　等受無礙智
三梁度黃津　神霄功曹使　疲勞小停神
三會因勞賞　當報不負言　須啓更當白
便曹未恚懸　下座服居位　禮拜三寶尊

夫論修建福田皆希言簡事要類以繁重行者難遵今人唯受齋主拜請兼以上座下座讚詠足得以成法事何俟曲碎云爲故兩存焉恐情有去取耳

發心鈔

發心者聞說大乘皆須專心注念歷耳雖言是一悟入即乃不同有六種緣緣行不等一則或見邪託正則知非正二則或信邪是正則以入邪三則或聞大悟小則入祖四則或聞小悟大則入妙五則或從心進乃白發願六則或從心退乃自成咎亦由說有巧拙亦由悟有淺深本際經云若悟理明師巧說諸法無修無得無滅無生非有非無非因非果而有而無非不因果巧解因緣假名中道解此說者能感異類如本際經云天尊一音演○說法衆生隨類各得解又如本相經所明天尊於禪黎說洞玄眞文七十萬劫不起于座七百萬衆悉不迫迮十方龍王放光而來聽法天尊弟子靜惠云龍獸尚復樂道而況於人言畢龍王忽怒興雲下雹積高十丈於是天尊布五色之氣結雲成纓上軒雪雹不傾不動說法如故有此威神十方通悟本際經云若說小乘有得之義生滅相法有有有無有因有果如是說者名爲明師

大眞科曰當聽法說實議五音調和五德時

習讃詠長遠鄭聲和言徐語漸息靜辭誦詠靈文應和法唱久尅王響世音之根永斷若修經習業以千文爲先講說令通度人濟巳化物無窮此爲大乘之人雖才議未堪當發勇猛之志願得大乘超出三界勿戀小乘貪著利養樂人天樂爲私己之業苟存細益忘忽大功爲人齋章規化覡信醉酒耽色聲味快心假言大乘實不能解所學小術妄求大成誤已墮苦可悲

玄都律曰法師宣化天下萬民是教蒼生之○道不得貪財傳奴婢等法違律考病一年若有德法師爲行清苦上衣法服理合供養大戒云施散法師香油齋食法服一錢已上二十四萬倍報功多報重代代豐有恒無窮之一則若見邪爲正則知非正者如眞藏經云突教國王恒信正道妖人來欲化王令習僞道變形騰空音樂讃誦宮人綵女觀之迷惑三七五旬遂無悟醒王告之曰汝是妖邪急須早去妖人言我是正道勸王修善王曰我聞有道之士藏名匿迹人衆不知正道杳冥有形則僞命臣通靈令與論說通靈曰外道多僞不足堪談共論惠源形無立所仍即絶對寬影逃蹤三千餘人更無敢出自然磨滅國內清正信向大乘當知邪不害正其來久矣二則若信邪是正則以入邪者如眞藏經云自通國王行善智劣爲野狐所惑野狐語群狐徒衆云自通國王樂善棄惡智淺不深我有妙術能飛能隱向王殿前去地百丈爲人端正談空解義使王布施捨命攝歸共食可非上計群狐徒衆俱聲唱善狐王因誦幻○術經文數百餘卷飛王殿前去地百丈坐虛空中口誦經典國王眷屬大小悲泣嗟嘆無巳出國寶物悉皆捨施復有三十餘人一時捨命狐王唱言捨命之人最是上士忽作疾風死屍寶物悉皆攝去到群狐窟共食人肉復遣狐子變作人形齎寶市貨至屠兒行中猛狗爭骨相嚙狐子心怕不覺變形狗便嚙殺屠兒惶怖即告市官官告州州即申奏王見寶物俱皆自識王云此物並將布施聖道何故得在野狐手中時有大臣名曰仙靈上白王言前所說經教化此是狐魅但誦其文不解其理勸人作善心口乖違飛行殿前即知虛僞王曰錯失奈何仙靈曰可集軍衆圍彼丘陵狐即變作人形迎王再拜猛狗來逼變爲野狐狗即嚙殺王命群臣鑿土窟中大得寶物當知王無深智爲邪所惑三則若聞大悟小則入魔者如昇玄經云道陵所問云衆中小行者多大心者少若其不說無由可悟若說大法恐迕小機如說小乘復迕大行天尊曰此其不難機在請緣不論多少小緣○請者即爲說小大緣請者即爲說大其中悟入亦復無常或有聞小悟小或有聞小悟大或有聞大悟大或有聞大反小昔有善男女等八千四百餘人雖解信從執求上道起有得心求無得想封執大乘人成不業經四千餘載正得地仙四則若聞小悟大則入妙者昇玄經云天尊云我於始青之天大浮黎國初說法時有一地仙厥乃姓洪名曰法起爲發教緣請我開說我觀其人未宜說大即隨其心說三雜經爾時大衆無億數人其中乃

有一十八萬六千餘人聞說小乘深悟大道即超三有迴出道場五則若從心進自發願者本際經云若有讃說敷揚妙義應當讃嘆稱其功德無使外魔破亂其事又云若講其義趣勿使法師遇諸横惱明以資須給其所乏要令妙教必得流通本相經云天尊說法之時八萬四千之衆心開意解發無上正眞之心而不退轉即除七十二結百種煩惱又云有長者子名曰法龍信解恭敬有七十二萬人皆心務眞空無上之道眞藏經云天尊○

○說法之時有三童子發願各别一則恵力童子發願修習二則實明童子發願說經三則山際童子發願學道經云有恵力童子及諸眷屬俱發願言修習大乘誓無退轉了諸法性得到邊底悟解大乘成無上道又有實明童子發弘願心講大乘法誓度衆生到解脫處成無上道又有山際童子勇猛精進發弘誓心學大乘道修四大城決五逆賊除七惑鬼殺十礙魔剗無明障刻三賊心堅硬不退又云有大弟子修行讀誦講說尊經能生信心常行不怠當知是人於諸尊所施行功德而種福田無量劫來尊師大乘今遇此經能生信心六則若從心退自成過咎者昇玄經云有八百七十二人聞說大乘有八男子十一女人生不信意從座而退爲天魔異道惑亂其心此輩即得重病髮毛墮落死入三塗生輙聾盲縱有耳目好言善譽初不聞見當知悟法深淺總從心生以此諸緣足明證信

受持鈔

有四緣夫以經文誰而能入雖云空有非修○

○不成若以修持要乎眞確行合規矩道位遷昇穢慢靈文罪罰明矣

一明讀誦緣者四極明科曰誦經當令言句相屬不得越略天音失一句更却一百言而讀失二句却二百言失至五句却五百言始就誦失一句便誦一篇而補之至三十犯刀山之考又云誦經當令目注經文心念神眞不得臨經他念異想以亂天音三十犯刀山之考又云誦經千言以下不得臨經進飲千言以上至五千言得一進飲五千言以上得二進萬言以上得三進至三十犯身被左官考若至萬言神疲氣極得中住消息後得續句竟篇雖爾不得經宿殘句十犯死入地獄誦經時有善男女欲聽者得男左女右東西異位道俗殊别不得男女混亂同床共席要在出家人後不得前行有犯身被左官考玄都律曰若通經語論及世務罰油三升又云讀經忽亂請問敗句罰油五升請問下云讀誦如對太上勿得傲慢狡笑論及流俗榮利之務侍經仙童即奏名於三天司直三天○

○司直上奏太上三奏太上子必失經鬼神亂考必不得以壽死將何仙之有又云經不從師受則侍經仙童恒司考人殃及七世金籙簡文曰上座誦經當禮經師籍師度師各一拜餘如常法皆始登座一行之後重誦經則不復如始也明日更一過行之耳誦經之次不得與下座交語經句不竟亦不得中住若住後皆更從上始五百言得進清飲咽液也此與前四極盟科稍有通塞盟科云萬言得中住即從前始前似稍通此文全塞誦經時

得存念節度弃不犯科條立有靈應本際經
云若復讀誦此經依經修行晝夜不懈是人
所在之處自然安樂隨所往生得居淨土又
云若復有人於此經中受持一句意樂諷誦
一念之中即能滅除無量無邊宿根罪惱譬
如積夜暗室一念燈明暗暗皆盡若入大海
遭值惡風誦念是經風浪恬靜若入山林逢
毒蟲猛獸誦念是經蟲獸却退若值盜賊寃
家相逢誦念是經寃仇渙釋若在怖畏誦念
是經鬼魅消却當知衷心注念無不果剋○大
○梵國王爲國大旱迎請尊經以滅旱災多惱
國王國多障難迎請尊經故疾新痾並皆痊
愈當知經有威神誦念必應太極隱注曰誦
道德經常有三萬六千仙童玉女侍經燒香
散花通致衆仙隱注又曰誦道德經萬遍雲
唐二　十四
輿下迎若不至可一月三誦之無不至者眞
藏經云昔有玉印童子燒香讀誦此經忽有
仙童玉女徧滿虛空一時來至燒反風名香
讚詠靈文驚動一國玉印童子安然不恐令
日建齋之家亦選能人上座誦經者雖妙極

音句座下者曾不存心或鬧語喃喃兩兩相
對或爭色欲或競錢財大德高枕安眠低頭
踞傲上既不能秉正下則豈爲虔恭一則交
關威儀二則不生善信三則主人鄙薄四則
宣考至身幸須三思寧繁苦勸大德若能勉
勵法衆何慮不從頃不切磋是滅道法
二明聽誦經之得益緣自然經訣曰聽誦經
人至章句輒心拜隨意願念唯令心苦必有
感應
玄都律曰若聽經倚據不正罰油一升若不○
○注念清虛心想意倦爲衆所覺罰油三升若
能心聽誦與自受持無別本際經云若復有
人一心正念聽讀此經歡喜踊躍得其義味
忘於寢食不覺爲久當知此人過去世中已
曾聞值暫生下世寄惠人間不久仙度終歸
唐二　十五
得道
三明供養持經緣眞藏經云天尊問善明童
子有人將金玉重寶並悉捨施此人功德以
爲多不答曰功德希有然不及於此經中講
說書寫受持供養功德勝彼百千萬倍此經

名爲惠力法城善護群生除邪惑障本際經
云若復有人捨家資財或賣妻子市諸香油
種種法具及以齋食供養資給持此經人所
得功德最爲無量何以故是人能成功十方
天尊出生衆聖故昇玄經云供養持經者功
德相亞次供給香油燈奉上旛花本際經云
若有國王及以民庶殿堂帳座寶蓋旛幢香
花燈燭供養此經者汝等四衆及諸天帝三
五吏兵天龍神鬼金剛力士侍經眞官應將
徒衆隨逐尊奉禮敬供養護其國土保祐人○
○民本行經云昔有女人奉受是經晨夕誦習
夫恒供給香火婦遂昇天受號令爲梵行元
君夫後命過經入大山具陳供給之功婦即
來授夫是經即昇南宮百年得生國王之家
大受經法令爲九宮眞人又有賢士受持此
經婦意悋惜不與夫同夫得昇天婦後化爲
餓鷹夫以化度還爲女身受持經法令爲南
極元君皇妃當知持經奉法明明不虛誹謗
慢黷自招其考
四明謗法緣眞藏經云衆生不信法者是爲

謗法是爲滅法不信根中而有三寶不信去來而爲眞實不信大乘而爲根本不信衆生等天尊性不信諸法寂滅無根無因無果不信衆生從無量劫積種未形而無生滅如此不信是名毀法是名滅法法不可滅障法不見名爲滅法既滅法已而得身相是爲生死輪迴不絶必墮地獄無緣得出本相經云若見經法忽若土草了無恭敬之心見他行善背面咎笑永無助仰之性斯人從六畜中來始得人形故不信法眞藏經云往古劫時有

○五貪士不信經法不信衆生有眞道性不信○衆生即經妙法不信衆生不生不滅不信衆生心大如海不信衆生爲太空聚如此不信即得重病生入闇獄死入闇獄食入闇獄息入闇獄諸善男女各自思惟勿生不信天尊因作頌曰

爲人不信法　毀謗於賢良　死受酆都報
劍樹碎形傷　萬劫無期出　魂神痛斷腸
吽聲聲不絶　獄卒涂鑊湯　受報無休息
瞋眼四邊張　誰能受此苦　迷惑亂猖狂
寄語修眞子　修福永無殃

然聖人之言本無虛誕爲不信法自以招殃若更語云經有萬八千玉女玉童侍衛益不信受或以敵露或雜世典或不洗口手或無護淨但不依讀經儀則即名誹謗請問下云經汚不以香水洗沐則魂魄奔落本際經云若復有人誹謗此經生不信想輕慢法寶疑毀聖文當知此人無量劫來沉淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生還於人道愚癡觸

○辟無所解知習惡種因不能信受所行非法○動爲罪由背正入邪違眞信俗三官九府記入功過書名黑簿死録之中或在見世恒縈諸苦或犯王法執繫鞭笞或在惡風蟲癩之病憂厄惱難貧窮困乏或爲外魔異道惑亂其心雖在世間人所棄薄周詣遊處不值善緣一失生道永乖賢域死入地獄無有還期受報幽牢緘閉重檻晝夜考掠不覩三光或抱銅柱形體燋傷或上刀山痛毒難忍冥冥長夜萬劫無出縱得受生還爲六畜非人之類永失人道總明經法諸緣以畢於此開經受誦子細詳之

要修科儀戒律鈔卷之二

要修科儀戒律鈔卷之三　唐三

三洞道士朱法滿編

科曰俗人受籙殆未閑科法來諮所疑隨解實荅不得有欺妄云不知必諫惡還善勸是除非不可阿黨為私害法損己誤人九刑論

科曰高德道士大治祭酒八十一賢清齋登壇壇是崇虛堂所皇靈之壇者如是不須受法及籙而傳籙治唯二十四卷悉微言要旨三洞寶經衆符祕諱悉應師受師是道民參受備者盛德為師天師子孫雖是師即皆為弟子之禮天師子孫受衆法法信依百姓不得闕闕則三官不憫

科曰受諸券及自然券後傳券無有經此謬妄之師券本度經無經何券師須寫經盟可為師耳年限未得為師當為前弟子見有經具足師不具足者且稍受之以足為期不限師之多少不格師之男女師不得禁錮弟子不得背叛本師背叛受十苦之考後生六畜之中禁錮者幽牢檻繫後生邊荒愚癡之群明各慎之

科曰寶經禁重萬劫一出天地促運輔正須賢七百年聽傳若有骨分七年得傳三年之內無有災厄四年可傳傳得其人人我共福非其人同罪俱入火灌風刀萬劫負石之役

科曰凡事師恒如兩手捧物當心勿有墜失師如父也但奉道事師有二種人一曰名二曰義凡言事道係名師門不修妙義不修大功不行無為處處有滯煩惱生死不能知常安作致凶此有名事師也若專心憑師動止依法建大福田濟身度物無為而無不為所在通利無諸障礙長生不死永享貞吉此有義事師也

科曰師與弟子言皆稱吾我卿弟子弟子亦如此天親也凡事師門外稱弟子內稱名不稱姓師之師准祖師祖師之師准曾祖曾祖之師准高祖高祖之師一號宗師宗師至弟子身是為五代祖師至敬禮諱言語書略同悉稱弟子不得慢言若有違七刑論

科曰事先達與師同先達者言堪為師崇彼如師一名心師問訊時諸師並在先拜宗師次問訊祖師次問訊籍師度師也

科曰弟子法身通辭書疏皆真書不得草犯者五刑論道士敬先達恒下師一階

律曰弟子謁拜於師朔望皆朝服而朝不得陽說陰私背向異辭

律曰道民籙生與師主期失信魂魄閉繫水官五十日役

律曰弟子見師不敬不恭無禮語言我汝魂魄在水官拘閉六十日考竟減筭二紀

律曰弟子見師敬事如父母師主見弟子念之如赤子違律罰筭各一紀

律曰正一家三師者一正一師二天師三度師三五治籙等三師也通當有敬違律被考三十

律曰弟子作書與師主須啓書悉稱名不得輕慢違律考杖十五

律曰道民與師主共言語稱道民不得稱名違律考一十

律曰弟子別師主經月晦朔及三元吉日不見師須拜三拜違律師罰考一十重病二十

日
律曰七世不同得爲師授度七世尚同不得
爲師犯者减筭三紀然看此律直恐弟子有
過累於九祖父母傍及師之祖先若弟子忠
誠七戒無犯德合十行骨相應圖父亦可以
傳其子令能九祖俱仙寧有牽筭之咎
律曰弟子聞師有疾病厄急貧窮彫悴不能
創心則無仁孝違負誓言考五十日重病一
百日
律曰道士不得來佗弟子前語駡及佗弟子
○師長皆須平正若論善惡人身中魂魄即去○
違律水官考病五十日
律曰弟子佗人前語及師主父母不善身中
吏兵即奏天曹罰病一百日考三十日
律曰弟子得師書告皆燒香執笏整衣冠拜
三拜發書讀之即是崇依上聖弘道孝敬乃
合先聖心違律罰筭一紀
律曰弟子別師經一月已下皆冠帶執笏問
訊不得白服隨時違律罰油三斗拒不輸者
杖二十

律曰弟子別師主經一宿已上五宿已下皆
整衣服執笏再拜問訊還如法違律罰香五
兩入三寶弟子向師主皆稱名弟子詣師不
得輙而坐師命方坐違律考病十日
律曰弟子不得喚師作道士皆言家師和師
大師尊師師主也違律罰油三斗入三寶考
病十日弟子不得犯觸名諱若尊人問不已
宜須下聲答名也違律罰筭一紀弟子不唐
突師左右左右有問察之神違律罰筭一紀
弟子見師過失之事當於深隱處長跪歛手
○恭謙請不得在別人前言師是非醜事違律○
罰筭一紀弟子與師共房不得先在師前眠
卧不得在後起違律考病五十日弟子於師
處同食不得先食皆須師前弟子後也若師
命同食弟子食聽在前止住弟子隨師起居
行止遊履皆正當謙卑恭敬不得斯須無有
禮法罰考三十下弟子事師師年少弟子年
高弟子皆應恭敬譬如官長二千石父母同
等不得自恃高年輕忽於師主罰杖八十主
者宜科弟子師同在座席若師起居行止弟

子起下地倚不得晏然端坐違律考三十弟
子先未受法戒或氣類有等或復耆年後詣
師法便爲師事言皆稱名恭敬不得准前違
律考四十弟子先與師主姓族同從弟兄孫
姪後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不
得比尋常違律杖四十主者宜科弟子與師
親屬緦麻者皆不得相爲師弟所以爾者受
法皆證三曾七祖父母來盟子孫所受若違
盟九祖受考殃及受法人身病百日弟子不
得嗔怒嫉責忿恨師主及懷恚恨在心違律
○被考三十弟子詣師請道法皆當冠帶執笏○
謙苦求請不得輙爾違律考四十弟子不得
與師主諍口違律考四十弟子事師師若來
還弟子皆當隨路遠近奉迎不得端然晏坐
以待師主違律罰考四十弟子與師同行不
得身踐踏著師影違律三十弟子出入及所
作事每先啓告諮審師主不得自專違律考
五十弟子事師皆當思念信實不得猶豫二
心違律考三十弟子不得竊盜發泄師器具
籠笈錢物飲食禁誡科律違律杖三十弟子

與師主同坐不得汙唾左右違律考二十弟子侍從師主若值賓客弟子皆侍衛師左右不得放抗大座與凡無別違律杖七十弟子受師法業後道德成就爲人所崇皆當謙謙存憶師主勿忘恩違律罰筭二紀

律曰道士女冠年雖已老受法卑下行道不得在大法身小者前其年雖少法戒大者可行於前不得錯亂違律考杖六十

科曰大德名人同住一處有狡猾弟子若欲歸依或愛情未離或枉被威逼應須教習各誡機宜或先令苦使或誘引甘言或獨立坐忘或擯令遠去或出經實教授或令齋戒治除或懼自尊威而令傍人撫接若終惡不改而無進善之功畜斯弟子是滅道法永須遠離

科曰若有弟子愛樂正法深經大義咸願欲聞直以機在前緣衆根闇鈍如此之善預既發可須安慰三戒五戒示靜安心大德法師是衆生依止若心性高者而令低心下意若動止強梁而須折伏若其懦弱勸進勇猛既爲衆生父母寧不慇懃必契道場永無退轉

科曰上清法師不應授人大戒不應受人依止不應畜弟子不應爲人教授不預評論衆事不得闇夜自行不得親近邪見當動止在法

科曰所養弟子彌加呵責有大罪過引五事責之一我令呵責汝汝須出去二則出離之後莫入我房三則我縱無人亦不用汝作使四則我之生前莫至我所五則我能引化三塗五道終不與汝共語此之呵責折伏爲行之甚不用分外非法考打枷棒懸首反縛晝夜打罵律無此條傷大慈種若師主使令弟子沽酒買肉坐販賣牧牛養馬并爲邪淫驅使弟子弟子可言以此所作非天尊行甚不敢爲師若有嗔責可須捨去

科曰惡行弟子教不知悔其行有十一則爲惡不恥二則見善不修三則聞諫彌甚四則動非威儀五則強梁我慢而無恭肅六則懶惰狠戾七則友非忠信八則遊習奸婬九則好樂屠戮十則醉亂尊卑有此十種行人是破道法若不爲惡能伏勤苦清旦入房除小便器朝中日暮三時問訊求有所習隨用驅使不辭勞苦漸盈大器積德成眞有此弟子紹隆正法廣以讚嘆

科曰男女官各得依止男官依止男官女官依止女官大法者爲師每一句至師所受教訓至時整理法服赤心靈守恭敬謹肅直詣師門不東西異向至師門已通白云某弟子問訊師知已乃端嚴衣帔燒香於誦經之室命弟子令進進至師前安詳三拜問訊云師比者起居安不德無損和師無他故乃答云比日亦無虧禮誦若有疾苦隨事應答弟子若有罪過先聞師耳可云汝有某事可加誡誨令其改革弟子拜謝乃云不能自厲勞師誡勅又拜謝云從今以去不敢復犯若是齋前設齋齋後無所施設乃便去再拜云願師以自珍重師重誡云所在之處勤行齋戒以自慎護勿起驕慢唯然起退三步乃始轉去不得更入他房歸至本觀以師誡悔之言示衆大小不得藏匿若女官無大法不解傳授

者可詣男官請受有高德女官男官亦得請
詣受法俯仰之格男女官通用
科曰師主大德若從遠歸命所使先到觀中
令知歸至弟子則整衣帔出觀迎接當以大
小顧望不得無故掩人不備
科曰弟子有所啓白師主及同觀外觀大德
皆整衣至房房閉當屈指細細打戶三過停
少時不聞人聲更三過又不聞人聲又三過
不聞則退
○科曰弟子之禮師主有客當即拂拭牀席机○
褥灑掃前後師主令命客進乃命
科曰弟子之禮師主令過授物事師主若立
則立受師主若坐則長跪受
科曰參省師主大德皆再拜侍立命坐則拜
而坐更問他故則起立而答皆條直身體並
脚斂手
科曰進尊者之房戶知在房中或庫內若不
聞聲謦咳發覺如不問則退若問稱名啓白
命入則入房開則開閉則閉入戶正視尊者
不得左右斜顧

科曰出家之人常合忠正出入動止五正爲
先一正己身二正門徒弟子三正觀中良賤
四正四遠衆法五正頑愚俗人能正己身爲
物軌則能正弟子承稟有儀能正觀中大小
從順能正四遠法義稱揚能正頑愚廣增慧
解能如此者名爲道士若身既不正爲物所
憎弟子不教卻賤師至觀主恒無禁忌大小
貴賤混淆不存信義四遠同皆厭惡欺陵愚
蔽增長罪目不能廣立威恩卻更誘引他家
子弟奴婢或園物入已或私與交關不依正○
○義立身恒以邪僻爲行有如此色名爲逃課
兇賊共所防戒如不可懲國王有法

要修科儀戒律鈔卷之三

要修科儀戒律鈔卷之四　　唐四

三洞道士朱法滿編

衆戒及願念合一千一百條
夫經以撿惡戒以防非總任枝流難以取用
撮其機要易可尋求登眞隱訣云戒者道穢
垢之津路防邪風之往來千眞科曰出家之
人不交世俗不求名利不作有爲功德靜思
入定降伏外魔名爲淨戒是眞實法毋觀身
大戒云有經而無戒猶欲涉海而無舟檝有
口而無舌何緣度兆身邪夫學者不知尋經○
○戒是未悟眞要之根長夢而不覺可爲痛心
矣千眞科曰出家之人能持三戒五戒九戒
十戒乃至三百大戒等一戒之中各有二十
四善神之所擁護天人供養不犯衆惡有不
信戒者衆惡故犯罪結冥陰劫劫受生墮落
盲道違戒奉戒得福獲罪不問道俗至理無
偏其功等爾易注云洗心曰齋防患曰戒本
際云聖眞所修必名爲教凡夫所行名之習
業施教造業一而無二所謂一戒是發無上
自然道意如是正因最爲根本又有二戒所

謂二觀氣觀神觀即是定慧又有三戒所謂
三捨捨身命財又有四戒謂四守心慈愛善
忍又有五戒所謂五念思道清靜思道離諸
色欲思道動與俗反思道無有禁忌思道非
形聲法界玄又有五戒者若見色利榮華榮
絲以戒掩目若聞好惡之言五音之屬以戒
塞耳若有八珍之饌甘香之美以戒杜口若
顧想財貨七寶奇珍放情極欲以戒挫心若
憶姧婬貪趣惡事以戒折足能行此五事者
七祖生天又有六戒所謂六度勤信雖終揀○
○爭離酒色等又有七戒所謂七覺知一知三
知凶知吉知俗知道知有無又有八戒所謂
八能能受非不自申能讓德於人能不欲人
所欲能容無理不爭能遠無道藏身幽處能
不違心能不負經戒能不伐口閉塞六情六
度生六通三十八戒亦曰六覺亦曰六慧閉
塞六情者第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡
精失童光不明徹第二戒者耳無亂聽混於
五音傷神敗正惡聲啼吟第三戒者鼻無廣
豐雜氣臭腥易有混濁形不澄正第四戒者

口無貪味脂熏之屬濁注五神穢腑憤潰傷
五戒者手無犯惡不竊人物貪利入己禍不
自覺第六戒者心無愛欲搖動五神傷精喪
氣體發迷荒此六戒者身之大患六度生戒
者其一者見人窮急度其死厄見世明達能
制凶逆年命長遠世享無極其二者見人窮
乏寒飢困急損己布施令人富貴福報萬倍
世世歡樂其三者含血之類有急投人能為
開度濟其死厄見世康強不遭橫惡其四者
施惠鳥獸有生之類割口飼之無所愛惜世○
○世飽滿常在福地其五者度諸蠢動一切衆
生咸使成就無有夭傷見世興盛不履衆橫
其六者常行慈心賑濟一切放生度死其功
甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得
富舉向從心此六戒者皆以心通智慧能施
其德行合自然六通者天爲洞視則天明智
高慧洞無窮自上自下四面八方無所不照
無所不明雖曰一通智慧而五色總爲天洞
自然故無損傷人則法天目中朱童亦有五
色之充人不持戒六覺之氣不通人孔竅智

慧未開廣視五色則眼童飛揚光精昏翳令
人目盲故設是戒以度天人咸使男女得聞
法音欲得過度年命長遠當奉是戒勤行勿
忘慎勿色視放蕩目神每自制御愛養眼童
思其靜念令通智慧洞觀虛空持戒制己則
五色歸身五色自歸則無傷損保爾年命可
得無窮天尊言地爲洞聽智遠慧聞故響應
天上下徹四方無所不窮無所不聞雖曰一
通智慧而五音總爲地洞自然以生五音朕
而不動故無損傷人則象地耳中則有五聲○
○之神人不持戒則智慧不通不可亂聽五音
之聲五音使人五神飛揚耳中空廢隆隆悲
鳴五神啼泣致令耳聾故說是戒以度天人
咸使男女普聞法音欲得長壽當持大戒以
制耳神勿爲多聽非法之音靜聽妙經神具
人章令通智慧洞響太空持戒制己則五音
歸身五音自歸則耳無惡聲保爾年命刻得
長遠天尊言東爲洞空始陽之氣氣出於空
智明慧遠故曰洞空洞遠無礙不可得窮始
青之氣雖曰一通智慧而五氣總爲空無所

納故無損傷人雖有形形亦法空鼻有黃寧
辟非之神人未持戒則智慧不通未入智慧
不可雜食臭腥之物臭腥之氣使人鼻神壅
塞徑源易有斷絕明梁不通故說是戒以度
天人咸使男女得聞法音欲度諸苦八難之
中當受是戒以制鼻神勿多受臭滌蕩明梁
道引生氣通明智慧洞氣入空持戒制己則
衆氣歸身衆氣自歸與氣混同長保身命終
不毀傷天尊言西爲洞虛少陰之氣氣出於
虛智微慧朗故曰洞虛虛之無礙洞遠難窮○
○少陰之氣雖曰一通智慧而五味總焉虛無
不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智慧
不通智慧未入則五味爲患貪唉脂熏五神
不安致有傾危年命不長故說是戒以度天
人咸令男女普聞法音欲得長命當持大戒
以制五神愼貪五味甘其脂熏滌蕩五臟每
令清涼身有智慧則五味和香內則恬夷年
命不傷天尊言南爲洞清太陽之氣氣出於
清智清慧開闢而洞清故南有赤帝洞陽之
庭治鍊萬物受鍊而明也人不持戒則智慧
不通智慧未通則心神振動生於愛欲使人
迷荒喪神傷命壽不得長故說是戒以度天
人咸使男女普聞法音欲得長壽過度諸患
當受是戒以制心神除情遣欲棄塵入清通
明智慧六覺開津身入洞清與氣自然保爾
年命未得長存天尊言北曰洞微微生於玄
智遠慧深微而洞眞陰察罪福主人生元手
法四時上應天關天關恒轉手亦動焉手有
大神接生方盈運人四大觀人敗成人不持
戒智慧不通則搖動入心衆惡並生手作不○
○覺貪竊自營致有智命不終天年故說是戒
以度天人欲得長壽過度惡根當奉是戒以
制手神通明智慧心自開明手不貪窮惡根
不生應天順氣身入自然保爾年命未得長
存昇玄經云太清九戒者第一戒曰身不得穢
濁不清耽染欲境蒙冒身禍誕縱自恣甘惡
爲非綺麗華飾所便細滑濡輭自適無有厭
足不知動入罪網不能自覺身之罪大不可
稱計不得身犯不得教令於人攝意持戒終
身奉行是吾太上太上太一第一戒也第二
戒曰心不得興惡想惡念不得形想評想貪
欲務得蒙冒財利貪婁陰賊謀議非法淫邪
偏僻意不平等娟妒懸癡自是佷戾獨欲饕
味無有厭足不知動入罪網不能自覺心過
之罪大無有極不自心興不得教令於人攝
意持戒終身奉行是吾太上太上太一第二
戒也第三戒曰口不得妄言善惡呪詛罵詈
欺誑妄語幻惑兩舌鬬訟告訴持人長短自
作是非生災造害興生無端敗衛道法歌誦
嗟詠吟嘯歎息貪美恃味無有厭足不知動○
○入罪網不能自覺口過之罪大無有極不得
口犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是
吾太上太上太一第三戒也第四戒曰手不
得殺害衆生蚑行蠕動含血之屬皆不得殺
劫略強取奪盜偷竊取非其物拾遺取施執
持兵器興用非法不知動入罪網不能自覺
手過之罪罪之莫大不自手犯不得教令於
人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一
第四戒也第五戒曰目不得視非道非法非
義榮華容飾淫視女色照曜盈目貪欲洋溢

綺麗珍寶淫邪妖孽不正之色目爲後主收百凶來致禍毒罪纍臻集一皆目致心目口手致殃禍主動爲禍端收罪之府不可不迮不可不伏不可不愼不可恣之不知動入罪網不能自覺目過之罪罪之莫大當宣目戒勸化一切一能戒目心想息滅想滅意空空意無著無著入無便得道慧攝意持戒奉行勿廢是吾太上太上太一第五戒也第六戒曰耳不得聽八音五樂淫聲妖孽亂正亡國妖僞之樂無有厭足不知動入罪網不能自覺耳過之罪罪亦復大不自耳犯不得令敎於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第六戒也第七戒曰鼻不得貪香惡臭妄察善惡不知動入罪網不能自覺鼻過之罪罪亦爲次不自鼻犯不得敎令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第七戒也第八戒曰足不得蹈不義不踐非法不涉惡履非妖惑境界不知動入罪網不能自覺足過之罪罪亦爲次不自足犯不得敎令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第八戒也第九戒曰身不得放情任意強與神物攻非其敵精消神散三氣亡逸放情縱恣無有厭足不知動入罪網傾宗滅族不能自覺如斯之罪罪之莫大不自身犯不得敎令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第九戒也十戒者有五定志云度十戒法法師居南弟子向師三禮禮畢請曰願見成就授以十戒當終身奉行誓不敢有違於是長跪心存見十方大聖在於上方乃擧拳諦受法師燒香便爲說戒一者不殺當念衆生二者不淫妄行邪念三者不盜取非義財四者不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗親和睦無有非親七者見人善事心助歡喜八者見人有憂助爲作福九者彼來加我志在不報十者一切未得道我不有望是爲十戒受者並云弟子某甲受終身奉修又禮師都畢

要修科儀戒律鈔卷之四

要修科儀戒律鈔卷之五　唐五

三洞道士朱法滿編

天尊曰能受是十戒修行如法十方天官無不衛護必致得道子若遇世累不盡十者九八七六乃至於五擇其能者然五戒之福福亦難稱大戒經云修齋求道皆當一心請奉十戒諦受勿忘專精默念洞思自然勿得雜想撓亂形神能如是者便當靜聽第一戒者心不惡妒無生陰賊檢口愼過想念在法第二戒者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤及一切第三戒者守貞讓義不淫不盜常行善念損己濟物第四戒者不色不欲心無放蕩貞潔守愼行無點汙第五戒者口無惡言言不華綺內外忠直不犯口過第六戒者斷酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡第七戒者不嫉人勝己諍競功名每事遜讓退身度人第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承法恒如對神第九戒者不得鬭亂口舌評詳四輩天人咎恨傷損神氣第十戒者擧動施爲平等一心人和神穆行常使然十善勸

助戒者一者勸助禮敬三寶供養法師令人世為君子賢孝高才榮貴巍巍生為人尊門族昌熾二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙賾恒值聖世見諸經教能誦章句三者勸助建齋靜治令人世世芳盛香潔光明容眸絶偉天姿高秀五者勸助法師法服令人世世長雅逍遥中國不墮邊夷男女端正冠冕王佩六者勸助國主父母子民忠孝令人世世多嗣男女賢儒不受諸苦七者勸助○齋靜讀經令人世世不墮地獄即昇天堂○禮見衆聖速得反形化生王家存意所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會終始榮樂法輪運至總行仙道八者勸助道士衆人經學令人世世才智洞達動靜威儀常為人師九者勸助一切布施諫諍令人世世壽考富樂常無怨惱十者勸助一切人民除嫉去欲履行衆善令人世世安樂禍亂不生疾者自愈仕官高遷為衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神魔敬護常生福地請問云太上十戒以授仙公一者不得嫉妒勝己抑絶賢明二者不得飲酒放蕩穢亂三宮三者不得婬邪顛倒好貪細滑四者不得棄薄老病窮賤之人五者不得誹謗善人毀攻同學六者不得貪積珍寶弗肯施散七者不得殺生祠祀六天鬼神八者不得議論經典以為虛誕九者不得背師恩愛欺詐新學十者平等一心仁孝一切能奉此十戒分明立願無不必報又有十惡戒不可犯一者飲酒婬色貪欲無已二者陰賊世間訕謗道士三者輕師慢法傲忽三寶四者竊取經書妄宣道要五者借換不還○欺誘萬民六者殺生貪味口是心非七者不孝背恩違義犯諸禁戒八者誦經忽略噴嗃自是九者責望人意瞋恚四輩十者意斷經旨損益聖典不信宿命快情所為穢慢四大不念生道是為十惡之戒犯之者或見世為鬼神所枉殺陽官所考治居安即危履善遇惡百事不偶十二可從者大戒經云作諸善功當行十二可從而得度世第一者見眞經出法開度一切便發道意心願後世得登大聖第二者常行慈心願念一切普得見法開度廣遠無有障翳第三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚闇第四者遵受師訓廣闡勸化令入法牆遠離盲道第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有怠倦第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營在法第七者勤誦大經願念一切廣開橋梁為來生作緣第八者恒生善心不邪不偽無嫉無害無惡無妒第九者所在隨生常值聖世與靈寶法教相值不絶第十者潔身持戒修齋建功廣教群生咸得度脫第十一者學業廣覽宣○通同法預以天人普令開度第十二者常與○明師世世相值受教宣化度人無量一切善心皆得道眞十四治身之法者請問上云與人君言則惠於國人父言則慈於子人師言則愛於衆人兄言則悌於行人臣言則忠於上人子言則孝於親人友言則信於交人婦言則貞於夫人夫言則和於室人弟子言則恭於禮野人言則勤於農賢人道士言則止於道異國人言則各守其域奴婢言則慎於事三十六戒者老君禁戒云行無為行柔弱

行守雌勿先動上最三行行無名行清靜行諸善中最三行行忠孝行知足行推讓下最三行右九行第一八十一章集合為道舍尊卑同科上備者神仙六行者倍壽三行者增年不横夭戒勿怒喜邪與怒同戒勿費用精氣戒勿食含血之物樂其美戒勿貪寶貨戒勿傷王氣戒勿違道戒勿為物動戒勿枝形名道戒勿殺戒勿名功上最九戒戒勿為耳目鼻口所誤戒勿貪高榮強求戒當當謙下戒勿學邪文戒勿學百事當詳心勿調譚○戒○勿求名譽戒勿輕躁戒勿盈溢戒勿恣身好衣美食中最九戒戒勿為諸惡戒勿多忌諱戒勿禱祠鬼神戒勿惡貧賤強求富貴戒勿強梁戒勿自是戒勿與人爭曲直得爭先避之戒勿稱聖名大戒勿樂兵下最九戒右二十七戒第二共合為道淵尊卑同行上備者神仙持十八戒倍壽持九戒增年不横夭合為三十六戒又有十二禁禁婬戲不節婬戲不節使神氣不尊傷於魂魄魂魄傷則喜虛狂發禁大笑大呼大笑大呼使神氣飛揚傷

於腸氣腸氣傷則喜驚悸振懾禁悲愁恚怒悲愁恚怒使魂魄不行傷於五臟五臟傷則志意悖亂妄語禁大醉大飽大醉大飽使神氣不藏傷於六腑六腑傷則癰疽妄起禁久憂久思久憂久思使神氣失常傷於陰氣陰氣傷則喜自恐惶禁久言久語久言久語使神氣越泄傷於陽氣陽氣傷則恍惚喜忘禁久立久立使神氣竭絕傷於骨髓骨髓傷則蹷伺流關節禁久坐久坐使神氣結閉傷於筋脈筋脈傷則腰臂肌骨不仁禁久渴久渴○使神氣根爽傷於心心傷則喜喘悖胃滿逆○氣禁久視久視使神氣擾亂銷散傷於精精傷則溢精洩或不樂禁久卧久卧使神氣併積傷於肌膚肌膚傷則喜咣心戰慄禁久聽久聽使神氣寒不理傷於志志傷則喜忘不存喜悲泣老君曰能行此十二禁乃可存精氣集神靈駕六龍馳窈冥觀九都后土庭乘浮雲入太清宿虛無捷六丁入仙府得長生四十五念者法輪經云若學神仙思念無量普得長生身與我神入定妙通若奉師宗思

念無量普得訓勵身與我神同受制度若奉經教思念無量普得聰慧身與我神同得昇仙若見講說思念無量普得瞻聽身與我神了解玄義若見齋戒思念無量普入法門身與我神內外清肅若見行香思念無量普入芳盛身與我神不履穢塵若見三光思念無量闡實普消身與我神長處光明若見雨注思念無量普得灑潤身與我神得天蔭流若見行雲思念無量普得蔭覆身與我神同入雲輪若見素雪思念無量普居潔白身與我○神凝氣成真若見霜露思念無量保貞不落○身與我神無不制伏若見淨水思念無量善得沐浴身與我神洗垢除穢若見大江思念無量普注淵澤身與我神無不包容若見太山思念無量普得障過身與我神棲託巖穴若見樹木思念無量普無凋悴身與我神鬱成茂林若見種植思念無量普得滋長身與我神學日成生若見果林思念無量普得成就身與我神結實生根若見飛鳥思念無量普得空行身與我神時生羽翮若見禽獸思

念無量不生害心身與我神隱學幽林若見宮闕思念無量普得瞻仰身與我神轉輪諸天若見城社思念無量普得入朝身與我神修整嚴飾若見臺館思念無量普瞻八極身與我神洞見幽微若見靈壇思念無量普履法門身與我神得道無為若見童子思念無量普得出家身與我神同得道真若見道士思念無量普棄榮累身與我神早得飛仙若見賢人思念無量普推貞義身與我神教化齊同若見聖人思念無量普得其道身與我神通真達靈若見盛年思念無量普不衰老身與我神長保劫年若見美女思念無量轉身為男身與我神守貞入真若見伎樂思念無量普無哀憂身與我神靜默宮商若見王子思念無量普得從容身與我神轉輪王家若見富貴思念無量普得豐足身與我神儈散功德若見貧人思念無量普離窮厄身與我神轉人歡泰若見廚食思念無量普得飽足身與我神口無爽味若見平地思念無量普得安寂身與我神種植並生若見屋舍思念無量普得廕覆身與我神宮宅整飾若身暮卧思念無量普得安寧身與我神同靜虛空若朝起居思念無量普得曉明身與我神同光太陽若服衣裳思念無量普得嚴飾身與我神同生羽服若戴巾帽思念無量普得冠冕身與我神同戴華蓋若著屐履思念無量普得乘風身與我神足躡紫雲若見乘船思念無量普得濟度身與我神不拘橋梁若見乘車思念無量普不步行身與我神同策飛軿若見乘馬思念無量普得飛步身與我神乘雲駕龍若見太清思念無量普蒙虛泊身與我神飛昇金闕四十五念功齊天地數法自然五十二願者消魔經云若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂若見綵女當願一切守情忍色志慕在賢若見婬人當願一切除棄邪念翹心禁戒若見婦人當願一切忍割浮華樂道自娛若見貞人當願一切履信正化自入法門若見衆人當願一切推仁無爭懷道安世若見善人當願一切時刻存念仰執其道若見惡人當願一切棄凶即吉不犯王法若見貧人當願一切損己施惠後受大福若見富人當願一切救濟萬物世世受祿若見貴人當願一切承其教旨悉合典訓若見賤人當願一切勤修匪懈各得所為若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母若見宰相當願一切受其教制四方歸仁若見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢若見王子當願一切日歌太平係國承家若見賢人當願一切履行其道德為世宗師若見信心小學當願一切明解法度得道成仙若見樓山道士當願一切悉見道門速得昇進若見教化當願一切親受聖教皆為淵博若見聖人當願一切尊禮侍見諸國並贍若見仙人當願一切真道悉成飛昇天堂若見城郭當願一切嚴整修飾以道為基若見大國當願一切歸崇慕德若水注海若見小國當願一切知止虛沖安其所居若見市朝當願一切群賢雲萃悉弘正道若見靖舍當願一切功德巍巍天人得志若見齋戒行香當願一

切道德日新庠序邪正若見誦經當願一切
盡上高座咸聞聖旨若見經教當願一切各
各受讀禮習普見若見樓觀當願一切洞視
十方無所隱藏若見高山當願一切立德如
彼無復退轉若見大海當願一切智思無量
輔成家國若總茂林當願一切學成師宗養
徒數敎若見淨手當願一切常執經卷無時
暫輟若見善口當願一切耽詠洞經日新不
厭若見動足當願一切超步三界飛行上清
若見靖止當願一切滅景停眞安閑空寂若
○見飲食當願一切棄累入淨存得道味若見
犬藏當願一切除其災害施爲福田若見疾
病當願一切以道自安免此苦厄若見死喪
當願一切學道常存濟度三塗若見漁獵當
願一切不爲罪始終入無爲若見吏狀當願
一切賓主中國不生邊地若見少年當願一
切及時學問遂成盛名若見老病當願一切
以道攝生不更衰老若見三光當願一切普
明靈雅闇冥即消若見雲雨當願一切惠澤
盈溢無所不宜若見素雪當願一切常居潔

白道遙自在若見靈風當願一切蘊懷披散
德流遐邇若見淨水當願一切洗垢清虛平
等其心若見名香當願一切受蕤芳盛衆穢
蕭然若見好華當願一切樂散諸聖相好具
足若見車馬當願一切得道無爲乘鳳駕龍
若見絃歌當願一切玩經散說以道娛樂若
見福食當願一切無不飽滿世享天廚德流
主人如水歸海宗廟遐長常居貴盛世與四
輩俱生王家若見致施當願一切禍滅九陰
福起十方德如山海莫不興隆七世生天子
○孫賢忠富貴巍巍所欲皆從學道飛仙駕雲
乘龍道士坐卧當願我等四大合德同體道
眞長在玄都師友自然濟度十方天下受恩
逍遙有無洞觀妙門一百二十九戒者昇玄
經云遠身行離口過除惡念拔逺根絶聲色
捨愛欲放覲習洗垢穢寬斗局開迫迮廣心
性緩促縮勿的莫省諸勞却諸累無疑想迮
動作伏汲汲厭諸端斷諸障滅諸跡寬諸見
闇諸智過諸蔽原諸癡止諸漏掃諸患愈諸
疹去諸計罷諸求伐諸株斬諸種刈貪冒盡

沈吟散結束脫煩惱制意移無諸可無不可
爲無爲無諸我無不我無彼我無空想無昏
惑無淫想勤可行不疑空平好醜不邪還常
住無絶心想習勝意善防害不亂轉不吾念
不彼念不悠想無常準無常的無遺顧不追
懷無猶豫忍不忍無是道絶無想常住無無
無爲行無行作無作想無想興無興無際上
無際行無際作無際想無際住察諸性了無
根知無相不可滿以不可滿而自整當無想
○以過止觀一切皆虛空心無欲而常仁不以
○有諍無已知一能除一不於一而起相知因
一人無際知因無際入無爲知因無爲入虛
無知因虛無爲滅盡知因滅盡成爲道知因
成道爲最大知安爲安知安爲樂知樂不復
憂知無憂爲泰損附著蕩意態休是非不嫌
貳棄衆累廢諸蓋割諸連刻因緣愼心轉事
無事無親踈等善惡寂無想不我想無常住
一於無止無止住無住無際興纏觀法爲同
無知有本無知因無際入滅度知因最大爲
了無知奉無爲極此一百二十下明九戒處

衆愛之中心在道戒之藏處憂患之舍心在善救之堂住闇冥之室志在斷滅之戶倚不固之屋心在方便之護坐虵虺之地心在捨逵之逕居虎豹之藪心在福德心在觀滅之菴立在荊棘之園心在鎧捍之障是我持戒者也行智慧方便拔死生之難絶一切想滅一切念歸無所滅至眞之道也老君百八十戒者本爲盟威等說老君曰人生雖壽萬年不持戒律與老樹久石何異寧一日持戒爲道而死不犯惡而生持戒而死上補天官尸○解昇仙世人雖爲王公之位死有重罪無益○魂神魂神受罪正一道士明而奉行持戒之時弟子沐浴勿食五味五辛改衣服弟子當執禮師教伏地聽受禁戒禁戒受已當寫一通諷誦奉行之師曰諸賢各明聽天下萬物無有長在人生有死物成則敗日出則沒月滿則虧從古至今誰能長存者唯有道德可久耳今日亦善今月亦善今時亦善諸賢亦善師宗亦善弟子亦善萬神備具吏兵皆到令以老君故以教諸賢者故令以萬民惜命故以弟子善心故授禁戒重律諾諾當三讚之然後說戒戒曰弟子不得多畜積不得盜取人物不得妄取人一錢以上物不得畜猪羊不得食五辛不得作草書與人不得以藥毒害人不得妄摘花果不得與兵人爲親不得金銀器食不得輕慢弟子不得妄語言不得獨食不得知人婚姻事不得持人長短不得言人陰私不得勸人令死自盡不得因恨殺人不得自用不得自驕不得惡口罵詈不得厭治病不得裸形浴不得竭水澤不得慢○老人不得調戲不得阿黨所親不得門戶別居不得妄罵人作奴婢不得印奴婢面不得快人死不得張目視人不得面譽背毀論人之惡不得以毒藥投淵水江海中不得親踈他人之尊不得強乞擾亂百姓不得爲世人作禮頭主不得干知星宿占相天時不得教人淫泆別離夫婦當視弟子如其子不得吐苦向人不得奪人寘由火不得毀人成功言是已得不得訛訾人器物以爲不好不得擇飲食以爲好惡不得爲人在來惡言不得預論人間儀典不直之事不得冬天發掘地蟄藏自守非急不得妄行不得妄上樹不得以汙穢物著井中不得貪戀居家不得誹謗良人爲奴婢常當慈念萬民無知如蟲當勤求生晝夜勿倦不得破壞錢物當勤避惡人當勤服食無爲斷穀斷穀爲不死道不得以書字之物投於廁前不得多舌不得探巢破卵不得與兵人爲侶不得爲人作忌諱不得祠祀鬼神以爲僥倖不得妄入湖海中浴不得淫泆家相往來不得錄毒藥著器中不得無○故走馬馳車不得妄撾打六畜衆生不得手○圍食每得萬民當願令主人坐得福人呼汝爲師尊顧畏於人勿自輕躁世人並惡善人至少汝勿悒悒道自護汝人爲惡向汝但以善相向善之攘惡如水澆火不得向弟子論人食好惡無事不得妄多受人禮費不得妄開決陂湖女弟子不得爲男弟子畜衣衣不過三通不得自往治病病家當自來求汝不可食衆生肉唯菜食爲常行道無家居可宿誦百八十戒神衛三重愼所投止先行視之

入人家當先問主人尊老名諱不得多廣求
寶物不得飲酒不得反叛去本逐末不得婬
犯人婦女不得殺生蠕動之物不得燒敗一
錢以上物不得以食物擲火中不得以足踏
六畜不得多以書相聞不得以火燒田野山
林不得知軍國中事占吉凶不得妄伐樹不
得數見王公官長不得貪財物不得飲食過
度不得販賣奴婢不得自習伎樂不得言人
惡事不得別離人家不得技書讒人不得自
貴不得妄鑿地毀山川不得掩人目不得希
○望人物不得評論師不得慢經教不得觀六
畜交陰陽不得以勢陵人不得帶刀軍中不
從此律不得輕瞋恚不得立小便不得亂頭
行遊不得祝人令死不得以穢汚之物詛人
不得說人父母本末善惡不得言人陰私事
百五　十四
不得獨與宗族爲親不得與世俗人賦斂不
得爲人圖塚宅及起屋不得教人漁獵傷害
衆生不得視弟子有偏人有物與甲乙不得
恨人不與己不得與世俗人共相群黨不得
馳騁世俗弔問死喪不得擇好舍好牀卧息

不得訾人物惡自言己物好不得驚恒令人
恐懼不得縣官中傷人不得強取人物以爲
恩施不得輕行望遊日月馳騁不得籠鳥獸
不得穿人家壁看人婦女不得塞井池不得
妄發人書讀之當念恩令我長生而勿妄當
令人入名山學不得積聚財寶以招凶禍不
得藏埋器物不得枉於人當勤避嫌疑當更
相順如父母兄弟姊妹不得平地然火不得
布槍棘著道中不得向鬼神妄行作禮不得
多畜世俗占事八神圖書不得溺生草上及
○人所食水不得寡婦相親不得妄假舉人物
以爲禮賂不得爲人保任券支不得爲人作
辭訟知人事不得高聲厲言每當含顏而笑
不得取人寄謀之書讀之不得驚駭鳥獸受
人食飲每燒香常爲百姓請願令天下太平
百五　十五
若有人罵汝汝但勿答人設謗汝汝但自內
修大道勿憂恐怖天下有災變水旱不調勿
得患厭之汝至百姓家不得希人飲食不得
與女人冥室中共語言無事不得聚會飲食
見人殺鳥獸當生大慈心願濟度不得輕慢

賢聖吾當度汝汝遇眞人賢聖尸解每當從
道勿習俗禮一事當念清儉法慕清賢度食
忖飲不得積聚物當易事易供養勿多難入
他國必先問所禁忌不得獨行行與人俱勤
誦百八十戒不得作劫賊老君語于吉曰往
古諸仙賢聖皆從百八十戒得道百病戒者
老君虛無經云是以聖人求福於未兆絕禍
於未有蓋災生於稍稍病起於微微人以小
善爲無益故不肯爲以小惡爲無損故不肯
改小善不積大德不成小惡不止以成大罪
○故摘出一百病使知其所坐也百病者喜怒
無常是一病忘義取利是一病好色壞德是
一病專心係愛是一病憎欲令死是一病縱
貪蔽過是一病毀人自譽是一病擅變自可
是一病輕口喜言是一病快意逐非是一病
以智輕人是一病乘權縱橫是一病非人自
是是一病傷易孤弱是一病以力勝人是一
病威勢迫協是一病語欲勝人是一病貸不
念償是一病曲人自直是一病以直傷人是
一病惡人自喜是一病怒喜自伐是一病愚

人自賢是一病以功自與是一病泯人有功是一病以勞自怨是一病以虛爲實是一病喜說人過是一病以富驕人是一病以貴輕人是一病以貧妬富是一病以賤訕貴是一病讒人求媚是一病以德自顯是一病敗人成功是一病以私亂公是一病好自唅噫是一病危人自安是一病陰懷嫉害是一病激勵旁悖是一病多憎少愛是一病評論非義是一病推負著人是一病又拒鉤箝是一病持人短長是一病假自視誓是一病施人望○報是一病無施責人是一病與人追悔是一○病好自怨爭是一病罵詈蟲畜是一病蠱道厭人是一病毀訾高才是一病憎人勝己是一病毒藥酖餌是一病心不平等是一病以賢噴嚇是一病追念舊惡是一病不受諫喻是一病內踈外親是一病投書敗人是一病談愚癡人是一病煩苛輕躁是一病擿捶無理是一病好自作正是一病多疑少信是一病笑顛狂人是一病蹲踞無禮是一病醜言惡語是一病輕易老小是一病惡能醜對是

一病了戾自用是一病喜好嗜美是一病喜禁錮人是一病鬼魅譴詒是一病嗜得懷詐是一病兩舌無信是一病乘酒縱橫是一病罵詈風雨是一病惡言好殺是一病敎人毒害是一病干預人事是一病孔穴窺視是一病借不念還是一病負債逃竊是一病背向異辭是一病喜抵捍戾是一病調戲必固是一病故迷誤人是一病探巢破卵是一病刳胎剖形是一病水火敗傷是一病笑盲聾瘖瘂是一病敎人嫁娶是一病敎人擿捶是一○○病敎人作惡是一病含禍離愛是一病唱禍道非是一病見便欲得是一病強奪人物是一病老君曰能念除此百病則無災累即爲百藥矣下出百藥者體弱性柔是一藥行寬心和是一藥動靜有禮是一藥起居有度是一藥近德遠色是一藥除去欲心是一藥推分引義是一藥不取非分是一藥心離憎愛是一藥好相中用是一藥爲人願福是一藥救禍濟難是一藥敎化愚蔽是一藥諫正邪亂是一藥誡勑童蒙是一藥開導迷誤是一

藥扶接老弱是一藥以力助人是一藥與窮正分是一藥矜貧傷危是一藥位高下士是一藥言語謙遜是一藥恭敬卑微是一藥不負宿債是一藥愍慰篤信是一藥質直端嚴是一藥推直引曲是一藥不爭是非是一藥逢侵不鄙是一藥受辱不怨是一藥推善引惡是一藥推好取醜是一藥推多取少是一藥稱歎賢良是一藥見賢自省是一藥不自彰顯是一藥推功引苦是一藥不自伐善是一藥不泯人功是一藥勞苦不恨是一藥懷○○實行實是一藥覆蔽陰惡是一藥富有假乞是一藥崇進勝己是一藥安貧不怨是一藥不自尊大是一藥好成人功是一藥不好陰私是一藥得失自觀是一藥陰德樹恩是一藥生不罵詈是一藥不評論人是非是一藥好言善語是一藥災病自咎是一藥生不慣攜是一藥施不望報是一藥不罵畜生是一藥爲人祝願是一藥心平意等是一藥心靜意定是一藥不念舊惡是一藥匡邪弼曲是一藥聽諫受化是一藥不干豫人是一藥忿

恕自制是一藥解散思慮是一藥尊奉老者是一藥閨門恭肅是一藥內修孝悌是一藥蔽惡揚善是一藥清廉守分是一藥好飲食人是一藥助人報忠是一藥救日月蝕是一藥遠嫌避疑是一藥恬惔寬舒是一藥尊奉聖文是一藥思神念道是一藥宣揚聖化是一藥立功不倦是一藥尊天敬地是一藥拜謁三光是一藥恬惔清淨是一藥仁慎謙讓是一藥好生惡殺是一藥不多聚財是一藥不犯禁忌是一藥廉潔貞信是一藥不燒山○伐木是一藥空車助載是一藥直諫忠信是一藥喜人有德是一藥救與窮乏是一藥代老負擔是一藥除情去愛是一藥慈心憐愍是一藥好稱人善是一藥因富布施是一藥因貴為惠是一藥右百藥勸人遵之是以聖人雖處幽闇不敢為非雖居榮祿不敢為利度形而衣量腹而食矣觀身三百大戒云元始天王授之太上道君道君傳太微天帝帝君受戒時頌三首云

智慧起本無朗朗超十方結空峙玄霄諸天挹流芳其妙難思議虛感真實通有有竟不有無無無不容

智慧恒觀身學道之所先耿耿任玄肆自然錄我神天尊常擁護魔王為保言晃晃金光軀超超太上仙

智慧生戒根真道戒為主三寶由是興高聖所崇受況此不死舟倏欻濟大有當此說戒時天真並稽首

○要修科儀戒律鈔卷之五○

要修科儀戒律鈔卷之六

三洞道士朱法滿編

下說三百大戒約三元下元一百八十中元三十六上元八十四不得殺生蠕動之蟲不得飲酒不得婬犯百姓婦女不得盜竊人物不得嫉賢妒能不得背師恩愛不得不忠其上不得罔其下不得欺枉同學未解之人不得輕慢弟子不得口善心懷陰惡不得說人過惡不得重貴七寶不散施四輩不得樂人錢財襯物為己重擔不得畜刀杖兵器不得○養六畜不得金銀器食飯不得死厚葬體骨不得貪樂榮祿不得燒敗世上土中之物不得以世間堪食之物投水火中不得貪世滋味不得食五辛不得為草書不得以麤物易人好物不得知預軍國事物不得設權變謀不得無故見王侯不得干知天時指論星宿不得以大燒田野山林不得無故摘眾草之花不得親近惡人不得無故伐樹林不得人中多語言參流俗不得人中獨食不得與世間婚姻事不得習世間伎樂不得泄人陰惡

私鄙不得妄求視人書跡不得與女人獨語
獨行不得與女人同行行必有宗不得與女
人同坐男女同居不得與女人同食交借衣
物不得親教女人不得說人祖父過惡不得
面譽世人不得以毒藥投淵池江海中不得
親宗族不得疎異姓不得落子傷胎不得因
恨報怨不得偏愛弟子不得聚集人衆不得
投書譖世人不得自貴不得自驕不得自是
用性不得爲世間妄多忌諱不得希望人物
不得竭陂池不得評論師友才思長短不得
○輕慢經書訾毀法言不得薄賤老病不得棄○
薄乞人不得恃威勢以陵世間不得阿黨所
親不得父母別門異居不得瞋恚弟子不得
恚責世人不得罵人爲奴婢畜生不得扣奴
婢面傷其四體不得快人過失不得歛酷煩
傷世間不得爲人圖山丘宅不得占知世間
吉凶不得去就背向不得與世人群處不得
無故見貴人不得奪人所欲不得馳騁流俗
求譽世間不得慶弔世間求悅衆人不得仍
他人之功名爲己德不得卧寢金寶雕牀不

得名人飲食好惡不得驚恒百姓妄說衰厄
不得驚恒鳥獸甃以窮地不得驚怖老小不
得輕陵官長有司不得預人間論議曲直施
惠不得追吝不得遊遨無度不得妄登高樓
不得籠飛鳥走獸不得塞井及溝池不得快
人家喪禍不得以棘橫人行道不得祠祀神
祇不得向神鬼拜不得躶形三光妄呵風雨
不得換舉人物不還債主不得斷割人財不
得觀人爲惡事不得禁人爲善事不得諸天
齋日不齋戒念道不得違六齋月中齋不得○
○違經教科戒禁律不得爲人作詞訟不得信
人以恚世間不得唱論人惡不得笑人頑闇
貧賤不得以意增減經戒一字天司奪筭不
得妄生語言不得勸人謀叛君長師父不得
傲慢三寶輕忽天尊不得勸人不孝父母兄
弟不得矯稱自異號爲眞人不得信用外道
雜術邪鬼不眞不得衣服盈篋不得謗人學
道不得無經託學欺詐人神凡諸道學不得
自爲及不得敎人爲
右觀身大戒從第五戒至一百八十戒君子

之道名王清智慧下元品戒戒前並摽道學
以略於此下出中元三十六戒道學不得望
人禮意不得竊寫人經戒不得榮飾衣褐不
得身不潔淨上高牀讀經或與人同行當讓
人以前與人同學夏執爨供養與人同學冬
執硯供水與人同食其麤及菜與人同食當
正已前與人同學當敬先勝己與人同住當
任處分與人同學當念敎未解人施惡於己
己受惡不得有怨不得懷怨志報於人與女
人共語不得正視面容笑相對與女人同渡○
○水不得正眼視之失物不疑以同學及衆人
失物當委運自悔多罪多災疾當恭己自責
念改往修來當忍人所不能忍當割人所不
能割當衣人所不能衣當食人所不能食當
學人所不能學當容人所不能容當受人所
不能受當斷人所不能斷無使精神浮散眞
想不通身不潔淨魂魄離人有心則天眞斷
絕魔官不能降有家則三毒不滅三眞不居
有身則衆邪不去精思無應當心靜寂漠與
眞樹當安玄泉不使妄動先滅識藏見然後

眞人見觀身戒從第五至二百一十六無上正眞之道名王清智慧中元戒品下出上元戒品下出上元戒八十四道學當念菜食爲常當念先度人後度身當念居山林幽靜精思當念燒衆名香流芳諸天徹魔境界當念在賢衆聽受妙音當念請受三寶洞經勤身供養當念立功度人終劫不倦殆當念執師友本德終劫不殆當念國中清靜王化太平無有不道當念隣國有道各守境界當念祝願百姓令常安完當念萬物爲先不得道已○當念遠鬼神不敬不慢當念遠外術禁忌之道當念遠聲色歌舞之術當念無疑惑聖文損益科法當念無求無欲當念崇本守眞當念口不違心心不負形當念清白守眞當念一無異想想念惟空寂當念寂寂安寧咸無苦痛當念世間憂危之人罪繫苦惱當念天子聖明弘道皇家日盛當念君臣相輔常有保道當念天地日月風雨霜雪以時當念父母養我因緣當念七世父母上昇天堂當念我師早得登度當念我同學人來測道源淵

與典章當念同志轉相教導令入正道當念不違其口所謂之文當念視人父母如己父母當念視人子過己子當念視人身過己身當念視人傷身痛過己身當念視人辱惡過其身當念我宿命因緣根斷當念我生樹已枯神合大無無數之劫體合道眞當念胎根已絕不能生世因緣種親當念三徒路塞地獄長休當念中食養神棄諸肥滋當念愼大法常存三宮眞元子丹當念觀世和光不驕於俗當念三寶經戒常誦不輟當念存雌一○誦大洞經眇若神對當念登仙度世乘雲駕龍當念欲見同師之人當念見眞人道士修行法事當念見聖主治世海外稽首乘風向化當念食天廚自然之膳無飢渴之想當念與天眞共對淡然無爲當念使仙童玉女當念東遊青林東華當念西遊安養西華當念北遊碧羅北華當念南遊太丹南華當念遊遨留憩玉京崑崙中華當念遊上齋堂講詳聖道敷釋淵賾當念遊玉清七寶宮禮三元天尊當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高

聖當念遊紫宮禮洞眞三十九高聖當念遊太上玉京七寶流霞高蓋王林禮太上天尊十方大聖終劫復始當念遊三十六天黃金宮禮天帝當念遊九天黃金暉宮禮天帝當念遊六天七寶宮觀化大魔王見度我籍以入仙品永離泉曲之簿當念遊諸天宮宅與天帝問道論經當念遊日月宮殿光明煥赫禮見日月王飲以日月華金汋之漿當念遊大梵天流景宮禮下仙及天帝衆聖聽諸霄絕雅妙音當念遊諸天七寶林反生靈香○流芳逆風聞二千里外師子飛龍鳴嘯其間當念遊諸天沐浴安坐蓮華之上香潔自然流汨諸天池皆如一處人快樂當念遊諸天聽諸天伎樂無世間之想當念遊十方外天祀大聖衆無上正眞人當念遊天地名山隱宮洞室禮聖衆先得道人當念隱秘天眞名諱不犯我口當念以爲道經無見異念恒令心虛意大思志玄虛安雅空寂觀身戒從第五至三百首太上無極之道名高上玉清智慧上元戒品之微天帝曰若奉戒弟子獨宿

山林可畏之地鳴天鼓二七通心存戒神衛三重袄鬼不敢近福德恒隨身諸天善神各各應護也先是冤家債主皆生慈心矣

要修科儀戒律鈔卷之六

要修科儀戒律鈔卷之七　唐七

三洞道士朱法滿編

罪報科

夫淨心直道王法所不能加動念全真地獄去來無畏若以六根取著五道輪迴輕重出自身行報對皆由己分毫分不失冥府書懲

三元品戒經曰天官三十六曹地水各四十二曹三官九署百二十曹曹置一考官百二十考吏一千二百考兵萬二千考士隨人生時作罪以考促之

三元罪戒品目

天官一宮中府十二曹

地官一宮中府十四曹

水官一宮中府十四曹

上真禪號高下尊卑功過儀典

上真衆聖朝禮旋行功過儀典

上真大聖遊宴從駕功過儀典

上真總校生死圖籙功過

上真總領生死命籍筭錄功過

上真總領生死功德輕重功過

上真總領鬼神功德報叙轉輪功過

上真總領鬼神幽責開度功過

上真總領昇度死魂更生輕重功過

上真總領死魂受鍊安置功過

上真總領神仙得道年月品秩功過

上真總領萬魔謠歌之音功過

學上道不信經戒懷疑兩心之罪

學上道輕慢聖文評論經典罪

學上道輕慢師主違師主盟捨罪

學上道毀謗師父不崇大戒罪

學上道竊取經書無有師宗罪

學上道學無師而授弟子罪

學上道謗取經書而傳弟子罪

學上道得經書而無師盟戒受罪

學上道受經不依經科年月傳授罪

學上道受法師門無開度之功罪

學上道無功而傳授弟子罪

學上道傳法宿奏不合而傳罪

學上道傳經不宿奏五帝罪

學上道傳經無信賤道法之罪
學上道遏斷賢路自取功名罪
學上道朝半八節不禮師罪
學上道不修齋直之罪
學上道齋直不精之罪
學上道誦經越略之罪
學上道旋行越次爭競罪
學上道恚怒師尊父母罪
學士及百姓子攻繫善人罪
學士及百姓子惡口赤舌罪
○學士及百姓子評論師主百姓罪
學士及百姓子飲酒失性罪
學士及百姓子殺生陰賊罪
學士及百姓子貪欲驕逸罪
學士及百姓子穢濁道法罪
學士及百姓子呪詛神鬼罪
學士及百姓子殺害衆生罪
學士及百姓子綺言兩舌不信罪
學士及百姓子姧淫穢濁罪
學士及百姓子盜竊人物罪

學士及百姓子嫉賢妬能罪
學士及百姓子背師恩愛罪
學士及百姓子欺背口舌罪
學士及百姓子泄露天文罪
學士及百姓子毀謗經法罪
學士及百姓子修經中悔罪
學士及百姓子不忠於上罪
學士及百姓子罔略於下罪
學士及百姓子欺罔同學罪
學士及百姓子欺罔百姓罪
○學士及百姓子口善心惡罪
學士及百姓子說人過惡罪
學士及百姓子輕慢三光罪
學士及百姓子穢慢神鬼罪

右六十條罪由天官一宮中府十二曹地官一宮中府十四曹水官一宮中府十四曹風刀考官主之

天官左宮左府十二曹
地官左宮左府十四曹
水官左宮左府十四曹

學士及百姓子娼妒同學罪
學士及百姓子淫華妄語罪
學士及百姓子貪利無厭罪
學士及百姓子精祿重寶不施散罪
學士及百姓子樂人寶物入己罪
學士及百姓子願人傷敗流散罪
學士及百姓子私畜刀杖兵器罪
學士及百姓子屠割六畜殺生罪
學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪
學士及百姓子燒山捕獵罪
○學士及百姓子捕魚張筌罪
學士及百姓子金銀器食罪
學士及百姓子貪樂榮祿虛正罪
學士及百姓子燒敗見物罪
學士及百姓子飲食投水中罪
學士及百姓子貪濁滋味肥葷罪
學士及百姓子貪食五辛罪
學士及百姓子草書偽惡罪
學士及百姓子合聚羣衆罪
學士及百姓子圖謀人婦女罪

學士及百姓子心謀國事罪
學士及百姓子圖謀人家物事罪
學士及百姓子羸物易人好物罪
學士及百姓子交關天子侯王罪
學士及百姓子干知天時星宿罪
學士及百姓子火燒田野山林罪
學士及百姓子斫伐樹木摘果華罪
學士及百姓子與惡人交遊親近罪
學士及百姓子交關流俗華競罪
學士及百姓子在人中獨食之罪
學士及百姓子與世間交關婚姻事罪
學士及百姓子放蕩世間伎樂罪
學士及百姓子面譽世人陰毀人罪
學士及百姓子說人尊上善惡罪
學士及百姓子泄露人陰惡私鄙罪
學士及百姓子攻擊善人禍生無端罪
學士及百姓子妄視人書疏司徵罪
學士及百姓子與女人行獨語罪
學士及百姓子男女同座群居罪
學士及百姓子男女共食交錯衣物罪

學士及百姓子男女教化不善罪
學士及百姓子自貴憍逸罪
學士及百姓子因恨報冤罪
學士及百姓子離別家室罪
學士及百姓子落子傷胎罪
學士及百姓子親宗族踈異姓罪
學士及百姓子毒藥投水傷生罪
學士及百姓子偏愛弟子罪
學士及百姓子收集人衆罪
學士及百姓子投書謗世人罪
學士及百姓子自許用性之罪
學士及百姓子妄作忌諱罪
學士及百姓子希人物事罪
學士及百姓子評論師友長短罪
學士及百姓子輕慢經教法言罪
學士及百姓子薄賤他人老病罪
學士及百姓子棄薄乞人罪
學士及百姓子承勢以陵世間罪
學士及百姓子阿黨所親罪
學士及百姓子父母兄弟別離各居罪

右六十條罪由天官左宮左府十二曹地官左宮左府十四曹水官左宮左府十四曹太陽水官考吏主之

天官右宮右府十二曹
地官右宮右府十四曹
水官右宮右府十四曹

學士及百姓子瞋恚弟子罪
學士及百姓子恚責世人罪
學士及百姓子不放生度死罪
學士及百姓子富貴忘師罪
學士及百姓子食諸天齋果忘道罪
學士及百姓子信人言恚師主罪
學士及百姓子唱論人惡事罪
學士及百姓子笑人頑闇貧賤罪
學士及百姓子勸人為惡事罪
學士及百姓子禁人作善事罪
學士及百姓子快人過失罪
學士及百姓子去就背向罪
學士及百姓子五嶽三河無簡名罪
學士及百姓子汙穢五嶽三河罪

學士及百姓子奪人所欲罪
學士及百姓子馳騁流俗爭競世間罪
學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪
學士及百姓子仍他人功爲己德罪
學士及百姓子名人飲食好惡罪
學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪
學士及百姓子驚怛鳥獸促者窮地罪
學士及百姓子驚怖老小之罪
學士及百姓子輕陵官長有司罪
○學士及百姓子論議世間曲直罪
學士及百姓子妄論國家衰盛罪
學士及百姓子拖恵追怯罪
學士及百姓子籠飛鳥走獸罪
學士及百姓子快人家喪禍罪
學士及百姓子以棘刺横人行道罪
學士及百姓子拜禮鬼神之罪
學士及百姓子裸形三光之罪
學士及百姓子呵罵風雲雷雨罪
學士及百姓子換借不遠之罪
學士及百姓子周人求榮稱罪

○

學士及百姓子傲慢三寶輕忽天尊罪
學士及百姓子謀人君長師父罪
學士及百姓子勸人不孝父母兄弟罪
學士及百姓子矯稱自異號爲眞人罪
學士及百姓子信用外道術邪見罪
學士及百姓子無經師説學欺詐人神罪
學士及百姓子衣服盈餘弗散窮人罪
學士及百姓子竊寫人經戒慢露罪
學士及百姓子榮飾衣褐華麗罪
學士及百姓子身不潔淨上高座罪
○學士及百姓子穢慢師門不恭罪
學士及百姓子師有哀憂不建齋請罪
學士及百姓子棄師父追世盛罪
學士及百姓子豪貴隨逐希望罪
學士及百姓子師疾厄不侍省罪
學士及百姓子遠危厄逐寬樂罪
學士及百姓子出入道户不關啓罪
學士及百姓子妄與他人入道户語罪
學士及百姓子齋請不爲三官遷功罪
學士及百姓子自恣家門不念他窮厄罪

○

學士及百姓子家有疫疾怨道咎師罪
學士及百姓子得師經道而自稱己得罪
學士及百姓子傳師道法不祈送功信罪
學士及百姓子八節不請師言五帝罪
學士及百姓子遨遊無度縱恣罪
學士及百姓子登高望下罪

右六十條罪由天官右宮右府十二曹地官右宮右府十四曹水官右宮右府十四曹太陰水官考吏主之

○眞藏經曰盜竊人物者死入金槌獄妄取人一錢以上者死入鑊湯獄妄言綺語者死入拔舌獄因恨殺人者死入五牢大地獄貪瞋癡恨者死入大檻獄慢老欺人者死入酆都獄咒詛毒心者死入八關獄罵詈高聲者死入迷犁獄訾毀謗人者死入北寒獄兩舌便佞者死入火山獄持人長短者死入雍地獄好言人惡者死入黑闇獄毀善自譽者死入大劍獄自驕我慢者死入燋火獄蓄毒藥人者死入石灰獄投書譖人者死入黄泉大闇獄輕慢經教者死入障明獄謗毀聖文者死

入銅火獄恃威凌物者死入炎鑪獄殺生淫
祀者死入沸山獄燒野山林遊獵者死入分
形獄評論師長者死入磨山獄貪惜財物者
死入餓鬼獄言人陰事者死入黑水獄
要修科儀戒律鈔卷之七

要修科儀戒律鈔卷之八　鹿八

三洞道士朱法滿編

齋名鈔

夫入靜登真要資齋戒假其形外之法以暢
心內之儀度人經云天地運終亦當修齋行
香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香
誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦
經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經
疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師
友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功
德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度
兆民生死受賴其福難勝聖紀經云齋有六
種第一上清齋有二法一者絕羣獨宴靜氣
遺形二者清壇肅侶依太真儀格先拔九玄
次及家門後及己身第二靈寶齋有六法一
曰金籙齋救度國王二曰黃籙齋拔度祖世
三曰明真齋懺悔九幽四曰三元齋首謝犯
科五曰八節齋懺洗宿新之過六曰自然齋
爲百姓祈福第三洞神齋精簡爲上絕塵期
靈第四太一齋以恭肅爲首第五旨教齋以
清素爲貴第六塗炭齋以勤苦爲功以此諸
齋目自古至今儀格甚重時移代異不無詳
略於靈寶齋中或爲半景半景之齋即是宿
啓宿啓齋無言功唯只一時兩時懺悔亦不
三時上香既關步虛亦略禮經一節或小小
齋中三歎願隨時去取逐便製儀既非大集
心達而已

齋月鈔

三元品戒云正月天官檢校之月七月地官
檢校之月十月水官檢校之月此三月並可
長齋度人經云正月長齋爲上世亡魂七月
長齋以爲己身十月長齋安鎮國祚
明真科曰正月三月五月七月九月十一月
一年六齋月旨教經云此六齋月上三天令
天帝太一使者司察天下人過失此日能齋
令除十苦拜謁太上上清八道秘言經云正
月三月四月六月七月八月九月十月十一
月此九月九真齋月

齋日鈔

玄都大獻經曰正月十五日天官校戒上元

齋日七月十五日地官校戒中元齋日十月十五日水官校戒下元齋日此三日能齋三官勤名善簿皇人本行經云月中三齋一日十五日二十九日乃可清齋上清飛玄經曰西王母常以正月二月四月六月七月八月九月十一月十二月一年十月月三日五日九日十五日二十五日一月五日清齋攝心元始錫糧西元九靈上真仙母給九色鳳衣鳳雲之舄神鳳紫輪飛行羽蓋二十四衆令百姓子男女人至此日能清齋誦念隨心獲○果去三千之重罪契九天而受福○聖紀經云正月七日名舉遷賞會七月七日名慶生中會十月五日名建生大會右三會之日三官考覈功過依日齋戒呈章賞會以祈景福又云五臘日正月一日名天臘五月初五日名地臘七月七日名道德臘十月一日名民歲臘十二月節日名王侯臘五臘通三元名八解日皆可設淨供建齋求福兼祀先亡名爲孝子得福無量餘日名爲淫祀有罪

明真科曰月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日名爲十直齋旨教經曰一日北斗下八日北斗司殺鬼下十四日太一使者下十五日天帝下天帝下者日月星宿諸官俱下十八日天一下二十三日太一八神使者下二十四日北辰下二十八日下太一下二十九日中太一下三十日上太一下太一下者日月五星二十八宿璇璣玉衡七星北斗司命司錄司罰司殺大聖尊神妙行真人天帝大王俱下當此之日天神地祇莫不傾悚周○行天下伺人善惡其日有執心精進不違經教親敬守戒誦經行道遠宣法教太一歡喜益其筭祿度著左契刻名玉籙拜爲真人其日若殺生詐欺淫盜罵辱道士訾毀經教太一大怒減其筭祿度著右契下名三官稱爲罪人若甲子日太一遣中臺大使下八節日太一八神下此日並攝齋太一歡悅庚申日身中伏尸上言人罪過本命日受法之身吏兵上天計人功失並須攝齋三皇內文曰甲子日天皇直官下以夜半時甲戌日天皇直官下以黃昏時甲申日地皇直官下以晡時甲午日地皇直官下以日中時甲辰日人皇直官下以食時甲寅日人皇直官下以平旦時右天官下直五嶽四瀆之神各依方列位料察善惡言功記過無不上聞兆當以其日修齋定籙南昌丁卯日天皇直官下以日出時丁丑日天皇直官下以雞鳴時丁酉日地皇直官下以日入時丁亥日地皇直官下以人定時丁未日人皇直官下以日昳時丁巳日人皇直官下以禺中時右六丁日是三皇○之陰神日也依日持齋五嶽真人各遣五神營衛記名仙籙也

齋時鈔

千真科曰齋時先步圭取影天陰日以水刻分時皇人本行經曰齋依時不依時法先竪尺圭圭上爲尺寸於中庭依二十四氣取圭影之長短以爲法焉立春後影長六尺五寸以爲時五尺六寸爲非時雨水後影長六尺以爲時五尺二寸爲非時驚蟄後影長五尺五寸以爲時四尺七寸爲非時春分後影長

五尺以爲時四尺二寸爲非時清明後影長四尺五寸以爲時三尺七寸爲非時穀雨後影長四尺以爲時三尺三寸爲非時立夏後影長三尺五寸以爲時二尺七寸爲非時小滿後影長三尺以爲時二尺二寸爲非時芒種後影長二尺五寸以爲時一尺七寸爲非時夏至後影長二尺以爲時一尺二寸爲非時小暑後影長二尺五寸以爲時一尺七寸爲非時大暑後影長三尺以爲時二尺二寸爲非時立秋後影長三尺五寸以爲時二尺○七寸爲非時處暑後影長四尺以爲時三尺○二寸爲非時白露後影長四尺五寸以爲時三尺七寸爲非時秋分後影長五尺以爲時四尺二寸爲非時寒露後影長五尺五寸以爲時四尺七寸爲非時霜降後影長六尺以爲時五尺二寸爲非時立冬後影長六尺五寸以爲時五尺七寸爲非時小雪後影長七尺以爲時六尺二寸爲非時大雪後影長七尺五寸以爲時六尺七寸爲非時冬至後影長八尺以爲時七尺二寸爲非時小寒後影長七尺五寸以爲時六尺七寸爲非時大寒後影長七尺以爲時六尺二寸爲非時皇人曰諸善男女持齋不失節度童子記名天官簿中若犯戒失度爲地官所考罰

法師鈔

玄都律云夫齋者正以清虚爲體恬静爲業謙卑爲本恭敬爲事戰戰兢兢如履氷谷肅肅慄慄如對嚴君至經句處起禮拜當一心稱善隨意願念唯令丹苦必蒙感應令以建○齋之家非不用意應赴之者多不存法特由○大德我慢使下訛息鈔集此律略示恭勤自然訣下曰夫感天地致羣神通仙道洞至眞解積世罪滅凶咎却怨家修盛德治疾病濟一切物莫近乎齋金籙簡文曰登齋當舉高德法師一人都講一人監齋一人侍經一人侍香一人侍燈一人明日行道各典所署師一人廣須宣令

太眞科曰若就齋戒儀軌大德之人應當前行前坐約語徒衆必使齊整勿使主人有所嫌鄙或各爭異論無有畏忌非唯道俗賢善同惡亦乃十方大聖冥鑒爲罪招殃各自己受

太眞科曰作齋之家請清廉道士愚無多耳請人不限於數令不篤信者聞之生於歸敬自積福德非齋不濟然清廉之人實堪歸敬貪淫之輩人我甚高就請應物恒希先看設所簡選皆不責躬爲建福家作大患害能自退省是稱道子金籙簡文曰建齋之家未至一宿當自沐浴灑掃内外丁勑大小齋等一心

○太眞科曰齋官宿到悉香湯沐浴畢俱入法○堂宣示科戒威儀庠序有違

一刑律論科曰不從法師各私用意

二刑論科曰不及宿啓不得入齋令時之人明朝尚闕行道今夜宿啓豈爲存懷或貪求外緣或房中睡臥分簡受職即有闕如明日行香乃生推注當由法師夜不宣告臨事沸亂喧爭一則冥府書愆二則交違法事三則不生敬信四則福善無憑論云爲不善於顯明之中者人得而誅之爲不善於幽闇之中

者鬼得而誅之明乎人明乎鬼然後能獨行
老君云天網恢恢踈而不失既當主人禮供
豈得坐致愆殃幸各思之令從已悟
太真科曰齋官具受宣告不得與外人交言
二刑論科曰齋日清靜存神念道標門斷客
內外禁隔
千真科曰建齋之家未至三日灑掃內外於
門首豎一長旛標門使人客知之董幸之侶
不敢至家敬信之人來乃恭肅

都講鈔

○夫行齋引衆唱說為先知去就之儀定早晚○
之節數齋威儀曰都講其職也克明正典詮
舉職任至如行道時節禮誦容止先鳴法鼓
次引朋衆法則執儀敬憑唱說夫以建齋行
事都講要用明能一則參詳法師二則知主
人齋意三則先定時節四則擊鼓鳴鐘若參
詳法師者先取法師進止可不進退要共評
論不得自出一意專制法徒若知主人齋意
者若主人吉樂齋威儀悅衆若主人疾危齋
勤苦為務先定三時六時行道之數金籙簡
文云朝中日入人定夜半雞鳴為六時行道
若三時者朝中人定而已
太真科曰凡為人告齋皆三時下息若救急
謝罪消災請福皆晝夜誦詠祝願不得臥息
若積日疲困分時下息讀經說戒晝夜不輟
行道齋同不得虧闕若齋官病則啓告衆則
退出齋堂齋所嚴肅不得養病養病別房勿
喧齋所若幸堪在齋登壇豎肅不得低睡寢
相督勵不須行罰行罰參差乖祈感之至平
○常修習用點罰之科使內外齋同令改昏見○
曉師不得濫罰弟子弟子受罰不得有辭所
罰必謬許有諦訴達心而已不得苦言苦言
怨己師與弟子同五行論若三時行道當中
後下息至晡時夜半下息至雞鳴餘皆上講
誦經若六時行道當中後下息至晡時黃昏
後下息至人定夜半後下息至雞鳴三時下
息餘時皆上講誦經使心目同注意念玄虛
舉動施為每依儀典若擊鼓鳴鐘招仙集聖
法鼓有二一則叩齒二則金鐘玉磬一則叩
齒者威儀云先鳴法鼓次引朋衆然鳴法鼓
或三通七通九通十通十二通二十四通三
十六通四十九通七十二通八十一通隨時
所用老君經序云叩齒三咽液三也昇玄經
云即便叩齒七通為七曜道明當發故生神
章云叩齒九通昇玄又云叩齒十二通三噓
又云叩齒二十四通度人經云叩齒三十二
通上聞三十二天昇玄經云天師西向叩齒
七七四十九通太上東向叩齒七十二通又
云太上叩齒九九八十一通上清八道祕言
經曰叩齒之法左左相叩名曰折制天鐘右○
○右相叩名曰震椎天磬中央上下對相叩名
曰嚴鳴天鼓若卒遇凶惡不祥當折天鐘三
十六通若經凶辟邪威神大祝當椎天磬若
存思念道致真招靈當鳴天鼓叩齒雖一其
實有三故凶惡而畏天鐘之響山神而攝天
磬之洞招神而肅天鼓之震矣宮商有節希
微內感不可以一槩而求不可以偶然而合
召也酆都記云鮑助濟北人年四十餘亦無
道術中風至口面歯常自啄年得一百二十
七後遇大水隨長壽河而死北帝 數遣殺鬼

取之鬼不敢近鬼官問其故殺鬼答云此人乃多方術以制於我常行叩齒鳴打天鼓以警身神神不得散鬼氣不得入也二則鐘磬者

太眞科曰齋堂之前經臺之上皆懸金鐘玉磬鐘磬依時鳴行道上講悉先叩擊非唯警戒人衆亦乃感動羣靈神人相關同時集會弘道濟物盛德交歸又曰法身叩鐘清嚴束帶諦心存神與已相見調搥正擊漸徽至著數十二二十四三十六隨衆多少皇人本行○經曰鳴鐘正法服先至鐘所手執鐘搥祝曰圓搥震法鐘流聲徧十方入下通長夜登高響玉房九幽聞離苦七祖上仙堂鳴三下法陰數生於二成於十介彈十下發長牙之音陽數生於一成於九次引九搥震瓊瑤之響三下者上聞清微禹餘大赤之三天中應無色色欲之三界下警地獄餓鬼畜生之三徒三天三界三徒三三爲九故九搥也欽長法欽長二十七搥上九通九天之道君中九覺九宮之眞帝下九招九幽之苦魂連三下合四九三十六搥上聞三十六天帝中應三十六部尊經下徹三十六地戶若得法左仙童記善若失法右玉女記惡明各詳之犯科冥考玄都律曰若都講行事不唱自罰香一斤令出家之人不依節制鳴鐘信任在下師主又無軌儀非但依帔鞋履不端亦乃遲疾之節失度一則人聞可醜二則龜鏡失常寫國樣以示人庶當來而可軌

監齋鈔

○夫道因聖顯福寄人弘若不糾彈無遵典憲○數齋威儀云篤厲虧怠彈糺愆過不偏不黨無隱無濫秉執憲章務存允愜然所爲法事要假其人若不切磋何取成例只可依法勿惜人情昇玄經云監齋十事一者令設供之家先齋前三日投辭於法師陳說所願并修所請齋人姓名道位多少法師受辭即對辭主謄辭上刺請監齋官屬二者令供主還家更報所請齋人云已投辭上刺訖宜各潔淨勿與俗人共同牀座莫作諸惡不善之行此至齋竟保全身口意一如太上威儀之令三者令供主不得盜鬼神之餘物及市買熟食以供齋人四者令供主見有異人聞齋欲來聽經者不得計飲食之費遏截不聽五者令供主上刺訖還家便於靜室齋堂燒香明燈爲監齋官屬當下監察六者供主不得辭託齋事不供當賓客七者當令供主解齋布施隨家豐儉一錢一縷亦足表心八者令供主不得綫帶裙裳如給使法九者令供主不得迎師有人去便不送是去就異心皆思忘義十者不得令供主因解齋之餘以解神福是○名貪利惜費無恭肅心

玄都律云主人内外不預相檢勑音聲高厲者罰油五升若主供辦諸物有闕罰油二升若執糺見過不彈私隱罰油六升若受關不啓上補罰油三升若齋人妄言綺語論及私鄙罰香一斤油五升朱三兩

律曰若有犯威儀彈糺不伏者當啓告三寶退出齋次若彈糺不實以罪罪之若上座法師自覺有失須收愆送失如不自收監齋准法彈糺若法事有虧從一至三監齋依事罰

糾若從三以上斷功削除宣示同學不得容
在法座若監齋容縱不糾亦與同罪

侍香鈔

夫水以洗塵香能破穢假玆百和託信三清
𢾾齋威儀云侍香其職也炎鑪肅整芳馨恒
然使畢夜煙流終朝火續此法事之所先宜
晨昏而勿怠本際經云散天香花猶如雲下
繽紛芳馥悅樂衆心又云燒百和反風名香
散萬種天樹寶花衆篇經云飛香八溱流電
揚烽又云金童揚香月宮散花定志云百和
○寶香不熕自薰昇玄經云香氣苾芬薰於八
方五符序云然百和之香以破穢又云燒香
熙五帝看流芳所歸氣正上中央黃帝先降
氣東流者青帝先降氣南流者赤帝先降氣
西流者白帝先降氣北流者黑帝先降
玄都律曰詰朝拜竟其日燒香火殃自滅違
律罰筭一紀
玄都律云若翻覆香火罰香二斤若侍香煙
中絕罰油四斤若臨燒香突行罰油二斤若
行香不洗手漱口罰油二斤登真隱訣曰香
者天真用玆以通感地祇緣斯以達言是以
祈念存注必燒之於左右特以此煙能照玄
達意亦有侍衛之者宜讚辭誠故也又云建
城縣及高陵並有然石一燒令赤便永不糜
耗得一九以燒香實爲省要

侍燈鈔

夫就齋入靜燈燭居先朗耀八門光暉九夜
續明之功既舉長更之福可修𢾾齋威儀云
侍燈其職也蘭釭晚映係明西日灼爍壇場
照灼清夜若遇雨權停值風暫息賓主參詳
○與時興廢幸勿抑斷用虧成典登真隱訣曰
真人攝日暉以通照役月精以朗幽
四極明科曰立春春分之日然九燈於中庭
立夏夏至然三燈立秋秋分然七燈立冬冬
至然五燈本命之日然十二燈夜半露出燈
下春則向東夏則向南秋則向西冬則向北
本命則向太歲叩齒二十四通祝曰
高上太真萬聖帝皇五帝玉司總仙監真令
日吉良八節開陳陽絕陰考絕滅九陰於令
永始拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五
苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會
靡不如言畢解巾叩頭百二十過當額向地
而叩竟復巾仰天心念我身今日上享天恩
賜久形骸受生飛仙因仰咽二十四氣止如
此三年宿愆並除身與真同不復五苦脫過
火鄉尅得真人遊宴玉房可謂妙訣慎勿輕
宣金籙簡文曰拔度生死建齋於中庭土壇
縱廣上壇二丈四尺下三丈二尺開四面四
角上下十門門廣五尺闌纂標牓法天象地
壇中央安一長燈令長九尺上然九燈每令
○光明上照九天下照九幽於門外四面各安
九燈合三十六燈以圓壇金籙簡文云入堂
靜明燈訖向燈三拜呪曰
正一陽光焰上朱煙開光童子一十二人洞
照一宅及得我身百邪摧落殺鬼萬千光明
朗徹通真達靈昇入無形與道自然畢退出
堂滅燈呪曰
玄陰閉光長燈續明太陽已朗八威開清燈
通太陰光附景生日月二真與我合并便滅
火本命上然燈以照七魄行年上然燈以照

三寬太歲上然燈以照一身大墓上然燈以照朽骸小墓上然燈以照太陰堂前然七燈以照七世中庭然九燈以照九幽俠門然二燈以照宮宅地戶然二十四燈以照二十四生氣八方然八燈以照八卦中央然九燈以照九宮天門然十燈以照十方然二十八燈以照二十八宿然三十二燈以照三十二天然五燈以照五嶽金籙簡文曰然燈威儀功德至重上照諸天下明諸地八方九夜並見光明侍燈之官勤為用意每令燈光竟夕明○

○具齋儀曰於中庭然九燈於竿上以照九幽壇四面各然九燈合三十六燈靈經中庭巡繞九幽燈燒香行道禮懺也黃籙簡文曰然九十神燈

明真科曰若有災急可丹書五篇真文於中庭五方安又上金五兩什五龍以鎮五篇五色紋繒之信以鎮五帝春則然九燈亦可九十燈亦可九百燈夏則然三燈亦可三十燈亦可三百燈秋則然七燈亦可七十燈亦可七百燈冬則然五燈亦可五十燈亦可五百燈四季之月則然十二燈亦可百二十燈亦可千二百燈中央安一長竿上然九燈

玄都律曰若侍燈大中減罰香一斤若翻燈燭罰油五升

要修科儀戒律鈔卷之八

○

○

要修科儀戒律鈔卷之九　唐九

三洞道士朱法滿編

衣服鈔

夫超出塵累依庇法城晨夕勤修離邪歸正以潔法服乃可朝真穢黷褻裳如何謁聖然褐是日月之象帔為氣數之衣出入行來彌須貴敬一人有失能敗法徒總以澆訛從何取則令時之輩或以淨衣穢慢或以法服借人或坐地而染塵泥或籍牀而當氈席使神童而靡衛令道俗以驚嗟巾帽不整尚累於○

○傍人實衣猿狙以周公之服者矣

千真科曰道眾威儀事在嚴整衣服清潔執行可觀則生世善心諸天稱歎若形儀慢黷不喜眾心不堪就請毀辱道法即是道寶有虧斷大慈種若為眾儀軌人所欽慕即是道寶光顯法門有寄

科曰通服中華長裙大袖與俗有別不得與白衣參服袍裘皮靴角柄食器皆須漆素而已不繫金銀銅器若朝修行事禮謁衆聖皆威儀法服隨法位次若上清衣紫靈寶通黃

三五衣絳非行事時判黃壞色而已不得紋綾羅錦炫惑時俗女官又不得金玉釵鈿花裳粉飾一則入道通惡二則非爲敬心

太眞科曰勿貪細滑華綺珍奇寶冠纓絡當服法服麤澁而已淨以周身不得廣大蔽形止寒不得重厚過三通者即以施人也

四極明科曰帔令廣四尺九寸以應四時之數長五尺五寸以法天地之氣裏青表紫當全二十四條裏全十五條内外三十九條以

○應三十九帝眞之位爾者身備帝皇之章便應冠帝皇之服故也無有此服不得妄動寶經詠一句則響徹九天萬帝臨軒九眞存位所應不輕單衣誦經天魔侵景萬精亂音神喪氣散死入幽泉鬼臯鞫辜不得入仙有此法服威章給玉童玉女各十二人典衛侍眞不得妄借異人并犯殗穢輕慢眞服五犯仙道不成十犯被考右官身死充掠刀山食火二十四獄又曰女子學上清白日昇天之法受寶玉訣修行大洞皆元君夫人之位入室之日當冠元君之服披紫紗褐令用二丈四尺身袖長短就令取足當使兩袖作十六條身中二十三條合三十九條又作青紗之裙令用四十五尺作八幅幅長四尺九寸餘作襻腰分幅作三十二條此則飛青之裙也元君之服也身冠此服萬眞束帶千魔駭形給玉童玉女各十二人典掌法服也無此服不得詠上經五犯伐功十犯陰官所考自然經訣曰褐背長三尺六寸三十條若鹿皮巾褐至佳皮褐無條數也登眞隱訣曰上道法衣

○巾褐不假人衣服牀寢不共之也奉六天山川魔神者弗入其室弗享其饌勿著其衣勿冠其巾又云褐者尋宇邊曷乃取日下月旨要大顯是日月宇令褐則是日月衣而法二景者可以左邊爲九條右邊爲十條條者是間中片片耳勿數縫處世中用三十二條事無所據其長短大小隨人耳洞玄經云三十條長三尺六寸昇玄威儀云昇玄法師巾褐常以服身當有淨衣朝拜時易之服身衣可於靜外拜不得入户

玄都律曰若齋堂衣冠履笏不整罰油五升

禮拜鈔

有四一稽首二作禮三遐科四心禮夫入道修眞朝謁爲本登齋遜謝禮拜爲先整肅一心虔恭五體從麤入妙仰賴於斯歷下登高必資於此

一明稽首本際經第四云稽首三禮右繞七帀第五云稽首作禮繞百千帀行道之時或三徧或百徧或千徧或萬徧以如前釋其三徧者論云主三還之即是三徧凡言稽首皆有三意一則激令大衆使有迴向二則示有

○宗仰非爲尊禮三則法有珍貴令其寶重登眞隱訣云稽首再禮者先一拜額叩地次再禮合爲三拜若言再拜稽首者即先兩禮後額叩地一禮合爲三禮稽首三禮是其義也書云稽閑也閑兩手将頭首稽留至地故云稽首經言五體投地者四支并頭爲五體也昇玄經云天師作禮長跪脫巾以頭頂叩地九過二明禮拜其拜之時或一或三本際經云稽首三禮是三禮昇玄之衆仙登進皆禮太上一禮本際經云是諸大衆各禮一拜依

位而坐一拜則表大道無二三拜明三寶圓
成昇玄威儀經云昇玄法師朝方一禮用五
篇威儀引官常行悔過東方爲始
玄都律云若男女官不朝拜決杖二十罰筭
一紀佩仙靈籙童子不朝拜決杖一十罰筭
百日籙生道民不朝拜考病一年因緣經云
禮拜腰不申來生得背傴報
千眞科曰朝晡禮拜三寶得作低牀禮拜壇
上若行道歎願得於地鋪席上不得於高牀
○廣平牀長牀方牀上禮拜並不合宜深乖崇
敬譬如見世間尊貴尚不牀上相聞何況謁
聖朝眞而於牀上啓白此犯冥考一百日若
於路相逢無席得於地上禮地上禮時手至
地得屈指指背著地不使塵汚掌心名爲護
淨四明心禮者又云昇玄法師　自可朝暮行
心禮不必勞形於風塵平旦正中日入入定
夜半雞鳴六時常正坐東西南北務在閉目
叩齒如朝法迴心隨方想禮心念口言便足
感降天眞矣
明眞科云大慈之道無量福田屈折禮拜叩
頭自持以施遜謝之辭而心丹意盡精誠若
到自然感徹身體疲弊不任牽曳可以心拜
於天眞無煩於屈折苟外飾而心怠亦勞形
於禮拜耳信向之士心口相應捨香禮願已
徹諸天生罪死對靡不釋然此並施於老病
之儀少壯庸人聞之而不在意一則返生我
慢二則無軌勵物三則事莊勤苦四則信敬
無從黄籙簡文云禮拜之時東方九拜東南
方十二拜南方三拜西南方十二拜西方七
拜西北方十二拜北方五拜東北方十二拜
○下方十二拜上方三十二拜日宮三拜月宮
七拜星宿九拜五嶽再禮此則略舉一齋衆
齋並藉禮拜爲務各以端坐何顯威儀定志
經云叩頭自搏血出斛數亦要莫止此則施
於少壯年堪之儀

坐起鈔

夫入道崇眞次位行坐倚立須依典儀人不
位分法則無緒矣
千眞科曰入衆坐起皆有法則若坐時男先
上左脚正履近牀下次上右脚徐徐手拓牀
近前下左脚取履次下右脚安徐徐而起女
前右脚若入堂時先於門外端衣笏正褐帔
東身斂簡存想堂中法衆如十方天尊如得
道衆聖如現在國王如州縣府主若入堂時
若有兩頭東西門各隨左右入若門西坐者
從門西入若東坐者可開東入不得於門上
交過
玄都律曰道士女冠登齋起居皆當關白監
齋禮法師一拜次禮經堂三拜而去還亦如
法有違罰香一斤到齋堂坐不正體罰米半
○兩若坐起不庠序雅步罰香一斤若行不依
次第罰香半斤若唱善聲不齊罰油五升若
生起不揖讓失儀罰香半斤
律曰若齋次當法事而因起居逃遁不返爲
衆所糾者罰油一升若臨行道事與外人言
罰香一斤若垂髮馳步罰香一斤
律曰道士大洞法師不得與俗人同共食食
則觸忤身神違律考病五十日金籙簡文曰
登齋施安生起威儀法師牀在西東向坐弟
子南面安牀北向坐師牀在南向北坐弟子

當東面安牀西向坐師牀在東向西坐弟子當北面安牀南向坐師牀在北向南坐弟子當西面安牀東向坐師弟子不得同在一面坐也又曰坐起皆以職位爲上職位同者以年尊爲上年同者當以仁德爲上又曰坐起威儀應起之時弟子當先下西向侍師然後下座若還師先上座弟子即位處禮一拜而坐黃籙簡文曰奉經威儀出入經宿皆當朝禮經堂動靜以聞還亦然違犯考由監正曹旨教經云坐起五氣上中氣次正治次內治○次別治散氣次百五十將軍籙次七十五將軍籙次十將軍籙次童子次仙官上靈官次更令若受法同以先受爲上後受爲下男女不得雜錯若所佩籙將軍種數同日受者當以奉道先後次登眞隱訣云男女同席而坐息列罪於北玄若犯污穢殃注三祖昇玄威儀云法師不得坐人下坐除勢力所加昇玄法師坐起當下本師除受道者昇玄法師不得與鄙賤人交遊往來除行道遇伴昇玄經云齋會行道時諸正一道士不得與上清大洞法師共同席坐上清大洞法師不得與五篇靈寶法師共同席坐及傳服飾衣物靈寶五篇法師復不得與昇玄內教法師共同席坐盟威法師喪服儀云受法從下之高各有次位受治籙老君自然五法中盟大盟上清即以上清爲極不見出昇玄之服相與承用昇玄服制三月大盟上清並服一着若論服之多少足明上下可知若據昇玄一經獨稱高極耳

監齋鈔

○夫登齋就食必須謹節歡笑把椀亦備威儀○執筯挺匙皆須俯仰昇玄經云太上勅陵陽監厨視食有十事一念道恩二念師恩三當念衆爲良福田四當念主人賞別眞僞能供賢善五當自慶得在條隸備充道流六當念食主人意重勿令衆人輕說美惡嫌擇不善七者主人若設非法之食不得令前八者若衆中有求非法之食即便默遣不預食例九者上下共相顧望務盡庠序十者無畏後食當有增減

千眞科曰居常齋厨下監厨一人先自檢校厨頭果菜調和生熟氣味並令得所次看日時圭影天陰取漏刻正齋時齋時至已鳴鐘召食各送食器於齋堂量坐處位次安置飲鐘訖行道歎願歎願竟各坐定矣行水一徧然始就食尊卑得緒前下先師柈監厨人長跪擎柈於先師座前節衆人鳴磬子一下座頭大德祝曰

建齋爲道眞爲道種道父道母眞人神人仙人聖人或共爲道同共飲食長生無極竟柈○下先師座前次下齋官食行食人低聲各唱果菜飯食名示衆齋人各捧器物承受若不須者勿取大德顧望看食通至下周徧竟節衆人鳴磬子一下云請就食大衆安庠正坐無語無笑以就食食時亦不鳴唇亦無歡欣之聲亦不咯唾亦不申聲吐氣亦不驚匙打筯上座緩食行食之時事事三過從上次第行食訖從下收上行食時至是時應受非時不得輒索齋欲了歛取衆生飯撒與衆生非監厨人不得向厨下有所科索飲食來不及

齋即須下堂食若強入齋堂即名觸食衆食未了食飽輒起即名驚座觸衆若自居常齋無先師柈即無先師祝即有出衆生祝食了行飲一徧次行水一徧各收食器竟節衆人鳴磬一下唱曰齋食已竟各隨竟下息大德乃以次捧食器出堂歸房盥漱監廚人檢校不得一人不出若犯一條對衆各罰二十禮若應俗人齋供坐起受食並同唯受果不得有受有不受俗人恐生譏擇之意但總受之食竟餘果並安面前節衆人鳴磬子一下唱曰白大衆齋餘長食充主人無礙用同者默然不同者說三唱訖齋官或有父母師主老病得取此餘果即起白云某甲有父母師主老病令將某果歸家餉遺上座大德答云好將去若不此者並令主人收充家中無礙用

或問曰齋時合出衆生飯不答曰棄賢世界初開元始命行道眞人行教爲主徧嘗百草以得五穀活於人一切餓鬼無種植功於齋之次各出飯七粒答眞人德施與一切衆生名爲神農飯亦名衆生飯一切衆生得此飯一粒能飽千日出生飯祝三

一曰今日是吉日齋戒向太上中食天行廚主人福無量

二曰二玄上道四極清靈太一帝君百神安寧受粮三宮灌漑脾靈上饗太和餐味五馨鼀胎之命七液流停百關通和五臟華明燮皇合景飛行上清

三曰勤修大道法精心感太眞眞降魔魅却衆祆皆滅形七祖生南宮兆身登上清福既無不普此食施衆生喫糜粥祝二

一曰今日清淨服食仙根行香喫粥壽命延長

二曰乾元亨利貞身爲入法王糜粥入腹五臟清凉漱口祝曰

楊枝漱口眼目明好願得一枝供養大道道在一樹多葉多香願得一枝供養十方昇玄經曰中後不得食有穀氣物有穀氣者不得以近口水玉脂石松术黃精雲英靈飛散枸杞等藥食無時不在禁例旨教經曰早旦喫粥日中一食自是之後水不過齒

千眞科曰若齋食時有五事一先當步圭馭影二則鳴鐘集衆三則行水洗淨四則打磬就食五則說先師食祝若不爲此五事非人淨齋名爲盜食

科曰諸入齋人每有常科若先約三斗不可加減減爲犯盜多取亦然若行食時果菜已上並不可長取若意貪長取此亦犯盜若行食時上座須量下座須用多少不可過取昇玄經云上下共相顧望

科曰道法平等不間親踈亦無貴賤同處一衆護惜無偏若人人作情來求輒與此不存衆衆即破壞各宜慎之

科曰若是齋時俗人來乞食者監廚之人即須借問能齋以不若能齋與食若不能齋深示因果使知罪福非爲悋惜欲令返悟謹守道法是第一慈若不示語衆生得罪

科曰住立道場皆須衆食登齋應供十方共同擊磬鳴鐘召集法衆非是齋人不預斯食同建福善道俗無遮限客閑門衆所同醜或有問者食則有限客乃無遮既不神通何能供給答曰主客之人遞互爲作本供既少客

數又多聽可均分誠口讓喃此是人情勿宜杜絶

科曰將常住食以私餉遺及以歸私房者准盜論

科曰常住之物十方共用遞互相付百代常行不可當時任意取用不得共制乃自用意分以歸私並犯五逆罪

科曰盜十方齋供衆物或爲頭首私自入已入火坑獄萬劫方出更入酆都六十年考長爲餓鬼

食禁忌鈔

夫欲安身先資食息雖爲補益五臟亦能患害六腑若依禁忌可尋生矣老君養身經云人飲食愼勿伏食甚熱食勿令汗液流入食中傷人人食冷勿令齒痛食熱勿令灼脣食畢當摩腹三百除百病諸水銀不得近牙齒發斷腫善落齒諸礬石不生入藥食之破心肝諸桂不可日日嚼食之損骨壞筋諸空腹不用見臭尸尸氣入脾舌上白膜起口常臭宜飲酒冠之觸寒未解食熱成刺風諸飽食沐髮作頭風銅器蓋食汗入食中發惡瘡內疽熱食汗出勿洗面失顏色及覺面上如蟲行飲水勿急咽久成氣病及水瘕瘕者癖也飽食勿即卧久作氣病令背疼傷飢卒飽反成心癡及食癖飽食走馬久成心瘕飲水走傷心飽久成心痛飽食大走久成氣病諸山水土中出泉流者不可久常食作癭病食後必動搖以通調百脉酸傷筋酸傷骨苦傷心皆勿多食大渴氣不行大飽氣不藏勿生食害腸胃冷食傷膀胱大食百脉閉塞食熱傷腸食冷傷胃酸寒勿多食泄下向水漿不見影勿飲桃味酸多食令人有熱杏味酸多食傷筋骨損人年梨味苦令人寒中金瘡及產婦勿食櫻桃味甘調中益脾氣蒲萄味甘治腸間水調中利小便作酒長飲主利水道癰味辛利病人除寒熱擣之塗金瘡除熱去水氣苜蓿味甘可久食利人蓼味辛芥味辛除腎邪氣久食令人寒大麥味酸食之令人多熱蕪荑味辛除邪久食調五臟殺長蟲小麥味甘下熱除腸熱稻米味甘令人多熱大豆令身重多熱蕪菁一名羅伏味苦利五臟輕身益氣

要修科儀戒律鈔卷之九

要修科儀戒律鈔卷之十　唐十

三洞道士朱法滿編

一治屋

一治屋者夫治第一治室靖室要假修治下則鎮於人心上乃參於星宿所立屋宇各有典儀

太真科曰立天師治地方八十一步法九九之數唯升陽之氣治正中央名崇虛堂一區七架六間十二丈開起堂屋上當中央二間上作一層崇玄臺當臺中央安大香鑪高五○尺恒燌香開東西南三戶戶邊安憁兩頭馬○道廈南戶下飛格上朝禮天師子孫上八大治山居清苦濟世道士可登臺朝禮其餘職大小中外祭酒並在大堂下遥朝禮崇玄臺北五丈起崇仙堂七間十四丈七架東爲陽仙房西爲陰仙房玄臺之南去臺十二丈近南門起五間三架門室門室東門南部宣咸祭酒舍門屋西閤典司察氣祭酒舍其餘小舍不能具書二十四治各各如此

科曰學久德積受命爲天師署男女祭酒二千四百人各領戶化民陰官稱爲籙治陽官號爲宰守又云家家立靖崇仰信米五斗以立造化和五性之氣家口命籍係之於米年年依會十月一日同集天師治付天倉及五十里亭中以防凶年飢民往來之乏行來之人不裝粮也又云十月一日到集米天師治者十月初太陽元氣始生故令人受命主生十月五日清旦朝會天師治列行集入治堂前北向俱拜伏地聽堂上主者宣令科戒不得私賣雜食詣治門織損真正十月五日言○上生籍七月七日中會度生命籍考進中外○法氣合會之功正月七日衆官舉遷次會勸賞遷職又云初入治怠惰不念孝慈不受主者訓到治失禮所言不節違令四刑論

二治名

二治名者科曰具山治鍾茂治白石治岡互治右四品在外名別治於內名備治足二十四備爲二十八也別治與三八別也吉陽治平都治阿逢治慈母治黄金治太華治青城治峨嵋治右八品遊治代元治樽領治瀨鄉治公慕治平公治科里治借阮治右八品配治正治有二十四北印治玉局治主簿治平岡治公慕治後城治瀘口治雲臺治右下品八治平蓋治蒙秦治本竹治稠稉治北平治湧泉治隸上治昌利治右中品八治真多治泰中治更除治葛璝治湧沅治鶴鳴治鹿堂治陽平治右上品八治右外治四十有四受之皆賫單衣幘履紙筆墨書刀等星宿治二十有八名爲上治又名大治又名正治上皇元年七月七日太上大道君所立道陵所受○宣行

三治所屬

三治所屬者陽平鹿堂鶴鳴三治主辰生滴元葛璝此二治主卯生更除泰中主寅生真多昌利隸上三治主丑生湧泉北印二治主子生稠稉本竹二治主亥生蒙秦平蓋二治主戌生次中八玄老治雲臺治主戌生瀘口後城二治主酉生公慕平岡二治主申生主簿玉局（此一治非山餘總是山）北印三治主未生下八太上治太上漢安二年正月七日中時二十

四治付天師岡互白石二治主午生鍾茂具
山二治主未生

四治室

四靖室者科曰道民入化家家各立靖室在
西向東安一香火西壁下天師爲道治之主
入靖先向西香火存師再拜三上香啓願次
北次東次南訖便出勿轉顧科曰朝半入小
治先向西拜天師轉向東拜太上訖出宫閥
籙東向奏章科曰朝拜半入治先向北拜太
上次向東拜九氣丈人次向南拜道德君次
○向西拜天師小治並同○
玄都律曰民家安靖於天德者甲乙丙丁地
作入靖小治廣八尺長一丈中治廣一丈二
尺長一丈四尺大治廣一丈六尺長一丈八
尺面戶向東鑪案中央違治罰筭一紀
又云民家曰靖師家曰治律曰丙寅丁卯丙
申丁酉丙戌甲戌皆不入治違律罰筭四十
五入治平坐東向存五方氣先存功曹使者
陰陽吏正身跪拜心專恭肅
太真科曰俗人受治立治堂舍靖廬皆令齋
整內外清嚴分別出入在宅西南供養經
科曰香燈相續存神習真真靈來降不得空
受治職而無室廬而逐利養請乞啓告穢雜
不精千靈忤氣人物疑惑毀笑成愆當隱居
家麤衣蔬食懸營治舍若混雜亂誤五刑論
太真科曰兒童受一將軍及署吏令九種吏
兵此係名天曹自得從入靖治向省禮三拜
告急乞恩
科曰受十將軍以上並出吏兵驅使之朝半
禮拜緣急奏章
○科曰第一更古令切令力政切明其經稟真氣順○
命施行生出多厄父母代受平常七歲受此
官也第二更紀孟切令呂具切奉前有違罪考疾
厄或去失所受令自改悔謝罪請恩更受後
旨教令丁寧捨惡從善此不隔年第三童子
一將軍籙男女八歲至十九皆爲童子動而
蒙昧漸染玄風第四成人十將軍籙男女年
二十爲成人厄病愚癡未堪受化隨時參詳
量細誘進第五七十五將軍籙七十五籙有
仙有靈陰氣仙陽氣靈靈主地仙主天天主
文地主武武主內文主外若弘在師門內伏
膺左右先受靈在師門外去來諮稟先受仙
受仙後進受靈受靈後進受仙足前爲百五
十籙滿足也第六百五十將軍籙後猶是前
師不重輸信若前師授七十五後別師進七
十五應輸薪米紙筆墨書刀朱素如法若未
受一十七十五而德高者并受百五十又云
先靈後仙雖相係續法也則天自近之遠前
用一譏後用一符亦不隔門之內外右六條
名外籙凡緣次至滿足如前例若童女而有○
○成人之功成人未有所受而有殊勳異德皆
超受百五十先仙後靈由外成內並用黑官
若先就一師受一十七十五後至百五十皆
目錄並出入佩帶帶後者前者悉封箱函中
不得去失去失輸罰一半不須重受十七十
五者兩受之者若後別師皆輸前籙以付後
師積沓并送洞淵天師子孫受氣籙不受治
治官并隸皇壇壂壇備得而不備受籙之後
朝禮爲先次乞恩救物啓告玄靈稱如千部
恭將軍籙男女生恭不得稱臣行符勑水治

病救厄積勤有效師自進之下明契籙黄書
契六甲契神籙眞籙聖仙籙右二契三籙明
土德信爲首主府月行黄道仙攝鎭星赤界
契青童契赤甲籙青甲籙右二契二籙明火
德禮爲先主日行赤道仙攝熒惑星眞一契
三五契玄籙元命籙右二契二籙明木德仁
爲端主歲星三一契無終籙右一契一籙明
水德智爲源主辰星五色一契太甲籙右一
契一籙明金德義爲本主太白星太一券號
金券券乃契之別名八契有定階故言契太
○一通八階故言券金者練久彌精變化不滅○
八契如前十籙并滿籙爲十籙也百五十將
軍籙已下至一籙天師子孫登皇壇後不受
悉行若未登皇壇皆諸高德受之而傳凡學
道立功當受内外治皆稱臣妾天師命授皆
稱官都功大治行版署不得稱生
玄都律曰受籙章等有鬼吏兵於里中可著
遊行本相經云問曰祭酒授民籙得財有罪
不答曰祭酒人中師萬民看爲則取財不施
散後師效爲法此是罪之首禍大殊於刼受
罪如循還萬世無休帀天門永不容長與三
惡合

章表

赤松子問天老平長前以建日己丑日未時
上章何不報平長曰己丑日見扶香案齋章
到門門閉不開便去復問平長曰一夜一周
何時開平長曰

閉卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

子日

閉子爲日神傷師母時不可用
○辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

丑日

閉丑爲日神傷牛犢時不可用
卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

寅日

閉寅爲日神傷六畜時不可用
辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

卯日

閉卯爲日神傷師父時不可用
卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

○

辰日

閉辰爲日神傷父母時不可用
辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

巳日

閉巳爲日神傷女婦時不可用
卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

午日

閉午爲日神傷物類時不可用
辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

○未日

閉未爲日神傷病者時不可用
卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

申日

閉申爲日神傷遠行時不可用
辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

酉日

閉酉爲日神傷飛鳥時不可用
卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

戌日

閉戌爲日神傷遠行時不可用

○

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑
亥日
閉亥爲日神傷行人時不可用
卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅
建日可呈章九通
利上開化大道收捕凶殃鬼賊忌不上誅
符破廟傷一門及師忌申時斗繫下左行
除日可呈章十二通
利上治病分解塚墓列考建子孫忌不上
保護錢財忌酉時
○滿日可呈章六通
利上安隱塚墓及保護錢財忌不上解一
宅中虛耗傷六畜忌戌時
平日可呈章十七通
利上分解百功禁忌收除衆邪忌不上保
護錢財六畜傷師及奴婢不吉忌亥時
定日可呈章二十八通
利上五方保護安鎮宅解土公虛耗忌不
上收除故氣天一傷長者忌子時不吉
執日可呈章五通

利上收百鬼賊解中捕者忌不上治病傷
病者不吉忌丑時斗繫下
破日可呈章七通
利上誅房廟收滅怪伏尸兹日死忌不上
解塚墓絶世不吉忌寅時
危日可呈章二通
利上度星解亡人復連七世牽逮子孫忌
不上安宅傷六畜忌卯時
成日可呈章十八通
利上録署保護大小治病忌不上遠行保
○護行人不還凶忌辰時
收日可呈章百二十通
利上解首謝度厄保護六畜家宅忌不上
解官訟必有獄死不吉忌巳時
開日可呈章百二十通
利上收除故氣房廟千師萬巫六畜衆精
室中魍魎雜神之鬼忌不上解亡人復連
六畜死忌午時
閉日可呈章五通
利上解百功禁忌破射年命忌不上保護

大小傷錢財不吉忌未時
甲子上章凶　甲午上章吉利
乙丑上章凶　乙未上章吉利
丙寅上章凶女坐死　丙申上章大吉一云忌家長
丁卯上章凶忌陽官　丁酉上章不吉山死
戊辰上章凶忌諍　戊戌上章大凶忌暴諍
己巳上章不吉　己亥上章大吉
庚午上章不吉　庚子上章大吉
辛丑上章不吉
辛未上章三年長子坐死
壬申上章一年長子坐死
壬寅上章吉利一書云凶　癸酉上章家母坐死
癸卯上章大吉利　甲戌上章大吉利
甲辰上章不利凶死　乙亥上章家宜蠶
乙巳上章不利凶死　丙子上章三人坐死
丙午上章大吉　丁丑上章大吉利
丁未上章有坐死者　戊寅上章夫婦坐死
戊申上章不吉凶死　己卯上章小吉
己酉上章大吉利　庚辰上章大吉
庚戌上章大吉　辛巳上章大吉

辛亥上章凶死　壬午上章大吉利
壬子上章大吉利　癸未上章大吉利
癸丑上章大吉利　甲申上章吉
甲寅上章凶死　乙酉上章大吉一云凶
乙卯上章不吉　丙戌上章家有死者
丙辰上章不吉　丁亥上章不吉
丁巳上章大吉利　戊子上章小吉
戊午上章大吉利　丁巳戊午凶
己未上章大吉利　己丑上章凶死
庚申上章吉利　庚寅上章大凶死
○辛酉上章凶死　辛卯上章吉　○
壬戌上章不吉　壬辰上章吉利
癸亥上章不吉利　癸巳上章女坐死
上章當别有筆硯以書章不得雜佗也磨墨
左行四十九過重磨亦准前書章時燒香北
向書章向亥巳未丑
上章吉時卯巳申亥此四時可治病餘時凶
不可用慎之
上章吉時時巳自忌師行年本命不可曾觸
犯傷師慎之

建日可誅符破廟繫百鬼精邪
正月　七月
建日晡時下　平日人定時下
破日平旦時下　收日禺中時下
除日日入時下　定日夜半時下
危日日出時下　開日日中時下
滿日黄昏時下　執日雞鳴時下
成日食時下　閉日日昳時下
右此十二日忌斗繫下時不可上章治病
害師及作章主人明尋慎之諸是出喪嫁○
○娶定婚亦忌時
治病忌日
甲午甲申甲戌甲寅乙卯丙辰日皆凶又忌
寅卯申酉午丑並凶不可上章辛未尤甚章
醮及乞福啓告之時悉避斗繫
正月七月巳録如前
二月八月建日戌時　三月九月建日子時
四月十月建日寅時　五月十一月建日辰時
六月十二月建日午時
右章醮斗繫時或以月時將臨正日太一

下爲斗繫章醮啓告之時悉避斗繫時也
若欲醮命當用本命日及天生日者甲辰
乙巳日是也本命醮食不得飼外人餘醮
之食悉須施散外客凡就星官乞福結願
當避凶惡之日
正月庚申　二月辛酉　三月甲戌
四月癸亥　五月壬子　六月癸丑
七月甲寅　八月乙卯　九月甲辰
十月丁巳　十一月丙午　十二月癸未
右上章殺害之日不可請乞萬事無宜也○
○五德之日可謝罪求乞善願
甲辰　丙辰　戊辰忌章醮　庚辰忌章醮
乙巳忌章醮　辛巳忌章醮　癸巳忌章醮
巳巳忌醮　丁巳忌醮
右五德之日宜乞願乞福欲有所願常以
天願日己丑是也所乞善願易得遂心
營醮啓告醮曆
甲子日　壬申癸酉　辛巳壬午
甲申乙酉　丁亥戊子　己丑辛卯
甲辰丙午　丁未戊申　庚戌壬子

癸丑丙辰　丁巳戊午　己未庚申
辛酉甲午　丙申丁酉
右醮祠良日凶日不載
禁依前後又有一五德日甲子甲午最勝又
忌日時相破子時破午午時破子
凡啓醮之時宜用子午二時啓告若值相破
及斗繫若斗繫在子須避子時若斗繫在午
須避午時若病人大急亦得非時章醮
正月無東向治病病者死
七月無西向治病病者死
○二月無北向治病病者死
八月無南向治病病者死
三月無西向治病病者死
九月無東向治病病者死
四月無南向治病病者死
十月無北向治病病者死
五月無東向治病病者死
十一月無西向治病病者死
六月無北向治病病者死
十二月無南向治病病者死

庚辛日晡時日入時治病病者死
正月十二月太上虛無丈人宮
六月七月太上九氣文昌宮
二月太上玄老仙都宮
八月太上天帝宮
三月四月無上三天太清宮
九月十月太上大道宮
五月太上重道宮
十一月太上侍中左右監神諸將軍宮
○一日建王曹治赤虛宮
十六日司非曹治北府宮
二日太素曹治太微宮
十七日司姧曹治南箕宮
三日太微曹治北平宮
十八日統攝曹治通明宮
四日都正曹治太清宮
十九日統錄曹治西虛宮
五日正一曹治通明宮
二十日監考曹治司命宮
六日玄一曹治上明宮

二十一日監司曹治陽明宮
七日太素曹治高靈宮
二十二日典考曹治太陽宮
八日靈集曹治紫微宮
二十三日司官曹治少陽宮
九日母靈曹治待春宮
二十四日玄元曹治太陰宮
十日太清曹治武靈宮
二十五日太玄曹治少陽宮
十一日三水曹治素女宮
○二十六日都司曹治壯辰宮
十二日司錄曹治巨野宮
二十七日都候曹治太白宮
十三日清叙曹治西明宮
二十八日直使曹治林明宮
十四日玄正曹治上絳宮
二十九日眞司考曹治清陽宮
十五日中都曹治曲平宮
三十日典考曹治啓明宮
無上三天無極大道太上老君都正集曹領

吏兵九百九十九萬人日月宮曹如故
右天師所下分別宮曹諸治職祭酒男女官上章求乞皆詣案科文分別宮曹隨病輕重請官依千二百官儀小病輕事但言稽首再拜因病重事皆言頓首死罪稽首再拜因病重事皆別宮曹言
泰玄都正一平氣係天師某治氣祭酒臣甲頓首死罪稽首再拜某郡縣鄉里男女民壬年若干歲戶口若干人疾病云云後言詣某宮曹如故臣甲誠惶誠恐頓首死罪稽首再拜
甲辰林車主入官存之
甲戌張生主入火存之
甲申孟章主入草存之
甲子九明主入水存之
甲寅城隆主入病存之
甲午監兵主入鬬戰爭訟存之
右六甲存神思之
正月平旦師時　日出師婦時
七月日晡時師時　食時師婦時
二月日出師時　黃昏時婦時
八月日入師時　禺中師婦時
三月日出師時　人定師女時
九月黃昏師時　日出師婦時
四月禺中師時　人定師母時
十月人定師時 夏十　日出師婦時 十六
五月日中師時　雞鳴師婦時
十一月晝師時　晡時師婦時
六月日出師時　平旦師婦時
十二月雞鳴師時　日入師婦時
右十二月男女官祭酒為人上章當避此衰時不可犯若病命在轉燭可上命告請祭酒為能移山止流興雲造雨坐召萬神冬生草木夏結冰霜若能此者都不用此書其身故為水火刀兵所害當承告旨明各慎之為道民解廚食當思天神五帝名衛六甲說諸神仙尊賢五嶽名山道士上願主人得福
正月二日　二月九日　三月十日
四月十一日　五月十一日　六月十一日
七月二日　八月十三日　九月十三日
十月八日　十一月十五日　十二月十三日
已上十二日不可上章啓事大凶
正月十一日　二月三日十八日
三月七日九日　四月十五日
五月二日五日 夏至　六月三日十三日 十七
七月一日十七日　八月二日十八日
九月九日　十月五日
十一月四日十六日　十二月二十一日
右十二月好日可燒香上章
正月旦天臘　五月五日地臘
七月七日道德臘　十月旦民歲臘
十二月王侯臘
此五臘吉日奉道之家則依此祭先人先須上章啓請先人然後設祭孝子之道也
右上章禁忌不可犯慎之用事大吉治人疾病可用赤松子時
凡一日之中不得再入靖上章

要修科儀戒律鈔卷之十

要修科儀戒律鈔卷之十一

三洞道士朱法滿編

章科信儀

初化除罪章

夫妻求子乞男章

夫妻積病醫治章

產後疾病首罪乞愈章

夫妻興氣相應首過章

困病請官一時相付章

家道轗軻絕于請官乞祐章

宅中光怪歸命乞白章

疾病牒所犯移徙諸忌請官救章

疾病歸化心口有違改更乞恩章

清官收捕妄作一法章

夫妻離別斷注消怪章

違科犯禁首謝乞原章

右同用白素四十尺生米一碩油一斗香一斤紙百張筆二管墨一丸書刀一口席二領布巾五尺

憂厄困辱謝過解咎章

右用紙百張筆二管墨一丸金環一雙書刀一口米五斗席二領香五兩

治覺有疾首罪乞恩章

右用錢一百二十文米三斗紙百張筆一管墨一丸香一兩席一領書刀一口

沈病累日請醫吏救治章

右用紙百張筆一管墨一丸書刀一口米三斗香一兩席一領錢一百二十文

斷瘟疫章

右用紙百張香三兩筆一管墨一丸書刀一口席二領隨家口口別油一升錢百文繒一丈二尺

夫妻疾厄斷除鬼訟扶危保安章

右用紙三百張油三斗青絹四十尺墨一丸筆二管香五兩米五斗席二領書刀一口

請雨章

右用油三斗六升筆二管紙百張墨一丸朱砂一兩香三兩席二領米五斗錢三百六十五文

請晴章

右用蠟五斤筆二管紙百張墨二丸朱砂五兩書刀一口席二領米五斗

解子午元辰厄會章

右用白米一碩三斗席四領油一斗二升絳繒一匹無疾者用紙百張筆二管墨一丸書刀一口筭子一百二十枚金環一雙香三斤色繩三種種九條條百二十尺厄重者用五色各三兩

解八卦元辰大厄章

右用白素四十尺米一碩素絲五兩金環一雙重二分紙一百張筆二管墨一丸香十三兩席二領書刀一口道士未受三五赤籙及元辰河圖等法皆不得醮及上元辰等大章受百五十將軍籙及治職只可上餘章

入居改易不利大小謝宅章

右用紙一百張墨一丸筆一管書刀一口蠟五斤五方綵各隨數席二領米五斗鎮錢百二十文香三兩

斬居恐懼鎮宅章

右用繒十尺錢百二十文米五斗席二領紙百張筆一管墨一丸香三兩書刀一口

虛耗光怪斷絶殃注章

右紙用百張筆一管墨一丸書刀一口席一領油一斗黄布二十四尺白米一碩二斗香二兩

釋三留五祖注訟章

右朮五十斤燒及作散如法亦可二十五斤亦可十五斤黄布五丈米一碩五斗紙百張墨一丸筆一管香一兩席一領

官私荅謫死病相連斷五墓殃注章

右用紙一百張筆一管墨一丸書刀一口席一領油一斗黄布二十四尺生米一碩二斗朱砂一兩香一兩

數夢見亡人混淆消墓注章

右用黄布五丈素四十尺油三斗六升紙百張筆二管墨一丸書刀一口香三兩朱砂二兩

宅中怪異小驅除章

右用紙五十張筆一管墨一丸米三斗席一領香一兩錢七十二文

喪亡殯後大驅除章

右用紙百張筆二管墨一丸書刀一口香二兩席一領錢百二十文朱砂一兩鎮繒十尺米三斗

死病不絶銀人代形章

右用銀薄人隨家口多少人一形無銀用錫錢九十九文奏章投水中紙一百張筆一管墨一丸書刀一口米五斗香二兩鎮繒十二尺

疾病多怪收捕故氣章

右用地黄六十枚長尺二寸廣一寸二分厚三分赤小豆九斗左繩百二十尺大刀一口紙百張筆一管墨一丸席一領香二兩書刀一口

沈滯疾厄解二十四獄章

右用青紋二十四尺香三兩紙百張筆一管墨一丸米五斗書刀一口席一領

拔五獄赦病章

右用素絲三兩金環一雙香十兩紙百張筆一管墨一丸席二領米五斗書刀一口

解五斗閉繫交絶拔命章

右用白素四十尺白絲三兩金環一雙紙二百張筆二管墨一丸席二領香五兩米五斗書刀一口

夢見亡人閉繫大遷達章

右用白素四十尺紙百張筆一管墨一丸書刀一口油一斗席二領香三兩錢百二十文米五斗

夢見亡人愁恨小遷達章

右用紙百張筆一管墨一丸書刀一口油一斗香三兩席一領米三斗錢百二十文

服滿後遷達請恩章

右用繒四十尺紙百張筆一管墨一丸書刀一口油一斗香七兩席二領米五斗錢百二十文

解呪咀章

右用錢三百二十六文命絲隨年數紙百張筆一管墨一丸米五斗席二領香五兩

書刀一口
解五方呪咀章
右用紙百張筆一管墨一丸書刀一口五色絲各隨方兩數錢二百四十文米五斗席二領香三兩
消口舌誹謗章
右用蠟三斤炭五十斤錢百二十文米三斗席一領香三兩紙五十張筆一管墨一丸書刀一口
○追盜章
右用五色左索隨方丈數青紋九十尺大刀一口紙百張筆一管墨一丸香三兩席二領書刀一口米五斗
乞子章
右用油二斗四升米二碩四斗紙百張筆一管墨一丸朱砂二兩書刀一口席一領
解厄延命章
右用米九斗油七升錢百二十文紙百張筆一管墨一丸書刀一口香二兩席二領
救積病忽劇色請命章
右用白素四十尺米一碩油五升香三兩紙百張筆一管墨一挺書刀一口席一領
延筭拔命章
右用紙百張筆一管墨一丸香五兩朱砂二兩書刀一口席二領金環一雙素絲三兩絹一疋米一碩二斗筭子一百二十枚
録冤鬼章
右用錢百二十文席一領朱砂一兩香二兩書刀一口紙百張筆一管墨一丸米三斗
度厄保護章
右用香五斤席一領紙百張筆一管墨一丸書刀一口米三斗錢一千二百衣三事
八方大保護章
右用紙百張筆一管墨一丸書刀一口絹一疋米一碩二斗銀錄一雙青絲三兩油三斗席二領和香一斗
五方生養保護章
右米一石二斗白素四十尺香五兩席二領紙百張筆一管墨一丸書刀一口
滯疾進退解羅網章
右用白素四十尺米一碩金鐶一雙紙百張筆一管墨一丸書刀一口朱砂五兩席二領香五兩
扶衰度厄解羅網章
右用金鐶一雙素絲二十四兩白素四十尺米一碩紙百張朱砂五兩筆一管墨一丸書刀一口席二領香五兩
久病大厄金紫代形章
右用紙二百張筆二管墨一丸書刀一口香十兩席二領米一碩二斗油一斗朱砂五兩金人一形重一兩一銖紫紋四十尺鎮錢二百四十文
係天師張君曰凡諸治請章大者紙百張筆二管墨一丸小者紙五十張筆一管此給主者書章起草換易陋誤不關信限也且章信之法宜明各遵之章無信定未可用奏章已後其信物多可施貧者宜行陰德不可師全用之十分為計師可費入者三分而已天科甚嚴犯者獲罪於三官殃及九祖永為下鬼

慎之慎之
凡席一領香一兩紙百張筆一管墨一丸書
刀一口貧乏者隨時所科富有者亦增重也
凡操章云謬誤脫漏事委功曹此法所起本
用施於闇鈍之者或行事總切委正之以氣
印寫上官矜副愚誠許有斯理至如才識聰
慜足可校定而還情慢仰委功曹天官必考
之得驕恣之罪三犯則不原諸祭酒特可精
勤慎之

疾病請章次第

○太眞科曰諸疾病先上首狀章若不愈又上○
解考章若不愈更上解先亡罪謫章若不愈
上遷達章故沉上却殺收注鬼章復沉頓上
解禍厄大章復不差上解五世墓謫章復不
差上扶衰疫大厄章復不愈上還魂復魄章
復不愈上安墓解五土耗害章復不愈上安
宅鎮神驅除收鬼章復不愈上分解中外大
考章若急困上子午請命并却三官死解章
若進退上仰謝三十二天章大危篤上贖命
交賒又拔命又燭燈又解退復連又五燈又
二十八宿又審宿又分解先亡大注復八十
一章無災病不得妄求此章犯者三刑論

避忌諱上章

太眞科云三會大慶奏表言科戒不避疾風
猛雨日月昏晦天地禁閉當其日天帝大會
科曰三會吉日並赴言名籍不避日辰禁忌
並會如故此日一切大聖俱下同會治堂分
形布影萬里之外響應齊同此日奏上衆章
授度籙契男女衆官行德修功消災散禍悉
不禁制
○玄都律曰入治上章避戊辰戊戌不得上章○
穢汙不得上章月朝晦朔不得上章百姓解
穢不得詣治違律罰筭二年入治上章皆正
身趍步科次左右肅恭致敬不得男女雜錯
妄視謬誤違律罰玉三兩不得為十惡五逆
之人上章辭質而不文拙而不工朴而不華
實而不僞直而不肆辯而不煩弱而不穢清
而不濁眞而不邪簡要而輸誠則感天地動
鬼神御上天曹報應立至違科罰筭一紀

上章背向

太眞科曰奏章向東其後奏及露章並向北
白日授度向東破契子午請命星宿請急章
皆向北存大帝自非星宿大章登壇大事并
收捕驅除急章不煩露上
玄都律曰章消疾病向鬼門消災厄向地戶
求長生求富貴財利向天門消口舌呪咀向
人門厭虎向寅厭蛇向巳與天罡并力大吉
違律罰筭百日
律曰修福延年消却災害厭百病皆東向上
章解墓除責開心聰明過災度厄皆西向上
○章違律病百日疾病百死一生壯向上章修○
身養命溫潤富貴皆向南上章
律曰上章謝罪家中大小壯向先謝三十二
天舉家大小散髮交手壯向對章首過違律
罰病十日

若用日者

律曰上章求財當用天倉日戊子日是求財
位用天府日不用自刑日午酉亥辰皆是刑
日寅刑巳戌刑未子刑卯申刑寅卯刑子巳
刑申違律考病五十日

律曰月朔月半月晦戊辰戊戌唯應禮拜修誦經文不得奏章啓訴違律者水官考罰六十日病

律曰吉日戊戌戊辰得上言功章大慶之日不得爲他別奏餘章違律考病百日

雜犯科

律曰道士女官州縣官人百姓道民等章並不得參雜同共奏呈官位不同違者考病五十日道士女官齋會呈章要須笏褐法服整頓若上章治病主人不得殺生飴道士道士知而故食者師與主人同罰減筭二紀上章之時家中大小不得歷亂高聲大語驚雞動犬則法氣不安違律罰筭一紀章奏了不得放縱文書在俗人家爲有太上名字至一年十月即燒違律罰筭一紀若承酒氣奏章罰病一千日減五年壽

律曰大風大雨不得拜章連風連雨亦不得拜章違律罰病一年

律曰身有六疾不得爲百姓拜章違律罰筭三紀

律曰家有喪禍不絕解凶墓謫等可上木札

律曰道士女官上章不得飲酒食肉及五辛違律罰筭一紀若上大星宿等章用夜半時五燈火五綵符香墨書之以相厭殺其燈熙盡餘油若以聞著再拜下下極者可在次行安以聞若書章已成而有小事乃經年不可上若未下細字經月可上下細字上度三寸五分中度四寸五分下度五寸不得過此今人多言一寸五分皆是好意自造非細法所載也若章至太歲而紙纔足不可上餘有行可上若兩行者可全紙續之若錯誤儳字唯天帝具儀小章不過三字大章以意量之若上章一通前後可四拜讀章竟太歲皆當緊要須正心整頓取法也讀細字法長跪下聲出口而已法無擎案讀者讀細字一氣耳

若內官朝法得口章外官不得口章

魏傳云若急事上章用朱筆題署若不上逐鬼章當朱書所上祭酒姓名若治邪病用青紙三官君吏貴在青色若注氣鬼病作擊鬼章書青紙朱書奏竟於靖內具朱二分合章

曰中擣之和蜜爲丸頓服之平旦入靖北向再拜服之垂死皆活勿令人知見他病亦爲之書章燒香向北書若困病入靖四面燒香安四香火

上章筆硯

魏傳云書章別筆硯勿雜也研墨左轉四十九過重磨亦爾

案

玄都律曰上章要用曲脚案若非曲脚不得上章違律罰筭一紀上章案長二尺四寸廣一尺二寸高八寸曲脚違律考病百日

書符者

玄都律曰勑符法各各別有呪勑違律考病百日書符板法長一尺八寸印上六寸下一尺二寸作符香火不得取竈炭違罰病十日

三皇經曰天老曰何以用戊戌日作符乎三皇曰戊者天門也戊者土中宮君像也天帝常以戊戌日從西北天門來出遊觀當此日作符故得天帝歡悅賞賜所欲戊者土也必得官爵封侯食邑矣所以用午時佩之者午

是太陽之精淳金之光也必得佩金紫高位之像也

藏章故本

太眞科曰爲人奏章竟後諸小章復鑪畢即卷付函中齋出別舉諸大章一時取之舉録如法若應燒者復鑪於案前燒之若在他處奏章將還與首題署人録本緘封不得泄露蟲鼠及貨易取利違太上勑命章中有眞官位號神鬼姓名靈祇祕訣並在章中不可洿辱章皆有正本傳寫令精校定分明不得輙用故本事狀不同請官舛異俗人家不得留故章本違犯五刑論

斷章法

太眞科曰上言謹案文書臣以某治法位依法修行宣揚道氣請召眞官救護萬姓所奏章表應燒者燒不燒者緘封箱閤卷束積多法不得散恐蟲鼠所犯漏濕爛敗有所遺落從來謹遵不敢違旨即日依科隨期斷莫自某年月日時至今年月日合有如干通今於某靖壇淨處火化煙通升雲降氣布吉除凶謹請直使正一功曹治中虎賁威儀鈴下伍伯各二人校尉十二人功曹主簿幹佐小吏金光童子各五人中部章督郵從事使者各二人同時監臨對共料省焚除塵故採納光新原赦臣某愚短不及之愆乞前所印寫永登天府後所奏聞悉免寒池諸官證明獎助有功依都章言功不負效信恳惟太上云云斷章通數不同凡時有豐儉法有行藏藏時少行時多計滿百通爲斷如前文每年至十月爲斷也

要修科儀戒律鈔卷之十一

要修科儀戒律鈔卷之十二

三洞道士朱法滿編

飯賢緣第一

夫聖教興道風著賢人出聖德隆感應之理既彰飯賢之儀見矣

太眞科曰家有疾厄公私設廚名曰飯賢可請清賢道士上中下十人二十四人三十人五十人百人不可不滿十人不足爲福賢者廉潔亦能不食食亦不多服餌㪷藥不須厚饌是世人所重獻之崇有道耳此時應須立壇先三日清齋後三日言功賢人身中多神故饒之德重故厚之食以飽爲度味以適爲期供食一如齋食不得葷穢犯者五刑論客月以經三請不可條名貪腆之客不可數㕛天廚其科中委細十以上紙令人不多爲此廚事故不具抄耳

玄都律曰三會吉日質對天官教化愚俗布散功德使人鬼相應而有雜穢者殃及後世主者罰筭一紀

律曰正一左右平氣以上一人當七人望立

治道士一人當三人諸佩籙吏兵以上一人當二人更令童子二人當三人散民一人當一人生男上廚生女中廚增口益財下廚
律曰道士爲人解廚須擇大德之人善心者不用惡逆無禮之人解不得福違律罰筭一紀
律曰夫爲廚客一時來不得參差坐並皆心存太上善心不得語殺生畋漁獵捕之事違律主客被考病三年
○律曰若道士爲人設廚時客前燒香不得葷穢違律考病百日○

造殿堂緣第二

夫立善方假憑慈力取證因果要藉信生功德著於因前妙因彰於來劫者矣
太眞科曰俗人能施散家財造治堂精室一間乞屋賜小筭百二十三間三百六十筭功多筭多大戒經云建立靖觀令人代代門户高貴身登天堂飲食自然常居無爲施一錢以上皆三十二萬倍報萬錢以上報不可勝本際經云大梵國王國中大旱轉經得益乃於國中造大精舍本相經云清和國王崇信道法建習仙觀及習靈七政二廟本記云周康王時文始眞人結草爲樓觀占星候氣眞人得道後周穆王欽尚遺蹤重葺屋宇號爲樓觀爲并爲眞人建廟立祠秦始皇三十一年又於眞人南置老君廟本傳云漢武帝以元封二年正月甲子上嵩高登大廈石室起道宫使董仲舒東方朔齋潔思眞

念道緣第三

夫道妙難階寂而莫測虛而能出用而不○窮五念彰於聖儀一心通乎眞相者矣
○道典曰子常念道道亦念子憂患思道疾病思道貧賤思道窮困思道飲食思道入山澤思道涉江河思道常行思道道與子并道之所出萬物皆生萬神皆成無所不榮亡道須臾身入八冥因緣經云念眞心不退忠信不忘言供養諸道德所生無艱難又供養好道德齋戒見眞王靖念心不懈七祖昇天堂妙眞經云道人圖生盡不謀名衣弊履穿不慕尊榮宵中純白意無所傾志若流水居若空城積守無爲乃能長生道者一也人能知一明如日不能知一土中出道無取正氣自居道無去邪氣自除此非禱祠鬼神之道也捏之不盈於手縱之布溢四海學生者生學道者道如人墮水知泅者生不知泅者死未病者易爲醫未危之國易爲謀不好道之人存念各別鵫鷄高飛志在苗禾鶩鵝高飛志在陂池鴻鶴高飛遊於太清之域往來九州棲息八極乃得其所也此二鳥憂喜不同其志各異而各自謂爲得其所願也故大水之淵○神龍所居小魚走出高山深澤虎豹所樂雞狗所惡故規矩不同百姓心異是以爲道者損聰明棄智慮反眞歸樸遊於太素輕物傲世昭然不汙喜怒不嬰於心利害不棲於意此大聖所體行也老君禁戒經云夫積德成王積怨成亡積石成山積水成海不積而成者未之有也積道德天與之地助之鬼神輔之鳳鳥翔其庭麒麟遊其郊神龍宿其沼故以道蒞天下天下之德不以道蒞天下天下之賊堯舜以有道昌桀紂以無道亡

殗穢緣第四

夫神氣清虚神靈所守身心混濁邪來害人入靜思眞要須防患不履衆惡吉祥止焉

玄都律曰民家穢汙不過晦朔不得入治哭亦三日穢三年之喪未滿百日不得入治禮拜奏表章書違律罰筭一紀又云遭師主父母大喪三十日殗不得齋章過三十日外限滿訖洗浴燒香違律罰筭二紀

○律曰太一極法道士女官無殗穢哭亦不殗○穢佩籙唯著身不用去脫他人

律曰道士女官被陽官牢獄繫閉出放皆應香湯洗浣解殗三日以後得入靖治禮拜違律罰筭一紀道士及女官私被陽官杖罰瘡未差未滿三十日不得入靖治禮拜呈奏違律考二十律曰帶籙不得入殗穢上溷即無忌諱

黄籙簡文曰奉經威儀常當使身香潔芳盛以招眞氣不得入濁神靈蕩散考由太清曹若履穢氣考由清天曹三元品戒曰常以正月十五日七月十五日十月十五日平旦正中夜半三時沐浴身形五香自洗臨沐浴時向南以金杓廻香湯東南左轉三十二過閉眼思日光在左目上月光在右目上五星纓絡頭上五色之雲帀繞一身青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右仙童執巾玉女散花飛仙乘騎侍衛身形便即叩齒三十二通祝曰

天澄氣清五色高明日月吐輝灌我身形神津内盥香湯鍊精光景洞曜煥映上清氣不○受塵五府納靈罪滅三徒禍消九冥惡根斷絶福慶自生今日大願一切告明身受開度昇入帝庭畢仰咽氣三十二過止便洗沐五香沐浴畢冠帶衣服又叩齒十二通祝曰

五濁已清八景已明今日受鍊罪滅福生長與五帝齋眞上靈便出而入室依法行道自然訣下曰經汙穢不沐浴一則多令病害二則示民知清濁三則神鬼不爲通靈四則侍經眞官計罪五則人見交不恭敬三皇經云自解殗祝曰

吾以日洗身以月鍊精仙人輔已玉女佐形二十八宿與吾合并千邪百穢逐水而清急急如律令老君養生經曰晦日浴吉朔日浴吉

千眞科曰冬天洗浴每一旬浴先作密室方六尺安水槽火鑪筒渠注湯水入其湯以桃枝栢葉蘭香竹葉等内水中煑取三兩沸乃去滓次加五香然作布籠漉湯尊卑以次不得與俗人共浴皆須浴衣不然犯律

盜賊緣第五

○夫出家離俗皆須正念直心入道朝眞即○合防身口意若使心貪一動猶爲萬劫沉淪何況竊盜常行當來永失人道也

玄都律曰盜治中及供養之物一丈以上皆列考殺贓過五疋考害家一人盜贓不滿丈考病七千日奪十二年生命盜符籙職契考殺及黄書章印皆考坐若關外拾得者不准盜天官租米五斗以上罪入考殺一斛以上入刑殺罪滅犯考病七十日奪十二年生命刼盜取人物一丈以上入刑殺盜一疋以上

入刑殺考千日及殺盜罪輸贓偷一疋輸十
疋刼盜皆不得入身同收鬼贓十疋收二疋
贓
律曰罪莫大於刼盜强乞取强借强市皆為
盜取不以道准盜論
律曰借不還本主貸不償本主皆盜以列上
罪借不還主考屬監氣命借貸不還主考屬
此律罪滿則凶罪滿則當定八死
律曰盜經書一卷考滿千日奪七年命盜天
官祕書所用一卷以上罪入刑割殺律論盜○
○衣服食具刀斧成器之物皆加罪二等毀滅
罪一等殺盜語盜考屬監倉令盜香鑪考殺
盜罪入刑殺盜書刀奪生命二十年考病二
千日盜函奪十年生命考病千日盜筆奪五
年生命考病百日盜墨奪三年生命考病三
百日盜紙奪二年生命考病百日盜食器杯
飴盤榼壘缶雜物奪十二年生命考病二千
日盜船車罪入刑殺律本相經云寶集則禍
門錢聚則盜臻是故道心勤道不勤嘗修德
不修帛又云賊是人之惡而貪於賊書夜候
便則射空入陰黙擔他所愛物自作家有得
贓露王法斬寬神入地獄海中抱沙鬼鐵針
無休息視之傷人心不學非來塞淫賊罪頗
視競共修福德道降入人身欣樂常自在又
云道士作偷有罪不答曰道士志存法不得
有傾邪佩師無上契存念不得奢施與猶不
取況復作偷家判則受身刑住還北酆枷種
祠不復立上連七世退勸世經云刼盜嘗身
口吞刀入腹內輱軻致衰窮中縮不得泰動
止滅身命白骨受塵穢終當獲殃考絕族無○
○苗裔憂念無知予不識禍福會何不修善道
建功自竭勵功過足相補延年度厄世積善
有慶集積惡有殃害但度一生中何為自耻
敗
玄都律曰傷殺人考屬社平令昇玄經云若
未見經法之前或手殺人者當救垂死者一
人以贖之於罪既除又得活人之功
玄都律曰諍訟田宅忿鬪考屬平氣令也

過咎緣第六

夫欲修身先須避咎貪瞋發於六欲過咎
出乎五情動用之愆現於斯矣
玄都律曰人身中常有神隨時上白人善惡
過滿百二十為病病者令人多凶少吉百八
十過為一耗耗者令人六畜不蕃一百九十
過為一漏漏者令人善致疾病五百三十過
為一小凶小凶者令人破胎傷子七百二十
過為一大凶大凶者令人無男多女八百二
十九過為一殃殃者令人疾疾者令人痟瘂
盲聾千八十過為一禍禍者令人暴夭死亡
千二百過為一殘殘者令人出逆亂之人千○
○二百六十過為一咎咎者令人絕嗣無子孫
千四百過為一塞塞者殃流於五世千六百
二十過為一謫謫者令人斷無後嗣千八百
過為一患患者主為奴婢家出內亂千九百
八十過為一横横者家出癲病狂癡二千六
百過為一暴暴者家出兵刃逆死二千三百
四十過為一虛虛者家出反逆父子兄弟自
相攻伐二千五百二十過為一增增者家出
死飢惡病二千七百過為一害害者家出聾
巠鬼病二千八百過為一災災者家出骨肉

淫勃三千六十過爲一暴暴者家出青盲瘆殘三千二百四十過爲一變變者家出訟刑獄死門戶族誅三千四百二十過爲一怪怪者家出都市乞丐人既死骸棄損三千六百過爲一病病者滿應定死也妙真經云罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於惜此三者禍之卑小則危身大則殘家天下有富貴者三貴莫大於無罪樂莫大於無憂富莫大於知足知足之爲足天道遺之祿不知止足爲之害及己失之而憂得之而喜夫有排門之禁○必有折關之咎身死名滅流歸子孫事天以德不以慢於人

善功緣第七

夫心性麤獷便爲俗態未除生性和柔當知上善若水惡既不作是善行也

洞神經云天老百善者人有十善必生福子人有二十善神明護己人有三十善辟除惡鬼人有四十善應死不死人有五十善終身無罪人有六十善道君自存人有七十善得與五嶽相連人有八十善得脫死名人有九十善必爲神仙人有百善必昇九天本願經云學昇仙之道當立千二百善功立功三千白日昇天皆濟人應死之難也列記云夫學道修行之士廣行陰德慈向萬物救人艱危度人厄難輕財重道施惠布德不悋財寶救乏窮地啓撍真氣虛心跪請太虛真人曰飯凡人百人不如飯一善人飯善人千人不如飯一學道者老君家令經云道人百行當備千善當若雖有九百九十九善一善不滿中爲利動皆失前功治身關念守戒不廢乃得○度世也

太上科令云教人改三過可爲一勤勸化三戶可爲一勤濟施路窮孤寡三人亦爲一勤推讓財帛有瞋不爭滿三亦爲一勤憂罪疢療治三人可爲一勤凡如此等以類求之本相經云功滿一萬飛昇太空誦經之士一字爲一功功滿三千名列上清若能建立宮觀壇靖經室齋房廚閣供養道士衣服臥具悉以供給如斯之功受報天宮衣食自然須之便來不用則去若居家富有更能種福修建功德此人即從明受記成道若人之愚癡定有成道之期亦如嬰兒亦有其老但知修善足以成道太平經云惡人入道損敗善人亦如拙匠損敗人材木拙女毀人布帛終無成善功然惡人與善人反如人徒時喫好美食大美乃得肥壯若病人食飯苦亦不肯食久久困病而死今惡人聞善言勸喻亦如臨死人喫美食耳反而爲惡若善人見善人乃喜賢人見賢人乃喜智人見智人乃喜惡人見惡人乃喜姦人見姦人乃喜各得其類乃喜○若子不能盡力事父母弟子不能盡力事師尊臣不能盡力事君長此三行而不善罪名不可除也因緣經云周窮救危急功德甚廣大增筭益年壽終身受欣泰又云積善不厭多布惠勿悋惜功德感仙真自然書帝籍妙真經云不善之人不識元首不覩本根詐天輕地罔鬼欺神屬辭變意抱嫌懷疑謂之不善不善者動與天逆靜與地反言傷人物默而害鬼故分道別德散朴澆淳辯言治辭依義託仁歆物符驗運以天文廢真立僞務欲傾

國開患害之路閉忠正之機阿主之術以順
國家權者也昇玄經云修善得善其鬼亦善
作惡得惡其鬼亦惡是故半在吾道壍半在
魔地獄諭如呼聲莫不應也

度人出家緣第八

夫累患既除俗情亦異捨恩愛而入道脫
樊籠而就真超八度以爲心背十轉而齊
行者也

本際經云太梵國王心自念言我一國土得
三寶力唯當歸敬上報天尊乃選諸王子及
以國中臣人子弟擇其端正第一聰敏有善
心者皆使出家紹隆正法本相經云清和國
王詔度國中男女三千五百人令男居習靈
廟女居七政廟爲國行道樓觀本記云周穆
王尚神仙因尹真人草樓之觀遂石幽逸
人置爲道士以其器均巢許德爲物範故令
修弘道事本相經云范則子與四人同往大
原山中修道三十六年夢見神仙真人項負
圓光無鞅數衆更得六年永無髣髴四人退
還家則子願在山四人疑恐得道往看唯見
太清玉碑上兩白鶴因俑而歸至半山而死
化爲猶預鳥三身後生西方兩面國中雖有
人形而無人情又云炎明國王有女字好求
年十五發願出家願捨女身生落男形因感
天尊放大光明以照女身女因騰虛白日昇
天女去後父王思慕即造神仙宮集靈臺四
周房三師堂又宣詔天下出家
千真科曰男女童子依奉經戒王勑與度作
何法得度後合禮父母以不答曰紹隆種相
係敬護男女入道揀取端正慈憫有道心者
師先戒鍊十行可軌聽許誦習王勑與度依
王法制度合度已依一大觀嚴整玄壇施安
關纂依明真拔罪之法預度男女於壇南依
左右方面以列兩行倚立以度官長正南橫
行須一大洞法師於橫行之前設案席然著
讚歎曰大聖天人尊歷代所崇敬今有珍貴
者是我大國王以發善心故普令入正道得
入正道已實由國王恩永離有爲情長尋聖
境界必得大法利同趣證無生讚歎既已白
新度諸師今日之後禮聖禮真離親離俗人
各三禮長與俗別第一禮國王帝主德澤無
盡第二禮州縣官長度脫之恩第三禮存殁
父母得與出家離俗跪拜三禮訖法師捉新
度行首一人衣冠曰大哉聖化衣被無窮星
宿爲冠日月爲服法行天道勿替四時廣度
衆生永超三界法師令大衆普皆唱善彈指
三聲脫罪舊人並唱善彈指齊各三聲訖乃
總著法衣竟官人行香各行道三周舊人在
前引訖登壇歎道事訖設齋齋竟各謝法徒
從老者起至下竟列坐父母兄弟皆來禮拜
於見女邊父母並稱弟子發願云願師必定
成道與弟子等同入正真
或云出家之人從少至老有何階級答曰出
家之人有五種階級從七歲至十一名蒲車
道士十二至十四名清信道士十五至十九
名莼惠道士二十至六十名弘護道士七十
至九十名住持道士
科曰三乘之道何以爲心
答曰小乘之人隱處山林自調自度中乘之
人德澤弘普兼濟度物大乘之人忘功絕私

發四弘誓願

科曰諸勸人出家有何功德答曰能勸他人男女并捨自子出家譬如微塵世界之數功德亦不如勸人捨子等出家之功德縱有人造幡蓋懸至二清境之功德亦不如勸人出家之功德也

要修科儀戒律鈔卷之十二

要修科儀戒律鈔卷之十三

三洞道士朱法滿編

雜科第一

千真科曰施制立法要假能行衆中無知法者不問多少皆悉不得共住共住之人必須同遵聖教動止合儀惡悉能斷善共保護如勸惡者事在別律

科曰道法清虚不希名利閑居靜室謂曰仙家我弟子中多畜錢財寶貨牛馬奴婢躭著不已如此之人斷三寶原奪衆生福雖持經奉戒俱爲滅法

科曰上德尊人住持大衆下小有過須避嫌疑若有不和於國王妃嬪眷屬大臣宰輔俗人及兒女小道士淨人宿新怨嫌之前並不得呵責若應舉罰先喚來隱處自以示語情所不堪爲衆所惡及當白衆舉罰

科曰出家之人務在簡靜非法行事動則落邪非法者一則廣求利養自說我能二則貪積無窮爲人婚姻卜相三則強稱多解瞻視天文四則行等淨人躬執耕稼五則鬪亂朋衆與惡友交遊六則不以正法爲事而與凡俗結黨七則坐起無分混淆法次八則不依正律道俗同床九則闇夜出行而不秉炬自照十則摴蒱雙陸劫盜行非恣意所爲而不自戒入道依衆可以去之如不自懲是壞道法也

科曰諸小道士所諸名德皆須修飾形儀整頓冠履安詳雅步稽首三拜拜訖長跪啓曰某甲小末未備法教故以遠來伏願大德賜垂解結我有所聞必無違逆大德爲白衆今有道士某甲從小以來心有結累不能自解今稽首求悔若從生至今行瞋行怒行劫行盜行貪行一切不善之行於今解釋不敢復犯進學正戒通明義理說竟謹依所說乃起更三拜而退

科曰亂衆之人多不依正法飲酒醉亂輕欺上下者罰錢及米或餘貨財當時同和後便違拒不肯輸送因茲杖罰或奪財帛以用供衆或苦役治地斬伐草木鋤禾收刈如一衆不能治罰總集道衆文不能治可送與國王

以依俗律

科曰若有不依正法遊入他觀妄有輕欺科素酒肉或媒嫁爲人買奴婢及餘畜産或造順俗之制犯罪囚禁遭赦得免或自貨賕方便得脫或奪賊物因利求和律有正科依法與罪也

科曰道士女官各須淨行道士不得畜女人女官不得畜男子各使遠離棲肅其心目不見形聽不聞聲道經云不見可欲使心不亂若有此色即須白衆告舉不肯制止國王有○

○法也

科曰大觀私房皆多混亂特由尊者不能謹慎縱恣無方或是網維不出教令身居寶地心穢慳貪導引後生同聞惡趣兇惡長養大塞道源使正信者憑心何所

科曰共入寶房同聞善趣懷瞋動殺咸乖大慈養牛畜馬不免鞭打藉狗放猫專懷殺意凡人淨戒此等並不合畜也

科曰人有尊卑戒有小大或身雖奉戒意無在法不修靜舍詣飾殿堂招引兇黨動爲非法聞鳴鐘禮拜大笑入觀見尊德行道外生謗誹特由網維自爾何能戮力徒衆逓互作法風教日生也

科曰若衆中有一人不善可隱處示語云眞品仙階行人所踐道無形相要藉人弘十方法徒助道揚化間有法要學擬成身豈得有過令他知覺今大德諸行無犯唯有某事不依正道請即改之猶如月虧更滿蘭歇更薰幸相用言共匡法教不得即舉白大衆也

科曰出家之人與俗既別置觀立舍並不得○

○與俗人及家口家住若是十方法衆行往經過看前人德行高低作三品安置尊卑居止要令得所也

科曰每觀舍應須精思別院安置名德中常集衆同在齋堂若是遠方行人來蹔居止即須先問欲何處居才高行潔精思別院若無奇行請平常居止若是上人請下分可須辭謝改處若才非所處即須詘退

科曰精思入定爲性披黃戴幘爲相若淵澄霜潔玉潤氷清爲世福田行無黷汙宗持正戒有五譬喻一者喻如富貴之家忽生一子而無兩目經涉三月兩目忽明舉家歡喜無戒之人猶如無目二者喻如磨鏡漸漸增明有戒之人念念功積三者喻如嬰兒細細長大能持戒者以下之高四者喻如飢人絶念得食不得食故必死無疑不受戒人長淪盲道五者喻如舟航能度大海能持戒者必度生死苦海也

科曰若國王大臣施主工匠能有益衆者可供給飲食薪火過有求索白衆供給也

○科曰若威勢及惡賊能損害衆者亦須供給○食此是不知法人能損壞法衆故也

科曰常住錢物不得貸借充私房用其有病患切急白衆求請後一倍償還也

科曰非法之物不得布施問曰何爲非法之物答曰牛馬奴婢軍戎器仗等物是也

科曰時在饑荒又屬離亂各欲隨豐逐靜能有守固衆可分科財物以與守固之人也

科曰若有惡口赤舌兇徒惡黨以相羣聚常懷遠離設使偶會情不獲已要須口順心違

若不能爾交爲切害
科曰法物什物造像造經有所施用輕重各別答曰鍾磬幡花鑪合帳蓋寶幢經韞之屬此是法物則重冠屐几笏褐帔裙襦衫褶等爲什物則輕本心爲重後作輕犯五刑律本作輕令作重不犯像則有三天尊爲上眞人爲中衆仙玄中法師爲下本心捨施造像爲重不得入輕入輕犯十惡若以卑入尊不犯經亦然上清爲大洞是大乘洞玄靈寶是中乘洞神三皇爲小乘本心造大乘後爲中下犯五刑律本造小令造中大不犯
科曰盜法物什物罪同五逆盜造像物罪同十惡若盜將他家像緣路告乞入己罪備五獄二十四萬劫若自造像擬將告乞取物入己被八門長考萬劫無出
科曰出家之人單景獨宿與物不羣割愛遺榮超然宴處若犯濁亂世不崇敬也
科曰若母姑姨姊等爲病患及急難要須扶捉者無犯若是他人兒女沒水隨火縱有婬心亦須拯救不得犯觸也
科曰若行往道路逢女人有所求覓并乞食飲等只得隔十步外遥言若得物及飲食等安置床及地上去後來取不得親授手中若路逢女婦要避路與過也
科曰出家同道與俗有乖是我法徒共相敵匿惡與善遞互生恩使遠近稱揚通令深信論云天下善人少不善人多今時之人吹毛覓瑕互相讒嫉不知己過强數他非設有一善爭相毀謗不能改身就善及欲敗善同惡故壞道法專由此人大德尊者深所約語也
科曰若淫心起時如逢猛虎想如見毒蛇想似見國王想如爲賊發逢主司想如坐在宅被火四發遭燒想如乘船渡海船漏欲沒想作此六心淫無起處
科曰共居觀舍堂殿園林田地三寶衆殿屬天尊堂屬道士若其營造尊卑有等其私房是道士自造廣狹等級出自己身生前由身處分若死後而無付囑從衆㳂爲若白衣童子自所營造得度之後配別處者亦聽許自已處分唯地屬三寶不得改動若大衆先有別約例不犯也
科曰諸初入道戒行未全依倚村坊不住觀舍上無尊德可畏下多狡猾爲朋誘引兒女同床坐起歌笑嬉戲飲酒食肉俗人見之通生譏慢乃謂名德俱應若斯如此之類是滅道法破他信敬尊德訪察依科與罪設不能治國王有法也
科曰若出家之人將三寶之物贈遺官人豪勢求所潤己誑令俗人生希望心縱能興建不如靜坐緣此受犯准盜物論也
科曰出家之人清堂虛室既著甚有十惡累一則廣占荒野別畜田宅二則種植園林自求地利三則出入貯積絲綿穀帛四則畜販奴婢五則愛養六畜六則貪聚八珍七則好樂玩物八則靡飾帳帷九則衣着奇異十則財寶彌勤此之十事於身不得爲清虛得之在身爲患累若有此者妨向道心破淨解慧
科曰若有人來乞索是因三寶赴齋傳度講誦轉經受施但是因三寶得者准明具科依

十二析傳處分若是此外所得聽出意布施濟惠仍不得以不淨取以爲不淨施皆抱枉法得罪也

科曰若諸弟子恒懼天寒時亂飢荒等事貯積絲綿帛布五穀以備時急惠施者不禁也

科曰若有人將器仗禽獸非法之物以惠施者並不合受也

科曰若有人將使人婢奴以供給者悉不合受其使人能齋菜持戒者受也

○科曰出家人房舍與俗人兒女隣並者夜宿各須閉户不閉户犯律也

○科曰出家之人寧受偷鑄盜像之罪不言說他家陰私穢惡之事也

科曰若野地中得藏還與國王若藏中有券銘記云是經像堂殿之物得者爲造經像堂殿依其銘記處分施造不須白王若不尔犯十惡律如路次野中拾得之物捉取其物依標牓得主分付如不得主入常任也

科曰出家之人外行遊見鬪打不孝父母不順兄弟爲偷行盜軍兵相殺之事皆須歸觀香湯洗浴入靖思微不尔犯科

科曰道士女官而被俗人不依道理輕欺若爲依止答曰若道士女官而與俗人不依道理輕欺者可告父母兄弟及村落有勢力者以爲外護

科曰天尊初得成道聽許男子出家未審女人從何乃得入道答曰天尊因地淨信夫妻結果成遂爲元始因許男子通令出家妻以果地中帹大夫人之稱亦許女人相係入道轉經度戒之後大洞女官男見女子入道受

○老君自然法已即須敬禮依法引接爲能紹隆聖種見其有過不得罵詈誹謗若治籙童子須禮大洞女官爲敬法故也

科曰他人捨田宅園林爲人侵奪若爲處分答曰若有信敬捨施爲人侵奪報本捨施主令其轉貨

科曰若於道路逢見師主及師主知故皆以下風避影不隔越道路而與共言當以曲腰祈身有言則對無言則退也

科曰隨從尊者出入當爲提持机杖鞋履登危臨奔當以親侍左右兩手提攜不得散手遠離老少別朋

科曰夫爲弟子之禮出則啓白還則省慰問訊上下乃復常業也

科曰衆有疑惑我不勸成衆有評論我所審察衆有擅造我從衆宜衆有行遊我不矯俗自恒卑退尊敬前人

科曰爲師主大德存衆之法寬弘以立節容物慈愛以約衆行事以衆勤朝修以肅敬上乃平不異心下無怨色斯爲大德者矣

○科曰爲人自已有善行當與在下共之勿自取歸已

○科曰學道者不發他人過不揚已之能不拒人之諫不見已之怨也

同學緣第二

太真科曰籙生同門同志更相切磋共宣妙化小生與大生言儞小生不得謾語若僕可得兄弟齊心一意明詳科法爲人行事唯精唯嚴執憲秉儀不可怠替自求吉福爲他祈禱無有二心專篤懃行化惡爲善違科五刑

論也

科曰同學法衆縱復才德實勝前人名年在後猶應敬讓若前人推之因讓勿飾若彼加我我揖不報儻來崇我我揖不敢當時不獲已事勢所須或宜師我我又三讓後雖在位心猶敬前迹無敬儀比常例又相知者道念志同號之爲友此心友也雖同學道志操非堅此泛交也其面交瞻其顏色欲結交迹而無交心其例甚衆大略有五一者門户由來相似二者仕宦階級相關三者位卑而有勢○四者賤而有財五者年色相類皆爲俗交學道心交擇人採志同者貴不驕棄於下賤賤不謟求於高貴忘年忘勢唯志道同達者七刑論也

科曰前雖結交後名官有別或爲師長或爲師友或爲臣下皆解交執當時之禮若上命不解皆須謙下爲交在上不得呼下解在下不呼上結義上命之也

造壇緣第三

二十四生圖曰元始天尊延賓清堂黄金爲壇白銀爲地本際經云大梵國王請經得力乃國中造大精舍建大寶壇又云絶和國王好樂造壇一月三壇周而後始又云林先生爲壇有女侍於美色笑調先生後爲醜陋又云爾時地下踊出七寶靈壇高地一百餘丈上下九級周帀八面級有九洽各有金格玉磬八十一枚晝夜六時自然而鳴八十一者同聲而發又云靜玄弟子請問天尊因何壇治從國踊出天尊答曰初髙上帝王說本相眞經時有空王造斯壇治淪隱不見令說本○相壇治闢而踊出五符序云帝嚳乃祭天帝於壮阿之壇也

碑闕第四

本相經云范則子順子得道但見太清玉碑闕上有二白鶴碑石書云往以共學道經宗三十六部由心不專志難會契也

要修科儀戒律鈔卷之十三

要修科儀戒律鈔卷之十四

三洞道士朱法滿編

飲酒緣

經云斷酒節行調和氣性太平經云眞人問曰天下作酒以相飲市道元據凡人飲酒洽醉狂詠便作或即鬬死或則相傷賊害或緣此姧淫或緣兹高墮被酒之害不可勝記念四海之内有幾何市一日之間消五穀數億萬斗斛復緣此致害連及縣官或使子孫呼嗟上感動皇天禍亂陰陽使四時五行之氣○乖反如何故作狂藥以相飲食可斷之以否神人曰善哉飲食人命也吾言或有可從或不可從但使有德之君教勅言從令以往敢有無故飲酒一斗者笞二十二斗杖六十三斗杖九十一斛杖三百以此爲數廣令天下使賢人君子知法畏辱必不敢爲其中愚人有犯即罰作酒之家亦同飲者眞人曰或千里之客或家有老弱或祠祀神靈如何神人曰若千里君子知國有禁小小無犯不得聚集家有老疾藥酒可通

千真科曰出家之人不得飲酒或託天寒詐稱腹痛飲後色變或鬪亂尊卑或應供赴齋或施行章醮或遊道路或應對公私非唯自失禮儀抑亦穢辱道衆是滅道法熏生弘讚然應人乾請本以清潔為先出公入私皆用端嚴為首有如此例皆犯律論靈寶經云生而飲酒者死則連汲溟波水灌沃四瀆中或曰道法之中聽許飲酒靈寶經云置酒浮雲觀高飲玉清臺此何頓隔答曰何見之謬太

○清經云化金玉為三十六水以金為水則為金漿赤玉為水則為瓊漿白玉為水則為玉○漿或云玉液定志經云五者不醉常思淨行何有許法五嶽圖序云

斷穀服藥緣

丹蠟神方斷穀可千歲不食自肥不瘦能力作負重方真丹一斤芒硝半兩茯苓一斤皆擣合之以白蠟二斤中合煎之九上九下可丸便盡丸之如梧桐子服十丸解一月不食也

老君守中赤丸法用白蜜一斤真丹一斤一方三兩白蠟一斤先細切蠟以銅器煑酒令沸乃投於蠟安酒中蠟消下器著泠水中蠟凝復下如此三上三下蠟凝出之棄酒乃獨以蠟著銅器中火上使沸丸沸九下後下之內白蜜復上火一沸下之內真丹攪令相得欲凝便急丸之如彈丸欲斷穀服之初服一日服一丸二日服二丸三日服三丸復從一丸始凡九日服十八丸為一劑便守中四十年不飢顏色氣力如故可負擔遠行渴者飲

○少泠水亦飲少酒勿復有所食令人不畏毒但不能延年長生耳辟穀輕身氣力不減山○行不極也若不能吞大丸亦可分作小丸計之合藥齋七日王相建滿定日合勿令小兒女人雞犬見之後若欲還食穀當煑葵子一升作薄粥飲之藥即下乃先稍稍食糜勿便頓飽也此沈君所用以與牛馬服皆不復食草而肥健如故祕驗一方直洋蠟三上三下乃內蜜一沸內丹撓之泠便成守中諸鎮丸法茯苓乾黃精朮楮實人參各一兩擣篩以白蜜五合白蠟二兩合前和藥更擣千杵服如小兒拳一丸然後可服大小四鎮服丸後又應長將蔔件栢葉丸茯苓丸為佳小鎮丸法丹沙半斤茯苓半斤禹餘粮半斤麥門冬一升白蜜三兩凡五物丹沙餘粮茯苓下篩和以蜜擣三萬杵麥門冬去心三兩作四丸手摩令有光以滿日平旦東向服一丸却十日服一丸却十日復服一丸是為三十日服四丸止服此藥得度世者有三十餘人合藥時用王相滿日當齋戒勿令小兒婦人見之不得食葵菜生菜及至死喪生產家此方長○

史書

守中徑易法取大豆必生者三升手挼令光明帀體暖先美食竟乃頓吞之可解五十日百日渴則飲水勿餘食欲去之服熱粥二升豆即下一云每向日再拜一服一升於口中展轉誦六甲通乃咽之三日明日乃分一升為三過小兒則半之又赤豆內吞二升至三升亦支一歲又取大豆黃末三升一頓餐之亦可十日五日不食後欲食當服葵整灰方寸匕即下服猪膏及酪蘇亦善

又法先嚼蠟大如博棊極令柔乃內稍氏肥棗并合嚼之即皆消而咽之入腹正氣除病斷穀又但食一方寸蠟辟一日

又法取檀榆皮白者各一斤酒一斗漬之出乾復漬盡酒止一服二兩十日行三千里

又法桑椹黑者暴乾擣之水服三合日三則不飢

又法三月三日若十三日二十三日取白茅根淨洗細切水服亦可暴末併備之日服五六止勿大飽長服令人美色不老伏鬼神

又法薤白五斤稻米一斗豉一斗鹽半合以水三斗煑令熟爛初飽食後稍稍進不飢除寒熱延年

服松根法取東行松根剝白皮細剉暴燥擣篩飽食之可絕穀渴則飲水

又法但取栢葉暴燥爲散蜜丸服之則不飢亦可水服亦可酒服以白酒和散暴乾又擣服益佳

服松葉法四時隨王方面採近上去地丈餘者細切如粟水調若薄粥汁服二三合日三亦可擣碎暴乾更末服之亦可擣末酒漉暴乾更擣篩以酒飲及水調無在千服久服並令人輕身延年體香少眠身生緑毛還白絕穀不飢服之當使有恒栢葉亦然

服氣斷穀法先閉口咽內氣勿吸外氣也一日三百六十咽以上爲但欲多耳能至千尤快以漸斷穀十日後自不用食穀斷三日或稍稍飢或小便赤黃無苦可噉兩三乾棗日中九枚酒日中可一二升初小極後轉好也

食十二時氣法常從夜半九九咽雞鳴八八平旦七七日出六六食時五五禺中四四日中復從九九起皆當合口大咽之令氣入腹每咽一時足輙漱鼓津液吞之數過各轉向其辰之方面益佳十四五日中當頭眩瘦極過此漸佳

服符水斷穀（書此六甲陰陽符皆各隨其日支干書內方中也可豫作內函中至其日取以祝水而服之也）

服此陰陽符平旦東向左手持符右手持水器祝曰眞人某甲好樂眞道服食中和之氣甲子太玄玉女承翼給侍某用行廚所在去所當得無令飢渴軍無大小人無多少皆當得飽畢以符著口中水送之唯在人多耳若欲斷他人穀千人百人皆東向列再拜自稱名各爲書符與之共飲一器水耳

甲子旬太玄玉女承翼

甲戌旬黃素玉女飛廉

甲申旬太素玉女瓊石

甲午旬降宮玉女雲齡

甲辰旬拜精玉女靈素

甲寅旬青要玉女惠精

此六旬玉女名當其呼之勿誤也

玉君絕穀符滿日丹書紙燒以神水北向再拜服之執水向月建三祝曰金木水火土五星之氣六甲之精三眞天倉清氣常盈黃文赤子守中無傾畢輙三叩齒三咽杯乃以服符并飲水一升（右並出太清下卷）

老君服水斷穀法

不問清旦但是須飲即噀以一杯盛水向水祝曰

金木水火土五星之氣六甲之精眞人天倉

清氣常灸黄文赤子守中無傾三祝三叩齒
飲之令人不知飢渴渴後之極有神驗近往
往有人得力此方是養生經卷後録出祝與
前少異更末得別本勘知之道基曰祝六畜
不食法祝曰萬物皆含水如生水入腹中萬
神皆驚有脉之物皆可絶無脉之物不可絶
六畜皆牽向王也

治祝緣

登眞隱訣諸行事存想祝願並在其中令略
出一兩要急耳毎當經危嶮之路鬼廟之間
○意中諸有疑難之處心將有微忌勑所經履○
者乃當先反舌内向反舌向上拄喉中臨祝
乃中之咽唾三過畢以左手第二第三指捻
兩鼻孔下人中本之鼻中隔孔之内際也三
十六過即手急按勿舉指計數也此急按中
陰款以一息爲一過之久鼻中隔孔之際名
曰山源一名鬼井一名神池一名邪根一名
魂臺也此後祝中有此五名故先出其紫微
夫人云山源是鼻下人中之本側在鼻下小
入谷中也針之亦治卒死掩畢因叩齒七七
通畢又進手心以掩鼻踊畢來去手仍叩齒
竟仍進左手掌以掩鼻口指端至髮際并覆
明堂之上也於是臨目臨目内存明堂中三
君以鈴鏡赤光煥而擲之又存泥丸赤子帝
君執謌大洞眞經以威攝之也
乃微祝曰朱鳥陵天神威内張山源四鎭鬼
井逃亡神池吐氣邪根伏藏魂臺四明瓊房
玲琅玉莫魏我坐鎭明堂手揮紫霞頭建晨
光執詠洞經三十九章中有辟邪神虎截獄
斬罔猛獸奔牛衡刀吞鎗揭山攫天神雀毒
○龍六領吐火㕦鬼之王電猪雷父掣星流横○
梟礚駮灼逆風横行天翕羅陳皆在我傍吐
火萬丈以除不祥羣精啓道封落山鄉千神
百靈併首叩顙澤尉捧燈爲我燒香所在所
經萬靈奉迎十九韻畢又叩齒三通乃開目
除去左手於是感激靈根天獸來衛千精震
伏莫干我氣此中並是神獸靈司之名號故
可以震却精邪
右出大洞眞經高上内章遏邪大祝上法
長史書

壯帝殺鬼之法先叩齒三十六下乃祝曰
天蓬天蓬九元殺童五丁都司高刀壯公七
正八靈太上浩兇長顱巨獸手把帝鍾素梟
三神嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤紫氣乘
天丹霞赫衝吞魔食鬼横身飲風蒼舌緑齒
四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激戾威
北衙鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里又却
不祥敢有小鬼欲來見狀攫天大斧斬鬼五
刑炎帝裂血北帝然骨四明破骸天猷滅類
○神刀一下萬鬼自潰三十六句四言輙一啄○
齒以爲節凡三十六句則三十六啄齒若冥
夜白日得祝爲恒也此無正特節修事有閑
及曉夜之際諸疑闇之處便可祝之中皆當
微言鬼有三被此祝者眼睛盲爛而身死矣
此謂諸殺鬼邪鬼及天地間自有惡强鬼輩
閑此而死耳非人死之鬼爽爲鬼者也如此
鬼眼亦是有睛故盲爛則便死此上神祝皆
斬鬼之司名祝中有酆都中宮位及諸神名
字故鬼聞而怖死也許其領威南兵千人即
此御凶者也炎帝即大帝四明即諸公矣北

帝祕其道北帝應建鬼殺人而值此祝便不可使得故祕其法若世人得此祝恒能行之便不死之道也人之死也皆爲諸鬼所殺耳今既不可取便爲不復死也男女大小皆可行之但患其不知此祝耳智者密用則無限於大小此語以是令告長史家困病行此立愈思既幸走病豈不除叩齒當臨目存神五藏五藏具五神自然存在謂初叩齒三十六時應臨目内視存具五藏以次想之皆令分明五藏之神備在於内然後可得衆正以御○邪神以誅鬼耳酆都中祕此祝令密念之耳○不可泄非有道者宜共祕之乎此難非高貴之王典而是殺鬼之上術山惡氣消則正氣可接且以誅邪過試學者之要法而諸人多輕其淺少每致傳泄使神祝不驗呵執不行殊爲可責之也

楊君隸書兩本

卧枕緣

道基經曰枕高肝縮枕下肺蹇以四寸爲平枕席令煖其息乃長道林品及觀門經曰行氣枕高二寸半太清經曰下神枕法曰五月五日若七月七日取山林之栢爲枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升此則廣三寸五分栢心赤爲蓋厚四分善致下之鑽蓋上爲三行四十九孔凡百二十孔凡容一黍粟乃取藥内中用芎藭當歸白芷新夷杜衡山薊藁本木蘭肉蓯蓉栢實薏苡蘼蕪款冬花白衡秦椒蜀椒桂乾薑飛廉防風人參桔梗白薇荆實凡二十四物以應二十四氣又加○八毒藥以應八風烏頭附子梨蘆皂莢閏草○礬石半夏華陰細辛都合三十二物皆㕮咀以毒藥居香藥下按次滿枕中爲布囊以衣枕之百日筋骨勁強面有光澤一年身盡香四年白髮黑落齒生常別作一幃囊卧輙起盛覆之勿令氣泄年年易新藥合三十二種藥得一斗二升者一種轉取骨三合七圭八撮五分撮之四也且藥體有虚實又應作稱兩率取之今按大散家品藥云朮十兩六銖得一升四合乾薑三兩二十二銖得五合桂三兩十四銖得五合防風二兩四銖得四合桔梗二兩九銖得四合人參一兩二十銖得三合黄芩十七銖得一合細辛一兩二十一銖得三合附子十九銖得一合茯苓十八銖得一合礬石一兩六銖得一合牡礪十六銖得一合此並諸藥之舊率今應分等枕藥先各各依准量戒之

旬中白虎者以所克本旬者甲子旬在辰甲戌旬在卯甲申旬在午甲午旬在子甲辰旬在寅甲寅旬在酉也入山辟虎並在定訣也

○要修科儀戒律鈔卷之十四

要修科儀戒律鈔卷之十五　弔五

三洞道士朱法滿編

道士吉凶儀并序

法滿後誠晚生未能窮究至於脉制深以致疑竊尋大孟先生諱景翼字輔明對齊文惠太子問道士送終儀體引法輪經云師如父也我若無師不得見經今見經教乃知道法黃籙簡文載事師之科與故學道修法存師在前既荷開度稟佩經圖濟拔三世救護存亡經文言得玷篇目九祖同仙故眞人云我若無師不得學道成道也若其託形現世者皆顯師資之迹或因劍杖告終者則是託物令知變化無常也自非體道冥眞者自然有欣生惡死之心蓋人倫本有者孝性乃至感動天地通達神明哀戚之情觸境自發雖復賢愚有品而愛惡不殊乃是道俗難同大方莫異昔孔子既爲儒學之師止教世間典禮死埋泗水之上弟子皆服三年子貢廬住塚違六載魯人因從居者百有餘家遂名爲孔里之民四時祭禮不輟況在道家法門所稟宗匠能使德踰三界行超六道乃復冥一至眞會合常寂此則内外懸殊非是情數所能譬也仍爲立儀略將備盡又有小孟先生以酌前儀更加切要石井公所撰引抱朴内篇云昔漢太后從夏侯勝受尚書賜黃金百斤佗物不可數及亡又賜家錢二百萬爲勝素服五日成帝在東宮從張禹受論語即尊位賜禹爵關内侯食邑千戶拜光祿大夫賜黃金千斤又遷丞相進爵安昌侯年老賜安車駟馬黃金百斤錢千萬及禹病嗣省之親拜禹牀下章帝在東宮桓榮以孝經授及即帝位以榮爲太宰天子幸榮東面坐説設酒會百官及榮門生數百人帝親自持業讃説賜爵關内侯食邑五千戶榮病帝幸其家入巷下車把卷趨如弟子之禮薨天子爲素服舉哀此悉儒學指教一經尚復崇師敬勤若此求眞要而不唯經語服乎乃立典儀訓門中子弟張續先生所制或異或同見此四儀不齊一意使後徒遵奉隨執見乖今會四家略爲一卷率愚注訣并酌異同隨世沉浮逐時增減冀後師在之日速華凡莫詳問宗經要憑啓疏既悉覽學不識靈經謹述所見名曰道士吉凶儀合十例件狀如左

通啓儀第一　弔孝儀第二

疾病儀第三　初死小殮儀第四

入棺大殮儀第五　成服儀第六

葬送儀第七　安靈儀第八

弟子還觀儀第九　除靈儀第十

通啓儀第一

正月孟春　猶寒　餘寒

二月仲春　漸暖　已暖

三月季春　暄和　極暄

四月孟夏　漸熱　已熱

五月仲夏　暑熱　甚熱

六月季夏　盛熱　極熱

七月孟秋　猶熱　餘熱

八月仲秋　漸凉　甚凉

九月季秋　漸冷　已冷

十月孟冬　薄寒　已寒

十一月仲冬　甚寒　嚴寒

十二月季冬切寒　極寒
右裴矩云今為表啓及書皆云孟春猶寒
以後各休前件時節十五日一改亦隨事
為之
刺史縣令初到道士通啓　題云某觀道士
姓某啓謹上明使君記室明府侍者
道士姓某惶恐伏惟
明使君縣令云明府德業弘遠徽猷昭著紆
降仁明屈臨弊境凡在道俗莫不歡慶孟春
猶寒不審
○尊體何如貧道抱疾不獲隨例不任忱豫之○
情謹啓不宣某謹啓
月日某觀道士姓某啓厶　啓准此
凡初經正冬二節書首須自言感思并問前
人增懷者正謂二親不存論感思之語若不
經初節及彼此二親俱在者並不須論問如
父亡母在及二親俱亡云某節遠感深母亡
父存者遠思前人父母有不存者云念若前
又尊於己云惟增懷舊書云頓首叩頭者皆
為敬彼之辭父在稱頓首父亡稱叩頭但與

五服卑親及在下官屬云頓首叩頭者以為
未可若弔答重喪書稱為頓首除此之外悉
去頓首之言與高祖曾祖祖父母書題云高
祖翁婆曾祖翁婆祖翁婆几前某言疏女某
氏言疏
與父母書　題云爺孃几前某言疏女某氏
言疏
月日某言孟春伏惟增懷若無經正冬節及
尊者二親在不須云伏惟增懷即移孟春著
於猶寒之上餘皆準此違離未已久思戀無○
○辟來某日誨伏慰下情不得書云不奉近誨
夙夜惶懼猶寒不審
尊體起居何如伏惟寢膳勝常即日某蒙恩
接侍有違唯增馳結伏願珍和某言疏不備
謹疏若作單書移月日於後云謹疏自此已
下書皆准此
修受道師書未得法師同　題云師主姓尊師
几前若大德云某姓法師几前弟子姓名惶
恐白疏月日某惶恐言孟春遠感伏惟增懷
不審

尊體起居何如若非師直云如何不用起居
之語某即日粗得蒙恩若離久即云違遠日
深下情馳結若不得書云不蒙誨思想唯
稍若得書云奉某日誨伏慰下情未即拜覲
唯增春戀伏惟珍重某惶恐再拜
師與弟子書　題云弟子姓位省某告
月日告某孟春遠感深不見汝久懸憶經懷
日書為慰寒汝可不吾如常未即見汝但以
歎滿好自愛慎及此不多師某告
○與同學兄姊書　題云同學某姓兄姊前某○
白疏
月日某白孟春遠思深伏惟增懷分違來久
思戀惟積奉某日問伏慰下情不得書云不
來近問下情馳懷猶寒不審體履如何某粗
蒙恩奉見未由但增延結伏願珍重某謹白
疏不具某再拜
與同學弟妹書　題云同學姓某弟妹省某
呈月日某報孟春云云分張未已久思憶每
深猶寒比何如某諸疹弊言集未由但增慨
滿善自敬愛乃書不多某報

與伯叔父母書　題云某次弟伯叔父母某
氏姑在室云次弟座前某言疏女云某氏女
言疏
與兄姊書　題云某次弟兄姊某氏姊座前
某白疏
與同宗絶服尊行書　題云某官翁伯叔座
前白疏
與堂兄書　題云某位兄前某白疏
與弟妹書　題云某位弟省妹云某氏妹省
同堂亦然書中若親兄弟姊妹無父母云孟
○春遠思深伏惟同懷若與堂兄弟云惟增懷○
與舅舅母及姨書　題云次弟座前某言疏
與外甥書　題云某省
與小童書　題云謹呈姓位公某白
孟春遠思深云云謹白書不具姓某呈
與平懷書　題云呈姓位公某白
孟春云云遣白書不具姓某呈
與小輕書　題云白姓位不具姓某白
與極輕書　題云姓位比無言寫念想爲勞
得某日書爲慰猶寒何如也次諸疹弊相見

未期但增歎滿善將愛及此不多姓某疏

弔喪儀第二

弔刺史縣令諸貴重喪啓　題云某觀道士
某啓傍注云謹上明使君縣令云明府
月日某啓禍出不圖
某位公母云夫人傾背若三品以上并爲高
官云薨背下情悲惻伏惟攀慕號踊荼毒難
居不任下情謹奉啓不宣謹啓
弔師遭父母喪啓　題云弟子姓名啓傍注
○上尊師几前
月日某頓首頓首禍故無常尊翁尊婆傾背○
哀慕抽剝不能自勝伏惟攀號無及五內摧
裂何可堪居酷當柰何未即奉拜伏增悲咽
謹啓不備某再拜
師父母喪弔師兄弟書　題云至孝姓位凶
前郡姓某白弔父在母亡云苦前
尊府君母云尊夫人不終遐壽奄棄孝養情
深惻怛惟攀號擗荼毒難居甚痛柰何甚痛
柰何未獲造慰望增酸哽謹遣白書慘愴不
次道上白弔

師喪報同學兄姊書　題云同學某姓兄前
某白疏
月日拜疏某言無狀招禍禍不滅身尊師違
和須論病狀不蒙靈祐以某日奄垂棄背號
天扣地貫徹骨髓不能自勝伏惟悲慕無狀
柰何苦毒柰何伏增號絶謹言疏荒迷不備
某再拜
師喪報同學弟妹書　題云同學姓某弟妹
省某白報
月日某白報無狀招禍禍不滅身上延滅尊○
○師攀號擗踊五內屠裂不能自勝唯增哽咽
迷荒不次報
同學喪報師啓
月日拜疏某言禍出不意同學姓某夭歿哀
痛抽割不能自勝伏惟悲悼傷切何可堪處
痛當柰何痛當柰何未由奉拜伏增哽咽謹
言疏不備某再拜

疾病儀第三

二孟云業仙公門訓云凡道士疾篤精困之
時皆須香湯沐浴冠帶如常儀出所業經法

佩帶於房前施安供養請諸名德齋戒誦經懺悔受身以來所犯諸罪不得有所隱藏覼而發露滅罪祈福也張續師云可轉度人經一兩百徧仙公云若須投藏付囑經法悉作辭牒條狀申膽件別名品奏聞太上不有隱昧也

中元玉籙云奉師威儀師有哀憂弟子皆當心抱憂戚出入無歡

玉籙又云師有疾病弟子皆當侍近左右親視氣息有如父母

○玉籙又云師有災厄弟子皆當率諸同學建齋祈請以立善功

○千眞科曰出家之人與俗有別然而死病亦無定法然稍修執製疾病之時轉讀然香晝夜不絕臨終之時打無常鍾啓送終依五練生尸法夫以疾時觀內大衆數以存問撿校厨下令前與病人食疾病之時難有達命者福勢既盡乃欲隱避東西此並是前路功德無憑而以臨時驚懼徒作此意速死而已可以淨灑掃開敞房舍來往善知識達命之書更相啓發諸法無常寧有住者必應壽書量命無幾可移入遷化堂其堂可於觀西北角別立爲院堂三間五架堂面看西北其堂中高座上造昇虛像像身坐蓮花如人大舉左手以指天門左右二眞俠侍病人恐命將絕移入堂中像座後安置用黃紋金幡爲幡長二丈四尺中央繫左眞腰幡頭與病人手捉令病人直心正念願隨二眞登天門詣金闕胱未應化隨建福田男官頭向左眞女向右

○眞一入此堂難得平然歸者臨命將絕咸稱

○未困特是貪生有此計耳達命君子豈去住爲心

科曰男女官年將老病死期將至家事錢物皆委付諸弟子中可親信者師有遺書依書處分如無遺書一一條録生資與諸子弟有所知者共議修營功德及充殯葬如無子弟觀衆處分如無觀衆遺衆處分不得將與俗家兄弟孫姪等費用如有父母師主在遺書所命者依書又不共活無有命書輙取者犯五逆罪私不能制上送與官司

初死小殮儀第四

至死時既不沐浴無俟安牀上直敷兩重席於地南首不須改易仍著手衣襪冠巾衣居常出入時衣佩符籙於左肘鈴印於右肘便安下衾上被覆之停住設白粥之奠於尸東當肩祭訖次兩邊鋪薦於地男孝居左女孝居右不須如俗人含珠喚䰟也撤奠亦尸東祭文云帝號木歲某子某月朔某日弟子某甲謹以清酌蔬奠奉祭師尊之靈云云竟哭

○盡哀此小殮時也

○入棺大殮儀第五

至大殮時不須香湯洗浴著衣冠帶如齋時服飾先朱臈棺安石灰梓木七星板笙簟雞鳴枕使四人扛衾內棺中以傳策置左符鏡置右少近頭邊舊來安隨身經法內前爲子中堅安之今安棺外頭別案盛之亦好仍設大殮之奠法隨用生時所進之食先鋪席於尸西進奠於席上果菜祭文云云竟哭祭訖收祭食於櫬覺中安棺頭舊以白素書移文令人紙書亦得先條隨身佩帶於前次送終

物置後道士移文

謹條某州郡縣鄉里觀舍男女官三洞弟子某甲所受經法札目如左

錄治　五千文戒等

右件詣某師奉受

自然券　五老赤書眞文

三皇上清三品經

右件詣某師奉受

凡授弟子若干人靈寶法若干人上清法

謹條三洞弟子某甲將經法自隨入塚札目

百八十戒文

仙靈二官錄　眞文佩策符印等

右件隨身入棺中

上清經某卷　七傳某卷　五法佩帶及上清諸佩文

右件合一函若干卷隨身入塚中供養

謹條三洞弟子隨身寒夏衣裳及紙筆等札目某衣某物

右件隨身入棺中

硯筆紙　手巾　墨　書刀　奏案　香鑪

右件隨身入塚中

合經法衣物如于條

維某年太歲甲子某月朔某日天老移告天一地二孟仲季五路將軍萬里父老土下二千石安都丞武夷王里域眞官河伯水府蒐門監司墓門亭長山川澤尉直符使者今有三洞弟子某州郡縣鄉里男生某甲年如于今月某日某時生期報盡奄然捨化蒐昇天府形入地居今當還某鄉某里山造立塋塚某生時離俗從師請道出世尋學受佩上清三洞大經符圖詰傳並抱還太陰及寒夏衣裳飾身服用凡若干種衫棺殯殮埋定送終之具符到明即安隱形骸肅衞經寶料領冠帶約勑所部扶迎將送不得留滯令無罣礙運至藏所不使左右比廬東西南北佗姓等鬼貨名詐姓妄生侵奪明承符勑不得有違一如太玄都鬼法女青詔書律令

右移增損隨時耳

仙公曰道士經法能預投於名山福地淨密處者是為第一不必將死屍同穴也滿見今人受法師猶不盡備經弟子亦有不能辨本所寫受經何必與屍同穴何必預投名山經留代代相傳符籙隨棺入塚出處隨時見於斯矣其有隨身物內棺篋子中不須如俗人作數囊腰繩終具等物事畢上蓋依科安之棺上次安應入塚法物於棺南頭施列供養燒香道士皆冠帶法服一人棺南頭唱禮三寶三拜竟

要修科儀戒律鈔卷之十五

要修科儀戒律鈔卷之十六　弔六

三洞道士朱法滿編

梵誦三契

禮懺文

衆等伏聞至聖高眞慈哀六道冥寂大智怜愍四生情慮溺此愛河神識沉斯苦海以其善惡命根因緣未絕生死報對倚伏無窮雖復智大長然神光不照寶船恒泛舟檝未過所以生此世中身非已有今日亡人某甲見道聞法奉誠修經以鳳篆陶心龍章瑩質情○超十轉智入九玄知二世皆空識四大假合仙期未滿更須改易恐存亡業累脫有違餘果報因緣或繫愆咎皆藉福田悉俟功德即時法衆爲某甲家五服亡靈三師神路頓顙歸誠運心頂禮禮太上無極大道十方應現聖人願降神力救度亡者濟拔窮魂解除罪報皆得遨遊淨土練識仙宮受號玉京證果金闕混合正眞無上道

竊惟衆聖出化種種度人眞仙示現時時顯迹或作形像乍留聲教引接凡夫令無苦報念其出生入死疲勞心識捨身受命困辱精神未曉受納前緣寧知將來後際漂浪忘反輪迴不息如慈悲不救終沒罪田今日某甲少秉奇操從師問道參經奉法布德立功功德脫有未圓幽顯須應福助衆等齋爲俱發大乘之心行上士之業普爲十方世界帝王國主君臣吏民受法師匠出世學士悉爲尊情稽首歸命禮謝三十六部妙經金簡玉字龍文鳳采九品眞言五方正教特希玄力廣度公私同得眞仙俱蒙慧解四達圓明六通○具足弘闡三乘度脫五道咸令自在皆趣道場

令此世界人倫生命由來斷促四大虛假五常浮僞如逝水之不停譬石火之飄忽所以白駒難駐黑影易流千載斯須百年幻惑縱如彭安亦從物化自非乘龍之侶何能獨免若大期應盡誰能運力以今某甲捨身因緣難被生事究然由在光顏無所對晤豈親友感慟亦使行路嗟傷萬古長辭一生永別衆等皆爲廣發慈心普逮十方一切含靈抱識天神地祇冤親平等及世間苦受地獄罪魂名相所總胎卵化濕悉爲稽首歸命禮玄中大法師得道聖衆願以六通智慧放五色光明普度幽顯咸令安樂使惡緣銷盡善業成就有識四生皆歸三寶三禮竟乃三契

宿命有信然　人命以銷盡　大賢樂經戒

已上孟二孟之意

三契竟案二孟行弔慰之禮後更讀移文恐煩重吟三契訖即一人讀移文不須如俗法言故自有也竟內移前禹予中內外皆辭拜○別著蓋未可下釘即奏章章畢下釘哭泣布總髮行弔慰之禮

章法

還書移文前經法衣物別紙書章謹條某州縣鄉里男生大洞弟子云云奉玄都正一平氣云云

上言謹按文書右牒男生三洞弟子某出身入道叨稟至法妙品圖篆略備而不能幽居習誦夷神抱一逢迎人伍染累風塵罪結過滿身盡神逝以今月某日某時謝命天地長

沒土官既有生時經實符圖法具衣衾等物便以今日某時殯殮尸形緘封丘塜恐生犯死謫或爲故氣禁忌之鬼山川妖僞之精拘閡死人不通道理又恐地下四時主者萬里父老丘丞墓伯地下二千石不相安隱謹條經書斂具遷件如牒謹爲伏地拜章一通上謹臨尸使者關斂君吏一合下監臨殯斂安隱骸爽長寧萬里隨業轉輪功成事畢所請衆官謁還天曹列受功賞進秩如常科比無令失意有恚恨者生死犯並乞原赦恩惟　○

○太上分別云云

右前是臨殯章須大治道士受破殗籙者奏之既有經目不可示外人一兩日燒之

若非大行名人斂時必無于第三禮三契非卒取能兼之上章事須明解一失節度束手無依謹依科撰三歸略陳切要亡人入棺訖先依孟先生作移書了即於棺頭鋪席然香將小磬子打三下斂長訖乃長跪騰亡者情事

伏聞法本無生生而有死匹雲中雹火如海上波城倏忽不與人期窈冥誰知趣向少時嬰遇所倚爲親念念遷移俱非常保時時捨故咸以哀人今日亡某命偶良緣得生聖代聞經見道奉誡修眞旦暮揖其龍章晨昏朝其鳳篆本圖鶴舉永願雲昇豈悟孔水摧年莊山促壽一朝捨命萬劫長乖思坐起而無從對衣衾而洒淚裝束既整殯服以施良時入棺謹依喪禮所有移文具條列跪讀移文

讀移文訖唱三歸依當爲亡者歸依十方大道願降威神拔七世苦根解三塗結縛遨遊　○

○妙苑練識仙官稽首至眞無極大道

當爲亡者歸依三十六部尊經願玉字全篇資神養性龍文鳳篆塋府濤情永離北酆長居南極稽首宗玄自然法寶

當爲亡者歸依後聖諸得道玄中大法師朗七覺光明照六通智慧普度幽顯咸濟死生稽首十方無邊聖品事竟內移文於棺頭餘任主人下釘安蓋二孟云若葬日餘至時移棺於堂上安白布幔障前大殮後三日成服仍於柩左安靈牀東向施帷屛風机褥服飾備具如生時朝中進膳未成服前孝子於靈南頭以布巾總髮藉地北向以東爲上晝夜哭至成服出靈前再拜稽首拜畢至柩所哭盡哀還靈牀南頭倚哭輕者於靈前西向倚哭以北爲上哭拜行弔慰之禮今若按此儀大成難解非但孝子北向西向致感弔人亦乃從此生疑今酌此儀未成服前以布巾總髮前安白布幔男左女右三日以後成服訖於棺頭南安靈施屛風几褥非但弔者見亦乃孝子左右得宜張法師制與此相似　○

○成服儀第六

受治以滿籙

三五元命及八券十籙八券者定志券昇玄券貴子券乞兒券上清四券者血液券神仙券大度券通靈券十籙者除滿籙三五籙元命籙外更有斬邪籙破殗百鬼召籙都章畢印籙九州社令籙太玄四部籙河圖籙青甲籙東野大禁籙十將軍籙

右件依小盂儀若大盂無八券十籙石井公有十籙無八券依小盂同絲麻三月服

男女十五升布為衣冠若大盃及石井公
並云發蒙之教恩情極重
制舉哀受吊無成服之儀今按易云童蒙來
求我匪我求童蒙若不發童蒙終當見覆昇
玄經云先師後師通當有敬豈容敬乃是同
服而頓隔依小盃三月以為通允

五千文　大誡百八十律　真誥　五嶽
六甲　禁山

右件二盃同制小功五月男女十一升布
為裳十二升布為冠今人不為冠直爲巾○
○者務省耳按儒禮喪服以變吉服吉服頭
戴冠身上著襦身下著裳若按二盃十二
升布為冠用十一升布為褐為裙若石井
公云此等同服小功五月男絹巾女練裳
今人既以為巾何不編作明學道之人麤
衣布褐及其師死更著練裳非但於理有
違亦乃人情未可既言小功五月那更將
絹為衣按喪服儀云緦麻者縷小如絲實
是麻作故曰緦麻小功者布縷既小用功
則多故曰小功布縷既大用功則少故曰
大功石井公雖有此條竊不用也請依二
盃未葬之前布冠布褐若其葬畢布巾布
帔

自然　中盟　三皇　五符　七傳　實神
等經符實神即洞神經也

右件二盃同制服大功九月男女七升布
為衣十一升布為冠石井公直云九月不
言升數

靈寶大盟　真經三品真經即上清大洞真
經也三品是上清受道經有二品經日合三○
○十五卷三籙一八素曲辭籙二上皇玉籙三
謂三天正法籙三奔日奔月奔星奔三奔即
是三景受上清三奔登上玉清景上清景太
清景今受三奔得稱三景弟子

右件二盃同制服齊衰期男女四升布為
衣七升布為冠心喪三年不從讌樂若爵
來五千文自然大盟等三條中經法同是
一師受者皆服斬衰三年從極重之制飲
食言語觀聽寢處皆依孝子本儀竟則服
吉而無餘禪今人大盟之師則一期散髮
上清之師或去無服或至三號或云九月
非直不識三品三奔三籙未知三品後是
何經直據七傳是上清枝條因而即服九
月坐由不覩經卷覩覓豈後能周師以慕
廣輕傳實乃愛紫爭受陶先生云古人以
為皮好吾今以為耳學信哉斯言豈其受
得上清見經而不識既不識法豈得慢師
上清大盟同是真經俱存重服請各思審
二盃久詳

○經師　籍師

右二盃云二人而言服經師小功籍師大○
功亦復看師之輕重看師輕重者為師三
年為籍師一期為經師大功為師一期籍
師大功經師小功為師大功籍師小功經
師三日為師小功籍師三月經師無服若
師為籍師皆輕弟子於師又輕各從減之
也

同學

右上二盃同制緦麻三月日服
師為弟子

右二孟云師爲弟子例一等爲師三年報一期齊衰者九月大功者五月小功三月
石井公云報服同弟子唯不解髮耳至如俗禮所明以卑厭尊從二孟爲九師年過老若不勝衰心喪而已

二孟云門中弟子爲師依經說度脫生死恩重二親而居喪事用不同俗禮既無凶苦不爲拔經誦餘服紀皆依法輕重以爲制度
石井公云報服所養生小成拔並須散髮不限受法大小若著服者臨時自裁

○　送葬儀第七　○

若是大德名人可依鎮經五練生尸經預書五石一依經法此不具載至葬日行喪以入塚經寶旋安供養香花幡蓋伎樂誦詠次第施列在前道士從喪者於後以靈轝次之亦幡花於前次第三祭食轝第四喪轝轝後孝子是其弟子重者在前輕者在後若有俗人孝子最在後若船行應尊者在後終令前吉後凶次第逐時當消息也
至墓入廣安置法取中前入棺安經塚前供養依法安靈牀塚右設祭於前男孝塚左女孝塚右從道七正正向塚對經行道懺悔讚誦行香都設畢齋食竟弟子於祭前誦祭文竟哭盡哀畢起歸經法畢內經於塚中若路遠又以時消息之

入棺竟於柩頭安石牀案子置上內所將經法置中安仙童於左玉女於右神仙兵馬安塚口兩邊龕前又安方牀施几案紙筆硯墨手巾香火等物孝子皆拜奉辭塞塚竟行吊慰之禮畢還已上並二孟所制滿案其俗禮○貧富有宜偏歷異經亦無等制信然還冤水上仁安反鬼火中古以野爲棺莊周以天地爲槨宣尊在禮法度數觀於衆人之耳目哉若以生能重道德死必賤形骸隨事變通逐時增減不在一二三四之數

安靈儀第八

二孟云次靈牀位五尺牀南向施屏帷幔衣物隨四時法牀前安櫈列香火巾笏梳刷服飾朝旦安几褥暮移別牀席安枕被晨仍卷取朝中進食真楊枝淨水手巾一如生時所須四時用物陳列咸在二孟云若公王父伯師長來吊孝子出戶外迎從別道還靈東頭倚哭以北爲上次輕孝於靈前北向倚哭以東爲上尊者進客位位位亦以東爲上伏哭五聲音來吊孝子跪受尊者撫手仍再拜畢送至迎處還倚哭畢若俗人重者不須拜若次重者直出靈東頭倚哭客哭竟來吊跪受執手客去哭訖若平人吊直依次坐哭受客吊吊客卑者直禮拜不執手若次敬者跪執手平體者直倚執手客若法俗中有親緣○執手平體者直倚執手客若法俗中有親緣○

者吊慰竟更於靈前倚哭展哀乃去若客自從有喪以來未經相見者雖於孝子平體亦須出倚哭受吊

弟子歸本觀儀第九

二孟云若非時節各還本館者則安下下牀於北壁下南向以西爲上坐哭受吊若客尊者跪受執手平者坐受吊施安客位於西壁下安五尺牀東向開後客東向以次上牀以北爲上伏哭五聲起吊孝跪執手如前令人不安淨靈請以空堂受吊

孝子居寢處安素下牀除舊屏帷以蘆蔽園牀戶懸白布幔蒲履言語對而不問

除服儀第十

二孟云自從初七二七三七至百日周年隨心功德竟過此靈上朝中無復施設唯安香火至再周亦可除之滿意言亦可除者當知有不除之義既無名德豈久安牀張法師云安香牀弟子旦夕哭泣三日内設齋中時下齋食至四日已上設清水一盃百日訖毀座除服隨輕重也既是名德百日恐情所未申今若是至德朝野共尊雖匆易委形神昇天闕所在號慕瞻仰几筵若永安牀不俱恒例如弟子中受法至極而服斬衰可再周安牀若弟子盡服一期者可一周安牀若服九月者可九月安靈若服五月者可五月安靈有三月服者可百日安牀若過貧窮又無後胤雖安靈席空設几筵進獻靡增塵盈垢積安雖乃易除甚將難如情所不勝請隨時消息若名德既不過人又無後胤殯葬以足送終如例不煩靈席若是絕於世事含光藏輝名譬如泡身形似夢不求厚葬無事几筵既有遺言各隨所況也

要修科儀戒律鈔卷之十六

齋戒籙

夫入靖修真要資齋戒檢口慎過其道漸階南華真經云顏回問道於孔子孔子曰汝齋戒吾將語汝顏回曰回居貧唯不飲酒不茹葷久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一志無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏瀹汝心志澡雪汝精神掊擊汝智慮我將語汝夫道冥然難言哉將為汝試言其約略爾混元皇帝聖紀云按諸經齋法略有三種一者設供齋以積德解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭祀之齋中士所行也三者心齋謂疏瀹其心除嗜慾也澡雪精神去穢累也掊擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉蓋上士所行也夫齋者齊也齊整三業乃為齋矣若空守節食既心識未齋又唯存一志則口無貪味謂茲二法表裏相資大戒經云夷心靜默專想不二過中不味内外清虛是也子雖薄閑節食未解調心故示齋法令其受道而未學之徒孰能

虛心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理蓋噴嗚怠慢之失矣雖口談空寂無解其目是自矜也

洞玄靈寶六齋十直

道教五戒一者不得殺生二者不得嗜酒三者不得口是心非四者不得偷盜五者不得淫色十善一念孝順父母二念忠事君師三念慈心萬物四念忍性容非五念諫諍蠲惡六念損己救窮七念放生養物種諸果林八念道邊舍井種樹立橋九念為人興利除害教化未悟十念讀三寶經律恒奉香花供養之具凡人常行此五戒十善恒有天人善神衛之永滅災殃長臻福祐唯在堅志

年六齋

正月　三月　五月　七月　九月　十一月

月十齋

一日(北斗下)　八日(北斗司殺君下)　十四日(太一使者下)　十五日(天帝及三官俱下)　十八日(天一下)　二十三日(太一八神使者下)　二十四日(北辰下)　二十八日(下太一下)　二十九日(中太一下)　三十日(上太一下)

自下中上三太一下日皆天地水三官一切尊神俱下周行天下伺人善惡

甲子日(太一簡閱神祇)　庚申日(伏尸言人罪過)　本命日(計人功行)

八節日(有八神記人善惡)　三元日(天地水官校人之罪福)

六種齋

第一道門大論云上清齋有三法一者絕塵獨宴靜氣遺形二者清壇肅侶依太眞儀格三者心齋謂疏瀹其心澡雪精神

第二靈寶齋有六法一者金籙齋保鎮國土二者黃籙齋救世祖宗三者明眞齋懺悔九幽四者三元齋首謝違犯科戒五者八節齋懺洗宿新之過六者自然齋為百姓祈福

第三洞神齋精簡為上絕塵期靈

第四太一齋以恭肅為首

第五指教齋以清素為貴

第六塗炭齋以勤苦為功

已上諸齋自古及今登壇告盟啓擅玄聖或三日七日九日十五日皆晝夜六時行道轉經禮懺儀格甚重除上清絕塵獨宴靜氣遺形心齋之外自餘皆是為國王民人學眞道士拔度先祖己躬謝過禳災致福之齋此時移代同異不無詳略於靈寶齋中為半景之齋既無宿請亦無言功唯只一時或兩時懺悔亦不三時上香步虛禮經並闕或小小齋中三禮歎願隨時去取逐便制儀既非大集心達而已

二種齋

本洞經曰齋有二種一則拯道二則濟度拯道者謂發心學道從初至終念念持齋心心不退復有二門一謂志心二謂滅心志心者始終運意行坐動形寂若死灰同於枯木滅諸想念唯一而已滅心者隨念隨忘神行不係歸心於寂直至道場濟度者謂廻心至道翹想玄眞願福降無窮災消未兆又云處心者唯罄一心丹誠十極燒香禮拜唯求於道捨財者市諸香油八珍百味營饌供具屈請道士及以凡器歸心啓告委命至眞內潔六塵外齋萬境冥心靜慮歸神於道克成道果永契無為救濟存亡拔度災苦隨其分力福

降不差功德輕重各在時矣

十二齋

玄門大論一者金籙齋上消天災保鎭帝王簡文亦云兼爲師友二者玉籙齋宗云正爲人民今此本未行於世三者黄籙齋拯拔地獄罪根開度九幽七祖四者上清齋求仙念眞鍊形隱景五者明眞齋學士自拔億曾萬祖長夜之魂六者指教齋諸福謝罪禳災救疾七者塗炭齋拔罪謝殃請福度命八者三元齋學士已身悔罪九者八節齋學士謝過求仙十者三皇子午齋輔助帝王保安國界十一者靖齋如千日百日三日七日修眞之用十二者自然齋救度一切存亡自然之中修行時節

八節齋

凡八節之日是上天八會大慶之日也其日諸天大聖尊神上會靈寶玄都玉京上宮朝慶天眞奉戒持齋遊行誦經此日修齋持戒宗奉天文者皆爲五帝所舉書名玉曆

心齋

南華眞經曰顔淵問道於孔子孔子曰汝齋戒吾將告汝顔淵曰回貧唯不飲酒不茹葷久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一志無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏瀹汝心除嗜慾也澡雪汝精神去穢累也掊擊其智絶思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想故曰一志

齋直

三天内解經曰夫爲學道莫先乎齋外則不染塵垢内則五藏清虛降眞致神與道合居能修長齋者則道合眞不犯禁戒也故天師遺教爲學不修齋直冥如夜行不持火燭此齋直應是學道之首夫欲啓靈告冥建立齋直者宜先散齋不使宿穢見腥消除肌體清潔無有沾汙然後可得入齋不爾徒加洗沐見穢在肌膚之内湯水亦不能除

三元齋品曰建齋之日當輸金眞玉光九天之信置於五帝以招神致靈

三元齋品曰學法未備即俯仰之格多不合儀金鎖流珠經曰古來呼齋曰社會今改爲齋會

太上太眞科經曰消遣世務三業爲修齋存三守一齋爲本基齋者齊也潔也淨也不必六時行道三時講誦晝夜存念懺悔請福干喿玄虛更失萬一能得一者心攝三業能攝身者端拱不擾能攝口者默識密明能攝心者神與道合如斯爲主成聖眞仙未合此者攝身朝禮離殺盜淫攝口誦經免妄言綺語兩舌罵詈攝心存神脱貪恚癡十惡既去十善自來去來至極與道合眞

釋齋有九食法

玄門大論云齋法大略有九一者麤食二者蔬食三者節食四者服精五者服牙六者服光七者服氣八者服元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英也服牙者五方雲牙也服光者日月七元三光也服氣者六覺之氣太和四方之妙氣也服元氣者一切所禀三元之氣太和之精在乎太虛也胎食者我自所得

元精之和為胞胎之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食止諸躭嗜蔬食棄諸肥腯節食除煩濁服精其身神體成英蔕服牙變為牙服光化為光服六氣化為六氣遊乎十方服元氣化為元氣與天地合為體服胎氣久為嬰童與道混合為一也此之變化運運改易不復待捨身而更受身往來死生也今意方法未必止是食事其或是方藥或按摩等事可尋也

說雜齋法

○三元品戒經云正月七日天地水三官檢校○之日可修齋聖紀云正月七日名舉遷賞會齋七月七日名慶生中會齋十月五日名建生大會齋三官考覈功過依日齋戒呈章賞會可祈景福

明真科云正月三月五月七月九月十一月一歲六齋月能修齋上三天帝令太一使者除人十苦八道秘言云正月三月四月六月七月八月九月十月十一月此九真齋月一日十五日二十九日此月中三齋日正月一日名天臘五月五日名地臘七月七日名道德臘十月一日名民歲臘十二月節日名侯王臘此五臘日並宜修齋并祭祀先祖明真科云月一日初八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日已上為十直齋日庚申甲子八節太一八神下司察人過咎修齋太一歡悅庚申日人身中伏尸上天言人罪過本命日受法人身神吏兵上天計人功過三洞奉道科云正旦為獻壽齋七日為延神齋二月八日為芳○春齋四月八日為啓夏齋五月五日為續命齋六月六日為清暑齋七月七日為迎秋齋八月一日為逐邪齋九月九日為延筭齋十月一日為成福齋十一月十五日為啓福齋十二月臘日為百福齋二十八日為迎新齋立春為建善齋春分為延福齋立夏為長善齋夏至為朱明齋立秋為遐齡齋秋分為謝罪齋立冬為遵善齋冬至為廣慶齋如此等齋各具本經儀格故學道不修齋戒徒勞山林矣夫齋者正以清虛恬靜謙卑恭敬戰戰兢兢如履冰谷若對嚴君丹誠謙若必祈靈應檢勑內外無使穢雜行齋之人特忌斬衰孝子新産婦人月信未斷及瘡痍疥癩疾等並不得昇齋堂庭壇驅使如願苦求預齋乞解過咎者任投辭為其陳懺悔謝不得雜登堂宇應行法事等仍遷令別坐兼忌六畜蓋此等人穢觸真靈賢聖不降乃修齋無効也

凡修齋主虔誠齋官整肅至如香燈不備亦曰殊遺啓聖祈真莫先於此香貴在沉水栴檀依上清香珠丸合和不得用甲麝

○招真致靈務存精志如寒棲學真道士修齋單貧不可致者亦宜以少為信無令頓闕若純以乳頭非道家所用也

初登齋請看焚香氣向東南西北直上者五帝依向而至登真隱訣云香者天真用兹以通感地祇緣斯以達信非論齋潔祈念存思必燒香左右侍香金童必為招真達意登真隱訣云真人攝日暉以通照役月精以朗幽故然九光之微燈晃八方之盡夜

四極明科云立春春分然九燈於庭立夏夏

至然八燈立秋秋分然六燈立冬冬至然五燈本命日十二燈自此陳乞謝過祈恩用燈於庭法與修諸齋自有燈數於庭訖依記四時向王唯本命向太歲叩齒二十四通呪曰高上太眞萬聖帝皇五帝玉司總仙監眞今日吉辰八節開陳陽罪陰考絕滅九陰於今永始拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會靡不如言呪畢解巾叩頭百二十過當令額向地而已勿令痛竟復巾仰天心念我身今○日上享天恩賜及形骸受生飛仙畢仰咽二十四氣止如此三年宿愆並除身與眞同案諸經齋法略有三種一者設供齋可以積德解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭祀之齋中士所行也三者心齋謂疏瀹其心除嗜慾也澡雪精神去穢累也掊擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉蓋上士所行也詳矣齋者齊也要以齊整三業乃爲齋矣若空守節食既心識未齊又唯在一志則口無貪味之謂也二法表裏相資故大戒經云爽心靜嘿專想不二過中不味內外清虛是也子雖溥閑節食未解調心故云茲齋法令其受道而末學之徒孰能虛心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理蓋怠慢之失矣雖口談寂無解其目是自矜焉易云聖人以此齋戒

齋科

道士王纂金壇人也居馬跡山常以陰功救物仁逮蠢動值晉之末中原亂罹饑饉既臻○疫癘仍作時有毒瘴損斃者多閭里凋荒死亡枕藉纂於靜室飛章告玄三夕之中繼之以泣至三夜有光如晝照其家庭即有祥風景雲紛鬱空際俄而異香天樂下集庭中介金執鈂之士三十餘人羅列如有所候須之珠幢寶蓋霓旆羽節紅旌錦旆各二人相對前行節最後又有四青童執花捧香侍女捧按地鋪錦席前立巨屏左右龍虎將軍侍從官將兵士二千許人立兩面若有備衛焉後有金甲大將軍二十六人神王十人次龍虎二君之外班列肅如也須臾笙簫駭空自西北而至五色奇花灼爍豔逸一人佩劒持版而前告纂曰太上道君至矣於是百寶大座自空而下太上道君侍二眞人二天帝在座之左右道君坐五色蓮花二眞二帝立侍焉纂拜首迎謁跪伏於地道君曰子愍念生民形于章醮刳心瀝血感動幽明地司列名蓋化育萬物而五行爲之用五行互有相勝各有興衰代謝推遷間不容息是以生之不停氣氣相續億劫已來未暫輟也得其生者合○於純陽升天而爲仙得其死者淪于至陰在地而爲鬼鬼物之中自有優劣強弱剛柔善惡與人世無異玉皇天尊慮鬼神之肆橫害於人也常命五帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備而季世之民澆偽者衆淳源既散秩詐萌生不忠於君不孝於家廢三綱五常之教自投死地由是六天故氣魔鬼之徒與歷代已來敗軍死將聚結爲黨伐害生民駕雨乘風因衰伺隙爲種種病中傷甚多亦有不終天年罹其天枉者尋於杜陽宮出神

咒經授真人唐平使其流布以救於物民間有之世人見王翦白起名謂為虛誕此蓋從來將領生為兵戕死為鬼師有功者遷為陰官殘害者猶居魔屬秉五行敗氣為癘為瘧然以陽威憚之神咒服之自當彌戢矣今以神化神咒二經復授於子汝可行之以拯護萬民兆庶也即命侍童披九光之韞以神化經及三五大齋訣授之於纂曰勉而勤之陰功克充真階可冀也言訖千乘萬騎西北而舉升遷上清矣纂案經品齋科行於江表疫○毒銷彌生靈乂康自晉及玆普蒙其福者不可勝紀焉

持齋

無上祕要云昔有道士持齋誦經有一凡人為賃作治厨齋堂道士見其用意至日中持齋因喚與同食食竟為其說法語此賃人令隨吾持齋功德甚大可至明日中時復食勿壞爾齋徒勞無益能如此者將可得免見世窮厄此人稽首受戒而去暮還家其婦一日待婿具以道士戒言喻婦婦甚不解遂致嗔怨賃人不能免其婦意遂壞其齋與婦共食其後命過天使其人主蜀山千歲樹精恒給其中食其樹茂盛暑夏之月有精進賢者三人經過依樹而息賢者歎曰此樹雖涼日已向中何由得食此人於樹人曰當為賢者供設中食無所為憂須臾食至賢者共食食竟言曰我覓道道在何所此自然非道也因問樹曰不審大神可得暫降形見與某相面否此人於樹空中答曰我非能使人得道者也具記姓字處所昔常為道士勤使持齋為婦○人所壞功德不全致令使我守此樹精不能得出天以我昔經齋中食令每至中給我齋食口不暇食又無緣得還欲屈賢者為至我舍道我如此能為我建三日齋戒我身便得昇天賢者感此人意為尋其家具以其言語家人如此家人即為建齋請諸道士燒香誦經三日謝過此人即得飛行昇入雲中於景霄之上受書為散仙人故齋之功德甚重不可不修此人半日持齋死經一日即時出身不拘一年而得為仙及天計功過明之不虧也夫為學者可勤持齋戒以期冥感能修之者必獲昇騰之舉

陰陽雜齋日

三會日

正月七日（舉遷賞會齋） 七月七日（慶生中會齋） 十月五日（建生大會齋） 三會日三官考覈功過宜受符籙齋戒呈章以祈景福

五臘日

正月一日（名天臘齋） 五月五日（名地臘齋） 七月七日（名道德臘齋） 十月一日（名民歲臘齋） 十二月節日（名侯王臘齋）○

五臘日常當祠獻先亡名為孝子得福無量餘日皆是淫祀通前三元日為八解日皆可設淨供求福焉

明真科云甲子日夜半時甲戌日黃昏時巳上天皇真官下日

甲申日晡時甲午日日中時巳上地皇真官下日

甲辰日食時甲寅日平旦時巳上人皇真官下日

右其日修齋五嶽四瀆神君各依方位糾察
善惡無不上聞
又丁卯日日出時丁丑時雞鳴時已上天皇
眞官下日
又丁酉日日入時丁亥日人定時已上地皇
眞官下日
又丁未日日昳時丁巳日禺中時已上人皇
眞官下日
其日修齋五嶽眞人各遣五神營衛記名仙
籙○　　　　　　　　　　　　　○

齋戒籙終

道藏（全三十六册）

出版者 文物出版社
（北京五四大街二十九號）
上海書店
（上海福州路四〇一號）
天津古籍出版社
（天津河西區佟樓三合里）
印刷者 上海影印廠
上海市印刷七廠
發行者 上海書店
一九八八年三月第一版第一次印刷
書號：一七〇六八・一六四八

責任編輯 陸國強
裝幀設計 范一辛